LEXIKON FÜR THEOLOGIE UND KIRCHE

ZEHNTER BAND

THOMASCHRISTEN
BIS
ŽYTOMYR

2001

HERDER
FREIBURG · BASEL · ROM · WIEN

Die Deutsche Bibliothek – CIP-Einheitsaufnahme

Lexikon für Theologie und Kirche /
begr. von Michael Buchberger. Hrsg. von Walter Kasper ... –
Freiburg im Breisgau ; Basel ; Rom ; Wien : Herder.
Bd. 10. Thomaschristen bis Žytomyr. – 3., völlig neu bearb. Aufl. – 2001
ISBN 3-451-22010-5

Herstellung: Freiburger Graphische Betriebe 2001
ISBN 3-451-22010-5

Herausgeber, Fachberater und Mitarbeiter

Herausgeber

Baumgartner, Konrad, Dr. theol., Professor für Pastoraltheologie, Regensburg
Bürkle, Horst, Dr. theol., Professor für Religionswissenschaft, München
Ganzer, Klaus, Dr. theol., Professor für Kirchengeschichte des Mittelalters und der Neuzeit, Bad Wörishofen
Kasper, Walter, Dr. theol., Dr. h.c. mult., Kardinal, Sekretär des Päpstlichen Rates für die Förderung der Einheit der Christen, Rom (Federführender Herausgeber)
Kertelge, Karl, Dr. theol., Professor für Exegese des Neuen Testaments, Münster
Korff, Wilhelm, Dr. theol., Professor für Christliche Sozialethik, München
Walter, Peter, Dr. theol., Professor für Dogmatik, Freiburg/Breisgau

Fachberater / Fachberaterinnen

Anzenbacher, Dr. Arno, Prof., Mainz (Politische Ethik, Wirtschaftsethik)
Baumeister, Dr. Theofried OFM, Prof., Mainz (Hagiographie)
Baumgartner, Dr. Konrad, Prof., Regensburg (Pastoraltheologie, -psychologie und -soziologie)
Becher, Dr. Paul, Bonn (Kirchliches Vereinswesen, Verbände und Bewegungen)
Bitter, Dr. Gottfried CSSp, Prof., Bonn (Katechetik, Religionspädagogik)
Brakmann, Dr. Heinzgerd, Bonn (Orientalisches Christentum)
Bremer, Dr. Thomas, Prof., Münster (Ostkirchenkunde)
Brückner, Dr. Wolfgang, Prof., Würzburg (Religiöse Volkskunde)
Bürkle, Dr. Horst, Prof., München (Religionswissenschaft)
Collet, Dr. Giancarlo, Prof., Münster (Missionswissenschaft, außereuropäische Theologien)
Dassmann, Dr. Ernst, Prof., Bonn (Kirchengeschichte des Altertums, Patrologie, christliche Archäologie)
Engels, Dr. Odilo, Prof., Köln (Kirchengeschichte des Mittelalters)
Fraling, Dr. Bernhard, Prof., Würzburg (Spiritualität, Aszetik, Mystik)
Frank, Dr. Karl Suso OFM, Prof., Freiburg/Breisgau (Orden, Ordensgeschichte)
Frühwald, Dr. Wolfgang, Prof., München (Literatur)
Ganzer, Dr. Klaus, Prof., Bad Wörishofen (Kirchengeschichte der Neuzeit und Gegenwart)
Gatz, Dr. Erwin, Prof., Rom (Kirchliche Bistums- und Länderkunde in Europa und Nordamerika, Statistik)
Greshake, Dr. Gisbert, Prof., Freiburg/Breisgau (Dogmatik, Dogmengeschichte)
Haag, Dr. Ernst, Prof., Trier (Altes Testament)
Heinz, Dr. Andreas, Prof., Trier (Liturgiewissenschaft)
Hell, Dr. Leonhard, Prof., Mainz (Theologiegeschichte)
Hilpert, Dr. Konrad, Prof., Saarbrücken (Theologische Ethik, Sozial- u. Kulturethik)
Honnefelder, Dr. Ludger, Prof., Bonn (Philosophie; scholastische Theologie)
Hossfeld, Dr. Frank-Lothar, Prof., Bonn (Altes Testament)
Hummel, Dr. Reinhart, Stuttgart (Neue religiöse Bewegungen)
Hunold, Dr. Gerfried W., Prof., Tübingen (Bioethik, Beziehungsethik)
Kerber, Dr. Walter SJ, Prof., München (Politische Ethik, Wirtschaftsethik)
Kertelge, Dr. Karl, Prof., Münster (Neues Testament)
Klein, Dr. Aloys, Prof., Paderborn (Ökumenische Theologie, Konfessionskunde)
Korff, Dr. Wilhelm, Prof., München (Theologische Ethik; naturwissenschaftliche Fragen)
Kummer, Dr. Stefan, Prof., Würzburg (Kunst, Architektur, Ikonographie)
Massenkeil, Dr. Günter, Prof., Bad Honnef (Musik)
Merklein, Dr. Helmut, Prof. (†) (Neues Testament)
Podskalsky, Dr. Gerhard SJ, Prof., Frankfurt (Main) (Byzantinoslavica)
Pompey, Dr. Heinrich, Prof., Freiburg/Breisgau (Caritas, kirchliche Sozialarbeit)
Schavan, Dr. Annette, Stuttgart (Frauen in Kirche und Gesellschaft)
Schmid, Dr. Manfred Hermann, Prof., Tübingen (Musik)
Schmitz, Dr. Heribert, Prof., München (Kirchenrecht)
Spendel, Dr. Aurelia (Stefanie), Augsburg (Frauen in Kirche und Gesellschaft)
Stemberger, Dr. Günter, Prof., Wien (Judaistik)
Ullrich, Dr. Lothar, Prof., Erfurt (Ökumenische Theologie, Konfessionskunde)
Walter, Dr. Peter, Prof., Freiburg/Breisgau (Theologiegeschichte)
Werbick, Dr. Jürgen, Prof., Münster (Fundamentaltheologie)
Wiedenmann, Dr. Ludwig SJ, Nürnberg (Kirchliche Länderkunde in Afrika, Asien, Australien, Lateinamerika und Ozeanien, Statistik)
Zerfaß, Dr. Rolf, Prof., Würzburg (Homiletik, Publizistik, Kommunikationsmedien)

Herausgeber-Schriftleitung

Kany, Roland, Dr. phil.

Lexikon-Redaktion Verlag Herder

Bergediek, Matthias, Dipl.-Theol.
Fähndrich, Jochen, Dipl.-Theol., Dipl.-Caritaswiss.
Herkel, Wolfgang, Dipl.-Theol.
Nebor, Evelyn, Mag. art.
Steimer, Bruno, Dr. theol.
Weitzel, Johannes, Dipl.-Theol.

Autoren/Autorinnen des zehnten Bandes

Ackermann, Dr. Irmgard, München
Ackermann, Dr. Lea, Boppard-Hirzenach
Adriányi, Dr. Dr. Gabriel, Prof., Bonn
Ahlers, Dr. Reinhild, Prof., Münster
Al, Dr. Peter OPraem, Prof., Heeswijk-Dinther, Niederlande
Alberigo, Dr. Giuseppe, Prof., Bologna
Albert, Dr. Marcel OSB, Billerbeck/Westfalen
Alberto, Dr. Stefano, Prof., Mailand
Albrecht, Dr. Dieter, Prof. (†)
Alkofer, Dr. Andreas-Pazifikus OFMConv, Regensburg
Altermatt, Alberich M. OCist, Spiritual, Eschenbach, Schweiz
Amann, Dr. Thomas A., München
Ammer, Dr. Josef, Regensburg
Andrić, Zoran M., Lic. phil., München
Angel, Dr. Hans-Ferdinand, Prof., Graz
Angenendt, Dr. Arnold, Prof., Münster
Anschütz, Dr. Helga, Reinbek b. Hamburg
Anzulewicz, Dr. Henryk, Bonn
Arndt, Dr. Andreas, Prof., Berlin
Arndt, Dr. Hans Werner, Prof., Mannheim
Arnold, Dr. Johannes, Bochum
Asche, Dr. Matthias, Tübingen
Atzinger, Dr. Anton, Prof., Passau
Auer, Dr. Alfons, Prof., Tübingen
Avemarie, Dr. Friedrich, Tübingen
Aymans, Dr. Winfried, Prof., München
Azevedo, Dr. Carlos A. Moreira, Prof., Porto, Portugal

Backhaus, Dr. Knut, Prof., Paderborn
Bader, Dr. Dietmar, Bonn
Bader, Dr. Günther, Innsbruck
Bahr, Dr. Matthias, Stockdorf
Balling, Adalbert L. CMM, Köln
Bammerlin, Dr. Ralf, Bonn
Baptist-Hlawatsch, Dr. Gabriele, Bayreuth
Baranzke, Heike, Tübingen
Bärsch, Dr. Jürgen, Dozent, Bochum
Bartsch, Dr. Elmar, Prof., Duisburg
Bary, Drs. Eugenius H. (Guus), Nimwegen
Bauer, Dr. Christoph, Würzburg
Bauer, Eberhard, Dipl.-Psych., Freiburg/Breisgau
Bauer, Dr. Thomas, Trier
Baumanns, Dr. Peter, Prof., Bonn
Baumeister, Dr. Theofried OFM, Prof., Mainz
Bäumer, Dr. Remigius, Prof. (†)
Baumgartner, Dr. Alois, Prof., München
Baumgartner, Dr. Konrad, Prof., Regensburg
Bausenhart, Dr. Guido, Rottenburg (Neckar)
Bausewein, Ulrike, Mag. art., Würzburg
Becher, Dr. Paul, Bonn
Bechmann, Dr. Ulrike, Stein
Becht, Michael, Freiburg/Breisgau
Beck, Dr. Lutwin, Prof., Düsseldorf
Becker, Dr. Alfons, Prof., Mainz
Becker, Constantin SJ, Münster
Becker, Dr. Hans-Jürgen, Prof., Göttingen
Becker, Dr. Hans-Jürgen, Prof., Regensburg
Becker, Dr. Karl J. SJ, Prof., Rom
Becker, Dr. Maria, Münster
Beckmann, Dr. Jan P., Prof., Hagen
Beinert, Dr. Wolfgang, Prof., Regensburg
Beitl, Dr. Klaus, Prof., Wien
Beozzo, Dr. José Oscar, São Paulo, Brasilien
Berdux, Silke, Mag. art., München
Berger, Dr. Rupert, Traunstein
Berger, Dr. Thomas, Akad. Rat, Mainz
Bernard, Dr. Felix, Prof., Osnabrück
Berndt, Dr. Rainer SJ, Prof., Frankfurt (Main)
Berner, Dr. Ulrich, Prof., Bayreuth
Berning, Dr. Vincent, Prof., Aachen
Bers, Dr. Günter, Prof., Köln
Berschin, Dr. Walter, Prof., Heidelberg
Best, Dr. Thomas F., Genf
Betzler, Irmgard, Dipl.-Psych., Frankfurt (Main)
Beutler, Dr. Johannes SJ, Prof., Rom
Beuttel, Dr. Jan-Erik, Berlin
Beykirch, Dr. Ursula, Bonn
Biemer, Dr. Günter, Prof., Staufen
Biesinger, Dr. Albert, Prof., Tübingen
Bietenholz, Dr. Peter G., Prof., Saskatoon, Kanada
Bill, Josef SJ, Aachen
Birkenmaier, Dr. Rainer, Freiburg/Breisgau
Birnbacher, Dr. Dieter, Prof., Düsseldorf
Birnbacher, Dr. Korbinian OSB, Salzburg
Bissoli, Cesare SDB, Rom
Bitter, Dr. Gottfried CSSp, Prof., Bonn
Blarer-Ziegler, Stefan, Ostermundigen, Schweiz
Blum, Dr. Paul Richard, Prof., Mönchengladbach–Budapest
Bobzin, Dr. Hartmut, Prof., Erlangen
Bodendorfer-Langer, Dr. Gerhard, Salzburg
Boesten-Stengel, Dr. Albert, Bad Mergentheim
Bogner, Dr. Ralf Georg, Mannheim
Bogović, Dr. Mile, Bischof, Senj, Kroatien
Böhl, Dr. Felix, Prof., Freiburg/Breisgau
Bohrmann, Dr. Thomas, München
Bokelmann, Franz, Siegen
Böll, Dr. Verena, Hamburg
Bondolfi, Dr. Alberto, Privatdozent, Zürich
Bopp, Dr. Karl, Prof., Benediktbeuern
Borchmeyer, Dr. Dieter, Prof., Heidelberg
Bordt, Dr. Michael SJ, München
Borengässer, Norbert M., Bonn
Börger, Bernd, Düsseldorf

Bormann, Dr. Franz-Josef, Freiburg/Breisgau
Borsche, Dr. Tilman, Prof., Hildesheim
Borse, Dr. Udo, Prof., Köln
Bosbach, Dr. Franz, Prof., Bayreuth
Bösen, Dr. Willibald, Prof., Bielefeld
Boshof, Dr. Egon, Prof., Passau
Bour, Hubert, Rottenburg (Neckar)
Bradley, Denis OSB, Southampton
Brakmann, Dr. Heinzgerd, Bonn
Branahl, Dr. Udo, Prof., Dortmund
Brandmüller, Dr. Walter, Prof., Rom
Brandscheidt, Dr. Renate, Prof., Trier
Brandt, Dr. Hans Jürgen, Prof., Neubiberg
Braulik, Dr. Georg OSB, Prof., Wien
Braun, Dr. Karl-Heinz, Prof., Linz (Donau)
Brecht, Dr. Martin, Prof., Münster
Breidert, Dr. Wolfgang, Karlsruhe
Bremer, Dr. Thomas, Prof., Münster
Brendle, Dr. Franz, Tübingen
Bretschneider, Dr. Wolfgang, Prof., Bonn
Breuer-Winkler, Christoph, Remagen
Brincken, Dr. Anna-Dorothee von den, Prof., Köln
Brinkmann, Dr. Gert Ulrich, Ratingen
Broadbent, Dr. John, Wellington, Neuseeland
Brock, Dr. Sebastian P., Oxford
Broer, Dr. Ingo, Prof., Siegen
Brosseder, Dr. Hubert, Unterhaching
Brückner, Dr. Annemarie, Würzburg
Brückner, Dr. Wolfgang, Prof., Würzburg
Brunhart, Arthur, Triesen, Liechtenstein
Buchenau, Klaus, Mag. art., Berlin
Bucher, Dr. Alexius J., Prof., Eichstätt
Bucher, Dr. Anton, Prof., Salzburg
Bucher, Dr. Rainer, Prof., Graz
Buckl, Dr. Walter, Eichstätt
Budde, Achim, Bonn
Bühl, Dr. Walter, Prof., München
Büll, Dr. Franziskus OSB, Münsterschwarzach
Burger, Dr. Maria, Bonn
Bürgi, Dr. Andreas, Zürich
Bürkle, Dr. Horst, Prof., München
Burns, Dr. Charles, Archivar, Rom
Busley, Dr. Hermann-Joseph, Prof., München
Butz, Dr. Reinhardt, Dresden

Camps, Dr. Arnulf OFM, Prof., Nimwegen
Capizzi, Dr. Carmelo SJ, Prof., Rom
Carpaneto da Langasco, Cassiano OFMCap (†)
Casper, Dr. Bernhard, Prof., Freiburg/Breisgau
Cavigelli-Enderlin, Dr. Zeno, Zürich
Claret, Dr. Bernd J., Bonn
Collani, Dr. Claudia von, Würzburg
Collet, Dr. Giancarlo, Prof., Münster
Conrad, Dr. Anne, Köln
Coué, Dr. Stephanie, Ste-Foy-lès-Lyon, Frankreich
Courth, Dr. Franz SAC, Prof. (†)
Cowe, Dr. S. Peter, Prof., Los Angeles (Cal.)
Cramer, Dr. Winfrid OSB, Prof., Münster

Dahl-Keller, Dr. Ulrike Marga, Königswinter
Dahmen, Dr. Ulrich, Siegen
Dammann, Dr. Dr. Ernst, Prof., Pinneberg
Dannecker, Klaus Peter, Lic. theol., Trier
Dassmann, Dr. Ernst, Prof., Bonn
Daxelmüller, Dr. Christoph, Prof., Würzburg
Deckers, Dr. Johannes Georg, Prof., Rom
Decot, Dr. Rolf, Prof., Mainz
Delgado, Dr. Dr. Mariano, Prof., Fribourg
Demmer, Dr. Klaus MSC, Prof., Münster
Deselaers, Dr. Paul, Münster
Diedrich, Dr. Friedrich, Prof., Eichstätt
Diefenbacher, Dr. Hans, Heidelberg
Diemer, Dr. Dorothea, München
Diergarten, Dr. Friedrich, Düsseldorf
Dietz, Dr. Karlheinz, Prof., Würzburg
Dingel, Dr. Irene, Prof., Mainz
Dirscherl, Dr. Erwin, Prof., Osnabrück
Ditsche, Dr. Magnus, Bonn
Doetsch, Hermann, München
Dohmen, Dr. Christoph, Prof., Regensburg
Dolan, Dr. Timothy, Prof., Rom
Dolinar, Dr. France Martin, Prof., Ljubljana
Dombrowski, Dr. Damian, Würzburg
Domínguez, Dr. Fernando, Freiburg/Breisgau
Dooley, Dr. Brendan, Prof., Cambridge (Mass.)
Döpmann, Dr. Hans-Dieter, Prof., Berlin
Döpp, Dr. Siegmar, Prof., Göttingen
Doppelfeld, Dr. Basilius OSB, Münsterschwarzach
Doppler, Dr. Alfred, Prof., Innsbruck
Dopsch, Dr. Heinz, Prof., Salzburg
Drewes, Dr. Hans-Anton, Basel
Dreyer, Dr. Mechthild, Prof., Mainz
Drobner, Dr. Dr. Dr. Hubertus R., Prof., Paderborn
Droesser, Dr. Dr. Gerhard, Prof., Würzburg
Drumm, Dr. Joachim, Rottenburg (Neckar)
Dümler, Bärbel, Dipl.-Theol., Tübingen
Dünzl, Dr. Franz, Privatdozent, Regensburg
Durst, Dr. Michael, Prof., Chur–Neuss

Ebeling, Klaus, Wiss. Oberrat i. K., Berlin
Ebenbauer, Dr. Peter, Graz
Ebertz, Dr. Michael N., Prof., Freiburg/Breisgau
Ebner, Dr. Martin, Prof., Münster
Eckermann, Dr. K. Willigis OSA, Prof., Vechta
Eckert, Dr. Jost, Prof., Trier
Eder, Dr. habil. Manfred, Privatdozent, Regensburg
Eger, Dr. Christoph, München
Ego, Dr. Beate, Prof., Osnabrück
Eham, Dr. Markus, Prof., München
Eickmeier, Andrea, Dipl.-Theol., München
Eisenstein, Dr. Georg M. OSB, Billerbeck/Westfalen
Elm, Dr. Dr. Kaspar, Prof., Berlin
Emondts, Dr. Stefan, Aachen
Enders, Dr. Dr. Markus, Privatdozent, München
Engels, Dr. Odilo, Prof., Köln
Enskat, Dr. Rainer, Prof., Halle (Saale)
Entrich, Dr. Manfred OP, Bonn
Erbrich, Dr. Paul SJ, Prof., München
Ernst, Dr. Josef, Prof., Paderborn
Ernst, Dr. Stephan, Prof., Würzburg
Ernst, Dr. Wilhelm, Prof., Erfurt
Escher, Dr. Felix, Berlin
Eser, Dr. Albin M. J. C., Prof., Freiburg/Breisgau
Essen, Dr. Georg, Privatdozent, Münster
Eurich, Dr. Claus, Prof., Dortmund
Evers, Dr. Georg, Aachen
Exner, Dr. Matthias, München
Eybl, Dr. Franz M., Wien

Faber, Dr. Eva-Maria, Prof., Chur
Farina, Raffaele SDB, Rom
Fastenrath, Dr. Ulrich, Prof., Dresden
Faust, Dr. Dr. Ulrich Jürgen OSB, Prof., Hildesheim
Feige, Dr. Gerhard, Weihbischof, Magdeburg

Feilchenfeldt, Dr. Konrad, Prof., München
Feilchenfeldt, Rahel E., München
Fellmann, Dr. Ferdinand, Prof., Chemnitz
Fellsches, Dr. Josef, Prof., Düsseldorf
Felmy, Dr. Karl Christian, Prof., Erlangen
Feulner, Dr. Hans-Jürgen, Tübingen
Figl, DDr. Johann, Prof., Wien
Figura, Dr. Michael, Gundersheim
Fink, Dr. Hans, Feldkirch, Österreich
Fink, Dr. Urban, Zürich
Flachenecker, Dr. Helmut, Göttingen
Fleckenstein, Dr. Gisela, Detmold
Flogaus, Dr. Reinhard, Berlin
Fogarty, Dr. Gerald P. SJ, Prof., Charlottesville (Va.)
Fonk, Dr. Dr. Peter, Prof., Passau
Fonseca, Dr. Cosimo Damiano, Prof., Massafra, Italien
Forschner, Dr. Maximilian, Prof., Erlangen
Forst, Dr. Inge, Bonn
Fraling, Dr. Bernhard, Prof., Münster
Frank, Dr. Isnard Wilhelm OP, Prof., Wien
Frank, Dr. Karl Suso OFM, Prof., Freiburg/Breisgau
Frankemölle, Dr. Hubert, Prof., Paderborn
Franz, Dr. Albert, Prof., Dresden
Franz, Dr. Norbert P., Prof., Potsdam
Freise, Dr. Eckhard, Prof., Münster
Frei-Stolba, Dr. Regula, Prof., Lausanne
Freitag, Dr. Josef, Prof., Erfurt
Frenken, Dr. Ansgar, Esplugues de Llobregat, Spanien
Frenz, Dr. Thomas, Prof., Passau
Frevel, Dr. Christian, Prof., Köln
Freyer, Dr. Thomas, Prof., Tübingen
Friedrich, Verena, Mag. art., Fürth
Fritsch, Harald, Dipl.-Theol., Würzburg
Frost, Dr. Ursula, Prof., Köln
Frühwald, Dr. Maria, Essen
Frühwald, Dr. Wolfgang, Prof., München
Fuchs, Dr. habil. Guido, Privatdozent, Würzburg
Fuchs, Dr. Michael, Bonn
Fuchs, Dr. Ottmar, Prof., Bamberg
Fuhs, DDr. Hans F., Prof., Paderborn
Fürst, Dr. Walter, Prof., Bonn
Fuß, Dr. Michael, Prof., Rom

Gabriel, Dr. Dr. Karl, Prof., Münster
Gächter, Dr. Othmar SVD, Prof., Sankt Augustin
Gahbauer, Dr. Dr. habil. Ferdinand R. OSB, Ettal
Ganoczy, Dr. Alexandre, Prof., Dauphin, Frankreich
Ganzer, Dr. Klaus, Prof., Würzburg
Garhammer, Dr. Erich, Prof., Paderborn
Gasper, Hans, Bonn
Gasteiger, Dr. Franz, München
Gatz, Dr. Erwin, Prof., Rom
Gelmi, Dr. Josef, Prof., Brixen
Genosko, Dr. Joachim, Prof., Ingolstadt
Gensichen, Dr. Hans-Werner, Prof. (†)
Georgi, Dr. Wolfgang, Köln
Gerlach, Jochen, Marburg
Gerlitz, Dr. Dr. habil. Peter, Privatdozent, Bremerhaven
Gerstmeier, Dr. August, Prof., Tübingen
Gese, Dr. Hartmut, Prof., Tübingen
Gessel, Dr. Wilhelm M., Prof., Augsburg
Geyer, Dr. Carl-Friedrich, Prof., Bochum
Gielen, Dr. Marlis, Privatdozentin, Bonn
Giesen, Dr. Dr. Heinz CSsR, Prof., Hennef
Glatzel, Dr. Norbert, Prof., Freiburg/Breisgau
Gleißner, Dr. Alfred, Prof., München
Göbel, Dr. Elisabeth, Tübingen
Goebel, Dr. Bernd, Hannover
Goez, Dr. Elke, Erlangen
Görich, Dr. Knut, Tübingen
Gosebrink, Dr. Hildegard M., Travenbrück
Gössmann, Dr. Elisabeth, Prof., München – Tokyo
Gottlieb, Dr. Dr. Gunther, Prof., Augsburg
Govaert, Dr. Lutgart, Bregenz
Graf, Dr. Friedrich-Wilhelm, Prof., München
Gräßer, Dr. Dr. Erich, Prof., Bonn
Graßl, Dr. Hartmut, Prof., Hamburg
Greisch, Dr. Jean, Prof., Paris
Greiselmayer, Dr. Volkmar, Prof., Würzburg
Gremels, Dr. Georg, Hermannsburg
Gres-Gayer, Jacques M., Washington (DC)
Greshake, Dr. Gisbert, Prof., Freiburg/Breisgau
Gresser, Dr. Georg, Köln
Grieser, Dr. Heike, Mainz
Große, Dr. Rolf, Paris
Großmann, Dr. Thomas, Bonn
Groten, Dr. Manfred, Prof., Köln
Grözinger, Dr. Albrecht, Prof., Basel
Gruber, Dr. Hans-Günter, Prof., München
Grühn, Jens, Mag. art., Freiburg/Breisgau
Grulich, Dr. Rudolf, Prof., Königstein/Taunus
Grünbart, Michael, Mag. art., Wien
Gründel, Dr. Johannes, Prof., München
Grundmann, Dr. Christoffer H., Privatdozent, Hannover
Grünewald, Dr. Bernward, Prof., Sankt Augustin
Guth, Dr. Hans-Jürgen, Privatdozent, Tübingen
Güthoff, DDr. Elmar, Privatdozent, Berlin

Haag, Dr. Ernst, Prof., Trier
Haderlein, Ralf, Dipl.-Theol., Dipl.-Psych., Freiburg/Breisgau
Haeffner, Dr. Gerd SJ, Prof., München
Haefs, Dr. Wilhelm, München
Haehling, Dr. Raban von, Prof., Aachen
Haering, Dr. Stephan OSB, Prof., Würzburg
Hahn, Christof Emanuel, Trier
Hainz, Dr. Josef, Prof., Frankfurt (Main)
Hake, Joachim, Dipl.-Theol., Rothenfels
Halder, Dr. Alois, Prof., Augsburg
Hallensleben, Dr. Barbara, Prof., Fribourg
Haller, Dr. Rudolf, Prof., Graz
Hamann, Matthias, Mag. art., Würzburg
Hammermayer, Dr. Ludwig, Prof., München
Hantos, Dr. Theodora, Prof., Siegen
Häntzschel, Dr. Günter, Prof., München
Hardt, Dr. Michael, Paderborn
Hark, Dr. Helmut, Karlsruhe
Harmening, Dr. Dieter, Prof., Würzburg
Harnoncourt, Dr. Philipp, Prof., Graz
Härtel, Dr. Hans-Joachim, München
Hartinger, Dr. Walter, Prof., Passau
Hartmann, Dr. Jens-Uwe, Prof., München
Hastenteufel, Paul (†)
Hättich, Dr. Manfred, Prof., Tutzing
Haudel, Dr. Matthias, Soest
Haug, Dr. Andreas, Prof., Trondheim, Norwegen
Haug, Dr. Walter, Prof., Tübingen
Haunerland, Dr. Winfried, Prof., Linz (Donau)
Hausberger, Dr. Karl, Prof., Regensburg
Hausmanninger, Dr. Thomas, Prof., Augsburg
Häußling, Dr. Angelus A. OSB, Prof., Maria Laach
Hecht, Alfons, München
Hedwig, Dr. Klaus, Prof., Kerkrade
Hehl, Dr. Ernst-Dieter, Prof., Mainz

Heid, Dr. Stefan, Rom
Heil, Dr. Christoph, Privatdozent, Bamberg
Heim, Dr. Manfred, Prof., München
Hein, Dr. Martin, Bischof, Kassel
Heine, Dr. Herbert, Prof., Wiesbaden
Heinemann, Dr. Heribert, Prof., Bochum
Heinz, Dr. Andreas, Prof., Trier
Heinz, Dr. Gerhard, Prof., Speyer
Heinzelmann, Dr. Martin, Paris
Heitsch, Dr. Ernst, Prof., Regensburg
Heitzer, Dr. Horst W., Prof., Passau
Hell, Dr. Leonhard, Prof., Mainz
Helmrath, Dr. Johannes, Prof., Berlin
Hemleben, Dr. Vera, Prof., Tübingen
Henau, Dr. Ernest, Prof., Wezembeek-Oppem, Belgien
Hengelbrock, Dr. Jürgen, Prof., Bochum
Hengsbach, Dr. Friedhelm SJ, Prof., Frankfurt (Main)
Hentschel, Dr. Georg, Prof., Erfurt
Henze, Dr. Barbara, Freiburg/Breisgau
Herbers, Dr. Klaus, Prof., Erlangen
Herde, Dr. Peter, Prof., Würzburg
Hermanns, Dr. Manfred, Prof., Hamburg
Herrenbrück, Walter, Leer
Hersche, Dr. Peter, Prof., Ursellen, Schweiz
Herz, Randall, Aschaffenburg
Heuken, Adolf SJ, Jakarta, Indonesien
Heuser, Dr. Gabriel OSB, Prior, Wechselburg
Heyer, Dr. Josefine IBMV, Bad Homburg
Heyink, Dr. Rainer, Halle (Saale)
Heywinkel, Dr. Elisabeth, Privatdozentin, Düsseldorf
Hilberath, Dr. Bernd Jochen, Prof., Tübingen
Hildesheimer, Françoise, Paris
Hilpert, Dr. Konrad, Prof., Saarbrücken
Hinske, Dr. Norbert, Prof., Trier
Hintzen, Dr. Georg, Paderborn
Hirnsperger, Dr. Johann, Prof., Graz
Hissette, Dr. Roland, Köln
Hlaváček, Dr. Ivan, Prof., Prag
Hock, Dr. Klaus, Prof., Rostock
Hoeben, Dr. Harry, Cadier en Keer, Niederlande
Hoegen, Dr. Maternus OSB, Maria Laach
Hoffmann, Dr. Thomas Sören, Privatdozent, Bonn
Hoffmann, Tobias, Washington (DC)
Hofius, Dr. Otfried, Prof., Tübingen
Höflinger, Dr. Klaus, München
Hofmann, Dr. Johannes OSB, Prof., Eichstätt
Hogg, Dr. James, Salzburg
Hoheisel, Dr. Karl, Prof., Bonn
Höhn, Dr. Hans-Joachim, Prof., Köln
Hollerbach, Dr. Alexander, Prof., Freiburg/Breisgau
Holz, Dr. Harald, Prof., Bochum
Holzhausen, Dr. Jens, Berlin
Holzschuh, Dr. Wolfgang, Regensburg
Honnefelder, Dr. Ludger, Prof., Bonn
Hoping, Dr. Helmut, Prof., Luzern
Hoppe, Dr. Rudolf, Prof., Passau
Hoppe, Dr. Thomas, Prof., Hamburg
Hoppe-Sailer, Dr. Richard, Essen
Hörster-Philipps, Dr. Ulrike, Münster
Horstkötter, Dr. Ludger OPraem, Duisburg
Hösch, Dr. Edgar, Prof., München
Hösler, Matthäus OCarm, Bamberg
Höslinger, Dr. Norbert W., Klosterneuburg
Hossfeld, Dr. Frank-Lothar, Prof., Bonn
Houtepen, Dr. Anton W. J., Prof., Utrecht
Huber, Dr. Christian, Speyer
Huber, Dr. Eduard SJ, Prof., Kochel am See
Huber, Dr. Martin, München
Hucker, Dr. Bernd Ulrich, Prof., Vechta
Hug, Paul, Freiburg/Breisgau
Hülskamp, Martin, Münster
Hummel, Dr. Reinhart, Stuttgart
Hünermann, Dr. Peter, Prof., Tübingen
Hunold, Dr. Gerfried W., Prof., Tübingen
Hunze, Guido, Bonn
Hupka, Dr. Herbert, Bonn
Hürten, Dr. Heinz, Prof., Ingolstadt

Ibelgaufts, Dr. Horst, München
Imbach, Dr. Ruedi, Prof., Fribourg
Ingegneri, Gabriele OFMCap, Padua
Ingenhoff-Danhäuser, Dr. Monika, Tübingen
Irarrázaval, Dr. Diego CSC, Puno, Peru
Irrgang, Dr. Dr. Bernhard, Prof., Dresden
Irsigler, Dr. Hubert, Prof., Freiburg/Breisgau
Isselstein, Gisbrecht, Trier

Jacobi, Dr. Reinhold, Bonn
Jäger, Dr. Alfred, Prof., Bielefeld
Jaitner, Dr. Klaus, München
Janse, Dr. Wim, Leiden, Niederlande
Janssen, Dr. Wilhelm, Prof., Bonn
Jaschinski, Dr. Eckhard SVD, Sankt Augustin
Jeggle-Merz, Dr. Birgit, Ravensburg
Jenal, Dr. Georg, Prof., Köln
Join-Lambert, Arnaud, Fribourg
Jorissen, Dr. Hans, Prof., Bonn
Junghans, Dr. Helmar, Prof., Leipzig
Jüngling, Dr. Hans-Winfried SJ, Prof., Frankfurt (Main)
Jürgensmeier, Dr. Friedhelm, Prof., Osnabrück
Jüssen, Gabriel, Akad. Oberrat, Bonn

Kaczynski, Dr. Reiner, Prof., München
Kadlec, Dr. Jaroslav, Prof., Horní Cerekev, Tschechien
Kaiser, Dr. Dr. Günther, Prof., Freiburg/Breisgau
Kaiser, Dr. Michael, Köln
Kalb, DDr. Herbert, Prof., Linz (Donau)
Kalde, Dr. Franz, Univ.-Doz., Paderborn–München
Kalthegener, Regina, Berlin
Kampling, Dr. Rainer, Prof., Berlin
Kann, Dr. Christoph, Prof., Düsseldorf
Kannengiesser, Dr. Charles, Prof., Montréal, Kanada
Kany, Dr. Roland, Freiburg/Breisgau
Karrer, Dr. Leo, Prof., Fribourg
Kasack, Dr. Wolfgang, Prof., Köln
Kasten, Dr. Brigitte, Privatdozentin, Bremen
Kathrein, Dr. Werner, Prof., Fulda
Kaufhold, Dr. Dr. Hubert, Prof., München
Kaufmann, Dr. Uri R., Berlin
Kaut, Dr. Thomas, Bonn
Kehl, Dr. Medard SJ, Prof., Frankfurt (Main)
Keil, Stephan, Dipl.-Theol., Düsseldorf
Keller, Dr. Hagen, Prof., Münster
Kern, Dr. Josef, Würzburg
Kersting, Dr. Wolfgang, Prof., Kiel
Kertelge, Dr. Karl, Prof., Münster
Kessler, Dr. Dieter, Prof., Kirchheim
Kessler, Dr. Hans, Prof., Frankfurt (Main)
Kessler, Dr. Michael, Rottenburg (Neckar)
Kessler, Dr. Stephan Ch. SJ, Freiburg/Breisgau
Keutner, Dr. Thomas, Hagen
Kinzig, Dr. Wolfram U., Prof., Bonn
Kirste, Dr. Günter, Prof., Freiburg/Breisgau
Klaes, Dr. Norbert, Prof., Würzburg

Klaiber, Dr. Jeffrey L. SJ, Lima
Klaper, Michael, Erlangen
Klausen-Nottmeyer, Brigitte, Mag. art., Unterhaching
Klein, Dr. Aloys, Prof., Paderborn
Klein, Hans Josef MSJ, Köln
Kleinert, Dr. Christian, Frankfurt (Main)
Klöckener, Dr. Martin, Prof., Fribourg
Klönne, Dr. Arno, Prof., Paderborn
Klose, Dr. Joachim, Dresden
Kluger, Dr. Helmuth, München
Kluxen-Pyta, Dr. Donate, Stuttgart
Knapp, Dr. Ulrich, Hildesheim
Knauft, Wolfgang, Berlin
Knobloch, Dr. Stefan, Prof., Mainz
Knoll, Dr. Alfons,Freiburg/Breisgau
Knörzer, Dr. Guido, Frankfurt (Main)
Koch, DDr. Günter, Prof., Würzburg
Koch, Laurentius OSB, Ettal
Koder, Dr. Johannes, Prof., Wien
Koller, Dr. Alexander, Rom
Koller, Dr. Heinrich, Prof., Salzburg
Kolletzki, Dr. Claudia, Aachen
Koltermann, Dr. Rainer SJ, Prof., Frankfurt (Main)
Kölzer, Dr. Theo, Prof., Bonn
Könczöl, Dr. László, Freiburg/Breisgau
Köpf, Dr. Ulrich, Prof., Tübingen
Kopiec, Dr. Jan, Weihbischof, Opole
Köpke, Wilfried, Dipl.-Theol., Dipl.-Journ., Hannover
Korff, Dr. Wilhelm, Prof., München
Korten, Harald, Mag. art., Bonn
Kottje, Dr. Dr. Raymund, Prof., Bonn
Kovačić, Dr. Slavko, Prof., Split, Kroatien
Krabbe, Bernhard, Dipl.-Theol., Freiburg/Breisgau
Krämer, Dr. Peter, Prof., Trier
Krämer, Dr. Werner, Privatdozent, Dortmund
Kranemann, Dr. Benedikt, Prof., Erfurt
Kraus, Dr. Alfred, Prof., Heidelberg
Kraus, Jobst, Bad Boll
Kraus, Dr. Wolfgang, Prof., Koblenz
Krems, Dr. Eva-Bettina, München
Kremsmair, Dr. Josef, Prof., Wien
Kreuzer, Dr. Georg, Prof., Augsburg
Krieger, Dr. Gerhard, Prof., Trier
Kriss-Rettenbeck, Dr. Lenz, Berchtesgaden-Au
Kronthaler, Dr. Michaela, Graz
Kropp, Dr. Manfred, Prof., Beirut
Krüger, Dr. Jürgen, Prof., Karlsruhe
Küchler, Dr. Max, Prof., Fribourg
Kügler, Dr. Joachim, Prof., Bonn
Kühne-Bertram, Dr. Gudrun, Bochum
Kühschelm, Dr. Roman, Prof., Wien
Kummer, Dr. Christian SJ, Prof., München
Kummer, Dr. Christiane, Würzburg
Kummer, Dr. Stefan, Prof., Würzburg
Künne, Dr. Wolfgang, Prof., Hamburg
Kupper, Dr. Jean-Louis, Prof., Lüttich
Küthen, Dr. Hans-Werner, Bonn

Ladstätter, Markus, Mag. art., Wien
Lamberigts, Dr. Mathijs, Prof., Löwen
Landersdorfer, Dr. Anton, Prof., Passau
Lang, Dr. Justin OFM, Ulm
Lang, Dr. Peter Thaddäus, Albstadt
Lange, Justus, Mag. art., Würzburg
Langenbahn, Stefan K., Dipl.-Theol., Maria Laach
Langer, Dr. Dr. Michael, Prof., Regensburg
Larcher, Dr. Gerhard, Prof., Graz
Laube, Dr. Johannes, Prof., München
Laudage, Dr. Johannes, Prof., Bonn
Lauener, Dr. Henri, Prof., Bern
Lauer, Esther, München
Lederhilger, DDr. Severin OPraem, Prof., Linz (Donau)
Lehmann, Dr. Leonhard OFMCap, Rom
Lehner, Dr. Markus, Linz (Donau)
Leinsle, Dr. Dr. Ulrich Gottfried, Prof., Regensburg
Lembeck, Dr. Karl-Heinz, Prof., Würzburg
Lesch, Dr. Karl Josef, Vechta
Lesch, Dr. Walter, Prof., Louvain-la-Neuve, Belgien
Liebmann, Dr. Maximilian, Prof., Graz
Lill, Dr. Rudolf, Prof., Karlsruhe
Limburg, Hans J. MSC, Bergisch Gladbach
Lipp, Dr. Wolfgang, Prof., Würzburg
Löffler, Dr. Peter, Münster
Löffler, DDr. Winfried, Innsbruck
Lohrum, Dr. Meinolf OP, Köln
Löning, Dr. Karl, Prof., Münster
Loos, Dr. Helmut, Prof., Chemnitz
López-Gay, Jesús SJ, Rom
Loretz, Dr. Oswald, Prof., Münster
Lubich, Dr. Gerhard, Köln
Lübke, Dr. Christian, Prof., Greifswald
Lücking-Michel, Dr. Claudia, Aachen
Lüdicke, Dr. Klaus, Prof., Münster
Lüning, Dr. Peter, Paderborn
Lupi, Dr. Maria, Prof., Rom
Lutterbach, Dr. Hubertus, Privatdozent, Münster
Lutz, Dr. Bernd, Köln
Lutz, Dominikus, Staffelstein

Maas-Ewerd, Dr. Theodor, Prof., Eichstätt
Machilek, Dr. Franz, Prof., Bamberg
Madey, Dr. Dr. Johannes, Prof., Paderborn
Maier, Dr. Bernhard, Privatdozent, Bonn
Maier, Dr. Joachim, Prof., Heidelberg
Maier, Dr. Dr. Johann, Prof., Weilheim
Maier, Dr. Konstantin, Prof., Eichstätt
Maleczek, Dr. Werner, Prof., Wien
Malek, Dr. Roman SVD, Prof., Sankt Augustin
Marböck, Dr. Johannes, Prof., Graz
Markschies, Dr. Christoph, Prof., Jena
Marschall, Dr. Werner, Prof., Freiburg/Breisgau
Martin, Dr. Philippe, Metz
Marx-Weber, Dr. Magda, Hamburg
März, Dr. Claus-Peter, Prof., Erfurt
Massenkeil, Dr. Günther, Prof., Bad Honnef
Maßhof-Fischer, Dr. Manfred, Privatdozent, Tübingen
Matoš, Dr. Jerko, Wien
May, Dr. Georg, Prof., Mainz
Mayer, Dr. Hans Eberhard, Prof., Kiel
McGinn, Dr. Bernard, Prof., Chicago (Ill.)
McLelland, Dr. Joseph, Prof., Pointe-Claire, Kanada
Meessen, Dr. Frank, Heppenheim
Meier, Dr. Johannes, Prof., Mainz
Menke, Dr. Karl-Heinz, Prof., Bonn
Merk, Dr. Otto, Prof., Erlangen
Merkt, Dr. Andreas, Privatdozent, Mainz
Merten, Dr. Dr. Detlef, Prof., Speyer
Mertens, Dr. Dieter, Prof., Freiburg/Breisgau
Mertens, Dr. Dr. Gerhard, Prof., Köln
Mette, Dr. Norbert, Prof., Münster
Metzger, Dr. Martin, Prof., Flintbek
Meyer, Dr. Dr. Harding, D. D., Prof., Straßburg
Meyer zur Capellen, Dr. Jürg, Prof., Münster

Meyer-Wilmes, Dr. Hedwig, Prof., Nimwegen
Michaels, Dr. Axel, Prof., Heidelberg
Mieth, Dr. Dietmar, Prof., Tübingen
Miethke, Dr. Jürgen, Prof., Heidelberg
Mikat, Dr. Dr. Paul, Prof., Düsseldorf
Miller, Dr. Gabriele, Rottenburg (Neckar)
Minnerath, Dr. Dr. Roland, Prof., Straßburg
Mirbach, Dr. Wolfram, Nürnberg
Mockenhaupt, Gerhard MSF, Sankt Augustin
Mockenhaupt, Dr. Hubert, Herdorf
Möhle, Hannes, Mag. art., Bonn
Möhring-Hesse, Dr. Matthias, Frankfurt (Main)
Moll, Dr. Helmut, Köln
Morat, Daniel, Göttingen
Morsey, Dr. Rudolf, Prof., Speyer
Mückl, Dr. Wolfgang J., Prof., Passau
Muff, Guido OSB, Engelberg, Schweiz
Müller, Dr. Gerhard Ludwig, Prof., München
Müller, Dr. Hans-Peter, München
Müller, Dr. Hans-Peter, Prof., Münster
Müller, Dr. Heribert, Prof., Frankfurt (Main)
Müller, Jörn, Bonn
Müller, Dr. Dr. Klaus, Prof., Münster
Müller, Dr. Dr. habil. Ludger, Privatdozent, München
Müller, Dr. Paul-Gerhard, Prof., Trier
Müller, Dr. Rainer A., Prof., Eichstätt
Müller, Dr. Stephan E., Prof., Würzburg
Müller, Dr. Ulrich B., Prof., Saarbrücken
Müller, Dr. Walter W., Prof., Marburg
Müller, Dr. Wunibald, Münsterschwarzach
Mundhenk, Dr. Christine, Göttingen
Münk, Dr. Hans Jürgen, Prof., Luzern
Muschiol, Dr. Gisela, Privatdozentin, Münster
Mutafian, Dr. Claude, Paris
Mutschler, Dr. Hans-Dieter, Privatdozent, Frankfurt (Main)

Nagel, Dr. Peter, Prof., Bonn
Nastainczyk, Dr. Wolfgang, Prof., Regensburg
Nebel, Dr. Dr. Richard, Privatdozent, Bayreuth
Neddermeyer, Dr. Uwe, Privatdozent, Köln
Neubacher, Dr. Edda, Salzburg
Neubert, Michaela, Mag. art., Würzburg
Neudeck, Dr. Otto, München
Neufeld, DDr. Karl Heinz SJ, Prof., Innsbruck
Neuhold, Dr. Leopold, Prof., Graz
Neumann, Dr. Burkhard, Schlangen b. Detmold
Ney, Dieter L., Bonn
Neyer, Harry, Bonn
Niehl, Franz Wendel, Trier
Niemann, Dr. Franz-Josef, Prof., Kiel
Nienhaus, Karl-Heinz, Dipl.-Volkswirt, Köln
Nitz, Dr. Genoveva, Regensburg
Noflatscher, Dr. Heinz, Univ.-Doz., Innsbruck
Nollé, Dr. Johannes, Prof., München
Nonn, Dr. Ulrich, Prof., Bonn
Nothof, Karl, Speyer
Nowak, Dr. Adolf, Prof., Frankfurt (Main)
Nürnberg, Dr. Rosemarie, Köln
Nützel, Dr. Johannes M. OCarm, Prof., Münster
Nutzinger, Dr. Hans G., Prof., Kassel
Nyberg, Dr. Tore, Prof., Odense, Dänemark

Oberlies, Dr. Thomas, Privatdozent, Freiburg/Breisgau
Oberlinner, Dr. Lorenz, Prof., Freiburg/Breisgau
Oberreuter, Dr. Heinrich, Prof., Tutzing
Oberste, Dr. Jörg, Dresden
Oehring, Dr. Otmar, Aachen
Ohme, Dr. Heinz, Prof., Berlin
Ollig, Dr. Hans-Ludwig SJ, Prof., Frankfurt (Main)
Olshausen, Dr. Eckart, Prof., Stuttgart
Oort, Dr. Johannes van, Prof., Utrecht
Opaschowski, Dr. Horst W., Prof., Hamburg
Ortkemper, Dr. Franz-Josef, Stuttgart
Ortner, Dr. Dr. Franz, Prof., Salzburg
Ott, Dr. Martin, Zomba, Malawi
Ottmann, Dr. Henning, Prof., München
Otto, Dr. Eckart, Prof., München
Over, Dr. Berthold, München

Paarhammer, Dr. Hans, Prof., Salzburg
Padberg, Dr. Lutz E. von, Prof., Paderborn
Palaver, Dr. Wolfgang, Prof., Innsbruck
Palese, Dr. Salvatore, Prof., Molfetta, Italien
Panholzer, Edgar, Ministerialrat a. D., Bonn
Pankoke-Schenk, Dr. Monika, Koblenz
Papakonstantinou, Dr. Christoforos, Soest
Papenheim, Dr. Dr. habil. Martin, Privatdozent, Düsseldorf–Augsburg
Parker, Dr. Michael, Freiburg/Breisgau
Patock, Dr. Coelestin OSA, Würzburg
Patt, Dr. Helmut Josef, Geseke
Paulin, Dr. Roger, Prof., Cambridge
Paus, Dr. Ansgar OSB, Prof., Salzburg
Perathoner, Guido, Regensburg
Persch, Dr. Martin, Trier
Peternek, Günther, Tettnang
Petritsch, Dr. Ernst Dieter, Wien
Petrou, Dr. Ioannis S., Prof., Thessalonike
Petzolt, Dr. Stephan OSB, Beuron
Pfafferott, Dr. Gerhard, Prof., Bonn
Pfefferl, Dr. Horst, Marburg
Pfeifer, Michael, Dipl.-Theol., Aschaffenburg
Pfleiderer, Dr. Georg, Prof., Basel
Pieper, Dr. Annemarie, Prof., Basel
Pierce, Ellen, Maryknoll (N. Y.)
Pieschl, Gerhard, Weihbischof, Limburg
Pietschmann, Dr. Horst, Prof., Hamburg
Pilvousek, Dr. Josef, Prof., Erfurt
Pirson, Dr. Dietrich, Prof., München
Pitassi, Dr. Maria-Cristina, Prof., Genf
Plank, Dr. habil. Peter, Würzburg
Plattig, DDr. Michael OCarm, Prof., Münster
Podskalsky, Dr. Gerhard SJ, Prof., Frankfurt (Main)
Poggi, Dr. Vincenzo SJ, Prof., Rom
Polheim, Dr. Karl Konrad, Prof., Bonn
Pollak-Eltz, Dr. Angelina, Prof., Caracas
Pöltner, Dr. Günther, Prof., Wien
Pompey, Dr. Heinrich, Prof., Freiburg/Breisgau
Pongratz-Leisten, Dr. Beate, Tübingen
Poppe, Dr. Gerhard, Dresden
Poppi, Antonino, Padua
Pörnbacher, Dr. Mechthild, München
Poser, Dr. Hans, Prof., Berlin
Pranzl, Rudolf, Mag. theol., Innsbruck
Praßl, Dr. Franz Karl, Prof., Graz
Pree, Dr. Dr. Helmuth, Prof., Passau
Probst, Dr. Manfred SAC, Prof., Vallendar
Pröpper, Dr. Thomas, Prof., Münster
Prostmeier, Dr. habil. Ferdinand R., Privatdozent, Regensburg
Pulsfort, Dr. Ernst, Berlin
Puntel, Dr. Dr. Lorenz Bruno, Prof., München
Puza, Dr. Richard, Prof., Tübingen

Puzicha, Dr. Michaela OSB, Rietberg/Westfalen

Quack, Dr. Anton SVD, Prof., Sankt Augustin
Quantin, Dr. Jean-Louis, Paris

Raabe, Dr. Thomas, Berlin
Radl, Dr. Walter, Prof., Augsburg
Raffelt, Dr. Albert, Prof., Freiburg/Breisgau
Rafferty, Dr. Oliver P. SJ, Prof., Kildare, Irland
Ramos-Lissón, Dr. Domingo, Prof., Pamplona
Rapp, Dr. Christof, Tübingen
Rappel, Dr. Simone, München
Rappenecker, Monika, Dipl.-Theol., Freiburg/Breisgau
Rath, Georg, Barquisimeto, Venezuela
Rath, Dr. Matthias, Prof., Eichstätt
Rauchfleisch, Dr. Udo, Prof., Basel
Raupp, Dr. Werner, Tübingen
Rauscher, Dr. Dr. Anton SJ, Prof., Augsburg
Rauscher, Gerald, Mag. art., Stuttgart
Rees, Dr. Daniel OSB, Bath, England
Rees, Dr. Wilhelm, Prof., Innsbruck
Reichenbacher, Christoph, München
Reifenberg, Dr. Hermann, Prof., Mainz
Reimitz, Helmut, Wien
Reinders-Baumann, Angela, Aachen
Reinecke, Dr. Thomas, Schweinfurt
Reinhardt, Dr. Heinrich J. F., Prof., Bochum
Reinhardt, Dr. Klaus, Prof., Trier
Reiser, Dr. Marius, Prof., Mainz
Reiter, Dr. Johannes, Prof., Mainz
Rendtorff, Dr. Dr. Trutz, Prof., München
Repgen, Dr. Konrad, Prof., Bonn
Reuter, Dr. Timothy, Prof., Southampton
Ricca, Dr. Paolo, Prof., Rom
Richter, Dr. Klemens, Prof., Münster
Richter, Dr. Thomas, Mag. art., Kassel
Ricken, Dr. Friedo SJ, Prof., München
Ricklin, Dr. Thomas, Fribourg
Riede, Dr. Peter, Tübingen
Riedel-Spangenberger, Dr. Ilona, Prof., Mainz
Riegel, Dr. Nicole, Bonn
Rieger, Dr. Reinhold, Rottenburg (Neckar)
Riegler, Dr. Markus CRSA, Mag. theol., Vorau, Österreich
Ries, Dr. Markus, Prof., Luzern
Rigger, Dr. Hansjörg, Prof., Brixen, Italien
Rigotti, Dr. Gianpaolo, Rom
Riley, Dr. Anthony W., Prof., Kingston, Kanada
Rintelen, Jürgen, Gräfelfing-Lochham
Rist, Dr. Josef, Würzburg
Ritter, Emmeram H., Regensburg
Rivinius, Dr. Karl Josef SVD, Prof., Sankt Augustin
Roberg, Dr. Burkhard, Prof., Bonn
Röhrig, DDr. Floridus CanR, Prof., Klosterneuburg
Röhrig, Dr. habil. Hermann-Josef, Erfurt
Roll, Dr. Susan K., Prof., East Aurora (N. Y.)
Römelt, Johannes CSsR, Würzburg
Römelt, Dr. Josef CSsR, Prof., Erfurt
Röösli, Anton, Zug, Schweiz
Rosen, Dr. Dr. Klaus, Prof., Bonn
Rosenberger, Dr. Michael, Würzburg
Roth, Dr. Hermann Josef OCist, Köln
Rothgangel, Dr. Martin, Prof., Weingarten
Rotter, Dr. Hans SJ, Prof., Innsbruck
Rottländer, Dr. Peter, Aachen
Röwekamp, Georg, Dipl.-Theol., Weinstadt
Rüdiger, Michael, Mag. art., München
Ruh, Hans Arnold, Bielefeld
Rummel, Dr. Peter, Prof., Augsburg
Rumstadt, Almut, Freiburg/Breisgau
Runggaldier, Dr. Edmund SJ, Prof., Innsbruck
Ruppert, DDr. Godehard, Prof., Bamberg
Ruppert, Dr. Lothar, Prof., Fulda
Ruster, Dr. Thomas, Prof., Dortmund

Sallmann, Dr. Martin, Basel
Salzgeber, Dr. Joachim OSB, Einsiedeln
Samerski, Dr. Stefan, Leipzig
Samir, Dr. Samir Khalil SJ, Prof., Beirut, Libanon
Sander, Dr. Kai Gallus, Trier
Sattler, Dr. Dorothea, Prof., Münster
Sauder, Dr. Gerhard, Prof., Saarbrücken
Sayer, Dr. Josef, Prof., Aachen
Schäfer, Dr. Philipp, Prof., Passau
Schäferdiek, Dr. Knut, Prof., Lohmar
Schambeck, Dr. Mirjam OSF, Aiterhofen
Schaper, Dr. Joachim, Privatdozent, München
Scharbau, Friedrich-Otto, Präsident, Hannover
Schatz, Dr. Klaus SJ, Prof., Frankfurt (Main)
Scheffczyk, Dr. Leo, Prof., München
Scheib, Dr. Otto, Donaueschingen
Scheidler, Dr. Monika, Tübingen
Schepens, Dr. Jacques, Prof., Benediktbeuern
Scherer, Dr. Georg, Prof., Essen
Scheuchenpflug, Dr. Peter, Regensburg
Scheuer, Dr. Manfred, Linz (Donau)
Schewick, Dr. Burkhard van, Meckenheim
Schick, Dr. Hartmut, Prof., München
Schieffer, Dr. Rudolf, Prof., München
Schier, Dr. Kurt, Prof., Deisenhofen bei München
Schindler, Dr. Alfred, Prof., Zürich
Schlager, Dr. Karlheinz, Prof., Eichstätt
Schlageter, Dr. Johannes OFM, Schmalkalden
Schlögel, Dr. Herbert OP, Prof., Regensburg
Schlosser, Dr. Jacques, Prof., Straßburg
Schmauder, Dr. Michael, Bonn
Schmeller, Dr. Thomas, Prof., Dresden
Schmidt, Dr. Andrea Barbara, Prof., Louvain-la-Neuve, Belgien
Schmidt, Dr. Gerold, Bonn
Schmidt, Dr. Susanna, Berlin
Schmitt, Dr. Armin, Prof., Regensburg
Schmitter, Elisabeth, Rottenburg (Neckar)
Schmitz, Bernhard, Bonn
Schmitz, Dr. Heribert, Prof., München
Schmitz du Moulin, Dr. Henri, Delfzijl, Niederlande
Schmucki, Dr. Oktavian OFMCap, Luzern
Schnädelbach, Dr. Herbert, Prof., Berlin
Schneider, Franz, Dozent, Erfurt
Schneider, Dr. Dr. Wolfgang, Prof., Köln
Schneider-Ludorff, Dr. Gury, Frankfurt (Main)
Schneidmüller, Dr. Bernd, Prof., Bamberg
Schnelzer, Dr. Thomas, Regensburg
Schnith, Dr. Karl, Prof. (†)
Schnitker, Dr. habil. Thaddäus A., Münster
Schöllgen, Dr. Georg, Prof., Bonn
Scholten, Dr. Clemens, Prof., Köln
Scholtissek, Dr. Klaus, Privatdozent, Jerusalem
Scholz, Dr. Sebastian, Mainz
Schöne, Hubert, München
Schönig, Heinzpeter SAC, Augsburg
Schöttler, Dr. Heinz-Günther, Prof., Bamberg
Schragl, Dr. Friedrich, Prof., Sankt Pölten, Österreich
Schrammek, Dr. Winfried, Prof., Leipzig

Schreckenberg, Dr. Heinz, Münster
Schreiber, Dr. Hans-Ludwig, Prof., Göttingen
Schreiner, Dr. Josef, Prof., Würzburg
Schroer, DDr. Alois, Prof., Münster
Schröer, Dr. Christian, Prof., München
Schrüfer, Dr. Werner, Regensburg
Schuler, Dr. Manfred, Prof., Freiburg/Breisgau
Schüller, Dr. Alfred, Prof., Marburg
Schulte, Dr. Ludger OFMCap., Frankfurt (Main)
Schulte, Dr. Raphael OSB, Prof., Wien
Schultes, Dr. Gerhard, Wien
Schulz, Dr. Günther, Prof., Münster
Schulz, Dr. Michael, München
Schüssler, Dr. Dr. Werner, Prof., Trier
Schuster, Dr. Josef SJ, Prof., Frankfurt (Main)
Schütte, Dr. Heinz, Prof., Paderborn
Schwab, Norbert, Kenzingen
Schwager, Dr. Raymund, Prof., Innsbruck
Schwaiger, Dr. Georg, Prof., München
Schwank, Dr. Benedikt OSB, Prof., Beuron
Schwarte, Dr. Karl-Heinz, Prof., Köln
Schwedt, Dr. Herman H., Limburg
Schwermer, Dr. Josef, Prof., Paderborn
Schwienhorst-Schönberger, Dr. Ludger, Prof., Passau
Sciurie, Dr. habil. Helga, Jena
Seckler, Dr. Max, Prof., Tübingen
Sedlmeier, Dr. Franz, Privatdozent, Mainz
Seegrün, Dr. Wolfgang, Osnabrück
Seelen, Dr. Manja, Köln
Seeliger, Dr. Hans Reinhard, Prof., Siegen
Segl, Dr. Peter, Prof., Bayreuth
Seibrich, Dr. Wolfgang, Prof., Trier
Seidl, Dr. Theodor, Prof., Würzburg
Seifert, Dr. Siegfried, Dresden
Selge, Dr. Karl-Heinz, Berlin
Senner, Dr. Walter OP, Grottaferrata, Italien
Senyk, Sophia, Rom
Seubold, Dr. Günter, Privatdozent, Bonn
Sfameni Gasparro, Giulia, Messina, Italien
Sieben, Dr. Hermann Josef SJ, Prof., Frankfurt (Main)
Siemons, Stefan, Mag. art., Augsburg
Sievernich, Dr. Michael SJ, Prof., Frankfurt (Main)
Simon, Dr. Josef, Prof., Bonn
Simon, Dr. Werner, Prof., Mainz
Skeb, Matthias OSB, Bochum
Smend, Dr. Rudolf D. D., Prof., Göttingen
Smolinsky, Dr. Heribert, Prof., Freiburg/Breisgau
Söder, Dr. Joachim R., Bonn
Söding, Dr. Beatrize, München
Söding, Dr. Thomas, Prof., Münster
Söding, Dr. Ulrich, Prof., München
Sonnemans, Dr. Dr. Heino, Prof., Bonn
Specht-Tomann, Dr. Monika, Graz
Speer, Dr. Andreas, Prof., Köln
Speigl, Dr. Jakob, Prof., Würzburg
Špidlík, Dr. Tomáš SJ, Prof., Rom
Spijker, Dr. Willem van 't, Prof., Apeldoorn, Niederlande
Spinelli, Dr. Mario, Prof., Rom
Spitzbart, Dr. Günter, Bochum
Splett, Dr. Jörg, Prof., Offenbach
Springer, Dr. Klaus-Bernward, Mainz
Staab, Dr. Franz, Prof., Koblenz - Landau
Stadler, Dr. Peter, Prof., Zürich
Stamm, Dr. Heinz-Meinolf OFM, Prof., Rom
Stammkötter, Dr. Franz-Bernhard, Bochum
Stark, Marcus, Bonn
Steimer, Dr. Bruno, Freiburg/Breisgau
Steindorff, Dr. Ludwig, Prof., Kiel
Steinkamp, Dr. Hermann, Prof., Münster
Steinmüller, Dr. Heinz, Prof., Freising
Steins, Dr. Georg, Privatdozent, Münster
Stemberger, Dr. Günter, Prof., Wien
Stemmler, Dr. Johannes, Köln
Stenger, Dr. Hermann M. CSsR, Prof., Innsbruck
Sternberg, DDr. Thomas, Münster
Stipp, Dr. Hermann Josef, Prof., Tübingen
Stöckler, Dr. Manfred, Prof., Bremen
Stohlmann, Dr. Jürgen, Köln
Stork, Dr. Hans-Walter, Paderborn
Störmer, Dr. Wilhelm, Prof., München
Stříbrný, Dr. Jan, Prag
Stricker, Dr. Gerd, Zollikon, Schweiz
Striet, Dr. Magnus, Münster
Stritzky, Dr. Dr. Maria-Barbara von, Münster
Strnad, Dr. Alfred A., Prof., Innsbruck
Strotmann, Dr. Angelika, Saarbrücken
Struve, Dr. Tilman, Prof., Köln
Strzelczyk, Dr. Jerzy, Prof., Poznań
Stubenrauch, Dr. Bertram, Prof., Trier
Stücker-Brüning, Johannes, Bonn
Stuhlmann-Laeisz, Dr. Rainer, Prof., Bonn
Stüwe, Dr. Klaus, Mag. art., Eichstätt
Suchla, Dr. Peter, Freiburg/Breisgau
Sudbrack, Dr. Josef SJ, München
Suermann, Dr. Harald, Aachen
Suttner, Dr. Ernst Christoph, Prof., Wien
Szaif, Dr. Jan, Mag. art., Bonn

Tamcke, Dr. Martin, Prof., Göttingen
Tavano, Dr. Luigi, Prof., Gorizia, Italien
Tavoni, Maria Gioia, Bologna
Tellechea, Dr. J. Ignacio, Prof., Salamanca
Tenge-Wolf, Viola, Freiburg/Breisgau
ter Haar, Dr. Carel, Prof., München
Theobald, Dr. Michael, Prof., Tübingen
Thiel, Dr. Christian, Prof., Erlangen
Thiel-Lunghini, Kerstin, Mag. art., Palestrina, Italien
Thoma, Dr. Clemens, Prof., Luzern
Thomson, Dr. Robert W., Prof., Oxford
Thönissen, Dr. Wolfgang, Privatdozent, Paderborn
Tihon, Dr. André, Prof., Brüssel
Tihon, Henri SJ, Namur, Belgien
Tinnefeld, Dr. Franz, Prof., München
Toellner, Dr. Richard, Prof., Münster
Tomuschat, Dr. Christian, Prof., Berlin
Tönsmeyer, Tatjana, Mag. art., Berlin
Totzke, Irenäus OSB, Niederaltaich
Trapp, Dr. Eugen, Regensburg
Traub, Dr. Andreas, Bietigheim/Württemberg
Trede, Dr. Juliane, Gütersloh
Tremp, Dr. Ernst, Prof., Fribourg
Troisfontaines, Dr. Claude, Prof., Louvain-la-Neuve, Belgien
Tubach, Dr. Jürgen, Prof., Halle

Ulke, Dr. Karl-Dieter, Prof., München
Ullrich, Anneliese, Dortmund
Ullrich, Dr. Lothar, Prof., Erfurt
Ulrich, Dr. Peter, Prof., Sankt Gallen
Untergaßmair, Dr. Franz Georg, Prof., Vechta
Urban, Dr. Hans Jörg, Prof., Paderborn
Uthemann, Dr. Karl-Heinz, Prof., Amsterdam
Utsch, Dr. Michael, Berlin

Valentin, Dr. Friederike, Wien
Vanderjagt, Dr. Arjo, Prof., Groningen
Vanhamel, Dr. Willy, Prof., Löwen
Vanoni, Dr. Gottfried SVD, Prof., Mödling, Österreich
Vareschi, Dr. Severino, Prof., Trento, Italien
Vasil', Cyril SJ, Rom
Verdeyen, Dr. Paul SJ, Prof., Antwerpen
Viciano, Dr. Dr. Albert, Prof., Guadalupe, Spanien
Villegas, Dr. Juan SJ, Prof., Montevideo, Uruguay
Vinçon, Dr. Hartmut, Prof., Darmstadt
Virt, Dr. Günter, Prof., Wien
Vogler, Dr. Werner, Sankt Gallen
Vogt, Dr. Markus, Prof., München
Vogtherr, Dr. Thomas, Prof., Leipzig
Volk, Dr. Otto (†)
Vollrath, Dr. Hanna, Prof., Bochum
Voltmer, Dr. Ernst, Privatdozent, Trier
Vonderau, Dr. Dagobert, Regensburg
Vones, Dr. Ludwig, Prof., Köln
Vones-Liebenstein, Dr. Ursula, Köln
Voss, Dr. Gerhard OSB, Niederaltaich
Vulpius, Ricarda, Berlin

Waardenburg, Dr. Jacques, Prof., Lausanne
Wachtel, Dr. Klaus, Münster
Wächter, Dr. Lothar, Fulda
Wagner, Dr. Dr. Harald, Prof., Münster
Wagner, Dr. Lucia Renata, Priorin, München
Wahl, Dr. Heribert, Prof., Trier
Walch-Paul, Dr. Doris, Bonn
Waldenfels, Dr. Hans SJ, Prof., Bonn
Walser, Dr. iur.can. Markus, Untervaz, Schweiz
Walter, Dr. Peter, Prof., Freiburg/Breisgau
Walter, Dr. Ute, Regensburg
Walz, Verena, Freiburg/Breisgau
Warland, Dr. Rainer, Prof., Freiburg/Breisgau
Watrin, Dr. Christian, Prof., Köln
Weber, Gerhard, Dipl.-Päd., Sankt Wendel
Weber, Dr. Helmut, Prof., Trier
Weber, Dr. Margit, Töging (Inn)
Wehnert, Dr. Jürgen, Privatdozent, Göttingen
Wehr, Dr. Christian, München
Wehr, Dr. Lothar, Privatdozent, München
Weigand, Dr. Rudolf Kilian, Privatdozent, Eichstätt
Weimar, Dr. Peter, Prof., Münster
Weinfurter, Dr. Stefan, Prof., Heidelberg
Weismayer, Dr. Josef, Prof., Wien
Weiß, DDr. Andreas, Prof., Rottenburg (Neckar)
Weiß, Dr. Dr. Dieter J., Privatdozent, Erlangen
Weiß, Dr. Otto, Wien
Weiß, Dr. Stefan, Augsburg
Weiß, Dr. Wolfgang, Prof., Würzburg
Weißensteiner, Dr. Johann, Wien
Weitlauff, Dr. Manfred, Prof., München
Wendehorst, Dr. Alfred, Prof., Erlangen
Wenning, Dr. Robert, Privatdozent, Münster
Wentz, Dr. Robert, Salzburg
Wenzel, Dr. Lothar, Frankfurt (Main)
Werbick, Dr. Jürgen, Prof., Münster
Wermter, Dr. Ernst Manfred, Mönchengladbach
Werner, Dr. Dietrich, Hamburg
Werner, Herbert, Ulm
Werner, Dr. Matthias, Prof., Jena
Werner, Dr. Wolfgang, Prof., Hildesheim
Werner, Dr. Yvonne Maria, Lund, Schweden
Wernthaler, Thomas, Ingolstadt
Wetter, M. Immolata IBMV, Augsburg
Wetzstein, Thomas, Freiburg/Breisgau
Wiedenhofer, Dr. Siegfried, Prof., Frankfurt (Main)
Wiedenmann, Dr. Ludwig SJ, Nürnberg
Wieland, Dr. Josef, Prof., Konstanz
Wiemeyer, Dr. Joachim, Prof., Bochum
Wiesing, DDr. Urban, Prof., Tübingen
Wildfeuer, Dr. Armin G., Prof., Sankt Augustin
Wilhelms, Dr. Günter, Privatdozent, Cloppenburg
Willenbrink, Hedwig OSB, Priorin, Tutzing
Williams, Dr. Ulla, Augsburg
Willmes, Dr. Dr. Bernd, Prof., Fulda
Wimmer, Dr. Erich, Würzburg
Windisch, Dr. Hubert, Prof., Freiburg/Breisgau
Wingen, Prof. Dr. Max, Bonn
Winger, Dr. Wolfram, Tettnang
Winhard, Dr. Wolfgang, Ebenhausen
Winkelheide, Josef, Köln
Winkelmann, Dr. Friedhelm, Prof., Berlin
Winkler, DDr. Gerhard B. OCist, Prof., Salzburg
Wirth, Dr. Paul (†)
Wißmann, Dr. Hans, Prof., Mainz
Wittenbruch, Dr. Wilhelm, Prof., Münster
Wittstadt, Dr. Klaus, Prof., Würzburg
Wodtke-Werner, Dr. Verena, Tübingen
Wohlfarth, Dr. Albert, Dipl.-Psych., Passau
Wolf, Dr. Hubert, Prof., Frankfurt (Main)
Wolfram, Dr. Gerda, Wien
Wolgast, Dr. Eike, Prof., Heidelberg
Wollasch, Dr. Joachim, Prof., Freiburg/Breisgau
Wollbold, Dr. Andreas, Prof., Erfurt
Wollin, Dr. Carsten, Rohrberg
Woschitz, Dr. Karl Matthäus, Prof., Graz
Wrba, Dr. Johannes SJ, Wien
Wünderich, Dr. Volker, Prof., Hannover

Zeeden, Dr. Ernst Walter, Prof., Tübingen
Zekiyan, Dr. Boghos Levon, Prof., Venedig
Zelinka, Dr. Udo, Schwerte
Zerfaß, Dr. Rolf, Prof., Würzburg
Ziebertz, Dr. Dr. Hans-Georg, Prof., Würzburg
Ziegler, Dr. Edda, München
Ziegler, Dr. Walter, Prof., München
Zimmer, Dr. Petra, Basel
Zingerle, Dr. Arnold, Prof., Bayreuth
Zinnhobler, Dr. Rudolf, Prof., Linz (Donau)
Zohlnhöfer, Dr. Werner, Prof., Mainz
Zotz, Dr. Thomas, Prof., Freiburg/Breisgau
Zsifkovits, DDr. Valentin, Prof., Graz
Zumkeller, Dr. Dr. Adolar OSA, Würzburg
Zupko, Dr. Jack, Prof., Atlanta (Ga.)
Zur Mühlen, Dr. Karl-Heinz, Prof., Bonn
Zwick, Dr. Reinhold, Prof., Freiburg/Breisgau
Zwingenberger, Dr. Uta, Münster

T

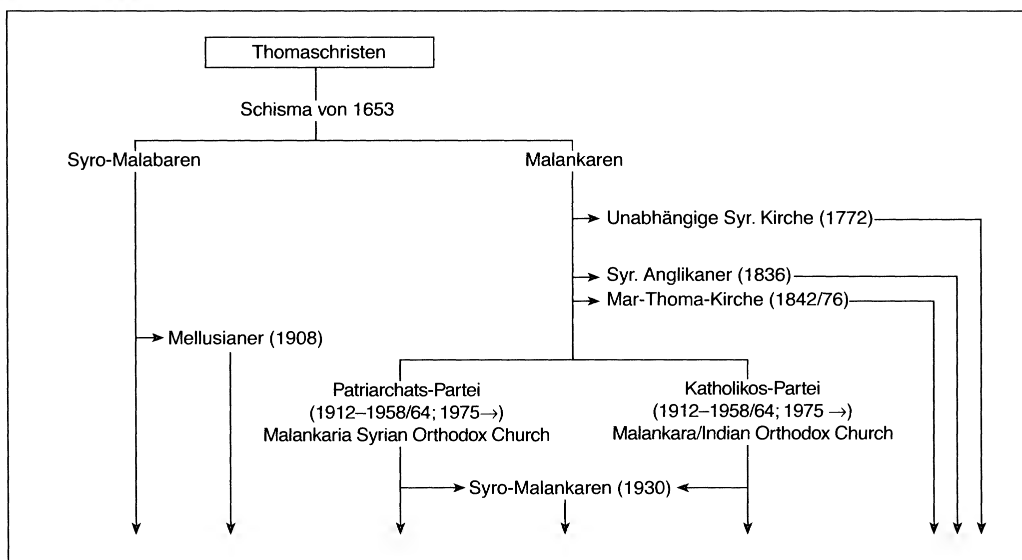
FORTSETZUNG

Thomaschristen. **I. Begriff:** Th. ist die Sammel-Bez. für Angehörige des aus frühchr. Missionstätigkeit erwachsenen ostkirchl. Christentums in ↗Indien, etwa 25% der heutigen ind. Christen; seit Jhh. gegliedert in zwei kastenähnl. Gruppen (↗Kasten), die *Nordisten* u. die Endogamie übenden *Südisten* (Kinaniten); gegenwärtig organisiert in mehreren Kirchen versch. Konfession; Hauptsiedlungsgebiet an der südind. Westküste (Malabar bzw. Malankara); Diaspora im übrigen Indien u. im Ausland, bes. in den USA. Die Berufung auf den Gründer-Ap. ↗Thomas, verbunden mit einem offenbar alten Thomas-Kult in ↗Madras-Mylapore, ist trad. Instrument der Selbstbehauptung gg. drohende od. befürchtete Überfremdung, aber auch moderner, in versch. Varianten auftretender „nationalkirchlicher" Bestrebungen.

II. Geschichte: Infolge der spätantiken Organisation des Christentums gehörte Indien seit alters z. ostsyr. Katholikat ↗Seleukia-Ktesiphon (↗Asien, III. Kirchengeschichte – 1. Ältere KG; ↗Kirche des Ostens), folgte dessen theol. Orientierung (↗Nestorius, II. Nestorianismus) und liturg. Ordnungen (↗Liturgien, III. Orientalische L., A.1.). Der ind. Bf.-Sitz wurde traditionell mit Vertretern der mesopotamisch-pers. Mutterkirche besetzt. Die fremdstämmigen Hierarchen konzentrierten sich auf Pontifikalfunktionen; die fakt. Kirchenleitung lag in den Händen eines einheim. Priesters mit dem Titel Archidiakon. Bei Ankunft der Portugiesen 1498 residierten die ostsyr. Metropoliten v. Indien in ↗Angamali; obschon seit 1558 über den Chaldäer-Patriarchen mit Rom in Communio, wurden sie beständig v. den Portugiesen als Häretiker verdächtigt, in ihren Wirkungsmöglichkeiten behindert od. außer Landes verbracht. Nach 1599 wurde die Kathedra der Th. mit SJ-Missionaren besetzt u. in die portugies. Kirchenorganisation (*padroado;* ↗Patronat) eingegliedert, parallel dazu die Priesterehe verboten, die überkommene ostsyr. Liturgie der Th. teils beseitigt, teils tiefgreifend latinisiert (Synoden v. ↗Diamper u. Angamali), zunehmend auch abendländ. Frömmigkeitsformen eingeführt. Demgegenüber suchte die einheim. Opposition, angeführt von Archidiakon Thoma Parambil (Thomas de Campo), v. auswärts erneut einen syr. Bf. zu erlangen; doch wurde der 1652 angereiste (kath.?) Mar ʿAtallah, ehem. syrisch-orth. Ebf. v. Damaskus, v. den Portugiesen abgefangen u. nach Europa geschafft. Daraufhin kam es 1653 z. antilat. Schwur der Th. u. z. Notbischofsweihe des Thomas († 1673) durch zwölf Priester. Daraus erwuchs die nichtkath. Fraktion der neuzeitl. Th., künftig *Malankaren* genannt. Mit Hilfe des OCD (↗Joseph v. der hl. Maria) u. des ersten einheim. kath. Bf. Chandy Parambil (Alexander de Campo) konnte die SC Prop. das Schisma begrenzen u. mindestens 40% der Th., Vorfahren der heutigen *Malabaren,* dem Katholizismus erhalten. Die Dissidenten unter Thomas I. erlangten Hilfe u. Apost. Sukzession 1665 durch Metropolit Gregorios ʿAbdalǧalīl v. Jerusalem u. andere nach Indien einreisende Bf. der ↗Jakobiten, übernahmen v. diesen die westsyr. Liturgie u. das Bekenntnis z. Konzil v. ↗Ephesus. Dennoch stellte sich für die v. Rom getrennten Th. wiederholt das Problem der ordentl. Ordination ihres einheim. Kirchenoberhaupts, so Mitte des 18. Jh. bei den Übergängen Thomas IV. – Thomas V. – Thomas VI. Erst Thomas VI., später Dionysios I. d. Gr. (1761–1808) geheißen, wurde v. einer syrisch-orth. Bf.-Delegation wieder unbestritten gültig ordiniert. Die gleichfalls syrisch-orth. Bf.-Weihe des mit ihm konkurrierenden Inders Kyrillos I. 1772 führte z. Entstehen der *Unabhängigen Syr. Kirche* in Thozhiyur (Anjur), die bis heute nur wenige Anhänger zählt, doch eine v. Ausland unabhängige Quelle Apost. Sukzession anbot, auf die in der Folgezeit nichtkath. Gruppen der Th. mehrfach zurückgriffen (der letzte Bf. der Unabhängigen, Thomas Paulos Philoxenos III., wurde 1977 katholisch, seine Nachf. v. Mar-Thomiten [s. u.] geweiht). Begünstigt durch die brit. Kolonialherrschaft, suchte die anglik. ↗Church Missionary Society die nichtkath. Th. in ihrem Sinn zu reformieren durch Gründung eines Seminars, Verwendung der Landessprache Malayālam bei Bibellesung u. Gottesdienst nach dem Vorbild des ↗Book of Common Prayer. In Reaktion darauf verstärkte die Große Versammlung der Malankaren 1836 die Bindung an das syrisch-orth. Patriarchat v. Antiochien; nur eine Minderheit trat der Church of England bei (ab 1948 Teil der ↗Church of South India). Die innerhalb der Kirche verbleibende Reformpartei unter Abraham Malpān (1796–1845) erreichte 1843 die Weihe eines Bf. durch den syrisch-orth. Patriarchen u. seine behördl. Anerkennung gg. Metropolit Dionysios V. (1865–1909) der orth. Partei. Mit der Synode v. Mulanthuruthy 1876 reorganisierte der syrisch-orth. Patriarch Petros IV. († 1894) die sich ihm zugleich voll unterstellende Kirche der Malankaren neu. Die v. ihm exkommunizierten „reformierten Jakobiten" (Marthomiten) schieden aus u. gründeten die ev. *Mar-Thoma-Kirche* hochkirchl. Stils, die Kommuniongemeinschaft mit den Anglikanern pflegt. Bei den orth. Malankaren kam es 1911 zu Auseinandersetzungen zw. dem seit 1909 in Indien amtierenden syrisch-orth. Patriarchen ʿAbdallāh II. († 1915) u. dem, namentlich beim Finanzwesen, auf Autonomie bestehenden Metropoliten Dionysios VI., den ʿAbdallāh durch einen ihm ergebenen Hierarchen zu ersetzen suchte. Doch ließen die Autonomisten 1912 mit Hilfe des syrisch-orth. Altpatriarchen ʿAbdalmasīḥ II. (1905 v. Sultan amtsenthoben) auf ind. Boden das im 19. Jh. erloschene Amt des ↗Maphrian (↗Katholikos „des Ostens") wiedererstehen, der zunächst die Kirchenleitung mit dem Metropoliten v. Malankara (bis 1934 Diony-

sios VI.) teilte, ab 1934 beide Ämter in einer Person vereinte. Damit standen zwei malankarisch-syrisch-orth. Jurisdiktionen einander gegenüber, die sog. *Catholicos faction* u. die *Patriarch faction.* Die autonomist. Katholikos-Partei förderte die Indisierung der Th. durch Verwendung des Malayālam statt des Syrischen im Gottesdienst, wurde selbständige Mitgl.-Kirche des Weltkirchenrats, unterlag jedoch 1958 im Streit um das Kirchengut vor staatl. Gerichten. Die anschließende Aussöhnung beider Parteien endete erneut, als der v. Patriarch Ignatios Jakob III. (1957–80) 1964 inthronisierte ind. Katholikos Basileios Augen I. (resigniert 1975) den Titel „Nachfolger auf dem Thron des Ap. Thomas“ annahm, hierarch. Gleichrangigkeit u. kirchl. Unabhängigkeit beanspruchte. Demgegenüber bestand das Patriarchat darauf, die syrisch-orth. Kirche besitze nur einen apost. Sitz, die Kathedra Petri in Antiochien, ihr Inhaber sei alleiniges Oberhaupt der ganzen syrisch-orth. Kirche, die malankarische deren Teil, keine eigenständige indisch-orth. Kirche. 1975 wurde Augen I. v. der syrisch-orth. Synode in Damaskus suspendiert u. durch Katholikos Basileios Paulos II. († 1996) ersetzt. Ihm stellten die Autonomisten Basileios Thomas Matthaios I. († 1996 im Ruhestand) entgegen. Seither sind die orth. Malankaren abermals gespalten in die Katholikos-Partei (Malankara/Indian Orthodox Church; Oberhaupt 1999: Katholikos Basileios Thomas Matthaios II.) u. die Patriarchats-Partei (Malankara Syrian Orthodox Church; Katholikos-Kathedra seit 1996 vakant), zu deren Gunsten sich 1995 der Oberste Gerichtshof Indiens aussprach. Einigungsbemühungen blieben bislang erfolglos. – Angesichts des Streits unter den orth. Malankaren trat seit 1930 ein kleinerer Teil beider Parteien in die röm. Communio ein (↗Ivanios). Als Unionsbedingungen akzeptierte Rom die Beibehaltung der nichtlatinisierten westsyr. Liturgie u. die eigenständige Kirchenorganisation der *kath. Malankaren* ohne Bindung an das syrisch-kath. Patriarchat v. Antiochien. – Der andauernde Wunsch der katholisch gebliebenen *Malabaren* nach einheim. Oberhirten, Ende des 18. Jh. mit Ebf. Joseph Kariatil († 1786 bei Rückkehr aus Rom in ↗Goa) u. zwei Nachf. ohne Bf.-Rang nur provisorisch verwirklicht, verbündete sich im 19. Jh. mit dem Bestreben des kath. Patriarchats v. ↗Babylon nach Wiedererlangung der Jurisdiktion über die ind. Christen ostsyr. Tradition. Der v. Patriarch ↗Joseph VI. Audo entsandte Bf. Elias Mellus organisierte 1874/82 eine ind. Gemeinde der ↗Chaldäischen Kirche, mußte sich jedoch wegen röm. Verurteilung aus Indien zurückziehen. Die Fraktion unbeugsamer ↗Mellusianer schloß sich 1908 der assyr. ↗Apostolischen u. Katholischen Kirche des Ostens an. Die Rom beunruhigenden Vorgänge führten z. Reorganisation der kath. Th.-Gemeinschaft; 1887 wurden für sie Apost. Vikariate unter eur. Bf. eingerichtet, 1896 einheim. ostkirchl. Oberhirten bestellt (1911 ein eigener für die Südisten [heute birituelle Personal-Diöz. ↗Kottayam für südist. Malabaren u. Malankaren]), 1923 die seither mehrfach erweiterte u. reorganisierte KProv. der Syro- (mit Bedacht nicht: Chaldaeo-) Malabaren err., seit 1992 mit dem quasi-patriarchalen ↗Groß-Erzbischof v. Ernakulam-Angamali als Oberhaupt. Der trad. Missionseifer des ostsyr. Christentums fand seit 1962 neue Betätigung mit der Schaffung malabar. Missions-Diöz. in Mittel- u. Nordindien. Daneben dienen heute malabar. Th. in beträchtl. Umfang auch als Ordensleute, Priester u. sogar Bf. in den aus neuzeitl. Heidenmission hervorgegangenen lat. Diöz. Indiens. Die lange Beherrschung durch den abendländ. Katholizismus hat freilich die kath. Malabaren nicht allein äußerlich stark geprägt. Infol-

Übersicht: Thomaschristen

Kursive Nennungen bezeichnen Kirchen in Communio mit Rom.

HEINZGERD BRAKMANN

gedessen wurde, bes. nach dem Vat. II, die Frage virulent, ob die Malabaren-Kirche sich einer vereinheitlichenden Indisierung aller Komponenten des ind. Katholizismus zu unterwerfen od. ihre Akkommodations- u. Inkulturationsbemühungen auf der Basis wiederzugewinnender ostkirchl. Authentizität, insonderheit der erneuerten Liturgie, vorzunehmen hat. Die Diskussionen dauern an.

III. Gegenwärtige Situation: Vor dem Hintergrund genereller Teilung in Nordisten u. Südisten bilden die Th. heute (i. J. 2000): 1) zwei kath. Kirchen: a) die Syro-Malabaren des ostsyr. Ritus (etwa 3,1 Mio. Gläubige, größte kath. Ostkirche nächst den Ukrainern), b) die Syro-Malankaren des westsyr. Ritus (etwa 280000) (↗Indien, Statistik der Bistümer); 2) zwei syrisch-orth. Kirchen des westsyr. Ritus: a) Patriarchats-Partei (643000), b) Katholikos-Partei (657000); 3) zwei ev. Gemeinschaften: a) syr. Anglikaner (6000–15000) in der ↗Church of South India, b) Mar-Thoma-Kirche (700000); 4) die dieser letzteren heute nahestehende Unabhängige Syr. Kirche (5000) u. 5) ind. Anteil der assyr. Kirche des Ostens (15000). Aufgrund ihres, verglichen mit den geschwächten Mutterkirchen im Nahen u. Mittleren Osten, personellen Übergewichts besitzen kath. wie orth. Th. kaum zu unterschätzende Bedeutung für die künftige Entwicklung sowohl des westsyr. wie des ostsyr. Christentums (↗Syrisch-antiochenische Kirche; ↗Kirche des Ostens). Handeln u. Behandlung der kath. Malabaren bleiben ein Prüfstein der Glaubwürdigkeit päpstl. u. konziliarer Bekenntnisse zu Achtung u. Verteidigung der theol. u. liturg. Traditionen des chr. Ostens.

Lit.: **RAC** 18, 1–56 (A. Dihle). – **E. Tisserant – E. R. Hambye:** Eastern Christianity in India. Lo 1957; **N. J. Thomas:** Die Syrisch-Orth. Kirche der Südind. Thomas-Christen. Wü 1963; **J. Mar Thoma:** Christianity in India and a brief history of the Mar Thoma Syrian Church. Madras 1968; **E. R. Hambye:** An Eastern Prelate in India. Mar Aithalaha, 1652–53: Indian Church Hist. Rev. 2 (1968) 1–15; **P. J. Podipara:** The Thomas Christians. Lo–Bombay 1970; **J. Vellian** (Hg.): The Malabar Church (OrChrA 186). Ro 1970; **P. J. Podipara** (Hg.): The Varthamanappusthakam. An account of the history of the Malabar Church between the years 1773 and 1786 with special emphasis on the events connected with the journey from Malabar to Rome via Lisbon and back untertaken by Malpan Mar Joseph Cariattil and Cathanar Thomman Paremmakal (OrChrA 190). Ro 1971; **J. Vellian:** The Beginnings of Latinization of the Malabar Liturgy: 1599–1606. Diss. Notre Dame 1973; **P. Verghese** (Hg.): Die syr. Kirchen Indiens (Kirchen der Welt 13). St 1974; **J. P. M. Van der Ploeg:** The Christians of St. Thomas in South India and their Syriac Manuscripts. Bangalore 1983; **A. M. Mundadan:** Hist. of Christianity in India, Bd. 1. ebd. 1984; **G. Chediath:** The list of the bishops of the Thomas Christians: Christian Orient 6 (1985) 2ff. 68ff. 130–134; **D. Daniel:** The Orthodox Church of India. New Delhi [2]1986; **A. P. Urumpackal:** Vocations in India, 2 Bde. Kottayam 1986–88; **G. Pecchi:** Secessioni e scismi nella comunità malankarese: Studi e Ricerche sull'Oriente Cristiano 14 (1991) 55–88; **J. R. W. Fenwick:** The Malabar Independent Syrian Church. Bramcote 1992; **J. Kollaparampil:** The Babylonian Origin of the Southists among the St Thomas Christians (OrChrA 241). Ro 1992; **G. Thadikkatt:** Churches of the Eastern Traditions in India: Ephrem's Theological J. 2 (1998) 25–51; Roman Documents on the Syro-Malabar Liturgy. Kottayam 1999. HEINZGERD BRAKMANN

Thomasevangelium ↗Thomas, Apostel – IV. Apokryphe Schriften; ↗Kindheitsgeschichte Jesu, II. Apokryphe Schriften.

Thomasin v. Zerclaere, Dichter, * um 1185, † 12.5. nach 1215; ohne Jahresangabe als Kanonikus bezeugt im Nekrolog der Stiftskirche v. Aquileia. Sein reich überl. Werk, das mhd. Lehrgedicht *Der welsche Gast* (24 Hss., davon 13 mit Bildern illustriert) bildet die älteste Lehre höf. Verhaltens in der dt. Lit. des Mittelalters. Den nahezu 14800 Versen, aufgeteilt in 10 „Bücher", steht ein programmat. Prolog z. Lehrdichtung voran. Theologische Autoren des 12. Jh. sind ebenso verarbeitet wie Ergebnisse des IV. Laterankonzils.

WW: Ed. H. Rückert. Quedlinburg 1852; ed. F. W. v. Kries, 4 Bde. Göppingen 1984.

Lit.: **LLex** 11, 345f. (Lit.); **VerfLex²** 9, 896–902 (Lit.); **LMA** 8, 727f. – **M. Stolz:** Text u. Bild im Widerspruch?: Wolfram-Stud., Bd. 15, hg. v. J. Heinzle. B 1998, 344–372 (Lit.). RUDOLF KILIAN WEIGAND

Thomasius, *Christian,* Jurist, * 1.1.1655 Leipzig, † 23.9.1728 Halle; 1680–90 Anwalt u. Dozent in Leipzig. Obgleich im Geist luth. Orthodoxie erzogen, trat er früh für eine stärkere Trennung v. Kirche u. Staat ein. 1687 hielt er als erster Univ.-Lehrer eine Vorlesung in dt. Sprache u. begründete mit den 1688–90 erscheinenden „Monatsgesprächen" die erste deutschsprachige wiss. Zeitschrift. Nach Konflikten mit Leipziger Theologen (Vorlesungs- u. Publikationsverbot) wechselte Th. nach Halle, wo er 1694–1728 Jurisprudenz lehrte. Rechtsphilosophisch vertrat er ein rationales, säkulares Natur- u. Völkerrecht im Sinn v. H. ↗Grotius u. S. v. ↗Pufendorf. Th. ging es nicht um spekulative philos. Systembildung, sondern um die prakt. Überwindung autoritärer Strukturen (vgl. seinen Kampf gg. Folter u. Hexenprozesse). Sein Einsatz für rel. Toleranz u. Humanisierung der Strafprozeßordnung haben Th. z. ersten bedeutenden Vertreter der dt. ↗Aufklärung gemacht.

WW: R. Lieberwirth: Ch. Th. Sein wiss. Lebenswerk. We 1955 (kommentiertes WW-Verz.); Ausgewählte WW, hg. v. W. Schneiders, 24 Bde. Nachdr. Hi 1993ff.

Lit.: **BBKL** 11, 1427ff. – **W. Schneiders:** Naturrecht u. Liebesethik. Hi 1971; **ders.** (Hg.): Ch. Th., 1655–1728: Interpretation zu Werk u. Wirkung. HH 1989 (Bibliogr. 1945–88). FRANZ-JOSEF BORMANN

Thomasius, *Gottfried,* Vertreter der lutherisch-konfessionellen Theol. der Erlanger Schule, Kenotiker, * 26.7.1802 Egenhausen (Franken), † 24.1.1875 Erlangen; Stud. in Erlangen, Halle u. Berlin, geprägt v. G. W. F. ↗Hegel, F. D. E. ↗Schleiermacher u. F. A. G. ↗Tholuck; 1829 Pfarrer (Nürnberg); 1842 Prof. für Dogmatik in Erlangen. Th. geht v. der subj. Erfahrung aus (↗Erfahrungstheologie). Er lehrt Dogmen-Gesch. als Entwicklungs-Gesch. des kirchl. Lehrbegriffs u. erstmals eine wirkl. „Selbstbeschränkung des Göttlichen" in der Inkarnation (↗Kenosis).

WW: Christi Person u. Werk, 3 Bde. Er 1852–61; Die chr. Dogmen-Gesch. als Entwicklungs-Gesch. des kirchl. Lehrbegriffs, 2 Bde. Er 1874–76.

Lit.: **H. Jordan:** Th. G.: Veröff. der Ges. für Fränk. Gesch., 7. Reihe, Bd. 1. M–L 1919 (Bibliogr.); **M. Breidert:** Die kenot. Christologie des 19. Jh. Gt 1977; **K. Beyschlag:** Die Erlanger Theol. Er 1993; **P. Aschoff:** G. Th. Diss. Er 1994. HERMANN-JOSEF RÖHRIG

Thomasius, *Petrus* ↗Petrus v. Ravenna.

Thomassin, *Louis,* Mitgl. des frz. Oratoriums (1633), Theologe, * 28.8.1619 Aix-en-Provence, † 24.12.1695 Paris; Stud. in Marseille (Philos.) u. Saumur (Theol.); 1643 Priester; nach versch. Lehraufgaben in der Kongreg. ab 1648 Theologie-Prof.

in Saumur, ab 1653 in St-Magloire in Paris. Th., der einen gemäßigten Ultramontanismus vertritt u. sich, nach anfängl. Sympathien für ↗Port-Royal, v. ↗Jansenismus distanziert, isoliert sich hierdurch zunehmend innerhalb seiner Kongregation. Dies führt 1673 z. Enthebung v. allen Lehrfunktionen. Nach einer Phase zurückgezogenen Lebens beginnt Th. 1678 mit der Publikation seiner wesentl., zahl- u. umfangreichen Werke, die v.a. durch ihre positiv-hist. Orientierung, nam. die sich in ihnen zeigende Kenntnis der Kirchenväter u. der außerchr. Antike, geprägt sind. In der Gnaden-Theol. vertritt Th. eine P. ↗Nicole nahestehende Theorie der „secours généraux", göttl. Gnadenhilfen, die allen Menschen gegeben sind u. sie z., wenn auch bleibend unverdienten, Empfang der Rechtfertigungsgnade disponieren. Ekklesiologisch u. kirchenrechtlich versucht Th. einen Ausgleich zw. päpstl. u. synodaler Autorität einerseits, päpstl. u. kgl. Befugnissen anderseits. Auf dem Gebiet der Theol. der Spir. versteht Th. das Gebet wesentlich antiintellektualistisch; die „oraison mentale", das innere Gebet, wird für ihn primär in der Form des Stundengebets realisiert, das er bes. auch den Laien erschließen möchte.

WW: Dissertationes in concilia generalia et particularia. P 1667 (teilweise in PL 3, 1217–48); Mémoires sur la grace, 3 Bde. Lv 1668; Ancienne et nouvelle discipline de l'Eglise, touchant les Benefices et les Beneficiers, 3 Bde. P 1678–81, 7 Bde., hg. v. M. André. Bar-le-Duc 1864–67; Dogmata theologica, 3 Bde. P 1680–89, 7 Bde., hg. v. P. F. Écalle. P 1864–72; Traité de l'office divin. P 1686, dt. D 1952; La Méthode d'étudier et d'enseigner chrétiennement et solidement les lettres humaines par rapport aux lettres divines et aux Écritures, 6 Tle. in 8 Bdn. P 1681–93.

Lit.: **DThC** 15, 787–823; **DSp** 15, 892–907; **Cath** 14, 1216f.; **BBKL** 14, 1552f. – **P. Nordhues:** Der Kirchenbegriff des L.Th. L 1958; **P. Clair:** L.Th. P 1964 (Bibliogr.); **R. Lachenschmid:** L. de Th.s Inkarnationslehre. Trier 1968; **P. Clair:** Introduction à la pensée de L.Th. Lille 1971; **F.J. Busch:** Lex Christi secundum naturam. Die christologisch-heilsgesch. Einheit u. Identität des sittl. Gesetzes nach L. de Th. Ro 1975; **H.J. Sieben:** Die kath. Konzilsidee v. der Reformation bis z. Aufklärung. Pb 1988, 274–305; **M. Brulin:** Le verbe et la voix. La manifestation vocale dans le culte en France au XVIIe siècle. P 1998, 35–72. LEONHARD HELL

Thomismus ↗Thomas v. Aquin, IV. Thomismus.

Thompson, *Francis,* engl. Dichter, * 18.12.1859 Preston (Lancashire), † 13.11.1907 London. Th. war katholisch u. studierte zunächst am Ushaw College Theol., später Medizin in Manchester. Beide Stud. blieben ohne Abschluß. Autodidaktisch studierte er die engl. Lit., beschloß, Dichter zu werden, u. ging 1885 nach London, wo er sich zunächst mit Gelegenheitsarbeiten durchschlug. Th.s Leben war v. tiefer Religiosität, aber auch v. seiner Opiumsucht geprägt. Durch A.Ch.G. u. W. ↗Meynell wurde er in die literar. Kreise Londons eingeführt. Sie brachten ihn auch z. Suchtbehandlung in das Klr. Storrington, wo er den größten Teil seiner Gedichte schrieb, die seine Rolle als Ausgestoßener thematisieren. Sein Stil ist beeinflußt v. den großen Dichtern seiner Zeit wie C. K. D. ↗Patmore, D. G. ↗Rossetti u. Percy Bysshe Shelley. Sein bekanntestes Gedicht, *The Hound of Heaven* (in *Merry England.* Lo 1890), ist voll v. extravaganten Bildern u. bibl. Anspielungen. Th. starb an seiner Sucht in einem Londoner Krankenhaus.

WW: T. L. Connolly (Hg.): Poems. NY 1941.

Lit.: **A. Geraths–K. Herget** (Hg.): Viktorian. Lyrik. St 1985, 404ff. MARIA FRÜHWALD

Thor (altnord. *Þórr,* aus älterem *Þunarr,* Donner), nordgerman. Gottheit, Sohn Odins u. der Riesin Jörd (*Jǫrð,* Erde), entspricht dem südgerman. *Donar* (↗Germanen, I. Religionsgeschichte). Th. fährt in einem v. Ziegenböcken gezogenen Wagen, seine Waffe ist der Hammer *Mjöllnir* (Etymologie unsicher, viell. zu einer indogerman. Wurzel mit der Bedeutung „Blitz"). In nord. QQ (Eddalieder, Skaldendichtungen, Prosa-Edda) tritt Th. bes. als Bekämpfer der Riesen hervor, dabei wird er öfters v. Loki begleitet. Sein Hauptwidersacher ist die Weltschlange *Miðgarðsormr* („Midgardschlange"); nach einigen QQ töten sich beide gegenseitig im Endzeitkampf *Ragnarök.* Nach einer anderen, literarisch u. bildlich überl. Vorstellung gelingt es Th., die Midgardschlange bereits im primordialen Meer zu überwinden, entsprechend den verbreiteten kosmogon. Mythen, in denen am Anfang der Zeiten ein Gott ein Urungeheuer besiegt.

Th./Donar gilt in der Regel nach Odin/↗Wotan als eine der höchsten Gottheiten; Tacitus (Germ. 9; ann. II, 12) setzt ihn in der interpretatio Romana – wohl wegen seiner Stärke – dem Hercules (↗Herakles) gleich (Wotan = Mercurius); der Name „Donnerstag" (skandinav. *Torsdag* u.ä.) bringt – als Lehn-Übers. v. *dies Jovis* – Th. mit ↗Jupiter zus., die beiden Göttern gemeinsame Eigenschaft ist die Fähigkeit, Blitze zu schleudern. ↗Adam v. Bremen (Gesta Hammaburgensis ecclesiae pontificum IV, 25ff.) berichtet in seiner Beschreibung des Tempels v. Uppsala v. Statuen der drei höchsten Götter Th., Odin u. Freyr. In Dumézils System indogerman. Gottheiten repräsentiert Th. die 2. Funktion u. entspricht ↗Indra u. Hercules; er besitzt sowohl krieger. als auch Fruchtbarkeitsaspekte. – Sein Name erscheint im altsächs. Taufgelöbnis, in dem *Thunnaer,* Woden u. Saxnot abgeschworen wird. Im Jahr 725 soll ↗Bonifatius b. Geismar eine Eiche, die dem (mit Jupiter gleichgesetzten) Donar geweiht war, gefällt haben. – Im Norden belegen zahlr. theophore Ortsnamen mit *Th.-* als Erstglied seine Bedeutung im Kult. Hier steht er zuweilen in einem Antagonismus zu Odin, am deutlichsten im Harbardslied *(Harbarðsljóð)* der Edda. Darin spiegelt sich wohl ein soz. Ggs.: Odin ist v.a. eine Gottheit der Skalden u. der – mehr od. weniger – organisierten Krieger, Th., wegen seiner Kraft u. als Fruchtbarkeitsspender populär, ist in erster Linie ein Gott der Bauern. Seine gewaltige Stärke u. Eßlust wird mehrmals beschrieben, z. B. im drastisch übertreibenden Thrymlied *(Þrymskviða)* der Edda. – Ungewöhnlich viele Personennamen mit *Th.-* als Namensglied belegen v.a. in Skandinavien u. Island seine Popularität; noch heute sind solche Namen bes. verbreitet.

Lit.: Lex. der german. Mythologie. St 1984, 72f. 390–399 (R. Simek). – **J. de Vries:** Altgerman. Religions-Gesch., Bd. 2. B [2]1957, 107–153; **G. Dumézil:** Les dieux des Germains. P 1959; **O. Gschwantler:** Christus, Th. u. die Midgardschlange: FS O. Höfler. W 1968, 145–168; **E. Marold:** ‚Th. weihe diese Runen': Früh-ma. Stud. 8 (1975) 195–222; **M. Chesnutt:** The beguiling of Þórr: R.W. McTurk–A. Wawn (Hg.): Úr Dölum til Dala: Guðbrandur Vigfússon Centenary Essays. Leeds 1989, 35–63; **M. Clunies Ross:** Þórr's Honour: Stud. z. Altgermanischen. FS H. Beck. B–NY 1994, 48–76. KURT SCHIER

Thorlak (Þórlákr) **Thórhallsson,** hl. (Fest 23. Dez. u. 20. Juli), Bf. v. Skálholt, * 1133, † 23.12.1193. Als (vermutlich verheirateter) Priester studierte Th.

1153–59 in Paris u. Lincoln, gründete 1168 Þykkvabœr, das erste regulierte Chorherrenstift ↗Islands (Prior, 1171 Abt) u. wurde 1176 Bischof. Mit starker pastoraler Ausrichtung versuchte er, den dominierenden Einfluß der mächtigen Familien auf die Kirche Islands zu reduzieren. Sein Ruf als Hl. führte schon am 20.7.1198 z. Erhebung seiner Gebeine in Skálholt (Wallfahrt; Schrein 1542–50 geplündert).

QQ u. Lit.: **BHL** 2, 8273f.; **BiblSS** 12, 458f.; Medieval Scandinavia. An Enc., hg. v. **Ph. Pulsiano.** NY–Lo 1993, 671 (P. Bibire); **LMA** 8, 732. – **J. Helgason:** Islands Kirke fra dens Grundlæggelse til Reformationen. Kh 1925; **I. Skovgaard-Petersen:** Islandsk egenkirkevæsen: Scandia 26 (1960) 230–296; Thorláks saga helga, hg. v. **Á. Egilsdóttir.** Reykjavík 1989.

TORE NYBERG

Thorn (poln. *Toruń*), Stadt (205000 Einw. [1998]) u. Btm. in Nordpolen (↗Pommern).

1) Stadt: In der im 10. Jh. entstandenen Siedlung faßte das Christentum seit dem 12. Jh. Fuß, seit 1230 befand sich Th. unter der Herrschaft des OT, der Th. 1233 die Stadtrechte verlieh (Alt-Th.). 1236 wurden die Pfarrkirche St. Johannes, 1239 das OFM-Kloster mit der BMV-Kirche, 1263 das OP-Kloster mit der St.-Nikolaus-Kirche gebaut. 1264 wurde Neu-Th. gegr. (vereinigt 1454). Seit 1280 gehörte Th. z. Hanse. Mitte des 15. Jh. gab es starken Widerstand gg. den OT; nach dem Dreizehnjährigen Krieg fiel Th. an die poln. Krone. Seitdem wurde die Stadt zu einem wichtigen Handelszentrum, der Wettbewerb mit ↗Danzig trug jedoch z. wirtschaftl. Schwächung bei. Die Ideen des Humanismus fanden in Th. große Verbreitung. Hier wurde 1473 N. ↗Kopernikus geboren. Die Bürger u. die Ordensniederlassungen waren empfänglich für die Ideen der Reformation. 1558 ließ Kg. Sigismund II. August das ↗Augsburger Bekenntnis u. den Kommunionempfang unter beiden Gestalten zu. Die Mehrheit der Bürger wurde protestantisch, die Katholiken gehörten meist den niedrigeren soz. Schichten an, so daß auch im Stadtrat das prot. Element vorherrschte. Th. wurde z. prot. Schrifttums- u. Verlagszentrum. 1568 wurde ein luth. Gymnasium gegründet. Unter Kg. Sigismund III. Vasa begann die Gegenreformation: 1596 kam die SJ, die 1605 ein Kolleg für Adlige u. Bürger eröffnete. 1645 fand in Th. ein Colloquium Charitativum statt. Dabei diskutierten auf Anregung Kg. Vladislavs (Władysławs) IV. im Rathaus 77 Theologen (28 luth., 25 kath. u. 24 calvin.) mit der Absicht, die Lehrgegensätze zu überwinden. Aufgrund der unnachgiebigen Haltung der Teilnehmer endete die Begegnung ergebnislos. Das v. G. ↗Calixt vorgeschlagene sog. „Synkretische Bekenntnis" trug nur zu neuen Streitigkeiten bei. Die schwed. Kriege (1626–29; 1655–1658, 1700–03) brachten Zerstörungen u. verursachten Spannungen, deren Auswirkungen sich im sog. *Thorner Blutgericht* zeigten: nach einem Streit zw. einigen Jesuitenschülern u. Protestanten während einer Sakramentsprozession wurden 1724 Bürgermeister Johann Rösner u. neun andere prot. Bürger hingerichtet. Nach der 2. Teilung Polens fiel Th. 1793 an ↗Preußen; 1807–15 gehörte es z. Htm. ↗Warschau, dann wieder zu Preußen. Im 19. Jh. wurde die Stadt ausgebaut, erlebten Handel u. Handwerk ihre Blütezeit; erste Eisenbahnverbindungen (1861 mit Danzig, 1862 mit Warschau). Seit 1920 polnisch u. Hauptstadt der Woiwodschaft Pommern. 1939–1945 war Th. dem Dt. Reich eingegliedert u. die Bevölkerung ins ↗Generalgouvernement umgesiedelt; seit 1945 z. Woiwodschaft Bydgoszcz; Univ.-Gründung (ihre Professoren stammten überwiegend aus Wilna). 1975–98 war Th. z. Hauptstadt einer eigenen Woiwodschaft.

2) Bistum: Das Btm. Th. (Thorunien.) wurde 1992 v. a. aus Gebieten des Btm. ↗Kulm err. u. der neuen KProv. Danzig unterstellt. Die St.-Johannes-Kirche wurde Kathedrale. – 5427 km²; 1999: 666000 Katholiken (93,3%) in 187 Pfarreien. □ Polen, Bd. 8.

Lit.: Th. – Kgn. der Weichsel 1231–1981. Gö 1981; **AAS** 83 (1992) 1106f.; **T. Glemma:** Dzieje stosunków kościelnych w Toruniu. Toruń 1993; Diecezja Toruńska. Hist. i Teraźniejszość, Bd. 1. ebd. 1994; **E. Piszcz:** Colloquium Charitativum w Toruniu A. D. 1645. Geneza i przebieg. ebd. 1995.

JAN KOPIEC

Thorn Prikker (Th.), *Johan*, niederländ. Maler u. Graphiker, Begründer der modernen Glasmalerei, * 5.6.1868 Den Haag, † 5.3.1932 Köln; 1881–87 Studium an der Akad. der bildenden Künste in Den Haag; beeinflußt v. Pointillismus u. Symbolismus, 1895 Hinwendung z. angewandten Kunst. 1910–19 auf Einladung v. Karl Ernst Osthaus in Hagen. 1910 erste Glasgemälde (Hagen, Bahnhofshalle). 1911/1929 Fenster für Hll. Dreikönige (Neuss). 1923–26 Prof. an der Kunst-Akad. Düsseldorf. 1926 Wandbilder *Lebensalter* (Ks.-Wilhelm-Mus., Krefeld). Th. entwarf zahlr. Kirchenfenster in einer zunehmend ungegenständl. Formensprache (1929 St. Georg in Köln). Th.s Nachlaß befindet sich im Ks.-Wilhelm-Mus. Krefeld.

Lit.: **LdK** 8, 307; **BBKL** 11, 1488f. – **M. Creutz:** J. Th. Mönchengladbach 1925; **A. Hoff:** J. Th. Recklinghausen 1958; **P. Wember:** J. Th. Glasfenster, Wandbilder, Ornamente 1891–1932. Krefeld 1966; **J. L. Wex:** J. Th. Abstraktion u. Konkretion in freier u. angewandter Kunst. Diss. Bochum 1984.

RICHARD HOPPE-SAILER

Thorndike, *Herbert*, anglik. Theologe, * um 1598, † 11.7.1672 Chiswick; Studium am Trinity College in Cambridge, 1620 Fellow ebd., 1638 Proktor (Aufsichtsperson über die Disziplin) der Univ., 1646–60 durch die ↗Westminster Assembly seiner Ämter enthoben. Orientalistisch-philologische Stud.; Mitarbeit an Brian Waltons „Biblia sacra polyglotta" (6 Bde. Lo 1655–58). Th. verteidigte den anglik. ↗Episkopalismus u. das elisabethan. Staatskirchentum gg. Puritaner u. Presbyterianer u. vertrat die Idee der chr. Einheit auf der Grdl. der ersten sechs Allg. Konzilien.

WW: Treatise concerning the Primitive Forme of the Government of Churches. C 1642; A Discourse of the Right of the Church in a Christian State. Lo 1649: An Epilogue to the Tragedy of the Church of England. Lo 1659; The Theological Works. 6 Bde. O 1844–56.

Lit.: **BBKL** 11, 1485–88. – **T. A. Lacey:** H. Th. Lo 1929; **J. Spurr:** The Restoration Church of England, 1646–89. NH 1991.

REINHOLD RIEGER

Thorvaldsen, *Bertel*, klassizist. Bildhauer, * 19.11.1770 Kopenhagen, † 24.3.1844 ebd.; Besuch der Kopenhagener Akad.; 1797–1842 meist in Rom, zentrale Figur der dortigen Künstlerschaft, nicht nur als Bildhauer hoch geschätzt, sondern auch als Kenner u. Restaurator antiker Plastik. Mit der 1821/22 ausgeführten *Christusfigur* für die Kopenhagener Frauenkirche schuf er eines der überzeugendsten u. am meisten kopierten rel. Werke des Klassizismus: Christus erscheint im Misericordia-Gestus u. lädt durch die Sockelinschrift z. Abendmahl ein. Ob-

wohl Protestant, erhielt Th. den Auftrag für das Grabdenkmal Pius' VII. im Petersdom (1824–31). Ab 1827 beschäftigte ihn die Idee eines Mus. für seine eigenen Werke (1848 in Kopenhagen eröffnet); 1836 Neuordnung der etrusk. Altertümer im Vatikan. Museum.

WW: Ruhender Amor, 1789, Kopenhagen, Th.-Museum; Hebe, 1806–23, ebd.; Adonis, 1808–32, München, Neue Pinakothek; Die Drei Grazien, 1817–19, Kopenhagen, Th.-Mus.; Merkur, 1818–22, Krakau, National-Museum; skulpturale Ausstattung der Kopenhagener Frauenkirche, 1820–21.

Lit.: **J. M. Thiele:** Th.s Leben nach den eigenhändigen Aufzeichnungen, 3 Bde. L 1852–56; **P. O. Rave:** Th. B 1947; **E. Kai-Sass:** Th.s Portraetbuster, 3 Bde. Kh 1963–65; **K. Hemmeter:** Stud. zu Reliefs v. Th. M 1984; **G. Eimer:** Th.s Christus: Klassizismus. FS E. Forssman. Hi 1987, 127–169; Ausst.-Kat. ‚Künstlerleben in Rom. B. Th. u. seine dt. Freunde'. N 1991 (Lit.); **H. Tesan:** Th. u. seine Bildhauerschule in Rom. K 1998.

EUGEN TRAPP

Thou (Thuanus), *Jacques Auguste de,* Jurist, Historiker, * 8.10.1553 Paris, † 7.5.1617 ebd.; stammte aus einer Juristenfamilie; nahm an mehreren diplomat. Reisen 1573 teil, bevor er 1576 Parlamentarier wurde. Th. stand Kg. ↗Heinrich III. nahe, unternahm in dessen Auftrag viele Missionen u. unterstützte die polit. Annäherung Heinrichs an Heinrich v. Navarra, den späteren ↗Heinrich IV. 1586 wurde er Vortragender Rat, 1587 Senatspräsident des Parlaments u. 1588 Staatsrat. Er war 1598 einer der Mitverfasser des Edikts v. ↗Nantes. Als eifriger Verfechter der gallikan. Ideen (↗Gallikanismus) bekämpfte er die offizielle Annahme der Dekrete des Konzils v. Trient in Frankreich. Persönlich gläubig, galt er als Beschützer der Franziskaner im Kgr. (1601). Während der Regentschaft Marias v. ↗Medici gehörte er zu den drei Finanzräten. Th. begann 1591 mit der Redaktion seines Werks *Historia sui Temporis,* das 1604–08 erschien. Dieses Werk umfaßt die Jahre 1544–1607 u. bietet eine wichtige Quelle für die Regierungszeit der Könige Heinrich III. u. Heinrich IV.

WW: Hist. universelle depuis 1543 jusqu'en 1607. L 1734.

Lit.: Dict. du Grand Siècle. P 1990, 1640; **BBKL** 11, 1490–93. – **H. Harrisse:** Le Président de Th. et ses descendants. P 1905; **K. Garber:** Paris, die Hauptstadt des eur. Späthumanismus: J. A. de Th. u. das Kabinett Dupuy: Res publica litteraria, hg. v. S. Neumeister u. a., Bd. 1. Wi 1987, 71–92; **M. Greengrass:** France in the age of Henri IV. Lo ²1995.

PHILIPPE MARTIN

Thouret, *Jeanne-Antide,* hl. (Fest 24. Aug., in der Schweiz auch 4. Sept.), Ordensgründerin, * 27.11. 1765 Sancey-le-Long b. Besançon, † 24.8.1826 Neapel; 1787 in Paris Vinzentinerin. Die Frz. Revolution zwang sie z. Verlassen des Ordens; Aufenthalt in der Schweiz u. in Östr., dann in ihrer Heimat. Th. war in Krankenpflege, Religionsunterricht u. pastoralen Diensten tätig. Gründete 1799 in Besançon die *Sœurs de la Charité sous la protection de S. Vincent de Paul* mit sozial-caritativem Apostolat. 1810 nach Neapel gerufen, seither v. a. in It. tätig, zumal 1821 die frz. Klr. durch den Bf. v. Besançon zu einer eigenen Kongreg. wurden. Lebte ganz ihrem Apostolat der Nächstenliebe u. dem Aufbau ihrer Kongregation.

Lit.: **BiblSS** 6, 565–568; **DSp** 8, 856–859; **DIP** 2, 352 ff; 4, 1195–1198; **BBKL** 11, 1493 f.; **HelvSacr** VIII/2, 453–495.

KARL SUSO FRANK

Thrakien (Θρᾴκη, Θρηΐκίη, Thracia), Landschaft im Nordosten der Balkanhalbinsel zw. Donau u. den Küsten der Ägäis u. Propontis, dem Axios (Vardar) u. der Schwarzmeerküste. An den Küsten entstanden z. Z. der Großen Kolonisation (750–550 vC.) griech. Kolonien, im Hinterland hielten sich versch. Fürstentümer indoeur. Thraker. Mit Philipp II. wurde Th. Teil des makedon. Kgr., geriet mit diesem westlich des Hebros unter röm. Einfluß (168 vC.) bzw. röm. Herrschaft (146 vC.); der Osten blieb sich selbst überlassen, bis Claudius 46 nC. ganz Th. als Prov. organisierte (Zentrum Perinthos). Urbanisierung durch Anlage v. Städten u. Kolonien unter Claudius, Nero, Vespasian, Trajan u. Diokletian, der die Diözese Th. in 6 Prov. teilte. Seit 238 große Probleme mit aus dem Norden einwandernden Stämmen, seit 493 mit den Bulgaren u. darauf versch. slaw. Stämmen. Martyrien: Glyceria im 2. Jh., Alexandros, Maximos, Theodotos u. Asklepiodotos unter Diokletian. Stärkere Ausbreitung des Christentums erst im 4./6. Jahrhundert. Metropolen der 6 Prov. v. Th. im Patriarchat v. Konstantinopel waren Anchialos, ↗Beröa, Kabyle, ↗Philippopolis, Diokletianopolis u. Adrianopolis.

Lit.: **R. F. Hoddinott:** Bulgaria in Antiquity. Lo 1975; **A. Fol:** Thrace and the Thracians. Lo 1977; **P. Soustal:** Th. (Tabula Imperii Byzantini). W 1991.

ECKART OLSHAUSEN

Thrasolt, *Ernst,* Schriftsteller u. Lyriker (Geburtsname: *Joseph Matthias Tressel*), * 12.5.1878 Beurig (Saar), † 20.1.1945 Berlin; 1904 Priesterweihe in Trier, seit 1920 in Berlin, zunächst als Waisenhausseelsorger, später freier geistl. Schriftsteller u. bis 1933 Hg. der Zs. „Vom Frohen Leben – für Einfachheit, Geistigkeit, Brüderlichkeit". Durch die Schrecken des 1. Weltkriegs Pazifist u. Vertreter der kath. ↗Friedensbewegung. Versteckte während der nationalsozialist. Herrschaft Juden in seinem Haus in Schildow b. Berlin.

WW: Gedichte: De profundis. Kempten (Allgäu) 1922; Gottlieder eines Gläubigen. L 1923; Heiliges Land. M 1930; Carl Sonnenschein – der Mensch u. sein Werk. M 1930; Das Martyrologium Germaniens. Dülmen 1939; Eduard Müller, der Berliner Missionsvikar. B 1953.

Lit.: **BBKL** 11, 1504–08. – **W. Ottendorff-Simrock:** Es geht die Zeit z. Ewigkeit. Ratingen 1959; **E. Antkowiak:** Wem du, Herr, nur einmal bist begegnet. L 1962; **J. Günther:** E. T.: Miterbauer des Btm. Berlin, hg. v. W. Knauft. B 1979, 55–66.

WOLFGANG KNAUFT

Thron Gottes (ThG.). **I. Altes Testament:** Die Vorstellung v. ThG. (hebr. כִּסֵּא יהוה [*kissē*' JHWH]) ist verwurzelt in der Überl. v. Königtum Jahwes (↗Herrschaft Gottes, I. Biblisch-theologisch), in der ↗Zion-Trad. u. der Vorstellung v. Gottesberg. Dabei wurden kanaanäische Traditionen übernommen u. auf Jahwe übertragen. Tempel, Palast u. Thron sind Insignien u. Manifestation der Königsherrschaft. Darum muß ↗Baal auf dem Zaphon-Berg, dem Zentrum seiner Herrschaft, einen Palast erbauen u. einen Thron errichten, um seine Kg.-Herrschaft zu sichern. So ist der Thron Jahwes Inbegriff seiner Kg.-Herrschaft, seiner Heiligkeit, seiner Herrlichkeit (Jes 6,1 ff.; Jer 17,12) u. seiner Präsenz. Der ThG. wurde in der Urzeit gegr. (Ps 93,2; Jer 17,12), besteht in Ewigkeit (Ps 93,2; Klgl 5,19) u. ist auf Recht u. Gerechtigkeit fundiert (Pss 89,15; 97,2). Das Epitheton „Jahwe Zebaoth, der Kerubenthroner" (Pss 80,2; 99,1 f.; Jes 37,16) haftet an den beiden Kerubenfiguren im ↗Allerheiligsten des Jerusalemer Tempels, die den Thron Jahwes tragen od. ihn repräsentieren, u. wurde sekundär auf die ↗Bundes-

lade übertragen (1 Sam 4,4; 2 Sam 6,2). Sie wurde ursprünglich wohl als tragbarer Untersatz des unsichtbaren ThG., später als Fußschemel (1 Chr 28,2) u. schließlich als ThG. (Jer 3,16f.) verstanden. – Da das Heiligtum, der Gottesberg u. der ThG. Stätten der Ggw. einer Gottheit u. Manifestationen göttl. Kg.-Herrschaft sind, können in der vorderoriental. Ikonographie Götterthrone die Form v. Heiltümern od. v. Bergen haben. Darum können der Zion (Pss 9,12; 68,17; Jer 14,19.21) u. das Jerusalemer Heiligtum (Jer 17,12; Ez 43,7) als ThG. od. Schemel seiner Füße verstanden werden. Im Thron ist der Herrschaftsbereich eines menschl. od. göttl. Herrschers präsent. Darum erscheint an den Seitenflächen ägypt. Throne das Zeichen der Vereinigung der beiden Länder, darum können vorderoriental. Götterthrone dem Herrschaftsbereich der thronenden Gottheit entsprechend gestaltet sein (Berg, Wasser, Vegetation). Die gesamte Schöpfung ist der Herrschaftsbereich Jahwes. Darum ist mit dem Bestand der Schöpfung der ThG. u. mit dem feststehenden ThG. der Bestand der Schöpfung gesichert (Ps 93; s. auch Ps 89,9–15). Die vier Lebewesen unter dem Thron Jahwes (Ez 1; 10) repräsentieren die vier Weltgegenden u. damit den gesamten Bereich der Schöpfung, der am ThG. präsent ist. Hier setzt nachexil. Tempelkritik ein: Da sich Jahwe mit der Erschaffung v. Himmel u. Erde selbst einen Thron u. einen Fußschemel geschaffen hat, besteht weder die Notwendigkeit noch die Möglichkeit, ein ird. Heiligtum, das den ThG. repräsentiert, zu errichten (Jes 66,1 f.), Jahwes Thron im Himmel (Pss 11,4; 103,19; s. auch 1 Kön 8,49) signalisiert die Universalität seiner Herrschaft. Wie der ird. Herrscher im Thronsaal Audienz hält, Huldigung, Unterwerfung u. Tribut empfängt u. v. hier aus seine Befehle erteilt, so empfängt Jahwe auf seinem Thron die Adoration himml. Wesen (Ps 103,19ff.; Jes 6,1ff.), erscheint hier in prophet. Vision (Jes 6,1 ff.; 1 Kön 22; Ez 1ff.; 10) u. erteilt v. hier aus Aufträge. Der ThG. ist der Richtersitz, auf dem Gott gerechtes Gericht ergehen läßt (Ps 9,5.8; Dan 7,9ff.). Nach 1 Chr sitzt der david. Kg. als Statthalter Jahwes auf dem ThG. (28,5; 29,23).

Lit.: **O. Keel:** Jahwe-Visionen u. Siegelkunst. St 1977; **M. Metzger:** Kg.-Thron u. Gottesthron (AOAT 15). Nk 1985; **ders.:** Der Thron als Manifestation der Herrschermacht ...: T. Rendtorff (Hg.): Charisma u. Institution. Gt 1985, 250–296.

MARTIN METZGER

II. Frühjudentum: Gottes Thron bildet ein zentrales Motiv in der ↗Hechalot-Lit. der frühen jüd. Mystik (↗Merkaba-Mystik). Inmitten v. sieben Palästen u. im höchsten Himmel gelegen, bildet der ThG. den Mittelpunkt des himml. Gottesdienstes u. das Ziel der Himmelsreise des Adepten. Ausgehend v. Ez 1 u. Jes 6, werden Einzelheiten über die Gestalt des ThG. mitgeteilt (Hechalot Zutarti 368–374).

Demgegenüber zeigt das rabb. Judentum äußerste Zurückhaltung: Zwar zählt der ThG. zu den prämundan geschaffenen Dingen (GenR 1, 4 [7c]), aber die Auslegung v. Ez 1 gilt als Arkandisziplin (vgl. mHagiga 2, 1; yHagiga 2, 1 [77a]). Als Polemik gg. den Versuch, Gottes Thron zu sehen, thematisiert bHagiga 13a die unendl. Ferne des göttl. Throns. Der ThG. gilt als Symbol der göttl. Gerechtigkeit; um die Komplementarität v. Gottes richterl. Strenge u. seinem Erbarmen auszudrücken, kennt die rabb. Lit. zwei göttl. Throne, einen Thron des Gerichts u. einen Thron der Gnade (bHagiga 14a).

III. Neues Testament: Eine Beschreibung des göttl. Throns findet sich auch in Offb 4,2–8, wobei der alttestamentlich-jüd. Hintergrund offensichtlich ist: Gottes Thron wird v. einem Regenbogen umgeben; Blitz u. Donner gehen v. ihm aus; 24 Älteste, die ebenfalls auf Thronen sitzen, umringen ihn; sieben „Geister" – wohl Thronengel – stehen als Leuchter davor (vgl. auch Offb 1,4), u. vier geflügelte Lebewesen preisen den Thronenden mit dem Trishagion. Vor dem ThG. befindet sich ein Altar (Offb 8,3). In Aufnahme v. Jes 66,1 kann Gottes Thron auch mit dem Himmel selbst identifiziert werden (vgl. Apg 7,49; Mt 5,34; 23,22).

Um die Würde des erhöhten Herrn z. Ausdruck zu bringen, kennt das NT auch die Vorstellung einer Throngemeinschaft Gottes mit Christus (Offb 3,21) bzw. die Vorstellung v. „Sitzen Christi z. Rechten Gottes" (vgl. hierzu in Aufnahme v. Ps 110,1 u.a. Röm 8,34; Apg 2,33f.).

Lit.: **EWNT** 2, 387–391 (D. Sänger); **ThWNT** 3, 160–167 (O. Schmitz). – **M. Hengel:** ‚Setze dich zu meiner Rechten!' Die Inthronisation Christi z. Rechten Gottes u. Ps 110,1: M. Philonenko (Hg.): Le Trône de Dieu (WUNT 69). Tü 1993, 108–194; **B. Ego:** Gottes Thron in Talmud u. Midrasch: ebd. 318–333; **P. Schäfer:** Der verborgene u. der offenbare Gott. Tü 1991, Reg. s.v. Thron der Herrlichkeit. BEATE EGO

Thronassistenten, bis ins 3. Jh. zurückreichend u. seit Mitte des 17. Jh. als Kollegium verfaßte Gemeinschaft v. Priestern u. Laien, die bei päpstl. Zeremonien dessen Thron umgaben. Während der Titel an Geistliche nicht mehr vergeben wird, versehen die früher wie heute zumeist aus dem röm. Adel kommenden Th. gemäß dem MP *Pontificalis Domus* v. 1968 (AAS 60 [1968] 305–315) ihren Ehrendienst unter Leitung des Präfekten des ↗Päpstlichen Hauses bei feierl. liturg. u. sonstigen Anlässen.

Lit.: **N. Del Re** (Hg.): Vatikan-Lex. Au 1998, 779f.; **AnPont** 1999, 1877. MARTIN HÜLSKAMP

Thronbesteigungsfest Jahwes (Th.), zentrale These S. O. P. ↗Mowinckels in seiner kult. Interpretation der Psalmen (vgl. „Psalmenstudien", Bd. 2): In Analogie z. babylon. Neujahrsfest hat Israel in vorexil. Zeit ein Th. dem älteren Herbst- u. ↗Laubhüttenfest aufgepfropft. Als Agende dienen die sog. Thronbesteigungspsalmen 47; 93; 95–99, denen weitere Hymnen u. Psalmen anderer Gattungen (z.B. 24; 46; 48; 81) zugeordnet werden. In nachexil. Zeit ist unter dem Einfluß Deuterojesajas das Fest z. Mutter der Eschatologie geworden. In teilweiser Anknüpfung an die zeitgenöss. Kritik H. ↗Gunkels sind bis dato gg. diese Hypothese drei Einwände erhoben worden: 1. Mowinckels Exegese, insbes. der Kerngruppe der heute so genannten JHWH-König-Psalmen, ist zu flächig. 2. Die pauschale Konzentration auf ein Fest wird abgelöst durch eine Vielzahl „kleinere(r) kult. Anlässe u. Gelegenheiten" (Seybold). 3. Die grundsätzl. Kritik an der trad. Formen- u. Gattungskritik der Psalmen macht Mowinckels These obsolet (vgl. die Gravamina: Die formenkrit. Typisierung erfaßt nicht das individuelle Profil der Psalmen; der Kontext der Einzelpsalmen wird ausgeblendet; die kult. Anlässe als Ursprungssituation der Psalmen sind zu relativieren).

Lit.: **TRE** 27, 610–624 (K. Seybold). – **J. Jeremias:** Das Königtum Gottes in den Psalmen. Israels Begegnung mit dem ka-

naanäischen Mythos in den Jahwe-König-Psalmen (FRLANT 141). Gö 1987, 7–14; **B. Janowski:** ‚Thronbesteigungsfest im AT‘. Ein unveröff. Ms. S. Mowinckels u. sein wissenschaftsgesch. Kontext: ZAW 105 (1993) 270–278.
FRANK-LOTHAR HOSSFELD

Thuanus ↗Thou, *Jacques Auguste de.*

Thuburbo, frühchr. Bf.-Sitze der Prov. Africa Proconsularis. **1) Th. Maius** (heute *Henchir Khasbat*), 25 km südöstlich v. Tunis, wurde unter Hadrian municipium, unter Commodus colonia *(Colonia Julia Aurelia Commoda Th. Maius).* Die Stadt entwickelte sich z. Verwaltungszentrum. Für die Jahre 258, 314, 484 u. 649 sind Bf. nachgewiesen. Während der donatist. Wirren nahmen Bf. Cyprian (kath.) u. Bf. Rufin (donatist.) an der Collatio 411 in Karthago teil. Charakteristisch für die Sakralarchitektur ist die Umwandlung v. Tempeln (Saturn, Baal-TnT) in chr. Kirchen. In der Cella des Cerestempels wurde ein kreuzförmiges Taufbecken installiert.
Lit.: **A. Lezine:** Th. Maius. Tunis 1968; **C. Lepelly:** Les cités de l’Afrique Romaine au Bas-Empire, Bd. 2. P 1981, 199–205; **E. M. Ruprechtsberger:** Th. Maius. Eine Römerstadt in Tunesien: Antike Welt 13 (1982) 3–21; **J. Gascu:** Y avait-il un pagus Carthaginois à Th. Maius?: Antiquités Africaines 24 (1988) 67–80.

2) Th. Minus (heute *Téburba*), etwa 45 km westlich v. Tunis weist außer den Resten eines Altars einer verschwundenen Kirche keine chr. Spuren mehr auf. ↗Felicitas u. Perpetua wurden in Th. verhaftet u. nach Karthago verbracht. Während der Verfolgung des ↗Maximianus Herculius erlitten Maxima, Donatilla u. Secunda das Martyrium. ↗Augustinus, der auf seiner Reise v. Hippo Regius z. Synode v. Karthago am 26.6.394 Th. passierte, rühmt die hll. Frauen (serm. Frangipane 3 MA I 201–209).
Lit.: **EC** 12, 67 f. (J. Enrico). – **O. Perler:** Les voyages de saint Augustin. P 1969, 41 163 296; **C. Lepelly:** Les cités de l’Afrique Romaine au Bas-Empire, Bd. 2. P 1981, 205 f.; **J. Gascou:** Un inscription faussement attribuée à Th. Minus: MEFRA 106 (1994) 303–318.
WILHELM M. GESSEL

Thuine (Kr. Emsland; Diöz. Osnabrück), Generalmutterhaus der *Franziskanerinnen v. hl. Martyrer Georg,* Kongreg. päpstl. Rechts; 1857 Niederlassung der „Schwestern v. Hl. Kreuz“ zu Straßburg in Th. Die geograph. Distanz z. Straßburger Mutterhaus, auch nat. Spannungen führten 1869 z. Verselbständigung der Niederlassung in einer eigenen, jetzt franziskan. Kongreg. unter der 1. Generaloberin Maria Anselma (Pauline Bopp, 1835–87). Günstige Entwicklung: 1875 Holland, 1920 Japan, 1923 USA, 1932 Indonesien. Die sozial-caritativ, erzieherisch u. pastoral tätige Kongreg. ist weltweit verbreitet; etwa 1700 Schwestern.
Lit.: **DIP** 4, 416 f.
KARL SUSO FRANK

Thum, *Beda* (Taufname: *Kuno*), OSB (Metten 1922), Philosoph, * 11.12.1901 Regensburg, † 2.8. 2000 Metten; 1926 Priester; 1931 Dr. phil. in Würzburg, 1939–61 Prof. in Rom, S. Anselmo, 1950–62 in Salzburg, 1962–72 in Wien. Moderne Thematik u. Problematik in klass. ontolog. Sicht aufgreifend, werden Grundprobleme aus Wissenschafts- u. Natur-Philos., Erkenntnistheorie, Metaphysik u. Religions-Philos. einer kritisch weiterführenden Analyse unterworfen.
WW: Symphilosophie. S 1981 (gesammelte Stud. mit Bibliogr.).
Lit.: BgOSB 1, 53.
MATERNUS HOEGEN

Thumb, Vorarlberger Baumeisterfamilie, u. a.:

1) Michael, * um 1640, † 19.2.1690 Bezau (Vorarlberg); Ausbildung bei Michael Beer; 1659–90 in der Auer Zunft. Th. bildete 26 Lehrlinge aus, zu denen die Baumeister Christian Th. [s. u. 2)] u. Franz II ↗Beer zählen. Er entwickelte die Struktur der Wandpfeilerkirche z. richtungweisenden Bautyp der süd-dt. Kirchenarchitektur des Barock (↗Vorarlberger Münsterschema). Sein HW ist die Klr.-Kirche Ober-↗Marchtal (1686–92): Außen ein in sich geschlossener, einheitl. Baukörper, weist sie im Inneren eine architektonisch artikulierte klare Differenzierung zw. Mönchs- u. Laienkirche auf. Weitere Hauptwerke: Klr.-Kirche ↗Wettenhausen (1670–1686); Wallfahrtskirche ↗Ellwangen-Schönenberg (1681–91); Stiftsgebäude Edelstetten (1682–85); Ostflügel der Klr.-Gebäude ↗Zwiefalten (1684–90).
Lit.: **N. Lieb:** Vorarlberger Barockbaumeister. M–Z 1976.

2) Christian, * um 1645, † 4.6.1726 Au (Vorarlberg); Bruder v. 1), Ausbildung bei Michael Beer. 1665–1721 in der Auer Zunft nachgewiesen; mit 38 Lehrlingen der wirksamste Ausbilder innerhalb dieser Zunft v. Maurer- u. Baumeistern; 1708 Zunftmeister. Als Bauleiter in Ellwangen-Schönenberg (1681–83) u. Obermarchthal (1686–92) tätig. Ab 1695 entstanden nach seinen Plänen die Prioratskirche (heute Schloßkirche) u. das Priorat in Hofen (Friedrichshafen). Entwürfe für die Klr. ↗Schussenried (1699/1700), ↗Sießen (1701) u. ↗Ottobeuren (1712) blieben unausgeführt. 1716–18 Bauleitung an der Klr.-Kirche ↗Weingarten.
Lit.: **N. Lieb:** Vorarlberger Barockbaumeister. M–Z 1976.

3) Peter II, * 18.12.1681 Bezau (Vorarlberg), † 4.3.1766 Konstanz; Sohn v. 1), Lehre bei Michael Berbig; 1709–23 in der Auer Zunft, dort mehrfach unter Franz II Beer als Bauleiter tätig, so in ↗Rheinau (1707), ↗Sankt Urban (1713). Th., ab 1726 Bürger v. Konstanz, ab 1732 Münsterbaumeister, zählt zu den großen Vorarlberger Barockbaumeistern. In der Klr.-Kirche v. ↗Sankt Peter im Schwarzwald (1724–27) bleibt er dem v. Franz II Beer weiterentwickelten Typ der Wandpfeilerkirche verpflichtet. Seine originellsten Lösungen entwickelte er bei den Saalbauten, wie den Klosterkirchen ↗Günterstal (1727–31) u. Mengen (1743) (beide zerstört). Als HW gilt die Wallfahrtskirche ↗Birnau am Bodensee (1745–50). Der sich mehrfach z. Hochaltar hin verjüngende Raum – glanzvoller Höhepunkt dieses Bautyps – wird durch die plast. Ausstattung v. J. A. ↗Feuchtmayer u. die Gemälde v. Gottfried Bernhard Götz zu einem der Haupt-Bsp. eines sog. barocken ↗Gesamtkunstwerks ergänzt.
Lit.: **H.-M. Gubler:** Der Vorarlberger Barockbaumeister P. Th. Sig 1972; **N. Lieb:** Vorarlberger Barockbaumeister. M–Z 1976; **U. Knapp:** Die Wallfahrtskirche Birnau. Planungs- u. Bau-Gesch. Friedrichshafen 1989.
ULRICH KNAPP

Thunder Bay, Btm. ↗Kanada, Statistik der Bistümer.

Thurian, *Max,* Theologe u. Ökumeniker, * 16.8. 1921 Genf, † 15.8.1996 ebd.; geprägt durch die Trad. seiner Familie, wurde Th. ref. Theologe. Seit 1944 war er Mitgl. der Ökum. Brudergemeinschaft v. ↗Taizé im frz. Burgund. Über viele Jahre war er Mitarbeiter der Komm. für ↗Glauben u. Kirchenverfassung des ÖRK; 1987 konvertierte er z. r.-k. Bekenntnis u. empfing die Priesterweihe. Papst Jo-

hannes Paul II. berief ihn 1992 in die ↗Internationale Theologenkommission.

WW: Die Konfirmation. Einsegnung der Laien. Gt 1961; Aktion u. Kontemplation. Gt 1963; Sichtbare Einheit. Gt 1963; Eucharistie. Einheit am Tisch des Herrn. Mz 1963; Die eucharist. Liturgie v. Lima: US 38 (1983) 158–163; Wie steht es mit der Ökumene?: ÖR 32 (1983) 399–417.

Lit.: **A. Ugenti:** M.Th.: Una vita per l'unità, hg. v. dems. Casale Monferrato 1991. MICHAEL HARDT

Thuriferar (Rauchfaßträger), Ministrant, der beim Gottesdienst das ↗Rauchfaß *(thuribulum)* trägt u. es dem Zelebrans z. Einlegen des Weihrauchs darreicht. Er geht an der Spitze jeder nichttheophoren Prozession, inzensiert das Sanctissimum bei Elevation u. sakr. Segen, beim Fehlen des Diakons Priester u. Gemeinde z. Gabenbereitung u. z. Magnificat. Nach röm. Brauch hält er auch das Schiffchen (navicula, acerra) mit den Körnern in der linken Hand; fast überall tut dies aber ein eigener „Schifferlträger" (Navicular).

Lit.: **A. Kuhne:** Die liturg. Dienste. Pb 1982, 97.
RUPERT BERGER

Thurificati ↗Lapsi.

Thüringen ↗Erfurt, 2) Bistum.

Thurmair, 1) Georg (Pseudonyme *Thomas Klausner, Stefan Stahl* u.a.), Schriftsteller, Lyriker, Publizist, * 7.2.1909 München, † 20.1.1984 ebd.; seit 1926 Sekretär bei L. ↗Wolker im ↗Jugendhaus Düsseldorf, 1932 Mitgründer u. Schriftleiter der Wochen-Ztg. „Junge Front" (ab 1935 „Michael", 1936 verboten); 1933 erste Gedichte; 1938 Mit-Hg. v. „Kirchenlied", das altersübergreifend wichtig wurde für ein neues, muttersprachl. Singen im kath. Gottesdienst; 1941 Heirat mit 2); nach Kriegsgefangenschaft 1945–1949 in Innsbruck, dann bis 1955 in Düsseldorf als Chefredakteur der Wochen-Ztg. „Michael". Von 1957–84 in München, dort bis 1968 Bildungsreferent der Kath. Aktion in der Erz-Diöz., später in ganz Bayern mit umfangreicher Vortragstätigkeit. Th. gründete u. redigierte ab 1958 die Zs. „Lebendige Zelle – Weg u. Ziel kath. Laienarbeit" u. setzte sich dort u.a. für die Mitarbeit der Laien in der Kirche u. den Ständigen Diakonat ein. Er drehte 1960 den Dokumentarfilm *Pro mundi vita* über den Eucharist. Weltkongreß in München u. 1962–65 *Lux mundi* über das Vat. II. Von 1969–1973 Chefredakteur der „Münchener Kath. Kirchenzeitung"; letzte Gedicht-Slg. 1979. Th.s Liedtexte in vielen (Diözesan-)↗Gesangbüchern sowie im ↗Gotteslob, Stamm-Ausg. (19) u. im Kath. Gesangbuch der Schweiz (Zug 1998) (11).

WW (Ausw.): *Als Hg.:* Kirchenlied (I). Eine Auslese geistl. Lieder für die Jugend. D 1938; Pfad der Wenigen. Ein Buch der Sammlung u. Entscheidung. Fr 1949; Hausbuch z. Advents- u. Weihnachtszeit. Ein Lese- u. Werkbuch. Fr 1955, erweiterte u. verbesserte Aufl. [5]1969; Weg u. Werk. Die Kath. Kirche in Dtl. M 1960; Singende Gemeinde. Fr 1961–64 (zus. mit J. Klein u.a.); Kirchenlied (II). Fr 1967; Singe, Christenheit. Liederbuch für das gemeinsame Gotteslob. Fr–Lahr 1969 (zus. mit F.S. Rothenberg). – Mein Gott, wie schön ist deine Welt. Die ersten Gedichte 1933–43. NA Eggenfelden 1979; Das helle Segel. Fr 1936 (mit J. Rick); Dem Lebendigen geweiht. Die ersten Erzählungen. Recklinghausen 1940; Die Berufung. Ein (Weihe-)Spiel z. Priesterehrung. D 1938, Fr 1946; Ein Priester der Freude. Das Lebensbild des Prälaten Ludwig Wolker. Buxheim (Iller) 1957.

Lit.: **BBKL** 11, 1531 (Lit.) (M. Persch).

2) Maria Luise Th.-Mumelter, Dichterin, Schriftstellerin, Ehefrau v. 1), * 27.9.1912 Bozen; Studium der Germanistik, Gesch., Kunst-Gesch. u. Theol. in Innsbruck (Liturgik bei J. A. ↗Jungmann), 1936 Dr. phil.; tätig in der kath. Jugendbewegung, 1935 erste Liedtexte; bis 1938 Referentin für die Weibl. Jugend in der Kath. Aktion in Wien; 1941 Heirat mit 1), sechs Kinder. Mitarbeit für das „Gotteslob" (I [1941] 1946); seit 1949 Referentin in der Erwachsenenbildung in München, rege Vortragstätigkeit. Von 1968–73 bei der Erstellung des Einheitsgesangbuchs ↗„Gotteslob" tätig; 1969–82 Mitgl. der Arbeitsgemeinschaft für ökum. Liedgut. Liedtexte in vielen (Diözesan-)↗Gesangbüchern sowie im Gotteslob, Stamm-Ausg. (38) u. im Kath. Gesangbuch der Schweiz (Zug 1998) (26).

WW (Ausw.): Beitr. in: Singende Gemeinde, hg. v. J. Klein u.a. Fr 1961–64; Kirchenlied (II). Fr 1967; Werkbuch z. Gotteslob, Bd. 1–8. Fr 1975–78 (Informationen u. Hilfen zu einzelnen Gesängen); Redaktions-Ber. z. Einheitsgesangbuch ‚Gotteslob'. Pb 1988, 411–421 (Arbeits-Ber. SK VIII) 512–839 (Ber. zu einzelnen nn.); Mit Kindern singen. Rel. Lieder für Familie u. Gruppe. Einf. u. Praxis. M–Lz 1976; Dt. Messantiphonale v. H. Rohr. Fr u.a. 1997 (Mitarbeit). – Selig, ihr Armen. Ein Spiel um St. Elisabeth. Fr u.a. 1948; Lieder der Tröstung. Buxheim (Iller) 1957; Gnadenzeit für unser Kind. Über die Aufgaben der Eltern in der Vorb. ihres Kindes auf Beichte u. Kommunion. Lz 1961; Was dein Herz bewegt. Ein Lebensbuch, mit einem Beitr. v. Georg Th. I u.a. 1962; Wie Ostern richtig feiern? Überlegungen u. prakt. Anregungen. M–Lz 1978; Boten des Lichts. Engelsgedichte. M 1987.

Lit.: s.o. 1). – **C. Spaemann:** Die zweite Aufklärung im Kirchenlied. Anm. z. neuen ‚Gotteslob': ZKTh 97 (1975) 339–353; **J. Seuffert:** Die zweite Aufklärung im Kirchenlied? Anm. zu den Anm.: ebd. 542–546. CHRISTOF EMANUEL HAHN

Thurneysen, *Eduard,* ev. Theologe, * 10.7.1888 Walenstadt (Kt. St. Gallen), † 21.8.1974 Basel; 1927–59 Pfarrer in Basel; seit 1929 dort auch Dozent (1941 ao. Prof.) für Prakt. Theol.; in enger Arbeitsgemeinschaft mit K. ↗Barth einer der Begründer der ↗Dialektischen Theologie (*Das Wort Gottes u. die Kirche.* M 1927), deren Einsichten er v.a. für die ↗Seelsorge ausarbeitete. Sie ist als Sorge nicht „um die Seele des Menschen", sondern „um den Menschen als Seele" zu verstehen u. geschieht grundlegend im Zuspruch der Vergebung (*Die Lehre v. der Seelsorge.* Zollikon–Z 1946; *Seelsorge im Vollzug.* Z 1968 [Forts.]).

WW: Dostojewski. M 1921; Christoph Blumhardt. M 1926; In seinen Händen. Grabreden. Nk 1978; Die neue Zeit. Predigten 1913–30. Nk 1982.

Lit.: **BBKL** 11, 1555–69 (Lit.). – **R. Bohren:** Prophetie u. Seelsorge. E.Th. Nk 1982; **M. Schoch:** E.Th.: S. Leimgruber–M. Schoch (Hg.): Gegen die Gottvergessenheit. Bs u.a. 1990, 331–343; **K. Raschzok:** Ein theol. Progr. z. Praxis der Kirche: ThLZ 120 (1995) 299–312; **M. Jochheim:** Seelsorge u. Psychotherapie. Bochum 1998. HANS-ANTON DREWES

Thüsing, *Wilhelm,* kath. Theologe, * 18.5.1921 Münster, † 24.5.1998 ebd.; 1958 Dr. theol. bei J. ↗Gewieß in Münster, 1964 Habil. in Würzburg bei Rudolf Schnackenburg, 1964 Lehrstuhlvertretung in Regensburg, 1965–68 Prof. in Trier, 1968–83 in Münster. Th. arbeitete v. seinen Johannes- u. Paulus-Stud. aus im Dialog mit der systemat. Theol. auf eine Theol. des NT zu. Sein Ziel war es, die originäre Einheit des NT, die er im Heilshandeln Gottes durch Jesus Christus suchte, mit der Vielfalt der ntl. Christuszeugnisse zu vermitteln.

HW: Die Erhöhung u. Verherrlichung Jesu im Johannes-Ev. Ms 1960, [3]1979; Gott u. Christus in der pln. Soteriologie, Bd. 1: Per Christum in Deum. Ms 1965, [3]1986; Christologie – systematisch u. exegetisch (zus. mit K. Rahner). Fr–Bs–W 1972;

Stud. z. ntl. Theol. Tü 1995; Die ntl. Theologien u. Jesus Christus, bisher 3 Bde. Ms 1996–99. THOMAS SÖDING

Thyraeus (eigtl. *Dor[c]ken[s]*), *Petrus*, SJ (1561), Kontroverstheologe, * 1546 Neuss, † 3.12.1601 Würzburg. Th. lehrte Theol. in Trier (ab 1574), Mainz (ab 1579) u. Würzburg (ab 1590), wo er zugleich als Domprediger u. Hofbeichtvater wirkte. Zunächst mit kontroverstheol. Problemen befaßt (u.a. Disputation mit D. ↗Toussain), konzentrierte sich Th. später auf die Themen ↗Erscheinungen u. ↗Besessenheit, wobei er ein besonnenes Urteil zeigte.

WW: De daemoniacis. K 1594 u.ö.; Loca infesta. K 1598 u.ö.; De apparitionibus spirituum. K 1600 u.ö.

Lit.: **DSp** 15, 913–916 (Lit.). – **Sommervogel** 8, 11–17. CONSTANTIN BECKER

Thyrnau, OCist-Frauenabtei (Patr. hl. Josef) b. Passau (Diöz. Passau); 1902 im ehem. fürst-bfl. Jagdschloß Th. als Nachfolgerin v. ↗Rathausen gegr.; 1910–14 Bau v. Zellentrakt u. Kirche; 1925 Erhebung z. Abtei Rathausen-Th.; 1929 Mitwirkung bei der Gründung des Klr. Apolo (Bolivien). Th. gehört z. OCist-Kongregation v. ↗Mehrerau.

Lit.: **HelvSac** III/3, 2, 862–892; FS 750 Jahre Zisterzienserinnenabtei Rathausen-Th. 1245–1995, hg. v. der Zisterzienserinnenabtei Rathausen-Th. Thyrnau 1995; **M. Bernart:** Verz. aller Schwestern der Zisterzienserinnenabtei Rathausen-Th. 1245–1995. ebd. 1995; **P. Pfister:** Klr.-Führer aller OCist-Klöster im deutschsprachigen Raum. Sb [2]1998, 156f. ALBERICH MARTIN ALTERMATT

Thyrsos, hl. (Fest nach MartRom 28. Jan., byz. Kirche v.a. 14. Dez.), Martyrer. Die Legende verband das Mtm. des Th. mit dem des *Leukios* u. des *Kallinikos* z.Z. des ↗Decius in Bithynien u. im weiteren Kleinasien zu einer fortlaufenden Erzählung. ↗Symeon Metaphrastes fügte in lockerer Anknüpfung den selbständigen ägypt. Legendenzyklus um ↗Philemon hinzu. Weite Kultverbreitung auch im Westen, bes. im Gebiet der Pyrenäen.

Lit.: **BHG** 1844z–1846e; **BHL** 8277–81 mit **NSuppl; PG** 116, 507–560; **VSB** 1, 565; **BiblSS** 12, 501f.; **Cath** 7, 497; 14, 1238. – **Th. Baumeister:** Der Mart. Philemon: Pietas. FS B. Kötting. Ms 1980, 267–279, bes. 274. THEOFRIED BAUMEISTER

Thyrsus, Palmatius u. Gefährten, legendäre Martyrer in Trier, um 285 (Fest früher am 4. u. 5. Okt., heute aller Trierer Martyrer am 5. Okt.). Eine viell. echte spätantike Überl. v. Trierer Soldatenmartyrien (St. Maria ad martyres) wurde spätestens im 11. Jh. durch den Tod vieler Bürger (P. als consul u. patricius) in St. Paulin (Trier) aufgefüllt u. mit dem Mtm. der ↗Thebaischen Legion u. mit dem Grab des hl. ↗Paulinus u. vieler „peregrini" in Verbindung gebracht.

Lit.: **F. J. Heyen:** Die Öffnung der Paulinusgruft i. J. 1072 u. die Trierer Märtyrerlegende: AMRhKG 16 (1964) 23–66; **H. Heinen:** Frühchr. Trier. Trier 1996, 41–49. WOLFGANG SEIBRICH

Tiāmat ↗Enuma elisch.

Tian Gengxin (T.) (T'ien Keng-hsin), *Thomas*, SVD (1919), erster nichteur. u. erster chines. Kard., * 24.10.1890 Shandong, † 24.7.1967 Jiayi (Taiwan); 1918 Priester, danach Seelsorger in der Prov. Shandong, 1932 Bf.-Delegat in Yanzhou, 1933 Apost. Präfekt in Yangku. 1939 Bf.-Weihe in Rom, 1942 Apost. Vikar v. Qingdao u. 1946 Kard. u. Bf. v. Peking. Infolge der Gründung der VR China 1949 konnte der sich in Hongkong aufhaltende Kard. nicht mehr nach China zurückkehren. Asyl in den USA u. in Europa. Nach der Wahl v. Johannes XXIII. wurde T., der an dem Konklave teilgenommen hatte, v. Papst empfangen u. 1959 z. Apost. Administrator v. ↗Taipei (Taiwan) ernannt; emeritiert 1966; Mitgl. der Vorbereitungs-Komm. u. Teilnehmer am II. Vaticanum. In seiner Person spiegelte sich das trag. Schicksal der Kirche in China wider.

Lit.: **Th. Cardinal T. u.a.:** How to Make Our Apostolate Count: Études Missionnaires, Bd. 1. Shanghai 1950. – **AAS** 26 (1934) 187, 31 (1939) 595–598, 35 (1943) 26, 38 (1946) 301–313 360, 52 (1960) 579–582, 54 (1962) 687f.; **AnPont** 1961, 480; **F. Bornemann:** Wie Kard. T. Bf. wurde: Verbum SVD 9 (1967) 344–353; **J. Fleckner:** Th. Kard. T. St. Augustin–Nettetal 1975; **R. Malek:** Kardynał T.: Chrzescijanin w swiecie 9/51 (1977) 90–95. ROMAN MALEK

Tiara, seit dem 4. Jh. bezeugte außerliturg. Kopfbedeckung der Päpste, deren Ursprung wie bei der ↗Mitra in der phryg., aufrecht stehenden Zipfelmütze gesehen wird. Diese sowohl priesterlich als auch herrscherlich-triumphal verstandene Krone erfuhr im Lauf der Zeit ihre dreistufige u. daher als *triregnum* bez. Ausgestaltung, um die päpstl. Autorität in ihren drei Gewalten zu dokumentieren. Diesen Ausdr. universaler Vollmacht als „Vater der Fürsten u. Könige, Lenker der Welt u. Stellvertreter Christi auf Erden" (PontRom 1596) legte Paul VI. nach seiner eigenen Krönung 1963 ab u. ersetzte die T. bei liturg. Anlässen fortan durch die Mitra, wobei seitdem dem neuerwählten Papst bei der Übernahme seines Amtes das ↗Pallium als Zeichen seiner universalen bfl. Autorität umgelegt wird.

Lit.: **N. Del Re** (Hg.): Vatikan-Lex. Au 1998, 780f. MARTIN HÜLSKAMP

Tibaldi, *Pellegrino* (auch *P. Pellegrini*), Maler, Stukkateur u. Architekt, * 1527 Puria (heute Valsolda, Prov. Como), † 27.3.1596 Mailand; Lehrjahre in Rom bei Perino del Vaga u. ↗Daniele da Volterra, Wegbereiter der barocken illusionist. Deckenmalerei mit dem *Odysseuszyklus* im Palazzo Poggi in Bologna (1550/51). T. trug röm. Formensprache nach Mailand als Dombaumeister unter K. ↗Borromäus (ab 1566). Freskodekorationen im Escorial für ↗Philipp II. (1586–95).

Lit.: **S. DellaTorre – R. Schofield:** P.T. architetto e il S. Fedele di Milano. Como 1994; **V. Romani:** Primaticcio, T. e la questione delle ‚cose del cielo'. Padua 1997; **C. Marchegiani:** Struttura e immagine del Seminario Tridentino: RSCI 52 (1998) 73–110. KERSTIN THIEL-LUNGHINI

Tibba ↗Cyneburg.

Tiberias, Stadt am Westufer des Sees ↗Gennesaret, 20 nC. v. ↗Herodes Antipas, Tetrarch v. ↗Galiläa (bis 39), als neue Hauptstadt (v. ↗Sepphoris hierhin verlegt) gegr. u. zu Ehren des Ks. ↗Tiberius benannt; zwangsbevölkert, da ohne Infrastruktur u. über Nekropolen angelegt u. daher v. Juden gemieden (Ios. ant. XVIII, 2, 3); Josephus erwähnt den Palast des Antipas (mit Tierfiguren, 66 zerstört), ein jüd. Gebetshaus, Stadion, Theater, Agora u. Thermen, die bislang noch nicht entdeckt worden sind, dagegen eine Toranlage aus dieser Zeit. Die Stadt besaß eine Verwaltung hellenist. Typs. 41–44 unter Herodes Agrippa I. (prägte in T. Münzen, die Caligula u. ihn selbst darstellen) u. 61–um 100 unter Herodes Agrippa II. Im 1. Jüd. Krieg ist T. projüdisch, ergibt sich aber 67 kampflos ↗Vespasian u. wird verschont. Unter Ks. ↗Trajan Beginn der städt. Münzprägung

(Tiberias Claudia). Schon im 1. Jh. gelten die im Süden außerhalb der Stadt liegenden heilkräftigen heißen Quellen (Ḥammat, Ammathous; nicht identisch mit Rakkat Jos 19, 35) als externer Teil der Stadt (röm. Hygieiakult, Münzen). Nach dem Besuch ↗Hadrians 119 Bau eines Tempels für den Ks. (Münzen; angeblich nicht fertiggestellt). Nach dem Bar-Kochba-Aufstand purifiziert Rabbi ↗Simon ben Jochai die „unreine Stadt"; fortan überwiegt jüd. Bevölkerung (30000–40000 Einw., 13 Synagogen). Bedeutender Wirtschaftsstandort (Textilien, Leder, Glas, Fischerei, Wein, Feigen, Getreide). Spätestens unter ↗Elagabal (218/222) wird T. in den *colonia*-Status erhoben. Es wird das Zentrum jüd. Gelehrsamkeit (Mischna um 200/220 u. Gemara im 3./4. Jh. bilden den Jerusalemer Talmud um 410/420). Der Sanhedrin (unter Rabbi ↗Jochanan) u. das Patriarchat (unter Rabbi ↗Jehuda Hanasi; bis 429) werden im 3. Jh. v. Sepphoris nach T. verlegt. Gräber vieler Rabbinen bis heute in T. verehrt (↗Akiba, ↗Maimonides). ↗Joseph v. Skythopolis erhält v. Konstantin die Erlaubnis, das (unfertige) Hadrianeum z. Kirche umzubauen (Epiph. haer. XXX, 10.12). 451 ist T. Bischofssitz. Trotz staatl. Eingriffe behauptet sich die jüd. Bewohnerschaft in T., das ab 527 v. Christen verwaltet wird. Gegen sie schließen sich die Juden v. T. 614 den Persern an (jüd. Führer 629 v. Ks. ↗Herakleios hingerichtet). 636 ergibt sich T. kampflos den islam. Truppen. T. wird Hauptstadt des *Jund Urdun.* Im 7.–10. Jh. ist T. das Zentrum der ↗Masoreten. Große Zerstörungen durch Erdbeben 749, 1033 (Verlegung nach Norden, heutiges T.) u. 1837. – Neuere Ausgrabungen lassen das römisch-byz. T. deutlicher werden: 2,8 km lange Stadtmauer (drei Phasen: herodian., sever., justinian.), Stadttor (drei Phasen: 1., 6./7. u. 8.–10. Jh.), cardo, Basilika (4. Jh.), Theater (2.–7. Jh.), Thermen (4.–12. Jh.), Forum (6. Jh.), nördl. Synagoge (6. Jh.), Hafen, Kirche auf dem Berg Berenike (6.–13. Jh.), Kreuzfahrerfestung mit Kathedrale u. St. Peter. In Ḥammat-T. Thermen (römisch-islamisch), Synagoge (drei Phasen: 1. Hälfte 3. Jh., frühes 4. Jh. mit berühmtem Mosaik [Toraschrein, Zodiakus mit Helios], spätes 4. Jh.; genutzt bis 11. Jh.).

Lit.: **AncBD** 6, 547 ff. (J. F. Strange); **NEAEHL** 2, 573–577 (M. Dothan); 4. 1464–73 (Y. Hirschfeld, G. Foerster, F. Vitto). – **M. Dothan:** Hammath T. Jr 1983; **Y. Hirschfeld:** A Guide to Antiquity Sites in T. Jr 1992: **ders.:** The Anchor Church at the Summit of Mt. Berenice, T.: BA 57 (1994) 122–131.

ROBERT WENNING

Tiberius, röm. Kaiser (19.8.14–16.3.37 nC.), * 16.11.42 vC., † 16.3.37 nC.; Sohn der Livia Drusilla, Stiefsohn des ↗Augustus. Von diesem 4 nC. adoptiert, folgte er ihm 14 nC. nach. T. vertrieb 19 die Juden aus Rom. In die Regierungszeit des T. fällt das Wirken Jesu v. Nazaret (Lk 3, 1). 26 ernannte T. Pontius ↗Pilatus, der Jesus kreuzigen ließ, z. Prokurator in Judäa. Der in Mk 12, 15 f. erwähnte Denar trug das Bild des T. als „Sohn des göttl. Augustus".

Lit.: **E. Kornemann:** T. F 1980; **M. Baar:** Das Bild des Ks. T. bei Tacitus, Sueton u. Cassius Dio. St 1990; **D. Shotter:** T. Caesar. Lo 1992.

JOACHIM KÜGLER

Tibet, das Hochland im Westen ↗Chinas, ist seit 1959 eine „autonome Region" in der Volksrepublik China, die 1,2 Mio. km² umfaßt. Historisch gehörten das heutige ↗Bhutan u. Gebiete in ↗Indien u. der chines. Prov. Sichuan zu T. Die Zahl der Tibeter wird weltweit auf etwa 5,5 Mio. geschätzt. Die Mehrheit der Bevölkerung v. 2,2 Mio. in der autonomen Region T. sind ethn. Tibeter. Der Anteil der chines. Han-Bevölkerung liegt nach offiziellen Angaben bei 3,1%, steigt jedoch durch die Einwanderungspolitik der chines. Regierung ständig. Seit Jahren kämpfen die Tibeter um ihre kulturelle u. rel. Identität u. die Erlangung der polit. Unabhängigkeit. Die Mehrheit der Bevölkerung gehört dem tibet. ↗Buddhismus (wegen der vorherrschenden Rolle der Mönchsorden auch Lamaismus gen.) od. der ↗Bon-Religion an. Der ↗*Dalai Lama* wird als Inkarnation des Bodhisattva *Avalokiteśvara* angesehen. Bis z. Annexion T.s durch die Chinesen 1959 u. seiner Flucht ins Exil nach Dharamsala (Indien) war der jetzige 14. Dalai Lama rel. u. staatl. Oberhaupt v. T. u. spielt international weiterhin eine Rolle als Repräsentant T.s. Nach flüchtigen Kontakten durch franziskan. Missionare (↗Odorich v. Pordenone) im 13./14. Jh. begannen die Jesuiten (A. de ↗Andrade) 1624 die erste kath. Mission, wurden 1630 aber vertrieben. 1702–12 u. dann wieder v. 1716 bis zu ihrer Vertreibung 1745 waren Kapuziner mit der Mission in T. betraut. Die Lazaristen u. danach die Pariser Missionare (MEP) waren 1846–64 in T. tätig. Von 1930 an waren Schweizer Chorherren als Missionare im chinesisch-tibet. Grenzgebiet aktiv. 1949 wurde M. ↗Tornay, Pfarrer der Gemeinde Yerkalo, v. Lamas ermordet. Er wurde 1993 als Mart. seliggesprochen. 1998 wurde mit Lu Rendi der erste tibet. Priester in Xian geweiht u. als Pfarrer in Shangyanjin (tibet.: *Yerkalo*) mit der Seelsorge für die etwa 5000 kath. Tibeter betraut, die z. größten Teil in der chines. Prov. Yunnan leben.

Lit.: **EKL**³ 4, 879–882. – **A. Launay:** Hist. de la Mission du thibet, 2 Bde. Lille 1903; **Clemente da Terzoria:** Le Missioni dei Minori Cappuccini, Bd. 8. Ro 1932, 139–414; **P. A. Donnet:** T.: mort ou vif. P 1990; **C. Marquis-Oggier – P. Darbellay:** Maurice Tornay. Stein am Rhein 1993.

GEORG EVERS

Tibetischer Buddhismus ↗Buddhismus, IV. Tibetischer B.

Tibhirine (Tibharine) (N.-D. de l'Atlas), OCR-Kloster in Algerien; gegr. 1934 v. ↗Reichenburg mit Unterstützung v. ↗Aiguebelle in Algerien, seit 1938 in T. Die kleine Kommunität wollte chr. Zeugnis in muslim. Umgebung leben. Blieb unter den schwierigen Verhältnissen seit 1992 in Algerien, auch nachdem 1993 die GIA (Groupe Islamique Armé) alle Ausländer aufgefordert hatte, das Land zu verlassen. Am 26./27.3.1996 wurden sieben Mönche v. der GIA entführt, am 21.5.1996 enthauptet: wenige Tage später Auffindung der Leichen u. Bestattung in T. Der Orden will die monast. Präsenz unter den Muslimen fortsetzen.

Lit.: **V. Desprez:** Père Christian de Chergé. Lettres à un ami moine: CCist 60 (1998) 103–215; **B. Olivera:** Unsere Brüder v. Atlas. Zeugen für Christus im muslim. Algerien. Langwarden 1999 (Lit.).

KARL SUSO FRANK

Tiburtius, hl. (Fest 11. Aug.), röm. Mart., über dessen Person freilich nichts bekannt ist. Älteste Zeugnisse seiner Verehrung sind eine Inschrift des Papstes Damasus (ICUR 6, 16963) sowie ein Fresko in der Katakombe der hll. ↗Marcellinus u. Petrus v. Ende des 4. Jh. (Kammer 3). Aus den röm. Pilgerführern des Früh-MA weiß man, daß seine bislang

nicht entdeckte Grabstätte oberirdisch bei der Coemeterialbasilika über dem südöstl. Teil der Katakombe lag. Aus dieser wurden 827 im Zshg. der Transl. der hll. Marcellinus u. Petrus (BHL 5233) Reliquien für die Abtei ↗Soissons entwendet, doch berichtet der LP (2, 74) v. einer weiteren Übertragung nach St. Peter unter Gregor IV. (827–844).

Lit.: **BHL** 8286; **BHL NSuppl** 8286 d–k; **ActaSS** aug. 2, 613–624; **MartHieron** 434f.; **MartRom** 332f.; **BiblSS** 12, 465f.; **LCI** 8, 493. – **A. Ferrua:** Epigrammata Damasiana. Ro 1942, 164f.; **Amore** 112f.; **A. Recio-Veganzones:** Una posible escena musiva vista por Bosio en el mausoleo de Sta. Helena: RivAC 53 (1977) 137–153; **J. Guyon:** L'œuvre de Damase dans le cimetière ‚aux deux lauriers': Saecularia Damasiana. Va 1986, 238–244; **ders.:** Le cimetière aux deux lauriers. Ro–Va 1987, 103 406–409 434f. 438 460ff. 481–486; **J. G. Deckers–H. R. Seeliger–G. Mietke:** Die Katakombe ‚Santi Marcellino e Pietro'. Ms–Va 1987, 66f. 76 78 81 83ff. 199ff. HANS REINHARD SEELIGER

Tiburtius, Valerianus u. Maximus, hll. (Fest 14. Apr.), röm. Martyrer, sind aus der legendar. Passio der hl. ↗Caecilia (Ende 5. Jh.) bekannt, deren Verlobter V. war. Obwohl das MartHieron alle drei aufführt, scheinen mancherorts zunächst nur die beiden Brüder T. u. V. verehrt worden zu sein (vgl. Sacramentarium Gregorianum u. Marmor-Kal. v. Neapel). Eine Dedikationsinschrift des 6. Jh. (ICUR 5, 15435), die Monzapapyri im Schatz der Kgn. ↗Theodelinda sowie die früh-ma. röm. Pilgerführer belegen dort den Kult auch des M., welcher der v. T. u. V. bekehrte, mit ihrer Hinrichtung beauftragte Beamte bzw. Soldat war. Im 7. Jh. wurden sie zus. mit anderen Hll. in einer „ecclesia" an der Via Appia verehrt, die Hadrian I. restaurierte (LP 1, 509). Paschalis I. übertrug ihre Gebeine aus der ↗Praetextatus-Katakombe nach S. Cecilia in Trastevere.

Lit.: **ActaSS** nov. 2,1 [43] [47] [104]; **SHG** 23, 194–220 (Passio S. Caeciliae); **MartHieron** 189 200 434f.; **MartRom** 137f.; **BiblSS** 12, 466–469; **LCI** 8, 532f. (s. v. Valerian); **VSB** 4, 331ff.; **EC** 12, 82f. – **Valentini-Zucchetti** 2, 44f. 86 149; **D. Mallardo:** Il calendario marmoreo di Napoli. Ro 1947, 70 85; **J. Deshusses:** Le sacramentaire grégorien. Fri 1971, 209f. 527 637. HANS REINHARD SEELIGER

Ticonius, Tichon, Tychon:

Tychon, hl. (Fest 16. Juni), Bf. **v. Amathus** (Zypern). Laut Synaxarien weihte ↗Epiphanios v. Salamis ihn z. Bf., was zus. mit weiteren unsicheren Indizien auf eine Lebenszeit um 340–403 deuten könnte. Eine Kirche über seinem Grab in Amathus ist seit dem 6. Jh. bezeugt. Nach der v. ↗Johannes d. Almosengeber († 617/618) verf. Vita ging er gg. den Aphroditekult vor u. wirkte u. a. ein Weinwunder: er pflanzt in seinem Weinberg einen weggeworfenen Zweig, woraus ein Weinstock wächst, dessen Trauben sich seither meist während der Liturgie am Festtag des Hl. dunkel färben; ihr Saft wird der Kelchkommunion beigegeben. Wahrscheinlich setzt der Brauch ein heidn. Dionysosfest vor der eigtl. Weinlese fort, das mit künstlich herbeigeführter Traubenverfärbung die Weinreife sichern (u. die Fässer leeren) sollte. Schwach begründet ist Useners Theorie, der Hl. habe nie gelebt u. gehe auf einen Fruchtbarkeitsgott gleichen Namens zurück.

QQ u. Lit.: **BHG** mit **NAuct** 1859f.; **SynaxCP** 751–754; **MartRom** 239; **ActaSS** iun. 4, 79–83; **BiblSS** 12, 471f.; **LCI** 8, 504. – **H. Usener:** Der hl. T. L–B 1907; **H. Delehaye:** Saints de Chypre: AnBoll 26 (1907) 161–301, bes. 229–232 244ff.; **P. Aupert–M.-Ch. Hellmann** (Hg.): Amathonte I. Testimonia, Bd. 1. P 1984, 25–35; **R. Kany:** Dionysos Protrygaios: JAC 31 (1988) 5–23. ROLAND KANY

Ticonius (Tychon, Tychonius), **donatist. Theologe,** † vor 400; um 378 wegen katholisierenden Anschauungen v. ↗Parmenianus ermahnt, um 380 v. einer donatist. Synode exkommuniziert, blieb jedoch Donatist. Wohl ein Laie, seine WW sind bei ↗Gennadius (vir. ill. 18) verzeichnet: *De bello intestino* u. *Expositiones diversarum causarum* über donatist. Verhältnisse sind verschollen; sein *Liber regularum,* die älteste lat. Hermeneutik (um 380), entwickelte die systemat. Lehre der durch den Hl. Geist bei der Entstehung der Hl. Schrift angewandten sieben „Regeln". Rhetorisch-theologisch formuliert, beschreiben die „Regeln" Grundstrukturen der Schr. selbst, nicht bloß Richtlinien für die Exegese der Schr., wie sie Augustinus (doctr. christ. III, 30–37) verstand. Von T. übernahm Augustinus die Lehre des „gemischten" Leibs der Kirche mit sündigen u. hl. Gliedern sowie eine antichiliast. Eschatologie. Die Apk.-Erklärung des T., ganz v. seinen „Regeln" bestimmt, wurde einflußreich im lat. Mittelalter.

Ausg.: Liber regularum, ed. F. C. Burkitt. C 1894, engl.: W. S. Babcock. Atlanta 1989, it.: V. Tarulli. Ro 1992; Apk.-Kommentar: PL Suppl. 1, 621–652; F. Lo Bue. C 1963.

Lit.: **J. Ratzinger:** Beobachtungen z. Kirchenbegriff im ‚Liber regularum': REA 2 (1956) 173–185; **K. Forster:** Die ekklesiolog. Bedeutung des corpus-Begriffes im Liber Regularum des Tyconius: MThZ 7 (1956) 173–183; **P. Bright:** The Book of Rules. Notre Dame 1987; **G. Gaeta:** Le Regole per l'interpretazione della Scrittura da Ticonio ad Agostino: Annali di Storia dell' esegesi 4 (1987) 109–118; **K. G. Steinhauser:** The Apocalypse Commentary of Tyconius. F–Be–NY 1987; **Ch. Kannengiesser–P. Bright:** A Conflict of Christian Hermeneutics in Roman Africa. Berkeley 1989; **Ch. Kannengiesser:** Quintilian, Tyconius and Augustine: Illinois Classical Studies 19 (1994) 239–254. CHARLES KANNENGIESSER

Tichon *(Vasilij Ivanovič Bellavin),* Patriarch **v. Moskau** u. ganz Rußland, * 19./31.1.1865 b. Pskov, † 25.3./7.4.1925 Moskau, kanonisiert 9.10.1989.

Nach dem Studium an der Geistl. Akad. in St. Petersburg 1891 Weihe z. Mönch, 1897 Bf. v. Lublin, 1898–1907 Bf. bzw. Ebf. der Alëuten u. Nordamerikas. Im Juni 1917 wird er z. Ebf. v. Moskau gewählt. Durch Los aus drei Kandidaten z. ersten Patriarchen der orth. Kirche in Rußland der NZ bestimmt, wird er am 21.11.1917 inthronisiert. Auf Übergriffe gg. die Kirche u. auf das Dekret über die Trennung v. Kirche u. Staat antwortet T. mit dem Sendschreiben v. 19.1.1918 gg. „alle, die da Blut vergießen". Seit Nov. 1918 wiederholt unter Hausarrest; im Okt. 1919 Sendschreiben, das z. Loyalität gegenüber der Sowjetmacht aufruft. Wegen Widerstands gg. die Konfiskation der Kirchenschätze (1921/22) im Mai 1922 verhaftet u. vor Gericht gestellt, aber im Juli 1923 entlassen. Die staatskirchenrechtl. Anerkennung, d. h. „Registration", seiner Kirche erreicht T. nicht. Einen modus vivendi skizziert das der Sache nach authentische, aber ursprünglich für einen anderen Zweck geschriebene Testament des Patriarchen. Trotz enormer Verluste u. Zerstörungen führte Patriarch T. seine Kirche in geistl. Weisheit u. Demut durch die russ. Revolution u. die Wirren der Zeit.

QQ: M. E. Gubonin: Akty Svjatejšego T.a, Patriarcha Moskovskogo i vseja Rossii ..., hg. v. V. Vorob'ev. Moskau 1994; Sledstvennoe delo Patriarcha Tichona. Sbornik dokumentov, hg. v. V. Vorob'ev. ebd. 2000; P. Hauptmann–G. Stricker (Hg.): Die Orthodoxe Kirche in Rußland (860–1980). Dokumente ihrer Gesch. Gö 1988; G. Schulz: Schreiben des Patriarchen T. an Bf. Aleksandr v. Vologda: KO 37 (1994) 182–188; ders.: Neues Arch.-Material über T.: KO 38 (1995) 183–199.

Lit.: **BBKL** 17, 1374f. – **J. Chrysostomus:** KG Rußlands der neuesten Zeit, Bd. 1: Patriarch T. 1917–25. M–S 1965; **R. Rössler:** Kirche u. Revolution in Rußland, Patriarch T. u. der Sowjetstaat. K 1969; **D. V. Pospelovskij:** The Russian Church under the Soviet Regime, 1917–82, 2 Bde. Crestwood 1984; **ders.:** Russkaja Pravoslavnaja Cerkov' v 20. veke. Moskau 1995.
GÜNTHER SCHULZ

Tichon v. Zadonsk (weltl. Name: *Timofej Sokolov*), Hl. der russ. orth. Kirche (Fest 13. Aug.), geistl. Schriftsteller, * 1724 Korock, † 13.8. a. St./ 24.8. n. St. 1783 im Klr. Zadonsk; 1754 Lehrer am Priesterseminar in Novgorod, 1758 Mönch, Rektor des Seminars in Tver', 1761 Vikar-Bf. v. Novgorod, 1763 Bf. v. Voronež, resignierte 1768 lebte seit 1769 im Klr. Zadonsk. Hier wurde er berühmt als Starec, geistl. Vater u. Schriftsteller; kanonisiert 1861. Seine GW erschienen in 5 Bdn. in St. Petersburg 1825–26 u. dann in 5 Ausg. in Moskau (1836–37, 1860, 1875 [kritisch], 1889, 1898–99). Die Schr. *Der geistliche Schatz* (Bd. 4) führt z. Kontemplation der Natur, z. geistl. Sicht der Realität in moral. u. eschatolog. Perspektive.

Lit.: **DSp** 15, 960–964 (T. Špidlík). – **N. Gorodetzky:** The humilated Christ in Modern Russian Thought. Lo 1938; **ders.:** S. Tikhon Zadonsky Inspirer of Dostoevsky. Lo 1951; **I. Smolitsch:** Russ. Mönchtum. Wü 1953, 518ff.; **G. P. Fedotov:** A Treasury of Russian Spirituality. Lo 1958, 228–232; **S. Janežić:** Imitazione di Cristo secondo Tihon Zadonskij. Triest 1962; **E. Behr-Sigel:** Prière et sainteté en Russie: Coll. Spiritualité orientale 33 (Bellefontaine 1982) 131–157 242. TOMÁŠ ŠPIDLÍK

Tieck, *Ludwig,* Schriftsteller u. Übersetzer, * 31.5. 1773 Berlin, † 28.4.1853 ebd.; tat sich zunächst als Vertreter der Kunstfrömmigkeit hervor. Er bearbeitete Märchenstoffe u. Volkslegenden zu Dramen im Sinn des romant. Kunstverständnisses. T. ist einer der bedeutendsten Novellendichter der ↗Romantik u. des Biedermeier. Als Übersetzer (M. de ↗Cervantes, W. ↗Shakespeare u. a.), Editor (bes. H. v. ↗Kleist, J. M. R. ↗Lenz) u. als Dramaturg in Dresden tätig.

WW: Schr., 28 Bde. B 1828–54; Krit. Schr., 4 Bde. L 1848–52; Schr. F 1985ff. (bisher 5 Bde).

QQ: R. Köpke: L. T. L 1855.

Lit.: **LLex** 11, 366–371. – **R. Paulin:** L. T. St 1987; **A. Hölter:** L. T. Hd 1989; **W. Rath:** L. T. B 1997. ROGER PAULIN

Tie(de)mann, *Johannes* ↗Timann, *Johannes.*

Tiefenpsychologie. I. Allgemein: 1. *Begriff.* T. – der Begriff wurde 1910 v. Eugen Bleuler geprägt – ist ein Sammelbegriff für alle psychol. Theorien (↗Psychologie), die z. Erklärung menschl. Verhaltens u. Erlebens einer über bewußte Prozesse hinausgehenden Tiefendimension im Sinn eines ↗Unbewußten eine primäre Bedeutung zuschreiben. Dies trifft in besonderem Maß auf die ↗Psychoanalyse u. verwandte Richtungen zu. Mitunter wird der Begriff T. eingeschränkt auf Abwandlungen u. Weiterentwicklungen der klass. Psychoanalyse von S. ↗Freud. Sämtliche Ansätze der T. verfügen über *drei Grundaxiome:* a) Unter topograph. Aspekt gilt die *Latenzannahme.* Sie behauptet Vorhandensein u. Wirksamkeit v. psych. Prozessen, die sich gleichsam in einer Schicht unterhalb des Bewußtseins vollziehen. b) Das *genetische Axiom* betont die Bedeutung regelhafter Entwicklungsprozesse bzgl. wichtiger Aspekte des Psychischen, insofern diese entw. auf normale od. auf gestörte u. psych. Störungen hervorbringende Weise ablaufen. c) Die den psychodynam. Gesichtspunkt betr. *Manifestationsannahme* besagt, daß die angenommenen unbewußten Prozesse dynamisch-energetisch geartet sind u. daher z. Ausdr. in Gestalt v. ↗Symbolen drängen. Gelegentlich werden diese Kernannahmen durch den Aspekt der gemeinsamen sozio-kulturellen Perspektive erweitert, die sich um eine Verhältnisbestimmung des v. Unbewußten bestimmten psych. Lebens zu gesellschaftl. u. kulturellen Bedingungen bemüht.

2. *Schulen.* Sachlicher u. hist. Ausgangspunkt der Schulen der T. ist die Psychoanalyse Freuds. Dieser entwickelte auf der Grdl. einer Theorie z. Pathologie, Diagnostik u. Therapie psych. Störungen eine allgemeinpsychol. Theorie über die Abläufe seel. Lebens. Die Psychoanalyse repräsentiert sowohl eine Persönlichkeitstheorie als auch eine Untersuchungs- und Behandlungsmethode. Zur Schule Freuds im engeren Sinn zu rechnen sind Karl Abraham, Sándor Ferenczi, Otto Fenichel, Robert Waelder u. Igor Alexander Caruso, die Vertreter der brit. Gruppe (Edward Glover, Ernest Jones, Anna Freud, Melanie Klein) sowie die New Yorker Gruppe (Heinz Hartmann, René Spitz, E. H. ↗Erikson, Theodor Reik, Wilhelm Reich, Paul Federn, Franz Alexander). Trotz Modifikationen im einzelnen hielten diese an den metapsychol. Grundannahmen Freuds – insbes. an der Libidotheorie im Rahmen der dynamisch-energet. ↗Trieb-Konzeption – fest. Fundamentale Weiterentwicklungen der Psychoanalyse erfolgten durch die Neopsychoanalyse (Karen Horney, E. P. ↗Fromm, Harry Stack Sullivan, Harald Schultz-Hencke). Diese ersetzte die Freudsche Libidotheorie durch eine Theorie der ↗Sozialisation: Während die klass. Psychoanalyse insofern eine endogenist. Konzeption vorstellt, als sie den Menschen überwiegend als ein v. angeborenen Trieben bestimmtes, geschlossenes Energiesystem betrachtet, lehnen die Vertreter der Neopsychoanalyse tendenziell die Triebtheorie ab u. betonen stärker die Bedeutung v. soz. u. gesellschaftl. Einflußfaktoren für die menschl. ↗Entwicklung. Weiterhin schränkten die Neopsychoanalytiker die Bedeutung des Unbewußten zugunsten bewußter Prozesse ein u. ließen die dominierende Rolle der ↗Sexualität zurücktreten. Eine noch deutlichere Distanzierung v. Freud erfolgte durch die ↗Individualpsychologie A. ↗Adlers. Auch C. G. ↗Jung, der Begründer der Analytischen Psychologie, wandte sich gg. die starke Betonung der ↗Sexualität durch Freud u. versteht den Begriff der Libido umfassend als allg. Lebensenergie. Der Freudsche Begriff des Unbewußten wird durch die Annahme eines kollektiven Unbewußten, das die verdichteten Erfahrungen der gesamten Menschheits-Gesch. enthält, ausgeweitet. – Die gegenwärtige T. ist in verstärktem Maß Psychologie des ↗Ich (Hartmann, Ernst Kris, David Rapaport) bzw. des ↗Selbst (Heinz Kohut, Otto Kernberg, Donald W. Winnicott), d. h. dem Ich wird eine größere Autonomie u. Eigendynamik gegenüber dem Unbewußten zugesprochen, als dies in der klass. Psychoanalyse der Fall war. Innerhalb der Therapie wird die Möglichkeit einer neuen Beziehungserfahrung stärker gewichtet als die Bewußtmachung des Unbewußten. Kennzeichnend ist weiterhin die Ablehnung v. Freuds metapsychol. Annahmen bei gleichzeitiger Akzeptanz seiner klin.

Intuitionen. Um eine betont philos. Durchdringung u. Weiterführung der Psychoanalyse i.V.m. Ansätzen der Sprach-Wiss. bemühte sich Jacques Lacan.

Tiefenpsychologische Richtungen waren stets umstritten. Außerhalb der akadem. Psychologie entstanden, wurden sie auch später nur teilweise in diese integriert. Die v. dieser Seite vorgebrachte Kritik behauptet, daß die tiefenpsychol. Therapieformen ineffektiv seien bzw. daß deren Effektivität nicht nachweisbar sei sowie – noch grundlegender – daß ihre Theorien empirisch nicht überprüfbar bzw., soweit dies teilweise möglich war, falsifiziert worden seien. Dieser Argumentation wird v. einem fundamentalen Alternativansatz her entgegengehalten, daß die T. eine hermeneut. Wiss. repräsentiere, die den wissenschaftstheoret. Vorgaben der ↗Naturwissenschaft zweifellos nicht genügen kann; dies sei aber auch weder notwendig noch wünschenswert.

Lit.: **E. v. Hartmann:** Philos. des Unbewußten (1869). Nachdr. (Ausg. [12]1923) Eschborn 1995; **D. Brinkmann:** Probleme des Unbewußten. Z–L 1943; **L. Schlegel:** Grdr. der T., 5 Bde. M 1973–79; **P. Seidmann:** T. Ursprung u. Gesch. St 1982; **L.J. Pongratz:** Hauptströmungen der T. St 1983; **ders.:** Problem-Gesch. der Psychologie. M [2]1984; **A. Grünbaum:** Die Grundlagen der Psychoanalyse: eine philos. Kritik. St 1988; **D. Wyss:** Die tiefenpsychol. Schulen v. den Anfängen bis z. Ggw. Gö [6]1991; **B. Panahi:** Grundlagen der modernen Psychotherapie: Ihre QQ in Wiss. u. Philos. F 1994; **S. Elhardt:** T. St [13]1994: **E. Kurzweil:** Freud u. die Freudianer. M 1995; **Th. Köhler:** Anti-Freud-Lit. v. ihren Anfängen bis heute. St 1996.

II. T. u. Theologie: Eine theol. Rezeption der T. erfolgte nur zögerlich, da S. ↗Freuds dezidiert negative Einstellung z. Religion lange Zeit zu einer – unreflektierten – Gleichsetzung v. (Tiefen-)↗Psychologie u. Atheismus führte.

Die Möglichkeit einer theol. Rezeption der ↗Psychoanalyse als der wichtigsten Strömung der T. ergibt sich aus dem Umstand, daß Freuds negative Sicht der Religion nicht tiefenpsychol. Überlegungen entspringt, sondern – wie Freud selbst einräumt – der aller T. vorausliegenden u. deren Rahmen überschreitenden Übernahme der atheist. ↗Religions*philosophie* L. ↗Feuerbachs, die v. Freud erst in einem zweiten Schritt mit der Begrifflichkeit der T. präzisiert wurde. Die Psychoanalyse an sich ist ein „parteiloses Instrument" (Freud: GW, Bd. 14, 360), das auch zugunsten v. Religion u. Glaube eingesetzt werden kann. Diese Einsicht, die sich auch innerhalb der T. in Gestalt einer wesentlich positiveren Sicht v. Religion bei A. ↗Adler, C. G. ↗Jung u. E. P. ↗Fromm widerspiegelt, ebnete den Weg für einen fruchtbaren Dialog zw. T. u. Theologie.

In der ↗*Pastoraltheologie* bzw. der ↗*Pastoralpsychologie* gewinnen nach frühen Ansätzen (Josef Goldbrunner; O. ↗Pfister) Konzeptionen einer ↗heilenden Seelsorge (Haendler, Scharfenberg), einer Psychotherapie aus dem Glauben (Staehelin) sowie einer therapeut. Theol. (Biser, Eugen Drewermann) an Bedeutung; in der ↗*Religionspädagogik* wurde die T. im Kontext der Kritik repressiver rel. Erziehung (Ringel/Kirchmayr), der Klärung autoritärer, auf bloßen Projektionen beruhender Gottesbilder (Grom) sowie im Rahmen der Symboldidaktik (↗Symbol) aufgegriffen. Diese machte sich im Zshg. mit der Vermittlung rel. Symbole u.a. die Auffassung Jungs zunutze, daß ein Symbol nicht wie für Freud ein patholog. Symptom verdrängter Libido repräsentiert, sondern einen positiv-schöpfer. Ausdr. eines allgemeinmenschl. (kollektiven) rel. Unbewußten darstellt. Diese Konzeption ermöglicht es, die chr. Botschaft u. ihre Symbole korrelativ auf die anthropolog. Voraussetzungen des Menschen zu beziehen, so daß eine Korrespondenz v. Lebens- u. Glaubenssymbolen (Baudler) entsteht. Damit ist zugleich das *fundamentaltheologische* Anliegen Drewermanns formuliert, der die Jungschen ↗Archetypen, die als Elemente des kollektiven Unbewußten den konkreten Symbolen zugrunde liegen, als rel. Aprioris bzw. als Anknüpfungspunkte für die gesch. Offenbarung deutet u. so eine korrelationale Theol. entwirft. Von daher erklärt sich, daß auch im Bereich der psychol. *Bibelexegese* Ansätze im Anschluß an Jung dominieren (↗Psychologie, V. P. u. Theologie). Für die ↗*Moraltheologie* sind u.a. die Beitr. der T. z. Frage nach dem ↗Gewissen sowie z. Problem des ↗Bösen v. Bedeutung.

In bezug auf den Normationsprozeß, der als Internalisierung v. Verhaltensmustern verstanden wird, nehmen die Ansätze der T. einen überwiegend krit. Standpunkt ein. Während Jung Gewissen eher neutral versteht als Kollision des Bewußtseins mit einem archetypisch vorgegebenen Kodex v. Verhaltensweisen, sieht Freud im ↗Über-Ich, das sich mit dem Gewissen im wesentlichen deckt, das bloße Resultat verinnerlichter elterl. u. gesellschaftl. Normen. Adler u. Fromm differenzieren zwar zw. einem defizitären angepaßten u. einem positiv bewerteten kritisch-emanzipator. Gewissen, bestreiten aber wie Freud – Jung läßt diese Frage offen – dessen religiös-metaphys. Qualität.

Eine im Sinn einer theologisch notwendigen *Differenzierung v. psychologischer u. theologischer Wirklichkeit* wünschenswerte Unterscheidung v. Über-Ich im Sinn Freuds u. Gewissen im theol. Sinn stammt v. Daim. Dem Über-Ich komme lediglich eine psychol. Realität zu, das Gewissen verfüge dagegen als Stimme Gottes im Menschen im Sinn v. ↗Augustinus über eine metaphys. Wirklichkeit. Als solche verweist es das Über-Ich samt seiner Inhalte auf den bloßen Rang eines verabsolutierten Relativen, eines „Götzen", gg. den sich das an der göttl. Offenbarung ausgerichtete Gewissen zu behaupten hat.

Im Zshg. mit dem Problem des Bösen erfolgte eine differenzierte Rezeption der T. u.a. durch Drewermann: Während insbes. Freud dem Bösen insofern Notwendigkeit zuschreibt, als es in seinem Triebcharakter z. genet. Ausstattung des Menschen gehört, besteht nach Drewermann eine solche Unausweichlichkeit nur im Fall des ↗Unglaubens, d.h. wenn der Mensch seine ↗Angst, die in seinem ↗Bewußtsein u. seiner ↗Freiheit gründet, ohne Gott zu bewältigen versucht. Damit rezipiert Drewermann die T. Freuds, nimmt aber unter Berufung auf S. ↗Kierkegaard eine *theologische Korrektur* v. dessen psychoanalyt. Determinismus vor, da dieser den Begriff der ↗Freiheit u. damit auch den der ↗Sünde zerstört.

Mit der Rede v. einer Differenzierung v. psychol. u. theol. Wirklichkeit sowie v. einer theol. Korrektur sind paradigmatisch die Maßgaben für den Dialog v. T. u. Theol. – analog z. Gespräch zw. Psychologie u. Theol. im allg. – genannt: Einerseits dürfen trotz der Unverzichtbarkeit einer anthropologisch gewendeten Theol. niemals die jeweiligen Aussageebenen in

psychologist., die Eigenständigkeit theol. Wirklichkeiten nivellierender Weise miteinander vermengt werden; anderseits müssen mit den normativen Vorgaben v. Theol. u. Glaube unvereinbare Annahmen philos., insbes. anthropolog. Art, korrigiert werden.

Lit.: **O. Pfister:** Analyt. Seelsorge. M 1927; **S. Freud:** GW, 18 Bde. Lo–F 1940–68; **W. Daim:** Umwertung der Psychoanalyse. W 1951; **ders.:** Psychoanalyse u. Erlösung. W–M 1954; **O. Haendler:** T., Theol. u. Seelsorge. Gö 1971; **E. Nase–J. Scharfenberg** (Hg.): Psychoanalyse u. Religion. Da 1977; **H. Pompey:** Die Rezeption der Psychologie durch die Seelsorge-Wiss. im Laufe der Gesch.: WzM 30 (1978) 412–423; **G. Baudler:** Einf. in die narrativ-symbol. T. Pb 1982; **E. Ringel–A. Kirchmayr:** Religionsverlust durch rel. Erziehung. W–Fr–Bs 1985; **J. Scharfenberg:** Einf. in die Pastoralpsychologie. Gö 1985; **B. Grom:** Religionspäd. Psychologie des Kleinkind-, Schul- u. Jugendalters. D–Gö [6]1986; **E. Biser:** Auf dem Weg zu einer therapeut. Theol.: LS 38 (1987) 1–7; **H. Küng:** Freud u. die Zukunft der Religion. M–Z 1987; **J. Rattner:** T. u. Religion. Ismaning 1987; **G. Baudler:** Zum Ursprung der rel. Symbolik: ‚Archetypen der Seele' (C. G. Jung) od. wahrgenommene Wirklichkeit?: W. Bies–H. Jung (Hg.): Mnemosyne. Baden-Baden 1988, 71–91; **B. Staehelin–J. Schmucker-v. Koch:** Heilwerden v. Grund auf. Psychotherapie aus dem Glauben. Fr 1990; **R. Gestrich:** Die Seelsorge u. das Unbewußte. St 1998; **M. Schlagheck** (Hg.): Theol. u. Psychologie im Dialog über das Böse. Pb 1998; **M. Bassler** (Hg.): Psychoanalyse u. Religion. St 1999; **I. Baumgartner:** Pastoralpsychologie. D 1999; **Th. Schnelzer:** Archetyp u. Offenbarung. Die Archetypenlehre C. G. Jungs im Rahmen v. E. Drewermanns Offenbarungskonzeption. Pb 1999.

THOMAS SCHNELZER

Tiefenthaller, *Joseph,* SJ (1729). Miss., Wissenschaftler, * 27.4.1710 Salurn (Etsch), † 5.7.1785 Lucknow; 1740 Ausreise nach Ostindien, ab 1743 missionar. Tätigkeit im Reich des Großmoguls, 1747–65 in Narwar, danach in anderen Teilen Indiens; besaß profunde Kenntnis der ind. Lit., Geographie u. Natur-Gesch.; beschrieb Hindustan, die Prov. Indiens u. ihre Städte mit exakten geograph. Angaben u. Landkarten, erforschte bes. den mittleren Ganges mit seinen Nebenflüssen u. entwarf davon die erste zuverlässige Karte; intensive Kontakte mit eur. Gelehrten.

WW: Beschreibung Hindustans, hg. v. J. Bernoulli. B 1785, lat. B 1791; Des Recherches historiques et chronologiques sur l'Inde, hg. v. A. H. Anquetil Du Perron, 2 Tle. B 1786–87; La carte générale de l'Inde ..., engl. hg. v. J. Rennell, 2 Tle. B 1788–89 (weitere Ausg. s. BBKL 12, 68f.).

Lit.: **CathEnc** 14, 722f.; **EC** 12, 85f.; **Koch** 1757f.; **NCE** 14, 152; **BBKL** 12, 67ff. (Lit.). – **S. Noti:** J.T., A Forgotten Geographer of India. Bombay 1906; **ders.:** J.T., Miss. u. Geograph im Großmogul. Reiche in Indien 1710–89. Aachen 1920.

KARL JOSEF RIVINIUS

Tiepolo, *Giovanni Battista,* Maler, * 5.3.1696 Venedig, † 27.3.1770 Madrid; 1710–16/17 Lehre u. Mitarbeit bei Gregorio Lazzarini in Venedig; 1717 Mitgl. der venezian. Malerzunft. Schon die frühen WW zeigen T.s Interesse an der Wirkung des Lichts. Anfänglich durch die Helldunkelmalerei G. ↗Piazzettas u. Federico Bencovichs beeinflußt (Tafelbilder in den Kirchen Ospedaletto 1715/16 u. S. Stae 1722; Fresken im Palazzo Sandi u. in der Scalzi-Kirche 1724/25, Venedig), hellte T. das Kolorit seiner Fresken im ebfl. Palast zu Udine (1726/27) auf. Leuchtende Farben, die sich malerisch mit einer einzigartigen Lichthaltigkeit verbinden, u. die Illusion weiter, an P. ↗Veronese studierter Bildräume begründeten T.s internat. Ruhm. In den dreißiger u. vierziger Jahren schuf er zahlr. Fresken u. Tafelbilder in Kirchen, Palästen u. Villen: Gesuati-Kirche, Venedig; Palazzo Clerici, Mailand; Villa Cordellina, Montecchio Maggiore; Palazzo Labia, Venedig; zudem Arbeiten für den Münchner u. sächs. Hof. 1751–53 gestaltete T. auf dem Höhepunkt seines künstler. Schaffens mit den Fresken im Ks.-Saal u. Treppenhaus der fürst-bfl. Residenz zu Würzburg Meisterwerke der eur. Deckenmalerei. 1756–58 Präsident der Akad. Padua; 1757 u. 1761 Fresken in den Villen Valmarana, Vicenza u. Pisani, Stra; 1762–1766 Deckengemälde im kgl. Palast zu Madrid; 1767–69 Altarbilder für die Kirche in Aranjuez, die aber aufgrund des neuen klassizist. Zeitgeschmacks weichen mußten. T.s Œuvre umfaßt zudem virtuose Zeichnungen u. Radierungen.

Lit.: **M. Levey:** G.T. NH–Lo 1986; **M. Gemin–F. Pedrocco:** G.T. V 1993; Ausst.-Kat. ‚G.T.', hg. v. **K. Christiansen.** Mi–NY 1996; Ausst.-Kat. ‚Der Himmel auf Erden, T. in Würzburg', hg. v. **P. O. Krückmann,** 2 Bde. M 1996; Ausst.-Kat. ‚T. u. die Zeichenkunst Venedigs im 18. Jh.' St–K 1996.

MICHAELA NEUBERT

Tier

I. Religionswissenschaftlich – II. Biblisch-theologisch – III. Theologisch-ethisch – IV. Praktisch-theologisch – V. Ikonographisch.

I. Religionswissenschaftlich: Die große u. unterschiedl. Rolle, die T.e im rel. Leben vieler, v. a. älterer Traditionen spielen, ist in ihrer nicht auf die Prähistorie (↗Urzeit) (Felsbilder) beschränkten Rätselhaftigkeit Gegenstand divergierender religionswiss. u. religionsethnolog. Deutungsversuche. Ungeachtet kontroverser Hypothesen über die Entstehung v. T.-Kulten, theriomorphen Göttervorstellungen usw. zählen z. unstrittigen Hintergrund solcher Phänomene die Erfahrungen der Abhängigkeit v. T.en u. enger Vertrautheit mit ihnen sowie ihre vielfach ambivalente Wahrnehmung als z. T. überlegene, bewundernswerte Gefährten u./od. furchteinflößende, unheimliche Feinde (z. B. Bär, ↗Stier, ↗Schlange, ↗Löwe).

Die v. a. v. frühen Jägerkulturen (z. B. nordamer. ↗Indianer) u. ihrer verwandtschaftlich empfundenen Einheit mit T.en geprägte Weltsicht des Animalismus manifestiert sich u. a. in versch. Formen rel. Bindung an Jagd-T.e u. des rit. Umgangs mit deren als schuldhaft erfahrener Tötung. Ähnliche Auffassungen begegnen in den bes. bei vielen Naturvölkern verbreiteten Vorstellungen v. einem „Herrn der T.e", der als deren Besitzer u. Hüter anerkannt u. durch ↗Opfer u. Versöhnungsriten geehrt wird. Das Bewußtsein einer Wesensverwandtschaft mit T.en äußert sich auch in der weitverbreiteten Unterordnung unter nutz- u./od. schadenbringende ↗Seelen u. ↗Geister, die als T.e bzw. in T.-Gestalt erlebt werden. Ähnliches kann für Auffassungen v. ↗Totems (Totem-T.e), v. ↗Ahnen u. v. persönl., mit dem einzelnen schicksalsmäßig verbundenen ↗Schutzgeistern (z. B. Nagual-T.e) gelten sowie v. Doppelgängern, unabhängigen Frei- u. Schattenseelen (Seelen-T.e) u. den Hilfsgeistern (Alter ego) u. Verwandlungs-T.en v. ↗Schamanen. Außer in Traditionen mit sehr engen, symbiot. Mensch-T.-Beziehungen werden auch in höheren Kulturen, v. a. solchen des Altertums, Naturphänomene (↗Natur), darunter T.e, als numinose Machtträger erfahren. Auf unterschiedl. Weise können T.-Götter u. hll. T.e kultisch verehrt werden (u. a. ↗Ägypten) u. T.e selbst etwa als Opfer-T.e (↗Sühne, ↗Sündenbock) dienen. Die anthropomorphe Vorstellungswelt polytheist. Reli-

gionen kennt Götter bzw. Göttinnen (↗Polytheismus), die als tier- bzw. mischgestaltige, z. B. tierköpfige od. mit tier. Merkmalen u. Attributen versehene Wesen auftreten; ↗Dämonen u. andere Mächte, die als numinose Mischwesen u. Fabel-T.e (Kentauren; ↗Griechenland), z. B. in der Rolle v. Götterbegleitern (↗Babylonisch-assyrische Religion) od. v. apotropäischen Wächter-T.en, sichtbar werden. Häufiger v. komplexer, ungewisser u. wandelbarer als klar umrissener Bedeutung, repräsentieren solche T.e bzw. tierähnl. Gestalten Götter u. andere myth. Wesen in ihren positiven u./od. negativen Wirkungsweisen u. Zuständigkeiten für bestimmte Lebens- u. kosm. Bereiche, kosmogon. Ereignisse od. auch polit. u. soz. Verhältnisse. Die Grenzen zw. T.en, in denen sich Götter manifestieren bzw. in ihrer Machtfülle erfahrbar werden, u. tier. Gestalten, in denen geheimnisvolle, göttl. Aspekte im Andersartigen u. Unverständlichen animal. Lebewesen veranschaulicht werden, können fließend sein, sich ggf. aus Unterschieden zw. volksrel. Frömmigkeit u. offizieller Religion erklären. Die in Ägypten am meisten ausgeprägte Verehrung tiergestaltiger Mächte hat die antike Kritik v. T.-Göttern in besonderer Weise herausgefordert.

In den monotheist. Religionen schließt die gebotene Anerkennung der T.e als Geschöpfe des einen Gottes jede Form ihrer Anbetung, nicht jedoch ihre mögl. symbol. Bedeutsamkeit (s. u. V.) aus. Das bes. in ind. Traditionen postulierte Nichtverletzen aller Lebewesen ist wie die Verehrung bestimmter T.-Arten (z. B. Rinder) in ↗Reinkarnations-Glaube u. ↗Ahiṃsā-Lehre (↗Hinduismus) begründet. Im volkstüml. Hinduismus gelten bestimmte T.e (Fisch, Eber u. a.) als ↗Avatāras des Gottes ↗Vishnu.

Die in zahlr. Traditionen anzutreffende Trennung in reine u. unreine T.e (u. a. Judentum [↗Juden], ↗Islam) tritt in verschiedensten Verhaltensanweisungen (↗Reinigungen, ↗Speisegebote) zutage. Sie geht im einzelnen auf vielfältige Ursachen u. Motive (↗Reinheit) zurück.

Lit.: **EncRel(E)** 1, 291–296; **LÄ** 6, 557–590; **ERE** 1, 483–535; **RGG**[3] 6, 896–899; **EKL**[3] 4. 887–897; **LRel** 655 ff. – **H. Findeisen:** Das T. als Gott, Dämon u. Ahne. St 1956; **I. Paulson:** Schutzgeister u. Gottheiten des Wildes (der Jagd-T.e u. Fische) in Nordeurasien. Sh 1961; **K. Sälzle:** T. u. Mensch. Gottheit u. Dämon. M 1965: **P. Gerlitz:** Mein Totem ist zornig. Olten 1992; **W. Burkert:** Homo necans. B [2]1997; **S. Hellbusch u. a.** (Hg.): T. u. Totem. Be 1998; **P. Gerlitz:** Mensch u. Natur in den Weltreligionen. Da 1998; **I. Wunn:** Bärenkult in urgesch. Zeit: Zs. für Religions-Wiss. 7 (1999) 3–23; **P. Dinzelbacher** (Hg.): Mensch u. T. in der Gesch. Europas. St 2000.

EDDA NEUBACHER

II. Biblisch-theologisch: 1. *Allgemeines.* In der Welt des AT waren T.e allgegenwärtig: einerseits als Nutztiere, anderseits als Wild, das nach Zahl u. Artenvielfalt heutige Verhältnisse weit übertraf. Raubtiere wie ↗Löwen u. Bären, ↗Schlangen, Insektenplagen (v. a. Heuschrecken) konnten den Menschen (Gen 3,15; 37,33; Ex 7,26 ff.; Num 21,6; 1 Kön 13,24–28; 2 Kön 2,24; Am 5,19 u. ö.) u. seine wirtschaftl. Lebensgrundlagen (Lev 26,22; Dtn 28,38 f.; Joel 1 u. ö.) ernsthaft gefährden. Entsprechend schätzte man die T.-Metaphorik: Löwen verkörperten Raublust (Gen 49,9) u. Tapferkeit (2 Sam 17,10 u. ö.), Wildstiere Kraft (Dtn 33,17) usw. Das NT nimmt T.e meist nur am Rande als selbstverständl. Materialien menschl. Wirtschaft u. Ernährung wahr (Mk 6,38 ff.; 8,7; 14,12 ff. parr.; Lk 15,23 ff.; 24,42 f.; Joh 21,4 ff.; Apg 10,11 ff. u. ö.).

2. *Theriomorphe Repräsentation in rel. Kontext.* JHWH stellte man sich menschengestaltig vor (Ez 1,26 u. ö.) bzw. den Menschen JHWH-gestaltig (Gen 1,26 f.). In der Frühzeit konnte JHWH durch einen Stier symbolisiert werden (Hos 8,5 f.; 10,5 f.; 13,2; Num 23,22; 24,8 u. ö.; vgl. die Stierplastik v. Dotan, z. B. in NBL 1, 885). Dies betont seine Kampfkraft (nicht sexuelle Potenz). Theriomorphe Gottessymbolik wurde aus Abgrenzungsbedürfnis gegenüber anderen Religionen zunehmend suspekt.

3. Zum *Reflexionsgegenstand* werden die T.e bes. im Kontext schöpfungstheol. u. anthropolog. Aussagen. Laut den Schöpfungsberichten (Gen 1 f.) sind die T.e Geschöpfe JHWHs, v. P durch die Billigungsformel ausdrücklich als „gut" bewertet, u. zwar einschließlich der Meeresungeheuer (1,21.25; vgl. Ps 104,26). Betont wird Gottes beständige Sorge für Mensch u. T. durch die Spende v. Nahrung u. Leben (Pss 36,7; 104,10–30; vgl. 145,9; Mt 6,26). Gabe u. Entzug des Gottesgeistes läßt die T.e im Sinn einer creatio continua leben u. sterben (Ps 104,29 f.).

4. Die Anthropologie v. P gipfelt im Prädikat der ↗Gottebenbildlichkeit, expliziert durch den *Herrschaftsauftrag über die T.e bzw. die Erde* (dominium terrae: Gen 1,26–30; 9,1–7; ähnlich Ps 8,5–9; ↗Schöpfungsauftrag). Die Konzeptualisierung des menschl. Vorrangs mit gewaltsamen Implikaten (רדה [*rdh*] 1,26.28; 9,7 [korr.]; כבשׁ [*kbš*] 1,18; „unter die Füße legen" Ps 8,7) spiegelt einen Erfahrungshintergrund, wo nicht die tier., sondern die menschl. Existenz gefährdet schien. Die Ablösung der gewaltfreien, schöpfungsmäßigen Idealordnung (1,29 f.) durch die nachsintflutl. Kompromißordnung mit Schreckensherrschaft der Menschen (9,3–6) verdeutlicht, daß Blutvergießen dem urspr. Schöpferwillen widerspricht. Koh 3,18–21 entnimmt der gemeinsamen Todesverfallenheit v. Mensch u. T., daß der Mensch keinen „Vorteil" vor dem T. genießt. Für Paulus harren Menschen u. T.e in einer schöpfungsbedingten Solidargemeinschaft der Verwandlung ihres Lebens in der Erlösung (Röm 8,19–22).

5. Als *tierische Opfermaterie* (↗Opfer) dienten nur fehlerlose Exemplare kultisch reiner u. den Israeliten als Nutz-T.e nahestender Gattungen (Rinder, Ziegen, Schafe, ferner Tauben; Lev 1–9 u. ö.). Im Opfer übereigneten Israeliten Gott ihnen selbst wertvolles tier. Leben als Ersatz für das durch die Sünde verwirkte menschl. Leben. Das im ↗Blut erhaltene Leben galt als sühnendes Medium (Lev 17,11). Der Vergleich des JHWH-Knechts mit einem „Lamm, das z. Schlachtbank geführt wird" (Jes 53,7), hat die Deutung des Todes Jesu als endlich wirksames Sühneopfer (1 Kor 5,7; Hebr 9,11 ff.) gefördert, verdichtet im Titel ↗„Lamm Gottes" (Joh 1,29; vgl. Offb 5 ff.).

6. Die Erwartung des *eschatologischen T.-Friedens* erhofft in Korrespondenz v. Urzeit u. Endzeit die Restitution des ehemals aggressionsfreien Urzustands der Natur (Gen 1,29 f.), u. zwar indem sich die Raub-T.e zu vegetar. Kost bekehren (Jes 11,6–10; 65,25; vgl. Hos 2,20) od. indem sie v. JHWH beseitigt werden (Lev 26,6; Ez 34,25; vgl. Jes 35,9). Dieser T.-Frieden wird in Mk 1,13 als Zeichen der

in Jesus angebrochenen endgültigen Heilszeit vorweggenommen.

7. Für die *Weisheitsliteratur* bewährt sich der Weise im Mitgefühl für seine Nutz-T.e (Spr 12,10). Ferner illustriert sie an der Lebensart schwacher T.e, daß nicht Stärke, sondern Weisheit in Form v. Disziplin u. Vorsorge z. Erfolg führt (Spr 6,6ff.; 30,24–28). Ijob 12,7–11 präsentiert die T.-Welt als Lehrmeister natürl. Theologie. Propheten können die Regelobservanz der T.e positiv v. jener der Menschen abheben (Jes 1,2f.; Jer 8,7).

8. Die atl. Gesetzeskorpora enthalten *Schutzbestimmungen* für T.e: Das Recht (Ex 23,12) bzw. die Pflicht (Ex 20,10; Dtn 5,14) z. Sabbatruhe wurde auf die Arbeits-T.e ausgedehnt (vgl. Ex 34,21). Der Unterscheidung v. T.en in reine (eßbare) u. unreine (nicht eßbare u. noch weniger opferfähige) Arten (Lev 11; Dtn 14,3–21a) liegen alte Tabus zugrunde, deren Systematik nur begrenzt aufzuhellen ist.

Lit.: **BHH** 3, 1984–87 (M.-L. Henry); **AncBD** 6, 1109–67 (E. Firmage); **NBL** 3 (im Druck) (P. Riede). – **W. Houston:** Purity and Monotheism. Clean and Unclean Animals in Biblical Law. Sh 1993; **B. Janowski – U. Neumann-Gorsolke – U. Gleßmer** (Hg.): Gefährten u. Feinde des Menschen. Nk 1993; **F. Schmitz-Kahmen:** Geschöpfe Gottes unter der Obhut des Menschen. Nk 1997; **L. Vischer:** Mit den T.en sein: EvTh 57 (1997) 283–305; **E. Zenger:** Die Verheißung Jes 11,1–10: universal od. partikular?: Studies in the Book of Isaiah. FS W. Beuken. Lv 1997, 137–147; **O. Borowski:** Every Living Thing. Daily Use of Animals in Ancient Israel. Walnut Creek 1998; **M. Weippert:** T. u. Mensch in einer menschenarmen Welt: H.-P. Mathys (Hg.): Ebenbild Gottes – Herrscher über die Welt. Nk 1998, 35–55; **B. Janowski – P. Riede** (Hg.): Die Zukunft der T.e. St 1999; **H.-J. Stipp:** ‚Alles Fleisch hatte seinen Wandel auf der Erde verdorben' (Gen 6,12): ZAW 111 (1999) 167–186; **P. Riede:** Im Netz des Jägers. Stud. z. Feindmetaphorik der Individualpsalmen. Nk 2000.
HERMANN-JOSEF STIPP

III. Theologisch-ethisch: Das T.-Mensch-Verhältnis in der jüdisch-chr. Trad. kann durch den Begriff der „Mitgeschöpflichkeit", verstanden als Verwandtschaft v. T. u. Mensch durch das Geschöpfsein charakterisiert werden. Für sie stehen unterschiedl. Modelle z. Verfügung: a) das Herrschafts- bzw. Mandatar- od. Hirtenmodell v. Gen 1,26f. (↗Schöpfungsauftrag), das v. einer Überordnung des Menschen über das T. ausgeht, aber im Paradieseskontext die Mensch-T.-Beziehung als harmonisch auslegt; b) das Respektmodell mit Nutzungserlaubnis nach der Sintflut im Noachbund (Gen 9,1–11); c) das Modell des eschatolog. Schöpfungsfriedens (Jes 11,1–10); d) das Erlösungsmodell der ganzen Schöpfung im Menschen (Röm 8,18–24). Trotz der Betonung der Verwandtschaft zw. T. u. Mensch, die heute evolutionär ausgelegt werden kann, bleibt der Unterschied zw. T. u. Mensch gewahrt. Menschen sind nicht nur Objekt der Verantwortung, sondern Verantwortliche. Dies legitimiert aber keinen tyrann. Umgang mit T.en (vgl. Gen 1,26f.).

Ethisch entscheidend ist, warum Menschen T.en gegenüber zu einem sittl. Verhalten (z.B. Rücksicht) verpflichtet sind. Hier sind unterschiedl. Einstellungen möglich, nämlich anthropozentrische, pathozentrische u. biozentrische. Die klass. Anthropozentrik (I. ↗Kant) hält grausame Behandlung der T.e für eine Verletzung der Pflicht des Menschen gg. sich selbst. Für die Vertreter der Pathozentrik (Peter Singer u. Marian Stamp Dawkins) im Fahrwasser des ↗Utilitarismus ist die Leidensfähigkeit das entscheidende Kriterium. Es handelt sich um ein empir. Kriterium mit eth. Relevanz z. Bestimmung der Verpflichtung z. Schadensvermeidung. Die Vertreter der Biozentrik (A. ↗Schweitzer, Teutsch, Tom Regan) fordern „Ehrfurcht vor dem Leben" u. berufen sich auf das Bewußtsein v. T.en u. ihre Interessen; aber nicht jedes Interesse muß, sittlich gesehen, berechtigt sein. Viele Biozentriker schätzen den Unterschied im Bewußtseinsleben v. T. u. Mensch als nur graduell ein u. fordern eine „Rechtsgemeinschaft der Natur".

Das Tierschutzgesetz der BRD geht seit 1987 v. der Verantwortung des Menschen für das T. als Mitgeschöpf aus u. verbietet, „einem T. ohne vernünftigen Grund Schmerzen, Leiden od. Schäden zuzufügen". Derzeit wird die Einhaltung des Gesetzes aber v.a. bei T.-Versuchen, weniger in der Nahrungsmittelproduktion u. der T.-Haltung eingeklagt.

Lit.: **G.M. Teutsch:** Lex. der Tierschutzethik. Gö 1987. – **B. Irrgang:** Chr. Umweltethik. M–Bs 1992; **ders.:** Forsch.-Ethik Gentechnik u. neue Biotechnologie. St 1997; **R. Wade:** Towards Christian ethics of animals: Pacifica 13 (2000) 202–212.
BERNHARD IRRGANG

IV. Praktisch-theologisch: In den westl. Gesellschaften zeigt sich eine tiefe Ambivalenz gegenüber T.en. Diese werden oft zu reinen Objekten für den Menschen: Sentimentalem Umgang mit T.en, z.T. als Ersatz für menschl. Beziehungen, steht eine zunehmend brutaler werdende Degradierung des T. als Maschine u. Ware gegenüber: durch übersteigerten Fleischkonsum, problemat. Formen v. Intensivtierhaltung, qualvolle T.-Transporte. Die in einer bäuerl. Kultur spürbare Achtung vor dem Lebewesen vermindert sich durch die verstärkte Industrialisierung u. Konzentration in der ↗Landwirtschaft.

In ↗Jagd u. ↗Sport werden T.e oft zu Objekten v. Leistung u. Erfolg. Trotz einer Vielzahl v. kirchenamtl. Texten über die Mitgeschöpflichkeit der T.e (↗Schöpfung), den gottgewollten existentiellen Zshg. zw. Mensch, Mit- u. Umwelt, dessen Gefährdung den Menschen selbst gefährdet, erfährt diese Perspektive noch wenig Konkretisierung in der praktisch-theol. Reflexion, in theol. Aus- u. Fortbildung od. in der ↗Pastoral vor Ort. Ansätze dafür gibt es in der religionspäd. Arbeit (↗Religionsunterricht, Akademie-Arbeit, kirchl. Aktionen u. Organisationen, z.B. Aktion Kirche u. T.e; Animal Angels; [↗Erntedank-]Gottesdienste mit T.en; T.-Segnungen; Predigten z. Welttierschutztag od. an den Festen der hll. ↗Franziskus od. F. ↗Neri). T.-Schutz u. T.-Ethik müßten verbindl. Themen in der Erziehungs- u. Bildungsarbeit sein.

Der ↗konziliare Prozeß sowie die Stud. „Zukunftsfähiges Deutschland" (Misereor, Aachen 1997) u. „Nachhaltiges Deutschland" (Umweltbundesamt, Berlin 1997) bieten Anknüpfungspunkte für eine vertiefte praktisch-theol. Beschäftigung. Theologische u. eth. Positionierung verlangen bes. T.-Versuche, gegenwärtige industrielle T.-Haltung, T.-Sport, öff. Zurschaustellung (Zirkus, Zoos) od. Fragen der ↗Gentechnik, des Klonens v. T.en, der Xenotransplantation, der ↗Theodizee angesichts des Leidens v. Tieren.

Lit.: **G. Fuchs:** Mit-Geschöpflichkeit: ders. (Hg.): Mensch u. Natur. F 1989, 187–206; **K. Grote Lambers u.a.:** Menschlichkeit beginnt beim T.: Forum Religion 1 (1992) 26–34; **Ch. Blanke:** Da krähte der Hahn. Kirche für T.e? Eschbach 1995; **E. Drewer-**

mann: Über die Unsterblichkeit der T.e. Olten 1995; RL: Zs. für Religionsunterricht u. Lebenskunde 24 (1995) H. 2; **ru** 3 (1997); **KatKK** n. 2415–18; **G. Fuchs–G. Knörzer** (Hg.): T. – Gott – Mensch. F 1998; **KaEK** 2, 302 335; AKUT (Aktion Kirche u. T.e) (Hg.): Den Mund auftun für die Stummen. Bochum 1999; **A. Linzey:** Animal rites: Liturgies of animal care. Lo 1999.
GUIDO KNÖRZER/KONRAD BAUMGARTNER

V. Ikonographisch: Die chr. Katakombenmalerei des 3. Jh. übernahm heidn. Motive, die den paradies. Grabesfrieden veranschaulichen: lebensnah gestaltete Vögel an Früchten, ↗Pfauen (antikes Unsterblichkeitssymbol) neben Trinkgefäßen, Schafe um den Guten ↗Hirten; hinzu traten chr. T.-Symbole: ↗Fische bedeuten nach Mt 4,19 die v. den Ap. missionierten Gläubigen; die Beischrift ΙΧΘΥΣ bez. den großen Fisch als Christus, der z. eucharist. Speise wird; die ↗Taube ist die zu himml. Frieden gelangte Seele; bei der Taufe Christi u. später allgemein symbolisiert sie den Hl. Geist. In atl. Rettungsparadigmen handeln befriedete wilde T.e: zwei ↗Löwen flankieren ↗Daniel, der drachenförmige Fisch verschlingt ↗Jona u. speit ihn ans Ufer. – Mit dem Aufstieg des Christentums z. Staatsreligion im 4. Jh. tritt die paradies. T.- u. Pflanzenwelt zu Wasser u. zu Land auf Mosaiken monumentaler Kirchenbauten hervor (Fußboden der Kathedrale zu Aquileia, um 319; Gewölbe im Mausoleum der Konstantinsbasilika zu Rom, um 354). Die Ausweitung der Paradiesvorstellungen in hist., vergegenwärtigende u. kosmisch-eschatolog. Dimensionen (nach Offb) verleiht den zugehörigen T.-Symbolen mehrschichtige Ausdeutungen; hierarchisch u. symmetrisch komponiert, erscheinen gegenständige Tauben, Pfauen, Hirsche (Ps 41,2), Schafe an Lebensbäumen (↗Palmen, Fruchtkandelabern) u. Lebens-↗Brunnen (cantharus, Paradiesesquellen) als Bilder der durch Christus z. ewigen Leben geführten Gläubigen (Kuppel des Baptisteriums zu Neapel, um 400); im Zentrum v. Apsismosaiken u. Sarkophagreliefs steht das apokal. Christuslamm auf dem Paradiesberg, den zu seinen Füßen entspringenden vier Flüssen streben v. rechts u. links in Prozessionen Lämmer zu (↗Paradies, IV. Frömmigkeitsgeschichtlich); sie bedeuten die Jünger, Ap., Martyrer u. die Gemeinde der Gläubigen (nach Joh 10 u. 21,15 ff.), in der Zone darüber beauftragt Christus Petrus u. die Ap. mit seiner Nachf. (Alt-St. Peter, Rom, Mitte 4. Jh.; Mailänder Stadttorsarkophag, Ende 4. Jh.; vgl. S. Apollinare in Classe, Ravenna, um 549). Fabel-T.e u. bibl. Visionen treten hinzu: der Vogel ↗Phönix auf der Palme kündet (nach dem ↗Physiologus) v. Auferstehung u. Unsterblichkeit; die vier Wesen (Ez 1 u. Offb) umgeben den Thron Christi (S. Pudenziana, Rom, 384–399), sie werden als Zeichen den vier ↗Evangelisten beigegeben (S. Vitale, Ravenna, 540–547), dabei symbolisiert der Engel die Menschwerdung (Mt), der Stier den Opfertod (Lk), der Löwe die Auferstehung (Mk) u. der Adler die Himmelfahrt Christi (Joh). Innerhalb szen. Zyklen z. Vita Christi u. z. Leben der Patriarchen erscheinen seit dem 4. Jh. die an der bibl. Handlung beteiligten T.e: auf Sarkophagreliefs die ↗Schlange zw. Adam u. Eva, der Widder neben Abrahams Opferaltar, Ochs u. Esel an der Krippe Jesu, der Esel als Reit-T. Christi beim Einzug in Jerusalem, der ↗Hahn bei der Verleugnung Petri; die Langhausmosaiken v. S. Maria Maggiore in Rom (432–440) zeigen Mose u. Rahel beim Weiden der Schafe. Christus thront in kgl. Gewändern als Guter Hirte zw. Schafen im Mausoleum der Galla Placidia in Ravenna (1. Hälfte 5. Jh.). Seit dem 6. Jh. enthalten ↗Bibelillustrationen (Wiener Genesis; Ashburnham-Pentateuch) naturalistisch gestaltete T.e bes. bei Schöpfung u. ↗Sintflut; in Evangeliaren werden die Arkadenrahmen der Kanontafeln mit Lebensbäumen u. T.en verziert (Rabbūlā-Cod., 586). – Die vorkarol. Buchmalerei u. Goldschmiedekunst des Nordens gestaltete die frühchr. T.-Symbole ornamental um; in merowing. liturg. Schr. wurden Buchstaben aus Fischen u. Vögeln gebildet (Sacramentarium Gelasianum, Mitte 8. Jh.); iroschott. Mönche adaptierten die german. T.-Ornamentik u. deuteten sie christlich: die Chi-Initiale (X) im Book of Kells (um 800) enthält Menschen, Vierfüßler, Reptilien u. Vögel, bandförmig auseinandergezogen u. miteinander verflochten; sie bedeuten (nach Gen 1,20–25 u. Kol 1,15–20) die v. Christus am Kreuz erneuerte Schöpfung. – In der Kunst des MA treten neben die positiven T.-Symbole des frühen Christentums dämon. T.e u. Mischwesen altoriental. Ursprungs. Die karol. Hofkunst verbreitete v. a. auf Elfenbeinreliefs die Typen des jugendl. Christus, der triumphierend auf Schlange, ↗Basilisk, Löwe u. ↗Drache tritt (Ps 90,13), u. des Erzengels Michael, der den Drachen besiegt (Offb 12,7). Der Kampf zw. Christus u. dem Teufel, zw. Gut u. Böse, vorgeführt am Bsp. v. Kämpfen hll. u. dämon. T.e, wird das Hauptthema der roman. Kunst: Löwen, Schlangen, Panther, Geier sowie Drachen, Basilisken, Greifen, Kentauren u. Sirenen bedrohen Mensch, Lamm, Taube, Hirsch, ↗Einhorn; sie reißen die Rachen auf, ergreifen ihre Beute, verschlingen sie od. ringen miteinander an Portalen u. Fenstern des Kirchenbaus, an Gesimsen, Kapitellen u. Taufsteinen, ein vielgestaltiges Ornament bildend z. Warnung der Gläubigen u. Abwehr der Dämonen; doppeldeutig ist v. a. der Löwe, der für Christus, aber auch für den Teufel stehen kann. An der got. Kathedrale werden die apotropäischen T.e u. Fabelwesen abgedrängt in die Randzonen der Konsolen, Wasserspeier, Miserikordien des Chorgestühls. T.e kennzeichnen die Allegorien der Tugenden u. Laster, z. B. die Kröte die Luxuria (Unkeuschheit), das ↗Schwein die Gula (Unmäßigkeit). Heilige sind erkennbar an ihren T.-↗Attributen, z. B. Hieronymus am Löwen, Margaretha am Drachen. Die spätgot. Malerei bevorzugte mariolog. u. christolog. T.-Symbole: Einhorn u. Papagei als Zeichen der Jungfräulichkeit Marias, ↗Pelikan u. Distelfink als Hinweis auf die Passion Christi. Die Emblematik des 17./18. Jh. weitete die christlich-ma. T.-Symbolik in weltl. Bereiche aus.

Lit.: **LCI** 4, 315 ff. (u. Verweise); **LdK** 7, 324–333 (Lit.); **LMA** 8, 785 ff. (Lit.). – **W. v. Blankenburg:** Heilige u. dämon. T.e. L 1943; **H. Schade:** Die T.e in der ma. Kunst: StGen 20 (1967); **F. Klingender:** Animals in Art and Thought to the End of the Middle Ages. Lo 1971; **H. Mode:** Fabel-T.e u. Dämonen. L 1973; **M.-J. Wolff-Quenot:** Bestiaire de pierre. Le Symbolisme des animaux dans les cathédrales. P 1992. HELGA SCIURIE

Tietland (Thietland), OSB (in Einsiedeln seit 938/945), Abt v. ↗Einsiedeln, † 28.5. nach 966. In T. wird ein Kanonikus v. Zürich vermutet, der mit dem gleichnamigen Dekan identifiziert werden könnte. T. wird am 3.2.961 erstmals als Abt er-

wähnt. Wahrscheinlich resignierte er 964. Er verf. nach der Überl. einen Kmtr. zu den Paulusbriefen.

Lit.: **HelvSac** II/2, 570; III/1, 1, 550. – **R. Henggeler:** Professbuch der fürstl. OSB-Abtei U. L. F. v. Einsiedeln. Ei 1933; **A. Bruckner:** Scriptoria medii aevi Helvetica, Bd. 5. G 1943, 170; **J. Siegwart:** Die Chorherren- u. Chorfrauengemeinschaften in der deutschsprachigen Schweiz. Fri 1962, 192; **H. Keller:** Klr. Einsiedeln im otton. Schwaben. Fr 1964, Reg.

JOACHIM SALZGEBER

Tigris (hebr. חִדֶּקֶל [*ḥiddæqæl*], LXX Τίγρις, akkad. *idiqlat,* altpersisch *tigrā*), östlicher der beiden großen Flüsse ↗Mesopotamiens. Der etwa 1800 km lange Fluß entspringt in Südarmenien u. vereinigt sich im Südosten Iraks mit dem ↗Eufrat im Schatt al-Arab, der in den Persischen Golf mündet. Obwohl am T. Assur u. ↗Ninive lagen, ist der seit sumer. Zeit mit Kanälen landwirtschaftlich bewirtschaftete Fluß in der Bibel deutlich weniger präsent als der Eufrat. In Gen 2,14 ist er einer der vier Paradiesströme (vgl. Sir 24,35), in Dan 10,4 Ort einer Offenbarung an Daniel. Weitere Erwähnungen in Tob 6,1; Jdt 1,6 u. Jub 9,2.5.

Lit.: **AncBD** 3, 194; **BHH** 3, 717; **BL**[2] 1758; **KP** 5, 829; **PRE** 6A, 1008–23.

CHRISTIAN FREVEL

Tigzirt ist eine neuzeitl. Siedlung an der alger. Küste, vermutlich das Municipium u. die spätere Kolonie *Rusucurru* in der Prov. Mauretania Sitifensis. Die seit dem 3. Jh. bestehende chr. Gemeinde hat sich wohl im 4. Jh. dem ↗Donatismus zugewandt. Von den Bauwerken beeindruckt die große Basilika. Zwei Reihen v. Doppelsäulen bzw. Säule u. Pfeiler trennen die Schiffe. Die Kämpfer über der Gliederungsarchitektur sind als trapezoide Blöcke gemeißelt, die an der Stirnseite z. Hauptschiff Flachreliefs tragen. Über den Seitenschiffen lagen Emporen. Das kreisförmige, baldachingeschmückte Taufbecken wurde v. einem Viernischenbau umschlossen.

Lit.: **P. Gavault:** Étude sur les ruins romains de T. P 1897; **M. Euzennat:** L'histoire municipale de T. Rusucurru Colonia et municipium: Mél. d'Archéologie et d'Hist. 67 (1955) 127–148; **S. Lancel:** Architecture et décoration de la grande basilique de T.: ebd. 68 (1956) 299–333; **W. M. Gessel:** Monumentale Spuren im Röm. Nordafrika. Feldmeilen 1981, 32 39 (Abb.).

WILHELM M. GESSEL

Til, *Salomon van,* ref. Theologe, * 26.12.1643 Weesp, † 31.10.1713 Leiden; Stud. in Utrecht (bei Frans Burman u. G. ↗Voetius) u. Leiden (bei J. ↗Coccejus); danach als Pfarrer tätig, u. a. 1683–1702 in Dordrecht; ab 1702 Theologie-Prof. in Leiden. In Predigten u. Schr. versuchte er, Vernunft u. Offenbarung gleichermaßen zu ihrem Recht kommen zu lassen. Seine ↗Föderaltheologie basiert auf einer typolog. Auslegung des Alten Testaments.

WW: Salems vrede. o. O. 1678 u. ö.; Inleydinge tot de prophetische Schriften. Dordrecht 1684, dt. F–Hansu 1699; Methodus concionandi. Dordrecht 1688; Theologiae utriusque compendium cum naturalis tum revelatae. Lei 1704.

Lit.: **BBKL** 12, 81 ff.; **BLGNP** 4, 424–428. – **G. D. J. Schotel:** Kerkelijk Dordrecht, Bd. 2. Ut 1845, 15–60.

WILLEM VAN'T SPIJKER

Tiletanus, *Jodocus* ↗Ravesteyn, *Josse.*

Tiling, *Magdalene v.,* Religionspädagogin u. Theoretikerin der ev. Frauenbewegung in der Weimarer Republik, * 19.5.1877 Riga, † 28.2.1974 München; 1930–33 Abgeordnete der Deutschnat. Volkspartei im Reichstag. Entwarf eine v. Geschlechterverhältnis ausgehende u. dem luth. Ordnungsdenken verpflichtete Pädagogik.

WW: Evangel. Frauenbewegung. B 1924; Grundlagen päd. Denkens. St 1932; Die Altersstufen im menschl. Leben. St 1936; Wir u. unsere Kinder. St 1955.

Lit.: **L.-L. Herkenrath:** Politik, Theol. u. Erziehung. Hd 1972; **G. Schneider-Ludorff:** M. v. T.s Theol. der Geschlechterbeziehungen. Diss. theol. F 1998.

GURY SCHNEIDER-LUDORFF

Tillemont, *Sébastien Le Nain de* ↗Le Nain de Tillemont, *Sébastien.*

Tillich, *Paul,* ev. Theologe u. Religionsphilosoph, * 20.8.1886 Starzeddel (Mark Brandenburg), † 22.10.1965 Chicago; nach Stud. an den Univ. Berlin, Tübingen u. Halle 1910 Dr. phil. in Breslau u. 1911 Lic. theol. in Halle; 1912–14 Pastor der Evangel. Kirche der Altpreuß. Union in Berlin-Moabit u. 1914–18 Feldprediger an der Westfront; seit 1919 Privatdozent in Berlin, wo er einen Kreis rel. Sozialisten mitbegründete; 1924 ao. Prof. für Systemat. Theol. in Marburg; 1925–29 o. Prof. für Religions-Wiss. u. Sozial-Philos. an der Techn. Hochschule Dresden, 1927–29 zugleich Honorar-Prof. für Systemat. Theol. in Leipzig; 1929–33 Prof. für Philos. in Frankfurt; 1933 Suspendierung v. Amt u. Auswanderung in die USA. 1933–55 lehrte T. am Union Theological Seminary in New York, 1955–62 an der Harvard-Univ., seit 1962 an der Univ. Chicago. Neben Vortragstätigkeiten in den USA, Dtl. (seit 1948) u. Japan übernahm T. Gastprofessuren u. a. an den Univ. Hamburg u. Aberdeen u. erhielt für sein Werk zahlr. Ehrungen (u. a. Friedenspreis des dt. Buchhandels 1962). Unter den prot. Theologen des 20. Jh. ragt T. heraus durch die Weite der Einbeziehung philos., religionswiss., kultur- u. gesellschaftswiss. Themen in sein theol. Werk.

In einer krit. Analyse der geistigen, kulturellen, kirchl. u. theol. Situation seiner Zeit weist T. den „inneren Widerspruch zw. Religion u. der bürgerl. Gesellschaft“ auf. Der Weg zu einer Überwindung der Krise führt zu einem „gläubigen Realismus“ durch die Vereinigung v. „priesterlichem“ u. „prophetischem“ Geist (*Die rel. Lage der Gegenwart.* B 1926, 152). Der Schlüssel z. Deutung v. Gesch. u. Ggw. liegt für T. in seinem *kairos*-Verständnis: Erst in bezug auf den einzigartigen *kairos* des Christusgeschehens enthüllen die Bewegungen u. Ereignisse der Gesch. ihre Bedeutung u. erfahren ihre Bewertung. Unter Würdigung, aber auch in krit. Einschränkung der versch. Denkrichtungen u. theol. Positionen seiner Zeit geht es T. um einen Gesamtentwurf, der die Spannung zw. „der ewigen Wahrheit“ als dem Fundament der Theol. u. „der Zeitsituation, in der diese Wahrheit aufgenommen werden soll“, durchhält (*Systematische Theologie,* 3 Bde. St 1955–66 u. ö., Bd. 1, 9). Die Grdl. für seine Theol. liegt in einer „Methode der Korrelation“ zw. der situationellen u. existentiellen Fragestellung des Menschen u. der sich auf die Offenbarung gründenden theol. Antwort. Deren „Kern ist der Logos des Seins, wie er in Jesus als dem Christus sich kundgetan hat“ (ebd. 79). Unter Aufnahme ontolog. Kategorien wird Christus als das „Neue Sein“ verstanden; T. spricht wieder v. Mysterium des Seinsgeheimnisses, v. der Macht des Seins u. v. seinem Grund. In seinem HW *Systematische Theologie* entfaltet er „die universale Bedeutung des Ereignisses Jesu als Christus“. Christologie wird zu einer Funktion der Soteriologie; „denn es ist die Funktion des Christus, das Neue Sein zu bringen

u. damit die Erlösung v. alten Sein, nämlich v. Entfremdung u. Selbstzerstörung" (ebd. Bd. 2, 163). Das „einzigartige Ereignis Jesus als der Christus" wird in T.s Werk in seiner Gültigkeit „für jedes menschl. Wesen u. indirekt auch für das Universum" (ebd.) im Sinn einer umfassenden „Restitution" entfaltet. T. hat der prot. Theol. erneut Zugänge zu einem vertieften Verständnis der Symbole, des Sakramentalen, der myth. Sprache u. des Kultus eröffnet. Nicht nur seine Äußerungen zu ökum. Fragen, sondern seine Theol. insg. sind, wie die Stimmen auch kath. Theologen ausweisen, v. bleibender ökum. Bedeutung. Die Begegnung des Christentums mit den Weltreligionen gewinnt in den letzten Lebensjahren für T. zunehmend an Bedeutung. T. fordert eine Theol. der Religions-Gesch., die dem systemat. Theologen dazu verhilft, „die Ggw. u. unseren eigenen gesch. Standort zu verstehen, sowohl als spezifisch chr. Standort wie als Standort mit einem universalen Anspruch" (Die Bedeutung der Religionsgeschichte: Werk u. Wirken P.T.s, 187–203, hier 191).

WW: Systematic Theology, 3 Bde. Ch 1951–63; GW, hg. v. R. Albrecht, 14 Bde. St 1959–75; Erg.- u. Nachlaß-Bde. zu den GW. St–B 1971ff.; Dogmatik. Marburger Vorlesungen v. 1925, hg. v. W. Schüssler. D 1986; Main Works, hg. v. C.H. Ratschow u.a., 6 Bde. B 1987–98.

Lit.: **BBKL** 12, 85–123 (Bibliogr.). – **Ch. Rhein:** P.T. St 1957; **H. Bürkle:** P.T.: L. Reinisch (Hg.): Theologen unserer Zeit. M 1960, 79–85; **T.A. O'Meara–C.D. Weisser** (Hg.): P.T. in Catholic Thought. Lo 1965: Werk u. Wirken P.T.s. St 1967; **J. Track:** Der theol. Ansatz P.T.s. Gö 1975; **W. u. M. Pauck:** P.T. St–F 1978; **G. Wenz:** Subjekt u. Sein. M 1979; **J.P. Clayton:** The Concept of Correlation. B–NY 1980; **R. Albrecht–W. Schüssler** (Hg.): P.T. D 1986; **G. Hummel** (Hg.): God and Being. B–NY 1989; **W. Schüssler:** Jenseits v. Religion u. Nicht-Religion. F 1989; **G. Hummel** (Hg.): New Creation or Eternal Now. B–NY 1991; **M. Hellwig–R.M. Bulman** (Hg.): P.T. A New Catholic Assessment. Collegeville 1994; **G. Hummel** (Hg.): Natural Theology versus Theology of Nature? B–NY 1994; **ders.** (Hg.): The Theological Paradox. B–NY 1995; **W. Schüssler:** P.T. M 1997; **G. Hummel** (Hg.): Truth and Hist. B–NY 1998; **ders.** (Hg.): Being versus Word in P.T.'s Theology? B–NY 1999; **W. Schüssler:** ‚Was uns unbedingt angeht'. Ms 1999; **D.Ch. Siedler:** P.T.s Beitr. zu einer Theol. der Religionen. Ms 1999. HORST BÜRKLE

Tillmann, *Fritz,* Moraltheologe, * 1.11.1874 (Bad) Honnef, † 24.3.1953 Rhöndorf; 1898 Priester; 1908 Habil. in ntl. Exegese; 1913–40 Prof. für Moral-Theol. in Bonn; 1919–21 ebd. Rektor der Universität. In Abwendung v. der Kasuistik richtete T. die Moral-Theol., bes. in seinem *Handbuch der kath. Sittenlehre* (Bd. 3 u. 4/1–2 v. T., Bd. 1/1–2 v. Th. ↗Steinbüchel, Bd. 2 v. Th. ↗Müncker, Bd. 5 v. W. ↗Schöllgen), am Ethos des NT aus u. hatte damit maßgebl. Anteil an ihrer Erneuerung im 20. Jahrhundert. T. gehörte 1928–33 dem Vorstand des Dt. Studentenwerks an u. war an der Gründung des Verbandes dt. Hochschulen beteiligt.

HW: Das Johannes-Ev. (Die Hl. Schr. des NT 2). B 1914, Bn [4]1931; Die Idee der Nachf. Christi (Hb. der kath. Sittenlehre 3). D 1934, [4]1953; Die Verwirklichung der Nachf. Christi (ebd. 4/1–2). D 1935–36, [4]1950.

Lit.: **RGG[3]** 6, 901f. (J. Klein); **Cath** 14, 1261 (G. Mathon); **BBKL** 12, 123ff. (G. Lautenschläger). – **W. Schöllgen:** F.T.: Bonner Gelehrte. Kath. Theol. Bn 1968, 94–104; **E. Piront:** F.T. (1874–1953) u. sein Beitr. z. Erneuerung der Moral-Theol. im 20. Jh. Diss. masch. Mz 1996 (WW, Lit.); **A. Bonandi:** Modelli di teologia morale nel 20. secolo (1): Teologia 24 (1999) 89–138. VERENA WALZ

Tilly, *Johann Tserclaes* Gf. v., Feldherr der dt. Kath. ↗Liga, * Febr. 1559 Schloß Tilly (Belgien), † 30.4.1632 Ingolstadt. Im span. Heer unter A. ↗Farnese geschult, in span. u. ksl. Diensten bewährt, wurde T. 1610 Feldherr (Generalleutnant) des Heers der eben gegr. Kath. Liga, das er unter dem Oberbefehl ↗Maximilians I. v. Bayern bis zu seinem Tod führte. T. besiegte am 8.11.1619 am Weißen Berg ↗Friedrich V. v. der Pfalz, eroberte 1621–23 beide Pfalzen u. anschließend Nordwest-Dtl., schlug am 27.8.1626 bei Lutter Kg. Christian IV. v. Dänemark u. eroberte Holstein u. Schleswig. Seit 1630 (Entlassung A.v. ↗Wallensteins) kommandierte er auch die ksl. Truppen, eroberte am 20.5.1631 Magdeburg, an dessen Zerstörung er nicht schuld war. Am 17.9.1631 unterlag er bei Breitenfeld ↗Gustav II. Adolf v. Schweden; beim schwed. Lechübergang wurde er am 15.4.1632 tödlich verwundet. Fromm u. diszipliniert, ohne polit. Ambitionen, war T. ein befähigter, zuletzt allerdings überforderter Truppenführer u. Feldherr.

QQ: Briefe u. Akten z. Gesch. des Dreißigjährigen Krieges, Bd. 6–12. M 1895–1978, NF 1. Abt. I–II. M 1965–66, 2. Abt. I–V. L–M 1907–64.

Lit.: **C. Villermont:** T., 2 Bde. Tn 1859; **O. Klopp:** Der Dreißigjährige Krieg bis z. Tode Gustav Adolfs, 3 Bde. Pb 1891–93; **Riezler** Bd. 5; **M.S. Junkelmann:** Feldherr Maximilians: H. Glaser (Hg.): Wittelsbach u. Bayern, Bd. 2/1. M 1980, 377–397; **B. Stadler:** Pappenheim. Winterthur 1991; **M. Kaiser:** Politik u. Kriegführung. Max v. Bayern, T. u. die Kath. Liga. Ms 1999. DIETER ALBRECHT

Tilmann, *Klemens,* Or (1934), kath. Religionspädagoge, * 31.12.1904 Berlin, † 21.12.1984 München; 1928 Dr. phil., 1930 Priester; 1940–45 Sanitätssoldat. Seit 1945 in München; gemeinsam mit F. ↗Schreibmayr hauptverantwortlich für den Kath. ↗Katechismus der Btm. Dtl.s (Fr 1955). 1958 Dr. theol. h.c. (Innsbruck) u. Lehrauftrag an der Päd. Hochschule Pasing. Mitbegründer des Oratoriums in München; charismat. Jugendseelsorger, Prediger u. Katechet; fruchtbarer pastoral-spir. Schriftsteller; Bahnbrecher materialkerygmatischer u. ab 1966 Visionär tiefenpsychologisch inspirierter meditativer Erneuerung.

HW: Das Schönste, was es gibt. Rb 1934: Das geistl. Gespräch. Wü 1956; Die Führung z. Meditation. Ei 1971; Weg in die Mitte. Ei 1975.

Lit.: **KatWB** 761 (H. Fischer). – **G. Stachel–A. Zenner** (Hg.): Einübung des Glaubens. FS K.T. Wü 1965; **G. Stachel:** K.T. – Seelsorger, Katechet u. Schriftsteller: KatBl 110 (1985) 360ff.; **H.-J. Blum:** Der meditative Ansatz in der Glaubensvermittlung bei K.T. Hd 1991. WOLFGANG NASTAINCZYK

Timann (Tiemann, Tiedemann), *Johannes* (auch *Johannes Amsterdamus*), luth. Theologe, * vor 1500 Amsterdam, † 17.2.1557 Nienburg (Weser). Als Augustinerprior 1522 aus Antwerpen nach Wittenberg geflohen, kam T. 1524 nach Bremen, wo er als Pfarrer an St. Martini mit Jakob Propst die Reformation durchführte. T. verf. Kirchenordnungen für Ostfriesland (1529, mit Johann Pelt), Bremen (1534) u. Lippe (1538, mit Adrian Buxschoten) u. vertrat Bremen auf dem Hamburger Konvent (1535), den Bundestagen des ↗Schmalkaldischen Bunds u. bei den ↗Religionsgesprächen in Worms u. Regensburg (1540–41). Er schrieb gg. das ↗Interim u. propagierte mit Kompilationen patr. u. luth. Zitate einen neuen Kirchenkonsens. T. beschleunigte die nord-dt. luth. Konfessionsbildung, indem er im ↗Abendmahlsstreit mit dem Bremer Domprediger u. M. ↗Bucer-Schüler A. ↗Hardenberg die

neue Christologie des J. ↗Brenz als Begründung der sakr. Realpräsenz ins Feld führte.

WW: Hospitium Ecclesiae, Bd. 18. Bremen 1991, 143–154 (Bibliogr., Lit.).

Lit.: **RE** 19, 778–781; **RGG³** 6, 902; **Schottenloher** 2, 21296–21302; **TRE** 7, 156 ff.; 18, 679 f.; **EKO** 6 u. 7, Reg.; Dt. Biograph. Index, Bd. 8. M ²1998, 3570. – **Th. Mahlmann:** Das neue Dogma. Gt 1969, Reg.; Die Nachlässe in den Bibliotheken der BRD, bearb. v. **T. Brandis.** Boppard ²1981, 380; **W. Janse:** A. Hardenberg. Lei 1994, Reg. WIM JANSE

Timarion (Τιμαρίων), anonyme byz. Satire aus der 1. Hälfte des 12. Jh., welche Lukians Hadesfahrt z. Vorbild hat. T. erzählt seinem Freund Kydion v. seinen Erlebnissen, welche er nach dem Jahrmarktsbesuch in Thessalonike hatte. Sterbenskrank wird er in den Hades gebracht, wo er u. a. ↗Johannes Italos u. Michael ↗Psellos trifft. Sein Lehrer Theodoros v. Smyrna kann den Freispruch vor dem Totengericht erreichen; T. darf in die Oberwelt zurückkehren. Konstantinos ↗Akropolites († vor 1324) wollte das Werk wegen einiger freigeistiger, antichr. Passagen vernichten.

Ausg.: A. Ellissen: T.s u. Mazaris' Fahrten in den Hades. Analekten der mittel- u. neugriech. Lit., Bd. 4. L 1860, Nachdr. 1972; R. Romano: Timarione. Na 1974.

Lit.: **MEE** 23, 39; **TLGL** 804 f.; **LMA** 8, 791 f.; **ODB** 3, 2085. – **Krumbacher** 467 f.; **Hunger** 2, 151–154; **E. Tsolakes:** Τιμαρίων. Μία νέα ἀνάγνωση. Μνήμη Σταμάτη καρατζά. The 1990, 109–117 (Datierung Ende des 11. Jh.). MICHAEL GRÜNBART

Timerlin, rhein. Volks-Hl. aus der Gegend v. Düren (Ollesheim), Einsiedler unbek. Zeitstellung (viell. 11./12. Jh.), angeblich ermordet; Kult 1583 erstmals belegt. Ende des 19. Jh. erloschen; Patr. gg. Kinderkrankheiten (Heilerde u. Quelle). Eine Vita ist nicht bekannt. Patronatsfest 1748 auf den Sonntag nach St. Michael verlegt.

Lit.: **G. Bers:** Dürener Geschicht-Bll. 84 (1997) 157–184. GÜNTER BERS

Timgad liegt im westl. inneren alger. Hochland hinter dem röm. Limes. Es wurde 100 nC. als *Colonia Marciana Thamugadi* v. der Legio III Augusta unter dem Legaten L. Munatius Gallus auf Befehl Ks. ↗Trajans für die Veteranen dieser Legion gegr. u. hatte 14 000–16 000 Einwohner. T. bedeckt etwa 50 ha u. zählt zu den besterhaltenen Ruinenstädten Algeriens. Es handelt sich um die letzte wirkl. Versorgungskolonie, die in Nordafrika gegr. wurde u. nach dem noch gut erkennbaren Schachbrettmuster angelegt worden war (Stadtplan v. Lohmann 168 nach einer Bauaufnahme v. 1977). Am Cardo Maximus liegt eine Bibl., v. einem Privatmann für 200 000 Sesterzen gestiftet. Die Wohnbauten, die etwa 70% der Stadtfläche einnehmen, geben den Blick frei auf das Leben der Veteranen, die in 132 Insulae wohnten. Auf einer Stufe des Forums findet sich die Kritzelinschrift: „Venari – Lavari – Ludere – Ridere – occ est Vivere." Hier werden Jagd, Badevergnügen, Spiel u. Spott als Lebensinhalt angegeben. Dies ist charakteristisch für die Randgruppen, aus denen der Donatisten-Bf. Optatus v. T. seine ↗Circumcellionen rekrutierte, u. bezeichnend für die Masse einer immer dekadenter werdenden Gesellschaft. Das Christentum ist im frühen 3. Jh. nachweisbar. 256 nC. wird ein Bf. Novatus genannt. Martyrer sind aus der valerian. Verfolgung bekannt (Crispinus, Faustinianus, Laurentius, Leucius u. Ziddinus). T. war eine Hochburg des ↗Donatismus. Monumentaler Ausdr. dafür ist der südwestlich außerhalb der Stadtmauern errichtete Sitz des Optatus (388–398). Er besteht aus einer dreischiffigen, 90 m langen Basilika, dem typisch nordafrikan. Basilikenstil entsprechend mit Doppelsäulen ausgestattet, aus einem vorgelagerten Atrium, einem reichverzierten Baptisterium, dessen Piscina z. Taufe durch Untertauchen geeignet war, einer nach Norden angeschlossenen Mart.-Memoria mit Apsis u. darunterliegender Krypta, mehreren Annexbauten u. dem Haus des Optatus (Namensmosaik im Mus. v. T.). In einem Peristylhof eines Stadthauses steht ein Brunnen mit vier Säulchen u. einem Baldachin, der als Modell für eine Piscina eines Baptisteriums in Frage kommt. Eine Nekropole mit etwa 9000 Grablegen u. zwei Coemeterialkapellen liegt im Süden der byz. Festung. Ebenfalls in byz. Zeit wurde im Nordwestviertel des alten Stadtrechtecks eine dreischiffige Säulenbasilika aus zahlr. Spolien erbaut. In arab. Zeit verfiel die Stadt.

Lit.: **A. Chastagnol:** L'album municipal de T. Bn 1969; **H. Lohmann:** Beobachtungen z. Stadtplan v. T.: Diskussionen z. archäolog. Bau-Forsch., Bd. 3: Wohnungsbau im Altertum. B 1979, 167–188; **W. M. Gessel:** Der nordafrikan. Donatismus: Antike Welt 11 (1980) 3–16 (Abb.); **ders.:** Monumentale Spuren des Christentums im Röm. Nordafrika. Feldmeilen 1981 (Abb.); **J. Lassus:** La fortresse de T. P 1981; **C. Lepelly:** Les cités de l'Afrique Romaine au Bas-Empire, Bd. 2. P 1981, 444 ff.; **Y. Le Bohec:** Inscriptions inédites ou corrigées concernant l'armée romaine d'Afrique: Antiquités africaines 25 (1989) 191–226; **D. Fushöller:** Die Schätzung der Bevölkerungszahl antiker Städte am Bsp. des röm. Thamugadi (T.): Raum u. Bevölkerung in der antiken Stadtkultur. Bn 1991, 559–578; **A. Guerbabi:** Chronométrie et architecture antiques. Le gnomon du forum de Thamugadi: L'Africa romana. Atti del X convegno di Studio, Bd. 1. Sassari 1994, 359–402. WILHELM M. GESSEL

Timiadis, *Emilianos,* griechisch-orth. Theologe u. Bf., * 10.3.1916; 1941 Mönchsprofeß u. Priesterweihe; 1959 z. Titular-Bf. v. Meloa (Ökum. Patriarchat) erwählt u. z. Vertreter des Ökum. Patriarchats beim ÖRK in Genf ernannt; arbeitete seit der Tagung v. Montreal (1962) aktiv bei „Faith and Order" (↗Glauben u. Kirchenverfassung) mit (bis 1985). 1965 wurde er Titularmetropolit v. Kalabrien u. 1977 v. Silivri (Selymbria). Lebt in Genf im Ruhestand.

WW: Lebendige Orthodoxie. Eine Selbstdarstellung der Orthodoxie im Kreise chr. Kirchen. N–Eichstätt 1966. – Versch. Artikel, u. a. in: COst 18 (1963) ff.

Lit.: **A. Proc** (Hg.): Yearbook of the Orthodox Church. M 1978; Orthodoxia 1992–93. Rb 1992, 107. JOHANNES MADEY

Timişoara (Temesvár), Btm. ↗Banat; ↗Csanád, 1) Bistum; ↗Rumänien, Statistik der Bistümer.

Timmermans, *Felix,* fläm. Schriftsteller u. Maler, * 5.7.1885 Lier, † 24.1.1947 ebd.; wurde v. Anton Kippenberg u. R. A. ↗Schröder für Dtl. entdeckt. T. entwickelte sich z. bedeutendsten Repräsentanten der zw. den Weltkriegen in Dtl. beliebten fläm. Heimatdichtung, deren volkstümlich u. katholisch konservativ geprägter Charakter bestehenden ideolog. Tendenzen entgegenkam, wobei T. nach 1933 Schwierigkeiten hatte, die ideolog. Grenzen richtig zu erkennen. Sein bekanntestes Werk *Pallieter* (A 1916, dt. L 1921) bildet ein katholisch-vitalist. Loblied auf seine fläm. Heimat.

WW: Jubiläums-Ausg., 4 Bde. F 1986.

Lit.: **L. Timmermans:** Mein Vater: ein Erinnerungsbuch an F. T. Wi 1952; **R. F. Lissens:** Fläm. Literatur-Gesch. des 19. u. 20. Jh. K–W 1970, 146–150 u. ö. CAREL TER HAAR

Timmins, Btm. ↗Kanada, Statistik der Bistümer.

Timnaʿ (arab. *wādī l-menēʿīye*), Tal im Süden der ↗Araba, 30 km nördlich v. ↗Elat, Abbaustätte für Kupfer. Nelson Glueck verband 1940 den Bergbau mit Aktivitäten Salomos („Säulen Salomos"), die archäolog. u. metallurg. Erforschung durch Beno Rothenberg 1959–90 widerlegt diese Zuordnung. Kupfererzabbau u. -verarbeitung lassen sich für drei Perioden nachweisen: 4./3. Jt., 14.–12. Jh. vC., 2.–9. Jh. nC.; Bergbau durch die Pharaonen der 19./20. Dynastie (ägypt. Funde, Inschriften, Hathor-Heiligtum) in Kooperation mit Midianitern bis Mitte 12. Jh., dann kurzzeitig nur v. Midianitern genutzt; Umbau des Heiligtums zu einem Zeltheiligtum (Massebenreihe, Kupferschlange).

Lit.: **NEAEHL** 4, 1475–86 (B. Rothenberg); **AncBD** 6, 553–556 (D. W. Manor). – **B. Rothenberg:** T. Das Tal der bibl. Kupferminen. Bergisch-Gladbach 1973; **M. Küchler – O. Keel:** Orte u. Landschaften der Bibel, Bd. 2. Z 1982, 292–308; **B. Rothenberg:** The Egyptian Mining Temple at T. Lo 1988. ROBERT WENNING

Timor ↗Indonesien; ↗Osttimor.

Timotheos, Timotheus:

Timotheus. I. Neues Testament u. spätere Bezeugungen: T. war Begleiter des Ap. ↗Paulus auf fast allen seinen Missionsreisen u. sein v. ihm am meisten geschätzter Mitarbeiter. Nach Apg 16,1 stammt T. aus ↗Lystra. Er ist Sohn einer Jüdin, die Christin geworden war, u. eines Heiden. Daß er für die Judenmission auf Anweisung des Paulus beschnitten wurde (Apg 16,3), dürfte wohl kaum historisch (vgl. Ollrog 21 mit Anm. 72; Weiser u. a.; anders allerdings Pesch, Lüdemann u. a.), sondern v. Verf. der Apg eingetragen sein, der – seiner heilsgesch. Konzeption entsprechend – die Gesetzestreue des Paulus herausstellen will. Die Beschneidung eines bereits getauften Christen wäre mit 1 Kor 7,18; Gal 2,3; 5,2.11 nicht vereinbar. Die pln. Bez. des T. als „mein Kind" (1 Kor 4,17; vgl. 1 Kor 4,14; Phlm 10) zeigt, daß der Ap. ihn für den chr. Glauben gewonnen hat (anders Apg 16,1f.). In Phil 2,20ff. zollt Paulus dem T. höchstes Lob (vgl. auch 1 Kor 16,10: „denn er tut das Werk des Herrn wie ich"). Mehrfach sendet er ihn als seinen Beauftragten u. Stellvertreter in die Gemeinden (1 Thess 3,1–6; 1 Kor 4,17; 16,10f.; 2 Kor 1,19). T. ist Mitabsender v. vier echten Paulusbriefen (1 Thess 1,1; 2 Kor 1,1; Phil 1,1; Phlm 1; vgl. außerdem Kol 1,1; 2 Thess 1,1). Schließlich begleitet er Paulus auch auf dessen Kollektenreise nach Jerusalem (Apg 20,4; vgl. Röm 16,21). Zwei der deutero-pln. ↗Pastoralbriefe sind an T. gerichtet (1 Tim, 2 Tim). Hebr 13,23 erwähnt eine Freilassung des T. („unser Bruder" wie in 1 Thess 3,2) aus dem Gefängnis. Diese Bemerkung soll dem Hebr offenbar pln. Kolorit verleihen. Nach Eus. h.e. III, 4, 5 soll T. erster Bf. v. ↗Ephesus gewesen sein. Der Aufenthalt des T. in Ephesus ist gut bezeugt (1 Tim 1,3), die förml. Übernahme des Bf.-Amts ist aber als Rückprojektion späterer kirchl. Verhältnisse in das 1. Jh. anzusehen.

Lit.: **AncBD** 6, 558ff. (J. Gillman). – *Kmtr.:* **A. Weiser :** Apostelgeschichte (ÖTK 5/2). Gt–Wü 1981–85, 401f.; **R. Pesch:** Apostelgeschichte (EKK 5/2). Nk 1986, 97; **J. Roloff:** Der erste Brief an T. (EKK 15). Nk 1988, 21f.; **L. Oberlinner:** Pastoralbriefe: 1 Tim (HThK 11, 2/1). Fr 1994, XXVII–XXIX; **J. Gnilka:** Paulus v. Tarsus (HThK. S 6). Fr 1996, 63 71f. 93 115f. 141f. – *Ferner:* **W.-H. Ollrog:** Paulus u. seine Mitarbeiter (WMANT 50). NK 1979, 20–24 u. ö.; **G. Lüdemann:** Das frühe Christentum nach den Traditionen der Apg. Gö 1987, 179–183. LOTHAR WEHR

II. Apokryphe Schrift: Die apokr. *T.-Akten* (Passio) erzählen v. Herkunft, Wirken u. Mtm. des Ap.-Schülers T. in Ephesus anläßlich des heidn. Lokalfestes der Katagogien. Die T.-Akten sind in versch. Textsorten überl., v. denen die erste wahrscheinlich aus dem 4. Jh. stammt. Der gesch. Wert ist, abgesehen v. der Erwähnung der Katagogien, gering; der Verf. selbst verweist für Einzelheiten auf die kanon. Apostelgeschichte. Ihm kommt es darauf an, T. nicht nur als Schüler des Paulus, sondern auch des Evangelisten Johannes darzustellen.

QQ: CANT nn. 295ff.

Lit.: **LACL** 606. – **R. A. Lipsius:** Die apokr. Ap.-Geschichten u. -Legenden, Bd. 2/2. Bg 1884, 372–400; **H. Delehaye:** Mél. d'hagiographie grecque et latine (Subsidia hagiographica 42). Bl 1966, 408–415. STEPHAN KEIL

III. Timotheusbriefe: ↗Pastoralbriefe.

Timotheos Ailuros, Patriarch v. Alexandrien (457), † 31.7.477; bekämpfte das Konzil v. ↗Chalkedon u. Papst Leo I. Seine Gegensynode fand keine allg. Zustimmung. Nach der Verbannung durch Ks. ↗Leon I. (460) gewann er durch (teilweise nur syrisch u. armenisch erhaltene) Schr. u. Briefe in allen östl. Patriarchaten Anhänger. Ks. ↗Basiliskos ließ ihn triumphal nach Alexandrien zurückkehren; unter Ks. ↗Zenon drohte ihm erneut Verbannung. Wie Leo I. u. Chalkedon vertrat er die doppelte Wesensgleichheit Christi u. bekämpfte den Eutychianismus (↗Monophysitismus). In einer selektierenden Interpretation ↗Cyrills v. Alexandrien ignorierte er mögl. Brücken zu den Chalkedonianern. Er kann als Wegbereiter des ↗Severos v. Antiochien u. der monophysit. Kirchenorganisation durch ↗Jakob Baradai angesehen werden.

Lit.: **Grillmeier** 2/4, 7–35; **LACL** 607. JAKOB SPEIGL

Timotheos v. Antiochien ↗Timotheos v. Jerusalem.

Timotheos, Bf. **v. Berytos** (Beirut); Schüler des ↗Apol(l)inarios v. Laodicea, suchte gg. die radikalen Synousiasten um Polemon die Verständigung mit der Großkirche. Erlangte 362 durch ↗Athanasius' Vermittlung in Rom, daß Papst Damasus Apolinarios anerkannte (PG 86/2, 1976; PL 67, 687), wurde aber 377 mit Apolinarios u. ↗Vitalis v. Antiochien v. einer röm. Synode verurteilt (Thdt. h.e. 5, 9, 20–10, 6). 381 unterschrieb er die Kanones des Konzils v. Konstantinopel u. lehrte, daß Christi Leib bei der Annahme durch den Logos konsubstantial mit Gott Vater wurde (Grillmeier 2/1, 67).

WW: CPG 3723–26: Epistula ad Homonium episcopum, Catechesis, Hist. ecclesiastica, Epistula ad Prosdocium.

Lit.: **EECh** 2, 841f.; **BBKL** 12, 147; **LACL** 608. – **G. Voisin:** L'apollinarisme. Lv 1901, 112f.; **H. Lietzmann:** Apollinaris v. Laodicea u. seine Schule. Tü 1904, 153–157 277–286. HUBERTUS R. DROBNER

Timotheos v. Jerusalem, Presbyter, 6./8. Jh., Autor v. Homilien z. Darstellung des Herrn, die die leibl. Aufnahme Marias in den Himmel vertritt, z. Kreuzesnachfolge u. Verklärung Christi (überl. unter *T. v. Antiochien*) u. dreier Predigten im Corpus des ↗Athanasius (Geburt Johannes d. Täufers, Ma-

ria, Blindgeborener). Ihre Zueignung an Leontios v. Konstantinopel (Sachot) ist unsicher.

Lit.: **CPG** 2267 2269 2272 7405–10; **BHG** 434h 866 1161k 1958; **PG** 28, 905–914 944–958 1001–24; 86/1, 237–252 256–265; **BBKL** 12, 148ff.; **LACL** 608. – **B. Capelle:** Les homélies liturgiques du prétendu T.: EL 63 (1949) 5–26; **M. Sachot:** Les homélies de Léonce, prêtre de Constantinople: RevSR 51 (1977) 234–245. HUBERTUS R. DROBNER

Timotheos I., Patriarch **v. Konstantinopel** (Okt. 511–5.4.518); begünstigte 511 die v. ↗Severos v. Antiochien gg. das Konzil v. ↗Chalkedon (451) gerichtete Interpretation des ↗Henotikons (CPG 5999), die dem sog. Typos des Ks. ↗Anastasios I. entsprach, u. verurteilte mehrmals in Synodalschreiben (bis 516) Chalkedon, paßte sich aber dem Ks. an, als dieser wegen der Angriffe ↗Vitalianus' die Kirchengemeinschaft mit Rom (↗Akakios v. Konstantinopel [Schisma]) wiederherzustellen suchte. 512 ordnete T. an, das ↗Trishagion in der Liturgie, wie seit 471 in Antiochien (↗Petros d. Walker), mit dem Zusatz „der für uns gekreuzigt wurde" zu singen. Es kam zu Unruhen, die fast z. Sturz des Ks. führten.

Lit.: **BBKL** 12, 150f. – **Grumel-Darrouzès** 1/1, n. 193–205a; **Grillmeier** 2/1, 309–322 351–358; 2/2, 268–271. KARL-HEINZ UTHEMANN

Timotheos, ostsyrische Katholikoi: T. I. (780–823), * 727/728 Ḥazzā, † 9.1.823 Bagdad; in Bašōš Schüler des Abraham bar Dašandād, mit Unterstützung des Hofes v. Mosul 769/770 Bf. v. Bēṯ Bagāš; 779 in umstrittener Wahl z. Katholikos-Patriarchen gewählt; daraufhin zweijähriges Schisma. T. baute die ↗Kirche des Ostens zu einer missionierenden Weltkirche aus (Indien, Zentral- u. Ostasien) u. band die Bf. eng an das Oberhaupt (Synoden 781/782 u. 790). Trotz muslim. Drucks verweigerte er sich ökum. Zugeständnissen in der Christologie.

Lit.: **BBKL** 11, 151–154 (QQ, Lit. bis 1992). – **H. Putman:** L'Église et l'Islam sous Timothée I. Beirut 1975.

T. II. (1318–32). Vor seiner Wahl z. Nachf. des mongol. Yāhḇallāhā III. (1281–1317) war T. Metropolit v. ↗Arbela. Kirchenrechtlich bedeutungsvoll ist seine bei Amtsantritt gehaltene Synode, wirkmächtiger sein *Buch der sieben Gründe der kirchl. Geheimnisse,* ein die dogmat. Trad. zusammenfassender Liturgie-Kmtr. (7 Sakramente: Priesterweihe, Altarweihe, Taufe, Eucharistie, Mönchsweihe, Begräbnis, Verlobung u. Heirat).

Lit.: **BBKL** 11, 154 (QQ, Lit. bis 1995). – **W. de Vries:** T. II. (1318–32), Über ‚die sieben Gründe der kirchl. Geheimnisse': OrChrP 8 (1942) 40–94; **P. B. Kadicheeni:** The Mystery of Baptism. Bangalore 1980 (Text u. Übers.); **W. Selb:** Oriental. KR, Bd. 1. W 1981. MARTIN TAMCKE

Timotheus v. Reims, hl. (Fest 23. Aug.), Mart. zus. mit *Apollinaris* (A.) u. weiteren 50 Christen im 3. Jh.; Patrone einer Kirche in ↗Reims schon z. Z. v. ↗Remigius u. ↗Gregor v. Tours; Reliquien auch in Orbais (A.) u. um 950 in Magdeburg (T.). Kultüberlagerung durch *T. v. Rom* u. *↗Apollinaris v. Ravenna* (↗Apollinarisberg). Duchesne verwarf die Reimser Trad. zu Unrecht.

Lit.: **BHL** 8296–8302 mit **NSuppl; ActaSS** aug. 4, 573–579; **VSB** 8, 430; **BiblSS** 1, 248f. (G. Lucchesi zu A.); **ODS** 382 (D. H. Farmer). – **Duchesne FE** 3, 142; **E. Ewig:** Spätantikes u. fränk. Gallien, hg. v. H. Atsma, Bd. 2. Sig 1979, 230 255; **M. Sot:** Un historien et son église au Xe siècle, Flodoard de Reims. P 1993, 366–370 636f. FRANZ STAAB

Timpler, *Clemens,* ref. Philosoph, * 1563 Stolpen (Sachsen), † 28.2.1624 Steinfurt. Nach Stud. in Leipzig u. Heidelberg lehrt T. ab 1595 Philos. am Gymnasium illustre in (Burg-)Steinfurt u. begr. eine bis G. W. ↗Leibniz einflußreiche, aber umstrittene Metaphysik, die Etwas u. Nichts im Erkenntnisgegenstand *(intelligibile)* überschreitet.

WW: Metaphysicae systema methodicum. Steinfurt 1604; Physicae systema methodicum. Hanau 1605/07; Philosophiae practicae systema methodicum. ebd. 1607.

Lit.: **J. S. Freedman:** European Academic Philosophy in the Late Sixteenth and Early Seventeenth Centuries. Hi 1988. ULRICH LEINSLE

Tinctoris, *Johannes,* Komponist u. Musiktheoretiker, * um 1435 Nivelles, † 1511; seit etwa 1472 im Dienst Ferdinands I. v. Neapel u. Lehrer der Beatrix v. Aragón, war der bedeutendste Musiktheoretiker seiner Zeit. Im Zentrum stand für ihn die „res facta", die Komposition, wie sie sich v. a. im Werk G. ↗Dufays zeigte. T. klassifizierte die Messe als „cantus magnus", die ↗Motette als „cantus mediocris" u. die Chanson als „cantus parvus", denen je spezif. Kunstmittel zukommen. Er komponierte 4 Messen, 2 Motetten, 1 Lamentation u. 7 Chansons; für Beatrix v. Aragón legte er den *Mellon-Chansonnier* an.

WW: Opera theoretica, hg. v. A. Seay, 3 Bde. (CSM 22). St 1975–78; Opera omnia (Kompositionen), hg. v. F. Feldmann. Ro 1960, NA, hg. v. W. Melin (CMM 18). Ro 1976.

Lit.: **NewGrove** 18, 837–840 (Lit.). – **R. Woodley:** J. T. – A Review of the Biographical Evidence: J. of the American Musicological Soc. 34 (1981) 217–248; **E. M. Schroeder:** Mensura according to T. Ann Arbor 1985. ANDREAS TRAUB

Tindal, *Matthew,* engl. Religionsphilosoph u. Deist, * 1653 (?) Beer-Ferris (Devonshire), † 16.8. 1733 Oxford. T. behauptet in seinem HW *Christianity as old as the Creation,* das als „Bibel der Deisten" galt, die völlige inhaltl. Übereinstimmung der natürlichen Religion aller Menschen mit der chr. Offenbarung; diese sei eine erneute Mitteilung jener vernunftgemäßen, seit Beginn der Schöpfung geltenden sittlich-rel. Grundsätze. ↗Deismus.

HW: Christianity as old as the Creation, or the Gospel a Republication of the Religion of Nature. Lo 1730, Nachdr. St-Bad Cannstatt 1967 (Einl. G. Gawlick), NY 1978, Lo 1995, dt.: Beweis, daß das Christentum so alt als die Welt sey. F 1741.

Lit.: **BBKL** 12, 156–159. – **G. V. Lechler:** Gesch. des engl. Deismus. St 1841, Nachdr. mit Vorwort u. bibliograph. Hinweisen v. G. Gawlick. Hi 1965, 326ff.; **Hirsch** 1, 323–331. KARL-DIETER ULKE

Tintoretto (eigtl. *Jacopo Robusti*), nach ↗Tizian u. neben P. ↗Veronese der herausragende venezian. Maler u. Zeichner, * 1519 Venedig, † 1594 ebd.; zeitlebens in der Lagunenstadt ansässig außer 1580 anläßlich einer Arbeit für die Familie ↗Gonzaga in Mantua. Die frühen Jahre des Künstlers waren durch das Ringen um Anerkennung gekennzeichnet, die sich mit dem *Sklavenwunder* v. 1548 (für die Scuola di San Marco, heute Venedig, Accademia) einstellte. T. bezog schon hier eine Gegenposition zu Tizian u. setzte zunehmend auf die Expressivität seiner WW, indem er sich an der Zeichenkunst ↗Michelangelos schulte. Ab etwa 1550 folgte eine Vielzahl v. Aufträgen, insbes. für venezian. Bruderschaften (scuole), aber Kirchen, auch für weltl. Institutionen, doch blieben die einflußreichsten Familien seiner Kunst gegenüber zurückhaltend. Als Bildnismaler genoß T. bei venezian. Auftraggebern wachsendes Ansehen. So finden sich in seinem Œuvre außer Brustbildern u. Halbfigurenporträts später auch zahlr. Gruppenbildnisse. In der ersten, reifen

Phase zw. etwa 1548 u. 1560 entstanden neben eindrucksvollen rel. Schöpfungen für kirchl. Auftraggeber, wie dem *Tempelgang Marias* (1552, Venedig, Madonna dell'Orto), auch solche für private Mäzene, wie *Susanna u. die Alten* (1557, Wien, Kunsthistor. Mus.) od. der *Hl. Georg* (um 1558, London, National Gallery). In der nachfolgenden Zeit entwickelte T. eine differenzierte Darstellung des Bildraums, indem er zunehmend kühne architekton. Verkürzungen verwendete. Beispielhaft stehen am Anfang dieser Epoche das *Abendmahl* v. 1561 (Venedig, S. Maria della Salute) sowie zwei Szenen aus der Markuslegende für die Scuola di San Marco v. 1562–66 (Venedig, Accademia). Für die Scuola di San Rocco entstanden die eindrucksvollen Serien v. Gemälden mit Themen des NT u. AT (1564–67, 1575–88), die den Ruhm des Künstlers festigten u. die noch heute in ihrem urspr. Kontext zu bewundern sind. Hier wird neben reifen Konzeptionen, wie dem Deckenbild des *Rochus in der Glorie* u. der großformatigen *Kreuzigung* für den Albergo (1564–1565), auch die Entwicklung der späteren Jahrzehnte eindrucksvoll vor Augen geführt, so etwa im *Abendmahl* (1579–81) od. in der *Flucht nach Ägypten* (1583–87). In diese Zeit fallen zudem profane Aufträge, so jene vier Gemälde mit antiken Gottheiten für den Anticollegio des Palazzo Ducale (1576). Die letzten beiden Jahrzehnte stellen die fruchtbarste Periode des Künstlers dar, sowohl hinsichtlich der Vielzahl der v. ihm u. seiner Schule ausgeführten Arbeiten als auch bzgl. der künstler. Intensität eigenhändiger Gemälde. So wurde T. nach den Bränden v. 1574 u. 1577 mit einem großen Teil der Erneuerung der maler. Ausstattung des Dogenpalasts betraut, die insbes. durch seine kühnen Kompositionen mit zahlr. Figuren beeindruckt, so der *Triumph Venedigs* v. 1581–84 (Sala del Senato), der *Triumph des Dogen Niccolò da Ponte* (1580–84) od. das *Paradies* (1588–92, beide Sala del Maggior Consiglio). Eine letzte Steigerung erfuhr die zunehmend vergeistigte Formensprache T.s in seinen spätesten WW, unter denen das *Abendmahl* in S. Giorgio Maggiore (1592–94) v. unvergleichl. Ausdruckskraft ist.

Lit.: **H. Thode:** T. Bi–L 1901; **D. v. Hadeln:** Zeichnungen des Giacomo T. B 1922; **H. Tietze:** T. Gemälde u. Zeichnungen. Lo 1948; **P. Rossi:** Jacopo T.: I ritratti. V 1974; **R. Pallucchini – P. Rossi:** T.: Le opere sacre e profane, 2 Bde. V 1982; **G. Romanelli:** T. La Scuola Grande di San Rocco. Mi 1994.
JÜRG MEYER ZUR CAPELLEN

Tipasa liegt etwa 70 km westlich v. Alger an der nordafrikan. Küste. Seit 147 nC. ist der Name der Handelsstadt *Colonia Aelia Augusta Tipasiensium* inschriftlich bezeugt. Die Stadt ist, v. Hafen aus gesehen, nach dem Dekumatensystem terrassenförmig angelegt. Eine alte jüd. Gemeinde geht dem Christentum, das seit dem 3. Jh. nachweisbar ist, voraus. Bischof Alexander err. um 400 seinen Vorgängern (iusti priores) eine Coemeterialbasilika, deren Fußboden katechismusähnl. Mosaikinschriften birgt. Neben den übl. städt. Repräsentationsbauten, wie Brunnen, Nymphäen, Thermen, Theater u. Amphitheater sowie einer Gerichtsbasilika (?), sind altchr. Bauten erhalten. Die auf einer mächtigen Substruktion ruhende Kathedrale ist eine neunschiffige Arkadenbasilika mit pastophorienloser Ostapsis u. einem quadrat. Baptisterium mit runder Piscina. Eine dreischiffige Kapelle war den „beatissi (!) Petrus et Paulus" geweiht. Die ausgedehnte Nekropole zentriert sich mit ihren Winter- u. Sommersarkophagen (Bouchnaki) um die Grabbasilika der hl. ↗Salsa, eine Emporenbasilika. Eine mosaizierte Grabmensa aus der Nekropole (Mus. v. T.) trägt die Inschrift: „Memoria Aviani et Bavariae".

Lit.: **J. Baradez:** La basilique de Pierre et Paul à T. et sa ‚memoria' – le ‚martyrium' juxtaposé: Akten des Internat. Kongresses für Chr. Archäologie 1965. Ro 1969, 341–356; **S. Lancel:** T. de Maurétanie. Algier 1971; **M. Bouchnaki:** Fouilles de la nécropole occidentale de T. 1968–71. ebd. 1975; **W. M. Gessel:** Der nordafrikan. Donatismus: Antike Welt 11 (1980) 3–16, bes. 8f. (Abb.); **ders.:** Monumentale Spuren des Christentums im Röm. Nordafrika. Feldmeilen 1981 (Abb.); **C. Lepelly:** Les cités de l'Afrique Romaine au Bas-Empire, Bd. 2. P 1981, 543–546; **J. Christern:** Die ‚Gerichtsbasilika' beim Forum v. T.: Stud. z. spätantiken u. byz. Kunst. FS F. W. Deichmann, Bd. 1. Bn 1986, 163–204.
WILHELM M. GESSEL

Tipasius, hl. (Gedenktag 11. Jan.), Mart., † 11.1. 304 b. Tigavi (heute El Kherba). T. wurde als Veteran Einsiedler in Ostmauretanien. Erneut einberufen, verweigerte er als Christ die Annahme des ksl. Geldgeschenks *(donativum)* an das Heer. Mit der Todesstrafe bedroht, wurde er wegen der Voraussage des Sieges ↗Maximianus' freigelassen. Da T. eine erneute Rekrutierung ablehnte, wurde er z. Tod verurteilt. Die Passio ist stark legendarisch mit paränet. Zügen u. zeigt eine ausgeprägte Martyrerverehrung.

Lit.: **BiblSS** 12, 497f. (G. D. Gordini). – **AnBoll** 9 (1890) 109 116–123, 81 (1963) 43–46 48; **P. Monceaux:** RAr Ser. 4, n. 4 (1904) 267–274; **L. Bertrand:** Les martyrs africains. Marseille 1930, 229–248; **J. Helgeland:** Christians and the Roman Army from Marcus Aurelius to Constantine: ANRW II, 23/1, 785ff.; **D. Woods:** A historical source of the Passio Typasii: VigChr 47 (1993) 78–84.
WILHELM M. GESSEL

Tipiṭaka (Tripiṭaka) ↗Palikanon.

Tiraboschi, *Girolamo,* SJ (1746), it. Kulturhistoriker, * 18.12.1731 Bergamo, † 3.6.1794 Modena; Prof. für Rhetorik in Bergamo u. Mailand, seit 1770 Leiter der Bibl. Estense in Modena. Als sein HW gilt die v. den Etruskern bis zu zeitgenöss. Schriftstellern reichende *Geschichte der it. Literatur,* in der T. erstmals die bis heute übl. Periodisierung der it. Literatur-Gesch. nach Jhh. vornimmt.

WW: Storia della letteratura italiana, 13 Bde. Modena 1772–1782, erweiterte Ausg. 16 Bde. ebd. 1787–94; dt. Teil-Ausg.: Gesch. der freyen Künste u. Wiss. in It.. übers. v. Ch. J. Jagemann, 3 Bde. L 1777–81; Nachdr. der Ausg. Mi 1882–1926, 16 Bde. F 1972; Vetera Humiliatorum monumenta. 3 Bde. Mi 1766–68.

Lit.: **P. Di Pietro Lombardi:** G. T. Rimini 1996; G. T., hg. v. **A. R. Venturi Barbolini.** Modena 1997.
ESTHER LAUER

Tirana. 1) Albanisch-orthodoxes Erzbistum T.-Durrës: Der Ebf. v. T.-Durrës (seit 1992: Anastasios Jannoulatos) ist Oberhaupt der autokephalen alban. orth. Kirche. Sie hat 4 Btm. (Ebtm. T.-Durrës, Metropolie v. Berat, Vlorë u. Kanina, Metropolie v. Korçë, Btm. Apollonia) u. umfaßt etwa 20% der Bevölkerung Albaniens. Der Wiederaufbau der v. den Kommunisten zerschlagenen Hierarchie gestaltet sich schwierig, weil 1990 v. den ehemals 440 Priestern (vierziger Jahre des 20. Jh.) nur noch 22 lebten u. die alban. Regierung außer Ebf. Anastasios nicht noch 2 weitere griech. Bf. dulden wollte. 1998 wurde der Konflikt durch den Verzicht der griechischen u. die Wahl alban. Bf. beigelegt. Unter der Führung Ebf. Anastasios' hat die alban.

orth. Kirche beträchtl. Aufbauarbeit geleistet: Von den 608 in kommunist. Zeit zerstörten Kirchen u. Klr. wurden bislang etwa 200 wiedererr. bzw. instandgesetzt. Außerdem wurden 74 Kirchen neu gebaut. In der 1992 gegr. Theolog. Akad. v. Durrës sind über 100 Priester u. Katecheten ausgebildet worden. Dank internat. Unterstützung wurde die alban. orth. Kirche zu einer bedeutenden Trägerin v. Sozial- u. Entwicklungsprojekten in Albanien.

Lit.: **P. Bartl:** Religionsgemeinschaften u. Kirchen: K.-D. Grothusen (Hg.): Südosteuropa-Hb., Bd. 7: Albanien. Gö 1993, 587–614. – **P. Ramet:** The Albanian Orthodox Church: ders. (Hg.): Eastern Christianity and Politics in the Twentieth Century. Durham 1988, 149–159. – *Zs.:* Ngjallja (Auferstehung) 1 (Tirana 1992) ff. KLAUS BUCHENAU

2) Lateinisches Erzbistum Durrës-T.: ↗Albanien. – 2263 km²; 2000: 62 000 Katholiken (6,9%) in 19 Pfarreien.

Tiraspol, Btm. ↗Moldau.

Tiridates ↗Agathangelos.

Tirnovo (bulgar. *Tărnovo*), seit 1965 *Veliko T.*, Hauptstadt u. kulturelles Zentrum des 2. bulgar. Reichs (1185–1393). Zar Kalojan schloß mit Innozenz III. eine Union (1204), die bis 1235 dauerte, als das autokephale Patriarchat v. den östl. Hierarchen wiedererr. wurde. Es bestand bis z. Eroberung durch die Türken 1394. Danach war es bis 1867 Metropolie unter Konstantinopel. Im 14. Jh. entstand unter dem Einfluß des ↗Hesychasmus eine „literarische Schule" mit neuer Rechtschreibung, schmuckvollem Stil u. Revision liturg. Texte u. a. durch Patriarch ↗Evtimij u. Grigorij ↗Camblak. Die Stadt war auf drei v. Fluß Jantra gebildeten Halbinseln – Carevec mit dem Sitz v. Zar u. Patriarchen, Trapezica mit den Häusern der Bojaren u. Heiliger Berg mit Klr. – erbaut. Erhalten ist die Kirche der hll. 40 Martyrer. Die Krönungskirche des hl. Demetrios (11. Jh.) u. die Peter-Pauls-Kirche (14. Jh.) wurden 1913 durch ein Erdbeben weitgehend beschädigt. Die Christi-Himmelfahrts-Kirche u. der Palast des Patriarchen sind v. Archäologen rekonstruiert worden. Am 16.4.1879 beschloß in T. die bulgar. Nationalversammlung die Verfassung des Ftm. Bulgarien. Dort wurde auch 1908 durch die Proklamation des Königtums die endgültige Befreiung des Landes bewirkt.

Lit.: **H.-D. Döpmann:** Das alte Bulgarien. L 1973; **T. Săbev:** Samostojna narodnostna cărkva v srednovekovna Bălgarija. Sofia 1987; **A. Tschilingirov:** Kultur-Gesch. im Prisma: Bulgarien v. Altertum bis 1878. L ²1987. HANS-JOACHIM HÄRTEL

Tirol. Das Land T., das bis 1918 östr. Kronland war u. v. Kufstein bis Ala (Trentino) reichte, besteht heute aus Nord-, Ost- (Bundesland T. in Östr.) u. Süd-T. (Prov. Bozen in It.); Gesamtfläche 20 048 km², Nord- u. Ost-T. 12 648 km², Süd-T. 7400 km²; 1991: 631 000 Einw. im Bundesland T., 440 508 Einw. in Süd-T. (mehrheitlich katholisch). Seit 15 vC. wurde das Land weitgehend romanisiert u. gehörte zu den Prov. ↗Noricum, ↗Rätien u. z. regio Venetia et Histria. In der Spätantike setzte die Christianisierung des Landes ein, es entstanden die Diöz. ↗Säben, ↗Trient, Aguntum u. ↗Chur. Im 6. Jh. drangen Franken v. Westen, Langobarden v. Süden, Slawen v. Osten u. Bayern v. Norden ein. Letzteren gelang es, den nördl. Teil zu germanisieren. Die Christianisierung der neuen Bevölkerungsschichten erfolgte im Zusammenwirken mit dem chr. Hzg.-Geschlecht der ↗Agilolfinger, irischen u. fränk. Wandermönchen sowie der eingesessenen Bevölkerung. Als 769 Hzg. ↗Tassilo III. das Klr. ↗Innichen z. Christianisierung der Slawen gründete, war die der Bayern bereits abgeschlossen. Nach der Völkerwanderung unterstanden dem Btm. Trient der Großteil des it. Landesteils u. das dt. Etschtal bis z. Passer, Chur, der Vinschgau, Säben (vor 1000 nach ↗Brixen verlegt), das obere u. mittlere Inntal, der Großteil des Eisacktals u. das Pustertal; zu der um 700 err. Diöz. ↗Salzburg gehörte der größte Teil Ost-T.s u. das Gebiet östlich v. Ziller u. Inn. Mit der Verleihung der Metropolitanrechte an Salzburg 798 wurde Säben v. Patriarchat ↗Aquileia gelöst u. Salzburg zugeordnet; 811 bestimmte ↗Karl d. Gr. die Drau als Grenze zw. Salzburg u. Aquileia. Durch die Renovatio Imperii im 10. Jh. gewann das Land infolge seiner strateg. Lage an der Nahtstelle zw. Dtl. u. It. große polit. Bedeutung. Im Rahmen der ↗ottonisch-salischen Kirchenpolitik belehnten Ks. ↗Heinrich II. 1004 den Bf. v. Trient mit der gleichnamigen Gft. u. Ks. ↗Konrad II. 1027 mit den Grafschaften ↗Bozen u. Vinschgau sowie den Bf. v. Brixen mit den Grafschaften am Eisack u. Inn; 1091 erhielt Brixen noch die Gft. Pustertal; obwohl die Bf. v. den Kaisern auch die Regalien erhielten, gingen diese bald an die Hochstiftsvögte verloren. Nach Ausschaltung der Konkurrenten durch Gf. Albert v. T. (um 1200–54) entstand unter Gf. Meinhard II. (1258–95) auf Kosten der Hochstifte die Gft. T. Nach der Übertragung des Gebiets durch Margarete Maultasch an die Habsburger 1363, gewann das Land als Ostwestverbindung eine neue Funktion, der die Verlegung der Hzg.-Residenz 1420 v. Meran nach ↗Innsbruck Rechnung trug. Die Bf. v. Trient u. Brixen gerieten in ihren geschrumpften Territorien immer mehr in die Abhängigkeit der Landesherren. Der energ. Versuch des Kard. ↗Nikolaus v. Kues, den fortschreitenden Prozeß der Mediatisierung zu stoppen, scheiterte an Hzg. ↗Sigmund. Im 16. Jh. fanden Luthertum u. Wiedertäufer, die auch den Bauernaufstand unter Michael Gaismair 1525 verursachten, starke Verbreitung, wurden aber v. den Landesfürsten Ferdinand I. u. Ferdinand II unterdrückt, so daß die konfessionelle Einheit gewahrt blieb. Zur Erneuerung der Kirche trugen SJ, OFM u. OFMCap bei, wobei v. a. P. ↗Canisius u. J. ↗Nas eine wichtige Rolle spielten. Unter dem Brixner Bf. Ch. A. v. ↗Spaur (1601–13) wurden die Dekrete des Konzils v. Trient umgesetzt, u. unter Bf. Kaspar Ignaz Gf. v. Künigl (1702–47) führte die ständige Volksmission zu einer rel. Blüte. 1803 wurden die Hochstifte Trient u. Brixen säk. u. mit dem Kronland T. vereinigt. Mit dem Frieden v. Preßburg 1805 kam das Land zu Bayern, das unter Kg. ↗Maximilian I. Joseph die staatl. Kirchenhoheit beanspruchte u. so 1809 den Tiroler Aufstand unter Andreas Hofer provozierte. 1814 kehrte T. zu Östr. zurück. Durch die Bulle *Ex imposito* v. 1818 wurden die Diözesangrenzen neu umschrieben, wobei das Btm. Trient den unteren Vinschgau, das Meraner Gebiet sowie die Dekanate Fassa, Kastelruth u. Klausen erhielt. Das Btm. Brixen bekam die Dekanate Mals, Lienz, Windisch-Matrei, das Landkapitel Reutte sowie ganz Vorarlberg, wo ein General-Vik. mit Sitz in ↗Feldkirch err. wurde, dessen Inhaber

gleichzeitig Weih-Bf. v. Brixen war. Nach dem 1. Weltkrieg verlor Brixen alle bei Östr. verbliebenen Gebiete, wo 1925 die Apost. Administratur Innsbruck-Feldkirch entstand. 1964 gelangte der deutschsprachige Anteil des Ebtm. Trient an Brixen. Der neue Sprengel erhielt den Namen Bozen-Brixen u. wurde der neuen KProv. Trient zugeordnet. Gleichzeitig wurde Innsbruck-Feldkirch z. Diöz. erhoben u. der KProv. Salzburg unterstellt; Feldkirch wurde 1968 Diöz.; 1972 verlegte Bf. J. ↗Gargitter den Sitz v. Brixen nach Bozen.

Lit.: **LMA** 8, 800–804. – **Gatz B 1803; J. Fontana** (Schriftleitung): Gesch. des Landes T., 4 Bde. Bozen 1985–88; **J. Gelmi:** KG T. I 1986; **F. Ortner:** Salzburger KG. S 1988; **Gatz B 1648; A. Pelinka** (Hg.): Hb. z. neuen Gesch. T.s, 2 Bde. I 1993; **J. Gelmi:** Gesch. der Diöz. Bozen-Brixen u. Innsbruck, 5 Hh. Kehl (Rhein) 1994–98; **L. de Fini** (Hg.): Storia del Trentino. Trient 1996; **Gatz B 1448; Gatz B 1198; J. Gelmi:** Gesch. der Kirche in T. I 2000. JOSEF GELMI

Tiron, ehem. OSB-Abtei (Patr. Hl. Dreifaltigkeit) in der Perche (Dép. Eure-et-Loir; Diöz. Chartres); gegr. 1107 (od. 1114) v. ↗Bernhard v. Tiron als Reform-Klr. nach der Benediktregel mit Betonung der Einfachheit, Armut, Handarbeit u. Einsamkeit. Fand rasche Anerkennung u. großzügige Unterstützung. Bildung einer Kongreg. (mit Generalkapitel): 15 Abteien u. 86 Priorate, fast alle im westl. Fkr. gelegen; 5 Abteien u. einige Priorate in England. Im 13. Jh. Verzicht auf urspr. Form; Angleichung an übrige OSB-Klöster. Reformversuche blieben erfolglos. 1428 v. den Engländern teilweise niedergebrannt; 1629 v. den ↗Maurinern übernommen, Einrichtung eines Kollegs; 1790 aufgehoben u. zerstört; Kirche als Pfarrkirche erhalten.

Lit.: **LMA** 8, 804; **DIP** 9, 1175ff. – **B. Beck:** Les origines de l'Ordre de T.: Rev. de l'Avranchin 57 (1980) 241–254; **Knowles-Hadcock** 106f.; **B. Beck:** S. Bernard de T. Cornelle-le-Royal 1998. KARL SUSO FRANK

Tirso de Molina (T.) (eigtl. *Gabriel Téllez*), OdeM (1601), span. Dichter, * 1571, 1579 od. 1584 Madrid, † 12.3.1648 Soria; nach zahlr. Reisen für den OdeM, u.a. nach Haiti, wurde er Prior in Soria. Neben der offiziellen Ordens-Gesch. u. zwei längeren Erzählwerken (*Cigarrales de Toledo.* Ma 1621; *Deleytar aprovechando.* Ma 1635) verfaßte der Schüler L.F. de ↗Vegas etwa 400 Theaterstücke. Erhalten sind rd. 90 religiöse (*El condenado por desconfiado.* Ma 1635), historische (*La prudencia en la mujer.* Tortosa 1634) sowie Charakter- u. Intrigenstücke (*Don Gil de las calzas verdes.* Ma 1635).

WW: Obras dramáticas completas, hg. v. B. de los Ríos. 3 Bde. Ma [4]1989; Cigarrales de Toledo, hg. v. L. Vázquez Fernández. Ma 1996.

Lit.: **A.N. Hughes:** Religious imagery in the theater of T. Macon (Ga.); **H.W. Sullivan:** T. Ottawa 1996. ESTHER LAUER

Tischendorf, *Lobegott Friedrich Konstantin v.*, bedeutender Hss.-Forscher u. Editor des NT, * 18.1.1815 Lengenfeld (Sachsen), † 7.12.1874 Leipzig; ebd. 1845 ao., 1859 o. Prof. für ev. Theol.; Entdecker u. Hg. zahlr. Bibel-Hss. (↗Bibel, VII. Bibelhandschriften), darunter des „Codex Sinaiticus". Mit seinen krit. Ausg. des griech. NT, v.a. dem bis heute vielbenutzten HW, der *Editio Octava Critica Maior* (3 Bde. L 1869–72) hat er der modernen ↗Textkritik des NT den Boden bereitet.

Lit.: **ADB** 38, 371ff. (C.R. Gregory). – **BBKL** 12, 167–181 (WW, Lit.) (K.-G. Wesseling). – **C.R. Gregory:** Novum Testamentum Graece[8], ed. L.F.K.T., Bd. 3: Prolegomena. L 1884, 3–22; **K. Aland:** K. v. T. (1815–74): SSAW.PH 133/2 (1993). KLAUS WACHTEL

Tischgebet. Das T. entstammt jüd. Brauch u. hat sein unmittelbares Vorbild im Beten Jesu vor u. nach dem Essen (Mt 14,19; Lk 24,30). Neutestamentliche Hinweise z. Praxis des T. u. frühchr. Texte zeigen es als Lobpreis Gottes über den Gaben formal u. inhaltlich der jüd. ↗Berakha verwandt (1 Tim 4,3ff.; Did. 9f.). Verschiedene antike Autoren belegen Texte u. Riten des T.; ein u.a. v. ↗Johannes Chrysostomus zitiertes Gebet der Mönche (hom. in Matth. 55 [PG 58, 545]) begegnet bis heute als T. in den Kirchen des Ostens (Orologion. Ro [2]1937, 198). Im MA tritt verstärkt der Bittgedanke z. T. hinzu; es wird zunehmend z. Sachbenediktion (GeV 1598f.) u. v. Kreuzzeichen (z.T. als apotropäisches Zeichen) begleitet. In monast. Kreisen (u.a. Ordo de convivio: Andrieu OR 19) entsteht im Lauf des MA ein Gebetsritual, das aus Psalmversen, Gebeten u. Rufen besteht u. sich z. voll ausgebauten *Benedictio mensae* (Van Dijk S 1, 68–94; 2, 197–203) entwickelt, die z.T. auch v. Stundengebet geprägt ist u. in den Anhang des BrevRom 1568 aufgenommen wird. Diese Benedictio mensae wird z. Vorbild des privaten T.; es gibt aber auch einfache Fassungen u. Ersatzformen wie das ↗Vaterunser, den ↗Angelus u. ↗Reimgebete, die v.a. Kindern zugedacht waren. Im Zuge der liturg. Neuordnung nach dem Vat. II wurde das T. in die Segensbücher (Benediktionale; De Benedictionibus) übernommen. – Sprecher des T. ist nach altchr. Trad. zunächst der „Hausvater"; die Zuweisung an Kinder aus päd. Gründen ist stark v. T. in M. ↗Luthers „Kleinem Katechismus" geprägt (WA 30/1, 394ff.). Das gesungene T. ist schon für das Altertum belegt u. erfährt eine Blüte in den Tischliedern luth. Dichter; in neuerer Zeit bildet der Tischkanon eine beliebte Form. – Neben der urspr. rel. Reflexion des Essens u. Trinkens u. der Bitte um Wirkungen desselben hat das T. als Signal für Anfang u. Ende des Essens eine integrative Funktion. Heute kann es auch eine Brücke v. der Liturgie der Kirche in den Alltag bilden. Trotz zahlloser privater T.-Bücher ist der Brauch des T. im Rückgang begriffen.

Lit.: **LitWo** 2, 2630–35; **N.-A. Bringéus:** Beten bei Tisch: Hess. Bll. für Volks- u. Kultur-Forsch. 13 (1982) 58–68; **G. Fuchs:** Mahlkultur. T. u. Tischritual. Rb 1998 (Lit., Texte). GUIDO FUCHS

Tischgemeinschaft. Von der Gemeinschaft stiftenden Bedeutung v. Tisch u. ↗Mahl wußte man im alten Orient wie im AT: Bei Bundesschlüssen wurde gemeinsam gegessen u. getrunken (vgl. Gen 15,9ff.; 26,30; 31,46.54; vgl. 1QS VI, 2f.). Gott wurde dabei als mit am Tisch sitzend vorgestellt (Ex 24,11; 2 Sam 6,17). Das färbte ab auf jedes jüd. Gastmahl; es machte Gottes Nähe erfahrbar u. schuf Verbundenheit unter den Mahlteilnehmern. Auch die Heilszukunft wurde im AT im Bild neuer T. zw. Gott u. Mensch gedeutet (Jes 25,6ff.); im äthHen vermittelt sie der ↗„Menschensohn" (62, 14).

Die v. Jesus mit „Reich Gottes" angezeigte Nähe Gottes wird v. ihm oft mit einem Mahl in Verbindung gebracht (vgl. Mt 8,11f. par.; 22,1–14 parr.; Lk 12,37; 22,29f.). Die Jünger nehmen das auf u. deuten die T. u. Mahlgemeinschaft Jesu „mit Zöllnern u. Sündern" (vgl. Mk 2,15ff. parr.; Lk 15,1f.; 19,5

u.ö.) als Sinnbild seines Heilsangebots. Und die Mähler, die der erhöhte Herr mit seinen Jüngern feiert (Lk 24,30.41ff.; Joh 21,12f.), lassen für sie die eschatolog. Wirklichkeit erfahrbar werden. Das gilt v.a. auch v. der Feier des ↗„Herrenmahls": Das letzte Zu-Tisch-Liegen Jesu mit seinen Jüngern wird für diese z. Inbegriff seines Vermächtnisses: Brot (u. Wein) stiften – über seinen Tod hinaus (Mk 14,25 parr.) – Gemeinschaft mit seinem „Leib", d.h. mit ihm selbst, seiner Person, u. stiften zugleich Gemeinschaft der Mahlteilnehmer als „Leib Christi" u. als „neuer Bund" (1 Kor 10,16f.; 11,23ff.; 12,12ff.). Am „Tisch des Herrn" (1 Kor 10,21) entsteht also beides: Gemeinschaft mit dem erhöhten Herrn u. die Gemeinschaft chr. Gemeinde.

Lit.: Münchener Theolog. Wb. z. NT. D 1997, 263–266 (J. Hainz). – **H. Löwe:** Die doppelte Wurzel des Abendmahls in Jesu T.: ders. u.a.: Abendmahl als T. Kassel 1971, 9–22; **J. Hainz:** Koinonia. ‚Kirche' als Gemeinschaft bei Paulus (BU 16). Rb 1982, bes. 17–46; **H.-J. Klauck:** Herrenmahl u. hellenist. Kult (NTA 15). Ms [2]1986. JOSEF HAINZ

Tischleder, *Peter,* Moraltheologe, * 22.2.1861 Dromersheim b. Bingen (Rhein), † 24.5.1947 Mainz; 1914 Priester, 1922 Dr. theol. u. 1923 Habil. in Münster als Schüler v. J. ↗Mausbach, dessen Nachf. T. 1931 wurde; 1946 Prof. für chr. Anthropologie u. Sozialethik an der wiedergegr. Univ. Mainz. T.s Veröff. z. Staatslehre suchen, die Aussagen der RVWeim über die Volkssouveränität gg. deren kath. Kritiker zu stützen u. zu verteidigen.

WW: Wesen u. Stellung der Frau nach der Lehre des hl. Paulus. Ms 1923; Ursprung u. Träger der Staatsgewalt nach der Lehre des hl. Thomas u. seiner Schule. Mönchengladbach 1923; Die Staatslehre Leos XIII. ebd. 1925, [3]1927; Die geistesgesch. Bedeutung des hl. Thomas v. Aquin für Metaphysik, Ethik u. Theol. Fr 1927; Staatsgewalt u. kath. Gewissen. F 1927; Der kath. Klerus u. der dt. Ggw.-Staat. F 1928; Wirtschaftsethik. Essen 1931 (zus. mit H. ↗Weber); Der Totalismus in der prophet. Vorausschau W.E. v. Kettelers. Mz 1947. – Bearbeiter v. J. Mausbach: Kath. Moral-Theol., Bd. 1. Ms [7]1936, [8]1941, Bd. 2. Ms [7]1934, [8–9]1940, Bd. 3. Ms [6–7]1930, [8]1938.

Lit.: **BBKL** 12, 181ff. – **P. Fleck:** ‚Der Gemeinde größter Sohn': Arch. für hess. Gesch. u. Altertumskunde 56 (1998) 205–254. PETER WALTER

Tischlesung. Die Praxis bei den Mahlzeiten klösterl. Gemeinschaften geistl. Lesungen vorzutragen, liegt in der Hochschätzung der „Lectio divina" (↗Schriftlesung) im chr. Mönchtum begründet. Die T. gehört z. Allgemeingut der monast. Tradition. In ihr gehen geistl. u. liturg. Lesung ineinander über. Inhaltlich kommen Hl. Schrift, Kommentare, Ordensregeln, Martyrologien bzw. Erbauungs-Lit. z. Vortrag. In der Trad. des koinobit. Mönchtums dient die T. der Unterstützung des ↗Schweigens, um „unnütze Gespräche" zu verhindern (Cassian. Inst. 4, 17) u. soll den Menschen neben der körperl. Nahrung v.a. geistig nähren (Caesarius v. Arles: Regula virginum 18). Durch die ↗Benediktregel wurde die allg. Praxis der T. kodifiziert (Kap. 38; vgl. ↗Regula magistri 24) u. für die ma. Consuetudines normiert. Der Brauch der T. wurde auch v. anderen Orden übernommen, z.B. den Bettelorden od. den Jesuiten, die ansonsten monast. Gebräuche ablehnten. Eigene Lesekanzeln als Ort der T. haben die Architektur des ↗Refektoriums beeinflußt. Heute nur in streng monast. Gemeinschaften in Übung.

Lit.: **SC** 186, 1031–73; **DIP** 5, 625ff. (G. Picasso, G. Odoardi). – **J. Siegwart:** Die geistl. T. der Fastenzeit im Zisterzienser-Klr. Hauterive: Freiburger Geschichts-Bll. 54 (1966) 9–69; **S. A. Panimolle** (Hg.): Ascolto della parola. La lectio divina (Teologia sapienziale 2). Va 1987; **T. Kardong:** Benedict's Rule. A Translation and Commentary. Collegeville (Minn.) 1996, 312–321; **Ch. Dumont:** La ‚lectio divina' pour prier: CCist 59 (1997) 13–31. STEPHAN CH. KESSLER

Tischtitel ↗Weihetitel.

Tišnov ↗Himmelspforten.

Tiso, *Jozef,* kath. Priester u. Staatspräsident der Slowakei (1939–45), * 13.10.1887 Bytča, † 18.4.1947 Bratislava (hingerichtet); Studium u.a. am Wiener Pazmaneum; 1910 Priester; 1911 Dr. theol.; seit 1918 in der Slowak. Volkspartei (SVP) aktiv, seit 1925 Abgeordneter im tschsl. Parlament, 1927–29 tschsl. Gesundheitsminister; in den dreißiger Jahren Aufstieg in die Spitze der SVP; 1939 Staatspräsident; 1942 „vodca" (Führer) der SVP. T.s Politikverständnis war autoritär, nationalistisch u. judenfeindlich. Als Staatspräsident Garant der Kollaboration mit dem Dritten Reich, politisch verantwortlich u.a. für die Teilnahme der Slowakei am Krieg gg. die Sowjetunion sowie für die Deportation v. 60000 slowak. Juden i.J. 1942. Proteste des Vatikans wegen der politisch exponierten Stellung T.s u. wegen der Deportation auch getaufter Juden blieben ohne Wirkung. Weder in seinen Äußerungen gegenüber dem Vatikan bzw. dem Nuntius Giuseppe Burzio noch in seinem stark politisierten Prozeß 1946/47 bekundete T. Mitleid mit den Deportierten od. ein Unrechtsempfinden angesichts der v. ihm zu verantwortenden Politik. Am 15.4.1947 v. tschsl. Volksgerichtshof z. Tod verurteilt.

Lit.: **GCh** 12, 414; **I. Kamenec:** Dr. J.T. 1887–1947. Bratislava 1998. TATJANA TÖNSMEYER

Titel, kirchliche T. ↗Ehrentitel; ↗Titulus, I. Kirchenrechtlich.

Titelkirchen, römische T., heute den Kard.-Priestern zugewiesene Kirchen. Laut LP teilte bereits ↗Clemens v. Rom (88–97) die Kirchen v. ↗Rom in sieben Regionen ein, die in T. untergliedert waren. Der LP schreibt die Zuteilung v. T. an röm. Presbyter auch den Päpsten Evaristus (97–105), Dionysios (259–268) u. Marcellus I. (308–309), der angeblich die Zahl der T. auf 25 erhöht habe, zu. Für den Beginn des 4. Jh. sind aber nur 18 T. nachweisbar, 7 weitere wurden im selben Jh. errichtet. Die Zahl 25 war also erst um 400 erreicht. Alle anderen röm. Kirchen waren in gewissem Sinn den T. unterstellt, da sie v. ihnen aus versorgt wurden. Die Gesamtheit der T. bildete die Kirche v. Rom.

Der Ursprung der Bez. Titelkirche (lat. *titulus ecclesiae*) ist nicht geklärt. Folgende Thesen wurden diesbzgl. aufgestellt: a) sie gab dem Kard. den Titel; b) sie geht auf den Namen des Eigentümers, der in einer Inschrift am röm. Wohnhaus angebracht war, zurück; c) sie wurde jenen röm. Presbytern als „Titel" zugewiesen, die z. Dienst an der Kirche v. Rom bestimmt waren. Die letztgenannte These deckt sich am weitesten mit dem Befund der antiken u. jurist. Quellen. Die T. waren Vorläufer der ↗Pfarreien im heutigen Sinn. Fraglich ist, ob die Presbyter u. die übrigen Kleriker an den T. auf ihre Titelkirche geweiht, dort od. auf die röm. Kirche intituliert wurden. Die Titelpresbyter hatten über die gemeinrechtl. Befugnisse als Mitgl. des bfl. Presbyteriums hinaus das Recht zu taufen (seit 402/403 bei S. Anastasia durch ein Baptisterium nachgewiesen, dann S. Vitale, S. Sa-

bina, S. Lorenzo in Lucina usw.), das Bußsakrament zu spenden u. das Recht z. Eucharistiefeier. Die Titelpriester versahen schon seit dem 4. Jh. den Gottesdienst an den Coemeterialbasiliken (↗Coemeterium), der später nur den drei großen Grabeskirchen v. S. Pietro in Vaticano, S. Paolo fuori le mura u. S. Lorenzo fuori le mura erhalten blieb. Die T. waren Filialen der v. Papst geleiteten Kirche v. Rom, deren Verwaltungszentrum seit dem 4. Jh. der ↗Lateran war. Die mit der Leitung der T. beauftragten Presbyter *(presbyteri titulorum)* wurden später zu den *presbyteri cardinales* (sc. den einer Bf.-Kirche [*cardo*, Angelpunkt] zugehörigen Presbytern), im Unterschied zu den *presbyteri parochiales* der ↗suburbikarischen Kirchen. Sie nahmen an der Papstliturgie teil, durften selbst jedoch nur zelebrieren, wenn sie zuvor das ↗Fermentum erhalten hatten, das sie z. Zeichen der Gemeinschaft mit dem Papst in den Kelch legten. Ab dem 6. Jh. u. insbes. in den ersten Jahrzehnten des 8. Jh. betrafen die Änderungen in der stadtröm. Kirchenverfassung in erster Linie diese röm. *presbyteri titulorum.* Nur der jeweilige *presbyter prior* einer Titelkirche verblieb im Presbyterium des Bf. v. Rom. Damit war der Terminus *cardinalis* in Rom auf Priester anwendbar geworden, wurde sogar so sehr z. nomen genericum für diese *presbyteri priores* der T., daß bis ins 12. Jh. *cardinalis* allein genommen in der Regel nur ↗Kardinal-Priester bedeutete. Im 12. Jh. (Alexander III.) hatten die Kard.-Priester auch quasi-bfl. Rechte in ihren Titelkirchen.

Die ältesten bekannten T.-Gebäude (Basiliken) sind seit der 2. Hälfte des 4. Jh. u. a. S. Pudenziana, S. Pietro in Vincoli, S. Cecilia, S. Sabina sowie der titulus Pammachii (SS. Giovanni e Paolo). Die meisten T. scheinen in der Zeit Konstantins err. worden zu sein. Über die T. sind wir auch informiert durch die röm. Synoden v. 499 (erstes sicheres Verz.) u. 595, den Katalog v. Salzburg (karol. Zeit), die Liste des Anonymus v. Einsiedeln (9. Jh.) u. den Katalog Leos III. (795–816) im LP. Ein Verz. v. Pietro Mallio aus der Zeit Alexanders III. (1159–81) gibt 28 T. an, 7 für jede der 4 Patriarchalkirchen. Für *S. Pietro* sind dies S. Maria in Trastevere, S. Crisogono, S. Cecilia, S. Anastasia, S. Lorenzo in Damaso, S. Marco, SS. Martino e Silvestro; für *S. Paolo* S. Sabina, SS. Nereo e Achilleo, S. Prisca, S. Sisto, S. Balbina, S. Marcello, S. Susanna; für *S. Maria Maggiore* SS. Apostoli, S. Ciriaco in Thermis, S. Eusebio, S. Pudenziana, S. Vitale, SS. Marcellino e Pietro, S. Clemente; für *S. Lorenzo* S. Prassede, S. Pietro in Vincoli, S. Lorenzo in Lucina, S. Croce in Gerusalemme, S. Stefano in Celio Monte (S. Stefano Rotondo), SS. Giovanni e Paolo, SS. Quattro Coronati. Später entstanden mit der steigenden Zahl v. Kard.-Priestern weitere Titelkirchen.

Lit.: **DACL** 14/2, 2883–95; **EC** 12, 152–158; **LMA** 8, 814f. – **P. Hinschius:** Das KR der Katholiken u. Protestanten in Dtl., Bd. 1. N 1869, 309ff.; **J. P. Kirsch:** Die röm. T. im Altertum. Pb 1918; **A. Kalsbach:** Die Umwandlung des heidn. in das chr. röm. Stadtbild: Scientia Sacra. FS K. J. Schulte. K – D 1935, 71–83; **V. Monachino:** La cura pastorale a Milano, Cartagine e Roma nel secolo IV. Ro 1947; **R. Vielliard:** Recherches sur les origines de la Rome chrétienne. Ro ²1959; **G. Matthiae:** Le chiese di Roma del IV. al X. secolo. Bo 1962, 54–77; **C. G. Fürst:** Cardinalis. M 1967, passim; **N. Del Re:** La Curia Romana. Ro ³1970, 10; **F. Guidobaldi:** L'inserimento delle Chiese Titolari nel tessuto urbano preesistente: Quaeritur inventus colitur. FS U. M. Fasola, Bd. 1. Ro 1989, 381–396; **L. Reekmans:** L'implantation monumentale chrétienne dans le paysage urbain de Rome de 300 à 850: Actes du XIᵉ Congrès international d'archéologie chrétienne. Ro 1989, 861–915, hier 867–872; **C. Pietri:** Régions ecclésiastiques et paroisses romaines: ebd. 1035–67; **R. Weigand:** Unbek. (Überl. v.) Dekretalen z. Kard.-Kollegium: FS A. M. Stickler. Ro 1992, 612–617. RICHARD PUZA

Titelmans, *Frans* (auch *Franciscus Hasseltensis*), OFMObs (1523), OFMCap (1536), Theologe, * 1502 Hasselt (Belgien), † 12.9.1537 Anticoli (Latium); Stud. an der Univ. Löwen (Philos.; Mag. art. 1521) u. bei den Observanten (Theol.); lehrte ebd. Philos. sowie, ab 1527, Theol., v. a. Exegese. Unter dem Einfluß v. J. ↗Latomus bevorzugte T. die Vg. u. kritisierte Humanisten wie L. ↗Valla, J. ↗Faber Stapulensis u. ↗Erasmus v. Rotterdam, mit dem er in Konflikt geriet. 1536 ging T. nach It., schloß sich dem OFMCap an u. war als Krankenpfleger tätig. Seine WW erlebten im 16. Jh. über 200 Nachdrucke.

WW: Elucidatio in omnes epistolas apostolicas. An 1528; Tractatus de expositione mysteriorum missae. An 1528; Collationes V super epistolam ad Romanos. An 1529; Libri XII de consideratione rerum naturalium. An 1530; Elucidatio in omnes psalmos. An 1531; Libri II de authoritate libri Apocalypsis. An 1531; Summa mysteriorum christianae fidei. An 1532; Libri VI de consideratione dialectica. An 1533; Commentarii in Ecclesiasten. An 1536; Elucidatio paraphrastica in ... Euangelium secundum Ioannem. An 1545; Paraphrastica elucidatio in ... Euangelium secundum Matthaeum. An 1545; Paraphrastica elucidatio in librum D. Job. An 1547; Doctissimi commentarii in Cantica Canticorum. An 1547.

Lit.: **ContEras** 3, 326f.; **Cath** 15, 12f.; **BBKL** 12, 190ff. – **B. de Troeyer:** Bio-Bibliographia Franciscana Neerlandica saeculi XVI. Nieuwkoop Bd. 1 1969, 87–100; Bd. 2 1970, 278–365; **J. H. Bentley:** New Testament Scholarship at Louvain in the Early Sixteenth Century: Studies in Medieval and Renaissance Hist. NF 2 (1979) 53–79; **ders.:** Humanists and Holy Writ. Pr 1983, 199–211; **E. Rummel:** Erasmus and his Catholic Critics, Bd. 2. Nieuwkoop 1989, 14–22. MATHIJS LAMBERIGTS

Titelouze, *Jean* (Jehan), frz. Organist u. Komponist, * 1563 od. 1564 St-Omer (Dép. Pas-de-Calais), † 24.10.1633 Rouen. Er wurde 1585 z. Priester geweiht u. war dann Organist an Notre-Dame in St-Omer u. St-Jean in Rouen, bevor er dort seit 1588 in gleicher Stellung an der Kathedrale wirkte (1610 Kanonikus). Daneben machte er sich auch einen Namen als Orgelsachverständiger. T. war der erste bedeutende frz. Orgelkomponist. Er veröff. die Slg. *Hymnes de l'église* (P 1623) u. *Le Magnificat ou Cantique de la Vierge* (P 1626), in denen er die Satztechnik der niederländ. Motette mit der Verarbeitung choraler Cantus firmi verbindet. In seinen Vorreden u. in seinen Briefen an M. ↗Mersenne erörtert er musiktheoret. Fragen.

Ausg.: GA der Orgelwerke, hg. v. A. Guilmant – A. Pirro. P 1898. Neudr. Mz 1967.

Lit.: **MGG** 13, 432ff. (W. Elders); **NewGrove** 19, 13f. (A. Howell). – **V. A. Riley:** Innovation and Conservatism in the organ hymns of Jehan T. Ann Arbor 1987. INGE FORST

Titos ↗Titus.

Tittel, *Ernst*, östr. Komponist, Organist u. Musiktheoretiker, * 26.4.1910 Sternberg (Šternberk, Mähren), † 28.7.1969 Wien. Er unterrichtete seit 1936 in Wien an der Musik-Akad. (1961 Prof.) u. seit 1965 an der Universität. Als Lehrer u. Komponist vorwiegend geistl. Musik erlangte T. ebenso Bedeutung wie als Autor v. Lehrbüchern des musikal. Satzes u. Schr. z. Gesch. der Kirchenmusik in Österreich.

Lit.: **MGG** 13, 473 (H. Jancik); Lex. zeitgenöss. Musik aus Östr. W 1997, 105 185 (Lit.). – **E. Mayer:** E. T. Biogr. u. Werk-

Verz. Masch. Diplomarbeit. S 1992; **G. Brosche:** Musikal. Dokumentation E.T. W 1994. MARTIN EYBL

Titularbischof (episcopus titularis) ist die Bez. für einen konsekrierten Bf. (der Bf. nur der Weihe, nicht dem Amt nach ist), der also nicht Diözesan-Bf. (Vorsteher einer Diöz.) ist, sondern dem andere kirchl. Funktionen übertragen sind (c. 376 CIC; cc. 178–179 CCEO).

Der bfl. Dienst, in dem die ↗Successio apostolica weitergegeben wird, ist seinem Wesen nach angelegt auf die Leitung einer ↗Teilkirche, in denen u. aus denen die eine u. einzige kath. Kirche besteht (vgl. c. 368 CIC). Der ↗Diözese steht der ↗Bischof, *Diözesanbischof* gen., als der verantwortl. Hirte vor (c. 376). Die Zuordnung eines jeden Bf. zu einer Teilkirche wird bis heute dadurch deutlich gemacht, daß bei den Bf., die nicht Diözesan-Bf. sind, d. h. *den Titularbischöfen,* an der Weihe auf den Titel einer nicht mehr bestehenden (untergegangenen, in die Hand v. Ungläubigen gefallenen) Diöz. festgehalten wird (episcopi in partibus infidelium [i.p. i.]). Ehrenhalber wird der Titel eines Titular-Ebf. verliehen.

Die Rechtsfigur des T., v. der des ↗Chorbischofs zu unterscheiden, geht geschichtlich zurück auf die durch den Einfall der ↗Sarazenen (Araber) in den Mittelmeerraum am Beginn des Früh-MA v. ihren Diöz. vertriebenen Bischöfe. Ihnen wurden nach u. nach Aufgaben in einer Diöz. z. Hilfe für den Diözesan-Bf., später auch andere Aufgaben übertragen, v.a. im Missionsbereich. Zur Vermeidung v. Mißbräuchen (↗Kreuzzüge) wird die Bestellung v. Titularbischöfen mit c. 5 Clem. 1, 3 dem Papst vorbehalten. Die Bez. episcopus titularis wurde allg. erst 1882 v. Leo XIII. eingeführt.

Die Titularbischöfe nehmen unterschiedl. kirchl. (bfl., oberhirtl.) Aufgaben in versch. Funktionen wahr: als ↗Auxiliar- od. Koadjutorbischof (↗Koadjutor, II. K.-Bischof) in einer bestimmten Diöz. (c. 403 CIC; Territorial- od. Gebietsprälat [-abt], ↗Apostolischer Vikar, Apostolischer ↗Administrator, Apostolische ↗Administratur, Militärordinarius [↗Militärseelsorge, II. Kirchenrechtlich]) od. in anderen Aufgaben z. Wohl einer Teilkirche, v. Teilkirchenverbänden od. der ganzen Kirche, z. B. als (Titular-Ebf.) in leitender Stellung in der ↗römischen Kurie od. als päpstl. Legaten (kirchliches ↗Gesandtschaftswesen).

Die Bestellung der Titularbischöfe ist Sache des Papstes (vgl. cc. 377–380 CIC). Die Titularbischöfe sind als konsekrierte Bf. Mitgl. des ↗Bischofskollegiums u. nehmen am ↗Ökumenischen Konzil voll stimmberechtigt teil (vgl. c. 339 § 1). Unter der Voraussetzung, daß sie eine v. Apost. Stuhl od. v. der BK übertragene besondere Aufgabe in dem betreffenden Bereich wahrnehmen, sind Titularbischöfe v. Rechts wegen Mitgl. v. Partikularkonzilien (↗Plenarkonzil, ↗Provinzialkonzil) mit entscheidendem Stimmrecht (c. 443 § 1 n. 3) u. der ↗Bischofskonferenz (c. 450; sie haben je nach den Statuten entscheidendes od. nur beratendes Stimmrecht, ausgenommen jedoch immer die Erstellung od. Änderung v. Statuten; c. 454). Zu Partikularkonzilien können auch andere Titularbischöfe, die im betreffenden Bereich wohnen, auch solche im Ruhestand, eingeladen werden; sie haben dann entscheidendes Stimmrecht (c. 443 § 2). Die Titularbischöfe haben die Ehrenrechte der Diözesan-Bf. u. wie diese das Recht z. Gebrauch der Pontifikalinsignien (↗Bischöfliche Insignien; ↗Exzellenz; ↗Insignien, III. Kirchenrechtlich).

Lit.: **Ph. Hofmeister:** Von den Koadjutoren der Bf. u. Äbte: AKathKR 112 (1932) 390–401; **Plöchl** 1, 301 ff.; 2, 117 f.; 3, 228 ff. 276 ff.; **HdbKathKR[1]** 348–352 (J. Listl); **K.-Th. Geringer:** Die Rechtsstellung der Auxiliar-Bf. u. Koadjutoren: Nachr. u. Ber. der Univ. Passau 34 Juni-H. (1984) 7–12; **MK-CIC** c. 376 (G. Bier); **Aymans-Mörsdorf** 2, 329 352–356; **AnPont** 2000, 855–1089 1920 f.; **HdbKathKR[2]** 425–433 (H. Schmitz) 443–447 (J. Listl). HERIBERT SCHMITZ

Titulus. I. Kirchenrechtlich: T. (Titel) meint: 1) *Überschrift,* Inschrift, *Bezeichnung.* – 2) *Systematischer Unterabschnitt* in Büchern u. Codices (CIC, CorpICiv, Dekretalen); *Hauptgliederung* (CCEO). – 3) *Rechtsgrund:* tatsächl. od. vermutete Anspruchs-Grdl. eines Rechtakts od. -streits (z. B. cc. 168, 1276 § 1, 1407 CIC; cc. 950, 1073 CCEO), Voraussetzung eines Verfügungsgeschäfts, Besitz- od. Eigentumserwerbs (z. B. c. 951 CIC; c. 468 § 1 CCEO). – 4) *Amts- u. Ehrenbezeichnung:* neben Berufstiteln werden z. Auszeichnung v. Laien (Orden) u. Klerikern diözesane od. päpstl. ↗Ehrentitel vergeben; für Religiosen gibt es Beschränkungen (cc. 430, 431 CCEO; gilt nicht für akadem. Titel; c. 660 § 1 CIC; c. 344 § 3 CCEO). Soweit verfügbar, kann man kirchl. Titel strafweise entziehen (cc. 1336, 1338). Bei Amtsniederlegung kann der Titel eines Emeritus verliehen werden (c. 185 CIC; c. 965 § 4 CCEO). Im Ggs. zu oriental. Kirchen (cc. 58–60 CCEO) sind in der lat. Kirche ↗Patriarch u. ↗Primas reine Ehrentitel (c. 438). – 5) *Person od. Geheimnis,* denen eine Kirche geweiht ist (c. 1218). – 6) *Kirche:* Zuordnung röm. Hauptkirchen zu Kardinälen (römische ↗Titelkirchen). – 7) *Versorgungsnachweis:* Nebenkirche od. sonst früher mögl. Weihetitel. – 8) *Fiktive Teilkirche:* so beim ↗Titularbischof. ↗Weihetitel; ↗Akademische Grade.
SEVERIN LEDERHILGER

II. Kunstgeschichtlich: 1) *Kreuzesinschrift* (Mk 15,26; Joh 19,19). ↗Kreuzigung. – 2) Bezeichnung für metr. *Bildbeischriften* (auch *versus ad picturas, superscriptio versuum*); als Begriff erstmals belegt bei ↗Paulinus v. Nola (carm. 27, 584), seit frühchr. Zeit (↗Prudentius) überl. für Bilderzyklen im Bereich der Wand- u. Buchmalerei (touron. Bibeln. Evangeliar ↗Heinrichs d. Löwen) wie der Schatzkunst (Klosterneuburger Altar des ↗Nikolaus v. Verdun); für die früh-ma. Zeit vielfach einziges Zeugnis verlorener WW der Monumentalmalerei (↗Sankt Gallen, ↗Mainz). Aus dem 12. Jh. liegen eine zeitgenöss. Erläuterung z. Funktion u. Bedeutung der T.-Dichtung (↗Suger v. St-Denis) sowie eine umfangreiche Slg. v. Tituli zu typolog. Programmen vor *(Pictor in carmine).*

Lit.: **MGH. PL** 6 Bde. B 1881–1984; **E. Steinmann:** Die Tituli u. die kirchl. Wandmalerei im Abendlande v. 5. bis z. 11. Jh. L 1892; **J. v. Schlosser:** Schrift-QQ z. Gesch. der karol. Kunst. W 1892, Nachdr. Hi 1974; **O. Lehmann-Brockhaus:** Schrift-QQ z. Kunst-Gesch. des 11. u. 12. Jh. für Dtl., Lothringen u. It. B 1938; **E. Panofsky:** Abbot Suger on the Abbey Church of St.-Denis and its Art Treasures. Pr [2]1979; **W. Berschin:** Die Tituli der Wandbilder v. Reichenau-Oberzell, St. Georg: MLJb 29/2 (1994) 3–17; **A. Arnulf:** Versus ad picturas. Stud. z. T.-Dichtung. M–B 1997; **K.-A. Wirth** (Hg.): Pictor in Carmine. Ein Hb. der Typologie aus dem 12. Jh. (im Druck). MATTHIAS EXNER

Titurel, Jüngerer T. ↗Gralsroman.

Titus, Titos:

Titus. I. Neues Testament u. spätere Bezeugungen: Mit ↗Paulus u. ↗Barnabas hat T. beim sog. ↗Apostelkonzil, wohl im Auftrag der Gemeinde v. Antiochien, die Freiheit der ↗Heidenchristen v. Beschneidung u. jüd. Ritualgesetz durchgesetzt. In dem Hinweis des Paulus, daß nicht einmal der Grieche T. z. Beschneidung gezwungen wurde (Gal 2,3), erscheint T. gleichsam als lebendes Zeugnis für die Anerkennung des gesetzesfreien Ev. durch die Repräsentanten der judenchr. Gemeinde in Jerusalem. In der durch persönl. Konflikte u. Auseinandersetzungen um die apost. Vollmacht belasteten Beziehung des Paulus z. Gemeinde v. Korinth kann T. vermitteln (2 Kor 2,12 f.; 7,5–15) u. die Slg. für die Jerusalemer Christen entscheidend voranbringen (2 Kor 8,6–24). Die Vorstellung des T. als „Gefährte u. Mitarbeiter" (2 Kor 8,23: κοινωνὸς καὶ συνεργός) ist Zeichen der Anerkennung, aber auch des Anspruchs des Paulus auf Überordnung seiner Autorität. Da die Apg sowohl über die Kollekte für Jerusalem als auch die Differenzen zw. Paulus u. der Gemeinde v. Korinth schweigt, wird T. darin nicht erwähnt.

In den deutero-pln. ↗Pastoralbriefen erscheint T. als Miss. in Dalmatien (2 Tim 4,10), als v. Paulus eingesetzter Gemeindeleiter auf Kreta u. Adressat eines Briefes (Tit 1,1–5); die Trad. machte ihn daraufhin z. ersten Bf. v. Kreta (Eus. h.e. III, 4, 5); die Kirche feiert ihn gemeinsam mit ↗Timotheus am 26. Januar. Als Begleiter des Paulus ist T. genannt in den apokr. Paulusakten (NTApo 2, 193–243) u. in den davon abhängigen T.-Akten (AnBoll 79 [1961] 241–256). Eine lat. Schrift z. Ideal der Ehelosigkeit (5. Jh.?) nennt als Verf. den „Paulusschüler" T. (NTApo 2, 50–70) (s. u. II.).

Lit.: **EWNT** 3, 870 f.; **AncBD** 6, 581 f. – *Kmtr.:* **U. Borse:** Der Brief an die Galater. Rb 1984, 80–85; **L. Oberlinner:** Pastoralbriefe 1: Kmtr. z. 1. Timotheus-Brief (HThK 11, 2/1). Fr 1994, XXIX–XXXIII. – **C. K. Barrett:** T.: Neotestamentica et Semitica. FS M. Black. E 1969, 1–14; **W.-H. Ollrog:** Paulus u. seine Mitarbeiter (WMANT 50). Nk 1979. LORENZ OBERLINNER

II. Apokryphe Schriften: 1) Die griech. *Acta Titi* basieren weitgehend auf der Apg u. den apokr. Paulusakten (↗Paulus, VII. Apokryphe Schriften).

2) Die *Epistula Titi de dispositione sanctimonii* gibt vor, v. Ap.-Schüler T. zu stammen. Sie ist in einer Hs. aus dem 8. Jh. überl., wurde 1896 entdeckt u. 1925 veröffentlicht. Der Brief preist in schlechtem Latein die Keuschheit u. argumentiert mit zahlr. Zitaten aus AT, NT u. Apokr. gg. das Zusammenleben männl. u. weibl. Asketen. Er ist im 5. Jh. in Span. od. Afrika evtl. im Zshg. mit der priscillian. Bewegung entstanden u. ein Bsp. für die Verbreitung asket. Tendenzen u. die Benutzung apokr. Literatur.

QQ: *Acta:* F. Halkin: AnBoll 79 (1961) 241–256. – *Ep.:* RBen 37 (1925) 48–63 (lat.); NTApo[6] 2, 50–70 (dt.).

Lit.: **LACL** 609. – **A. de Santos Otero:** Der apokr. Tit: ZKG 74 (1964) 1–14 (Lit.); **G. Sfameni Gasparro:** L'Epistula Titi discipuli Pauli de dispositione sanctimonii e la tradizione dell'enkrateia: ANRW II, 25/6, 4550–4664 (Lit.). STEPHAN KEIL

III. Titusbrief: ↗Pastoralbriefe.

Titus, Bf. **v. Bostra,** der Hauptstadt der röm. Prov. Arabia, † vor 378. Anläßlich v. Unruhen in der Stadt richtete Ks. ↗Julianus am 1.8.363 ein Edikt an Magistrat u. Bevölkerung mit der Aufforderung, den Bf. zu vertreiben (Iul. ep. 52). Zwischen 361 u. 364 schrieb T. vier „kräftige" Bücher gg. die Manichäer (Hier. vir. ill. 102), die griechisch nur bis III, 29, vollständig in syr. Übers. erhalten sind. Buch I–II handeln philosophisch-theologisch über die Gerechtigkeit Gottes, die Schöpfung u. die Vorsehung, Buch III–IV argumentieren biblisch-exegetisch gg. die dualist. Interpretation des AT u. NT durch die Manichäer (↗Mani, Manichäismus). In der syr. Übers. sind Zitate aus manichäischen Original-QQ u. aus dem ↗Diatessaron erhalten. Als Exeget antiochen. Prägung verf. er einen Lukas-Kmtr., der in Katenen u. Exzerpten überl. ist. Als echt gelten syr. Frgm. einer Predigt über das Epiphaniefest, als unecht dagegen eine ihm zugeschriebene „Oratio in ramos palmarum" u. eine Auslegung v. Gleichnissen (Lk 18,1–8 u. Lk 18,9–14).

HW: *Contra Manichaeos:* P. de Lagarde: Titi Bostreni quae ex opere contra Manichaeos in cod. Hamburgensi servata sunt graece. B 1859; ders.: Titi Bostreni contra Manichaeos libri quatuor syriace (1859). Ha 1924; P. Nagel: Neues griech. Material zu T. v. Bostra (Adv. Manichaeos III, 7–29): Studia Byzantina, Folge 2. B 1973, 285–350. – *Lk-Kmtr.:* J. Sickenberger: T. v. Bostra. Stud. zu dessen Lukashomilien (TU 21/1). L 1901, 140–245.

Lit.: **CPG** 3575–81 mit Suppl 3575–80; **DSp** 15, 999–1006 (A. Solignac); **LACL²** 609 f. (C. Schmidt). – **R. P. Casey:** The Text of the Antimanichaean Writings of T. of Bostra and Serapion of Thmuis: HThR 21 (1928) 97–111; **A. Baumstark:** Der Text der Mani-Zitate in der syr. Übers. des T. v. Bostra: OrChr 3/6 (1931) 23–42; **ders.:** Die syr. Übers. des T. v. Bostra u. das Diatessaron: Bib 16 (1935) 257–299; **Quasten (E)** 3, 359–362; **W. W. Klein:** Die Argumentation in den griechisch-chr. Antimanichaica. Wi 1991. PETER NAGEL

Titus *(T. Flavius Vespasianus),* röm. **Kaiser** (79–81), * 30.12.39 Rom, † 13.9.81 Aquae Cutitiae. Seit 66 fungierte T. als Legionskommandeur unter seinem Vater ↗Vespasian bei der Niederschlagung des jüd. Aufstands. Nach der Erhebung des Vaters z. Ks. im Juli 69 zerstörte er als Oberbefehlshaber i. J. 70 Jerusalem, wovon Reliefs des Triumphbogens in Rom künden. Den Ruhm als mildtätiger Herrscher erwarb er sich durch beispiellosen Einsatz bei der Linderung der Not verheerender Naturkatastrophen. Durch aufopfernden Einsatz wurde er z. „Liebling u. z. Freude des Menschengeschlechts" (Suet. Tit. 1).

Lit.: **B.W. Jones:** The Emperor T. Lo 1984; **A. Giovannini:** Die Zerstörung Jerusalems durch T.: Contra quis ferat arma deos? FS G. Gottlieb. M 1996, 11–34. RABAN v. HAEHLING

Tivoli, exemtes Btm. (Tiburtin.) in ↗Latium. Die frühesten chr. Inschriften u. ein Sarkophag stammen aus dem 5. Jh.; der erste Bf., Paulus, ist für 366 nachgewiesen. Die Überl. siedelt hier das Mtm. der hl. ↗Symphorosa u. ihrer sieben Söhne an. Zu Beginn des 6. Jh. gründete ↗Benedikt v. Nursia in ↗Subiaco sein erstes Kloster. Nach der Völkerwanderungszeit gehörte T. z. byz. Htm., später z. päpstl. Territorium, ergriff jedoch häufig Partei für den Kaiser. Im MA lag es oft im Streit mit der Abtei Subiaco, mit dem Feudaladel, der die Ausweitung der Stadt T. auf das Umland verhinderte, sowie mit dem röm. Senat, der es 1259 unterwarf. 1522 kam es wieder unter die Jurisdiktion des Hl. Stuhls, der es einem Prälaten als Gouverneur unterstellte. 1638 wurde ein Teil des Btm. für die Errichtung der Diöz. *nullius* v. Subiaco abgetrennt. – 620 km²; 2000: 220 000 Katholiken (95,7%) in 62 Pfarreien. ☐ Italien, südl. Teil, Bd. 5.

Lit.: **EncIt** 33, 943–946; **StT** 128 (1946) 33–37; **EC** 12, 164–170; **LMA** 8, 818f.; **GuADI** 3, 375ff. – **S. Viola:** Storia di T. dalla sua origine al secolo XVII, 3 Bde. Ro 1819, Nachdr. 1988; **Lanzoni** 134–138; **J. Coste:** I confini occidentali della diocesi di T. nel Medio Evo: Atti e memorie della società tiburtina di storia e d'arte 52 (1979) 99–126; **P. Delogu:** Territorio e cultura tra T. e Subiaco nel Medioevo: ebd. 25–54; Le ‚sacre Visite' del '500 nella diocesi di T., Bd. 1: Le visite pastorali di mons. Giovanni Andrea Croce dal 1564 al 1576, hg. v. **R. Mosti.** Tivoli 1988; **S. Carocci:** T. nel basso Medio Evo. Soc. cittadina ed economia agraria. Ro 1988. – *Zs.:* Atti e memorie della Soc. tiburtina di storia e d'arte 1 (Tivoli 1921) ff. MARIA LUPI

Tizian (eigt. *Tiziano Vecellio*), it. Maler, Zeichner u. Druckgraphiker, * um 1485/90 Pieve di Cadore (Prov. Belluno), † 1576 Venedig; den frühen QQ zufolge (G. ↗Vasari, Lodovico Dolce) Schüler Gentiles u. Giovanni ↗Bellinis, dann Mitarbeiter ↗Giorgiones. T. wurde schon v. seinen Zeitgenossen als der herausragendste Maler der venezian. Schule angesehen, der sowohl in den Gattungen der rel. Malerei, im profanen Historienbild u. in der Mythologie als auch im Porträt wegweisende WW schuf. Zeit seines Lebens war er in Venedig ansässig u. zugleich für höchste Auftraggeber tätig, so etwa für ↗Karl V., ↗Philipp II. u. Papst Paul III. – Das erste gesicherte Werk ist der Freskenzyklus der Scuola del Santo in Padua v. 1511, dem das noch v. Giorgione beeinflußte Altarbild des *Thronenden Markus* (um 1510, Venedig, S. Maria della Salute) z. Seite steht. Von größter Bedeutung unter den frühen WW ist die sog. *Himmlische u. irdische Liebe* (Rom, Galleria Borghese), vermutlich ein Brautbild für die Familien Aurelio u. Bagaretto. – Der Auftrag für das Hochaltarbild der *Assunta* v. 1516 (Venedig, S. Maria Gloriosa dei Frari) bezeichnete für T. den künstler. Durchbruch. Unter den zahlr. Altarbildern der nachfolgenden Jahrzehnte sind hervorzuheben die sog. *Pala Pesaro* (1519–26) sowie der *Hl. Petrus Martyr* (1528–30), beide für die Frari geschaffen (das letztere zerstört). In diesen WW u. weiteren Gemälden für auswärtige Auftraggeber entwickelte T. eine Formensprache, welche die venezian. Hochrenaissance prägte u. bis weit in den Barock nachwirkte (P. P. ↗Rubens, D. ↗Velázquez). Neben die rel. WW treten nicht minder bedeutende profane Gemälde, wie etwa der Zyklus der *Bacchanalien* für den sog. „camerino" des Alfonso d'Este in Mantua (1518–23, heute Madrid, Washington u. London). Insbesondere auf dem Gebiet des Porträts erfreute sich T. schnell wachsender internat. Anerkennung. So sind in den Bildnissen des *Federigo Gonzaga* v. Mantua (um 1525, Madrid, Prado) sowie des *Francesco Maria della Rovere* u. seiner Frau (um 1535, Florenz, Uffizien) Höhepunkte seines Porträtschaffens der Reifezeit zu sehen. Neben diese treten mit den Herrscherbildnissen v. Karl V. (*Karl V. mit Hund,* 1532–33; *Karl V. bei Mühlberg,* 1548, beide Madrid, Prado) u. jenen für *Papst Paul III.* (Halbfigurenbild, 1543), *Paul III. mit Nepoten* (1546, beide Neapel, Capodimonte) WW, welche den Ruhm des Künstlers weit über sein Zeitalter hinaus festigten u. größte Nachf. erfuhren. – Ab etwa 1550 folgen zahlr. Arbeiten für Philipp II. v. Span., u. a. die sog. *Poesie* mit Themen aus der antiken Lit. (Ovid; u. a. *Diana u. Aktäon, Diana u. Callisto,* 1556–59, Madrid, Prado). Diese bezeichnen den Übergang z. späten Werk des Künstlers, in dem nun die Farben tiefer sind, die maler. Ausführung großzügiger wird u. der Ausdr. an Intensität zunimmt. Zu den großen, rel. Schöpfungen nach der Mitte des Jh. gehören u. a. das *Martyrium des hl. Laurentius* v. 1548–59 (Venedig, Gesuiti), die *Verkündigung* v. 1564 (Venedig, San Salvatore) sowie die späte Fassung der *Dornenkrönung* (um 1570, München, Alte Pinakothek). Die vibrierende Farbgebung u. der visionäre Charakter dieser Bilder schlugen sich auch in profanen WW der Zeit nieder, so etwa in der *Schindung des Marsyas* (um 1570, Kroměřice) od. auch in *Hirten u. Nymphe* (um 1570, Wien, Kunsthistor. Mus.). Ein künstler. Vermächtnis, in welchem die Charakteristika des Spätstils am eindrucksvollsten z. Ausdr. kommen, ist das letzte Altarwerk T.s, die *Pietà* v. etwa 1570–76 (Venedig, Accademia), die ursprünglich für das Grabmal des Künstlers bestimmt war.

Lit.: **J. A. Crowe – G. B. Cavalcaselle:** T., Leben u. WW, 2 Bde. L 1877; **G. Gronau:** T. B 1900; **H. E. Wethey:** The Paintings of Titian, 3 Bde. Lo 1969–75; **H. Muraro – D. Rosand:** Titian and the Venetian Woodcut. Wa 1976; **H. E. Wethey:** Titian and his Drawings. Pr 1987; **M. Laclotte – G. Nepi Scirè** (Hg.): Le siècle de Titien. P 1993. JÜRG MEYER ZUR CAPELLEN

Tizzani, *Vincenzo,* CRL (1832), Kirchenhistoriker, Bf., * 27.6.1809 Rom, † 19.1.1892 ebd.; 1837 Prof. für KG an der Univ. Rom (Sapienza) u. Konsultor der Index-Kongreg.; 1843–48 Bf. v. Terni; 1850 Rückkehr auf den Lehrstuhl (bis 1854) u. Ernennung z. „Capellano maggiore" (Militär-Bf.) der päpstl. Truppen (1855 Titular-Ebf. v. Nisibis; 1886 Titularpatriarch v. Antiochien). T., der 1865 vollständig erblindete, gehörte zu den Kritikern Pius' IX. Er führte 1828–90 Tagebuch u. hinterließ daraus geschöpfte *Memorie storiche* z. Vat. I, welche die offizielle Gesch.-Schreibung relativieren sollten (Teiledition: Il Concilio Vaticano I. Diario di V. T. [1869–70], ed. L. Pásztor, 2 Bde. St 1991–92), sowie Biographien der Päpste Leo XII., Pius VIII. u. Pius IX. (Teiledition: Croce 1985–87 [s. u. Lit.]). T. bewahrte die in röm. Dialekt geschriebenen Gedichte des mit ihm befreundeten Giuseppe Gioacchino Belli (1791–1863) vor der v. diesem angeordneten Zerstörung.

WW: Thesaurus historiae ecclesiasticae, 6 Bde. Ro 1856–57; Voyage en France. Ro 1864; Les Conciles généraux, hg. u. übers. v. J. A. Doussot, 4 Bde. Ro 1867–69; Sulle streghe. Ro 1875 (anonym); I Concilii Lateranesi. Ro 1878; Memorie di Monsignor T., ed. F. Biagioni Gazzoli. Ro 1945.

Lit.: **G. M. Croce:** Una fonte importante per la storia del pontificato di Pio IX e del Concilio Vaticano I: AHP 23 (1985) 217–345, 24 (1986) 273–363, 25 (1987) 263–363; **ders.:** Mgr. V. T. ed il Concilio Vaticano I: AHP 31 (1993) 307–348. PETER WALTER

Tobiaden, einflußreiches Geschlecht in Judäa, das in der Vor-Gesch. des ↗Makkabäer-Aufstands eine Rolle spielte. Quellen unserer Kenntnis sind v. a. eine romanhafte Erzählung bei ↗Josephus Flavius (ant. XII, 160–241) u. Papyri (Corpus papyrorum judaicorum, Bd. 1. C [Mass.] 1957, 118–129); diese bestätigen Details bei Josephus. Ältester bekannter Tobiade ist der im 5. Jh. im Ostjordanland residierende pers. Statthalter Tobias (Neh 2,10 u. ö.), der gute Beziehungen zu Jerusalem hatte. Sein Nachfahre war im 3. Jh. der Befehlshaber einer ptolemäischen Militärkolonie in derselben Region (vgl. 1 Makk 5,13), Tobias, Schwager des Hohenpriesters ↗Onias II. Um 240–218 war Tobias' Sohn Joseph mächtiger Steuerpächter Ptolemaios' III. u. wirkte

gg. die Oniaden für die Hellenisierung Jerusalems. Hyrkanos, Josephs jüngster Sohn (2Makk 3,11), ebenfalls Steuerpächter, wurde um 210 Befehlshaber der gen. Militärkolonie u. erbaute (od. erweiterte) dort ein monumentales Gebäude (palastartige Residenz, wohl kein Konkurrenztempel zu Jerusalem). Jerusalem wurde, nicht zuletzt auf Betreiben der T., zu einer Art griech. Polis; so err. man Sportanlagen u. eine Sportschule (2Makk 4,9.12).

Lit.: **M. Hengel:** Judentum u. Hellenismus. Tü ^{3}1988, 486–564; **D. Gera:** Judaea and Mediterranean Politics 219 to 161 B.C.E. Lei 1998, 36–58. HEINZ SCHRECKENBERG

Tobias als griech. Name geht auf den hebr. Personennamen (וּ)טוֹבִיָּה ([*Ṭōbijā*, Langform *Ṭōbijāhū*], Jahwe ist gut) zurück. *Tobit* ist die gräzisierte Form (Τωβιτ) des hebr. Personennamens *Tobi* als apokopierte Form v. *Ṭōbijā* bzw. *Ṭōbijāhū*, wobei an die vokal. Endung ein konsonant. Auslaut angefügt ist, um den Namen undeklinierbar zu machen.

1) T., Sohn des Tobit, schon ursprünglich v. seinem Vater im Namen unterschieden, spielt eine wichtige Rolle im deuterokanon. Buch ↗Tobit. Als dessen Hauptperson figuriert Tobit unter den Bedingungen der identitätsgefährdenden Diaspora als wahrer Israelit, dem die Hilfe u. Heilung Gottes durch T. zuteil wird.

2) T., Gegner Nehemias in der Reihe der Feinde v. Juda u. Benjamin (vgl. Neh 4,1–8) erscheint mit dem Beinamen „Tobija, der Knecht Ammons" (vgl. Neh 2,10.19; 3,35; 4,1; 6,1.12.14.17.19; 13,4.7.8). In durchgängig pejorativer Note beschrieben, entspricht er nicht den chronist. Ansprüchen wahren Israelitseins.

3) Als **einflußreiche Familie,** die mit Jerusalemer Familien verschwägert ist, gelten die ↗*Tobiaden* (2Makk 3,11).

4) Einzelne Vorkommen des Namens Tobija unterstreichen die Wichtigkeit israelit. Abstammung (Esra 2,60; Neh 7,62) u. verweisen auf die Mitaufgabe bei der Belehrung des Volkes im Gesetz als Levit (2Chr 17,8) od. als Spender v. Gold u. Silber z. Herstellung der Krone (Sach 6,10.14).

Lit.: **M. Noth:** Die israelit. Personennamen im Rahmen der gemeinsemit. Namengebung. St 1928, Nachdr. Hi 1968, 153; **P. Deselaers:** Das Buch Tobit (OBO 43). Fri–Gö 1982, 57–61 65; **B. Ego:** Buch Tobit (JSHRZ 2/6). Gt 1999, 915 921. PAUL DESELAERS

Tobit, Buch Tobit (Tob). **I. Biblisch:** Das deuterokanon. Buch Tob erzählt die Gesch. des gerechten T., der in der Diaspora lebt u. unverschuldet erblindet u. verarmt (1,3–3,6). Eingeflochten wird in einem parallelisierten Erzählungsstrang die Gesch. der ↗Sara, der Tochter Raguels, die sich in größter Not befindet, da der Dämon ↗Aschmodai jeweils in der Hochzeitsnacht bereits sieben ihrer Männer getötet hat u. sie nun öffentlich erniedrigt wird (3,7–15). Gott sendet den Engel ↗Raphael, um die beiden zu heilen u. zu retten u. so ihre Familien zusammenzuführen (3,16f.). Durch die Erzählung v. der Rückholung zuvor deponierten Geldes mit Hilfe des Reisegefährten Asarja/Raphael werden Bedingungen für die Gewinnung v. Mitteln z. Rettung u. Heilung v. Sara u. T. geschaffen (4,1–14,1). So kann ↗Tobias, der Sohn T.s, Sara begegnen u. sie v. Dämon befreien. In der Heilung Saras u. ihrer Hochzeit mit Tobias (7,9–10,7) liegt die Mitte der Erzählung. Sie schließt mit dem Ausblick auf die Lebenserfüllung v. T. u. Tobias (14,2–15).

Überlieferung u. Entstehungs-Gesch. des Tob sind vielschichtig. Der griech. Text liegt in drei Varianten vor; hebr. bzw. aram. Frgm. sind in ↗Qumran gefunden u. 1995 publiziert worden. Als Entstehungszeit wird das 2. Jh. vC. in der östl. Diaspora Israels favorisiert.

Tob entfaltet die grundlegenden Koordinaten jüd. Lebens in der Diaspora. Von daher läßt sich die Neuauslegung der Tora mit der Akzentuierung v. Endogamiegebot, Bestattung der eigenen Volksgenossen sowie der Armenfürsorge als Auftrag verstehen, in der Diaspora als Volk Gottes zu leben. Durch Abgrenzung nach außen wie starken Zusammenhalt nach innen soll dessen Identität gestärkt werden.

Theologische Schwerpunkte öffnen sich in stilist. u. motivl. Mitteln. Ein planvoll entworfenes System v. *Leitworten* weist auf die Verschränkung der göttl. mit der menschl. Welt hin. Dadurch wird das erzählte Geschehen in seiner Tiefendimension eine Gottes-Gesch., wie es diese umgekehrt nicht ohne die T.-Gesch. gibt. Die *Weg*-Metapher (1,3; 3,2) legt den Akzent auf die erfahrene Wende der Not, während die in der gesellschaftl. Wirklichkeit praktizierte *Barmherzigkeit* (ἐλεημοσύνη)/Gerechtigkeit/Wahrheit (1,3; 3,2; 14,2) als Ethos des Alltags z. Tor in die heilende Lebensfülle Gottes wird. Bezogen auf Gottes Rettungshandeln u. eingebettet in das toragemäße Handeln der Hauptpersonen, sind Bitt- u. Lob*gebete* (3,1–6; 3,11–15; 8,5ff.; 13,1–14,1 u.ö.) als Ruhepunkte der Handlung entscheidend, um der Wende v. der Not z. Freude aufgrund v. Gottes rettendem Handeln innewerden zu lassen. Gottes Mitsein u. Hilfe wird in der Gestalt des Engels verkörpert, so daß dessen Handeln transparent wird auf das künftige Rettungshandeln Gottes an seinem Volk u. die Volksperspektive die gesamte Erzählung durchwebt.

Im kirchl. Gebrauch, v.a. im Katechumenat, hat Tob hohe Wertschätzung bis in die Ggw. erfahren.

Lit.: **P. Deselaers:** Das Buch T. (OBO 43). Fri–GFö 1982; **R. Hanhart:** Text u. Text-Gesch. des Buches T.. Gö 1984; **P. Deselaers:** Das Buch T. (GSl 11). D 1990; **M. Rabenau:** Stud. z. Buch T. (BZAW 220). B– NY 1994; **J. Fitzmyer:** The Aramaic and Hebrew Fragments of T. from Qumran Cave 4: CBQ 57 (1995) 655–675; **H. Engel:** Das Buch T.: E. Zenger u.a.: Einl. in das AT. St–B–K ^{3}1998, 246–256; **H. Schüngel-Straumann:** Das Buch T.: L. Schottroff–M.Th. Wacker: Feminist. Bibelauslegung. Gt 1998, 401–409; **B. Ego:** Buch T. (JSHRZ 2/6). Gt 1999, 873–1007 (Lit.); **H. Schüngel-Straumann:** T. (HThK. AT). Fr 2000. PAUL DESELAERS

II. Ikonographisch: Tob lieferte der chr. Kunst unterschiedl. ikonograph. Stoffe. In frühchr. u. früh-ma. WW ist wegen der Christus-(ΙΧΘΥΣ-) Symbolik ausschließlich die Fischepisode (6,1–5) dargestellt worden. In roman. Zeit begegnet erstmals (Essen, Münsterkirche, Fresken, 11. Jh.) die Episode des v. Erzengel ↗Raphael geleiteten jungen ↗Tobias. Sehr selten kommen mehrere Szenen v. Tob u. dann als zumeist kurze Bildfolgen vor, v.a. in der Buchmalerei (Antiphonar aus St. Peter, Salzburg, um 1160; Gumbertsbibel, Erlangen, UB, um 1189/90; Paris, Bibl. de l'Arsénal 5211, um 1250), ferner in der Skulptur (Chartres, nördl. Seitenportal) od. in typolog. Zyklen u. am ausführlichsten in der Bible moralisée (Oxford, Bodl. 270b, fol.

188–197v) sowie im Speculum humanae salvationis (↗Heilsspiegel) u. der ↗Biblia pauperum; seltener dagegen in Darstellungen z. Dekalog, wie den 10-Gebote-Tafeln, z. 4. Gebot.

Aufgrund v. Tob 1,20 wird das Begraben der Toten als siebtes zu den sechs Werken der Barmherzigkeit hinzugefügt. In It. u. den Niederlanden gehören Szenen der Tobiasikonographie, hier v. a. das Geleit des Tobias durch Raphael (↗Schutzengel), ab dem 13. Jh. auch z. Schmuck weltl. Gegenstände (Hochzeitstruhen, Kabinettglasscheiben, Teppiche), was in den Stichfolgen des Rembrandtkreises gipfelt.

Lit.: **LCI** 4, 320–326; **LMA** 8, 820f. – **G. Achenbach:** The Iconography of Tobias and the Angel in Florentine Painting of the Renaissance: Marsyas 3 (1943–45) 71–86; **E. H. Gombrich:** Tobias u. der Engel: ders.: Das symbol. Bild. St 1986, 36–41

HANS-WALTER STORK

Toccata (v. it. *toccare,* berühren), in improvisator. Praxis wurzelnde Gattung der ↗Instrumentalmusik. Seit 1495 als Bez. für festl. Bläserfanfaren belegt (so auch in C. ↗Monteverdis „L'Orfeo", 1605), wird die T. um 1600 zu einer Hauptform der Musik für Tasteninstrumente im freien, virtuosen Stil, so bei A. ↗Gabrieli u. C. ↗Merulo in Venedig u. den Komponisten der neapolitan. Schule. Einen ersten Höhepunkt der Gattungsentwicklung stellen die Toccaten v. G. ↗Frescobaldi dar (1615–35), einen zweiten die stets mit einer Fuge kombinierten, vor 1715 entstandenen Toccaten v. J. S. ↗Bach; dazwischen sind zu nennen v. a. Johann Jakob Froberger, Matthias Weckmann u. Dietrich Buxtehude. Im 19. u. frühen 20. Jh. ist die T. häufig ein virtuoses Stück in der Art eines Perpetuum mobile für Klavier (R. ↗Schumann, J. ↗Rheinberger, Claude Debussy, Sergei Prokof'ev) od. Orgel (Ch.-M. ↗Widor, Léon Boëllmann, Charles Tournemire). M. ↗Reger u. zahlr. dt. Komponisten nach ihm knüpften in ihren Orgel-Toccaten dagegen an den frühbarocken Typus an. Auf die Fanfaren-Trad. verweist noch die T. in L. ↗Janáčeks „Sinfonietta" v. 1926.

Lit.: **MGG²** 9, 599ff. (Lit.) (P. Dirksen). – **L. Dehmel:** T. u. Präludium in der Orgelmusik v. Merulo bis Bach. Kassel 1989.

HARTMUT SCHICK

Tochter. In bibl. Sprache wird die Benennung als T. – wie die als ↗Sohn – auch in weiterem Sinn verwendet u. bez. über verwandtschaftl. Bindungen hinaus die junge Frau bzw. als personaler Relationsbegriff die Zugehörigkeit zu einer Stadt od. einem Volk. Die betonte Nennung v. Söhnen u. Töchtern will alle Glieder Israels als Adressaten der ↗Verheißung ansprechen (Joel 3,1; Apg 2,17). ↗Jerusalem u. ↗Zion (wie andere Städte: Jes 23,10.12; 47,1) werden als T. personifiziert (Jes 1,8); oft schwingt die besondere – auf ↗Erwählung beruhende – Beziehung Gottes z. Volk als T. mit (Jes 22,4). Indem Gott sich als Schöpfer u. Vater Israels identifiziert, nimmt er die Angehörigen des Volkes als Söhne u. Töchter an, eine Zusage, die im NT auf die Kirche bezogen wird (Jes 43,6; 2 Kor 6,18). Die christolog. Vertiefung dieses Gedankens wird um der Ineinsschau mit dem Sohn willen in Gal 4,5ff. auf die Sohnschaft fokussiert. Es geht jedoch nicht um die (geschlechtsabhängige) Identität mit Jesus Christus, sondern um die Integration in seinen Leib u. in sein Verhältnis z. Vater, die als durch den Geist vermittelte in gleicher Weise die Töchter einschließt.

Lit.: **ThWAT** 1, 867–872 (A. Haag). – **E. R. Follis:** The Holy City as Daughter: JSOT.S 40 (1987) 173–184; **O. H. Steck:** Gottesknecht u. Zion. Tü 1992, 133–145; **H.-J. Hermisson:** ‚Die Frau Zion': Studies in the Book of Isaiah. FS W. Beuken. Lv 1997, 19–39.

EVA-MARIA FABER

Tocke, *Heinrich* ↗Toke, *Heinrich.*

Tod

I. Medizinisch – II. Philosophisch-anthropologisch – III. Religionsgeschichtlich – IV. Biblisch-theologisch – V. Systematisch-theologisch – VI. Theologisch-ethisch – VII. Kirchenrechtlich u. rechtlich – VIII. Praktisch-theologisch – IX. Spirituell – X. Frömmigkeitsgeschichtlich ↗Totenbräuche – XI. Ikonographisch – XII. Religiöse Gemeinschaft ↗Kamillianer.

I. Medizinisch: T. bedeutet medizinisch den unumkehrbaren Ausfall aller Hirnfunktionen, so daß eine Rückkehr zu menschl. ↗Leben unmöglich ist. Im Verständnis med. Laien wird der T.-Begriff zumeist mit dem Herz-T. gleichgesetzt. Vielen Menschen ist der Ausdr. Gehirn-T. nur vage bekannt, sie denken, man stirbt, wenn das Herz zu schlagen aufhört. Der Herz-T. ist in der Regel die Folge v. Kammerflimmern, dem eine elektr. Instabilität des Myokards vorausgeht. Da die Feststellung des Herz-T. nicht in allen Fällen ausreicht, eine eindeutige Grenze zw. Leben u. T. zu ziehen, war für die Intensiv- als auch für die Transplantationsmedizin die Einf. der Hirntodkriterien als sicherste T.-Zeichen notwendig. Neben der Rechtssicherheit bringt diese Feststellung Klarheit darüber, daß jede weitere Behandlung sinnlos ist – ja sogar einer Störung der Totenruhe gleichkäme. Das ↗Sterben des Menschen ist mit dem Hirn-T. beendet. Definition des Hirn-T.: Hirn-T. ist der Zustand der irreversibel erloschenen Gesamtfunktion des Großhirns, des Kleinhirns u. des Hirnstamms. Die Diagnose des Hirn-T. erfordert die Erfüllung folgender Trias: *Voraussetzungen, klinische Symptome* u. Nachweis v. deren *Irreversibilität.* Die Voraussetzungen sind schwere primäre (Hirnblutungen, Hirntumore) od. sekundäre (Stoffwechselstörungen, Kreislaufstillstand, Vergiftungen) Hirnschädigungen. Klinische Symptome sind: tiefe Bewußtlosigkeit (Koma), Atemstillstand (Apnoe) u. beidseitige Hirnstamm-Areflexie (Pupillenreflex, okulo-zephaler Reflex, gen. „Puppenkopfphänomen", Hornhautreflex, Schmerzreflex im Gesicht u. Würgereflex). Die Irreversibilität der klin. Symptome muß nachgewiesen sein durch Beobachtung während einer angemessenen Zeit. Sollten danach Zweifel an der Irreversibilität bleiben, so muß der T. durch ergänzende Unters. bewiesen werden: Null-Linien-EEG, Erlöschen evozierter Potentiale, d. h. elektrisch meßbarer Antworten des Gehirns als Reaktion auf äußere Reize, od. Nachweis des zerebralen Zirkulationsstillstands durch Angiographie, Hirnszintigraphie od. Doppler-Sonographie.

Lit.: Lex. der Bioethik, Bd. 3. Gt 1998, 578–581. – **Th. v. Uexküll u. a.:** Psychosomat. Medizin. M [5]1996; **H.-P. Schlake–K. Roosen:** Der Hirn-T. als der T. des Menschen. Neu Isenburg 1997; **H. Angstwurm u. a.:** Richtlinien z. Feststellung des Hirn-T.: Dt. Ärzte-Bl. 95/30 (1998) 49–56.

ANTON ATZINGER

II. Philosophisch-anthropologisch: Der Mensch ist das einzige Wesen auf der Erde, das jederzeit um seinen T. zu wissen vermag. Er ist ihm gewiß, wobei ungewiß bleibt, wann er eintritt. Bereits dieser einzigartige Umstand muß dazu veranlassen, den T. des Menschen v. allem bloß biolog. Verenden zu unterscheiden. Zwar kommt auch im T. eines Menschen

ein organ. System zu seinem unwiderrufl. Stillstand. Als Kriterium dafür gilt heute der sog. Hirn-T. (s. o. I.). Er bez. die unwiderrufl. Funktionsunfähigkeit des gesamten Gehirns. Dieses gilt als Zentralorgan des Menschen, v. dem alle anderen Organe abhängig sind. Es ist auch das materielle Substrat der geistig-seel. Fähigkeiten. Daher indiziert sein endgültiger Ausfall das biolog. Ende des Menschen. Damit ist aber noch nicht herausgestellt, was der T. des Menschen ist. Die Frage nach ihm vermag kein noch Lebender endgültig zu beantworten, denn sie alle haben den T. noch nicht an sich selber erfahren u. können daher nicht wissen, was sie in ihm werden. Dennoch können einige T.-Phänomene namhaft gemacht werden, die daher z. Gegenstand der philos. Anthropologie gehören. – Zunächst ist an die Macht des zukünftigen T. in der Ggw. des Lebens eines Menschen zu erinnern. Weil der Mensch um den T. weiß, muß er sich zu ihm, als einem zukünftigen Ereignis verhalten. Ein solches Verhalten liegt selbst dann vor, wenn er den T. aus seinen Gedanken zu verdrängen versucht. Wie der Mensch sich zu sich selbst stellt, was er aus seinem Leben macht u. was er v. ihm erhofft, hängt nicht zuletzt mit dem „Vorlaufen" (M. ↗Heidegger) in den T. zusammen.

An der Wirkung, welche der Anblick einer Leiche hervorrufen kann, wenn sie blick- u. sprachlos daliegt, wird deutlich, daß sie aus allen zwischenmenschl. Beziehungen herausgefallen ist. Ihre Bewegungslosigkeit macht sie z. Gegenbild des lebendigen ↗Leibes, der als Erscheinung der Freiheit bez. werden darf, weil der Mensch in ihm u. durch ihn seine frei vollzogenen Möglichkeiten realisiert. In der Leiche ist er z. toten Sache geworden. Die Leiche ist der z. Ding gewordene Leib, die Verdinglichung schlechthin. An der Leiche können keine Zeichen des ↗Selbstbewußtseins gefunden werden. Sie vermag sich nicht zu sich selbst zu verhalten.

Der T. scheint den Menschen auch in die endgültig gewordene Absurdität zu stürzen. Solange er lebt, suchte der Mensch nach Sinnrealisierungen. Sie sind, so scheint es, im T. endgültig an ihr Ende gekommen. Mehr noch: Sinn u. Widersinn werden ebenso wie Liebe u. Haß, Gerechtigkeit u. Ungerechtigkeit, Mörder u. Opfer in einem alles gleichmachenden „Aus" in ihrer qualitativen Unterschiedenheit getilgt. Erscheint v. daher nicht die gesamte Existenz des Menschen als ↗absurd? Der T. kann auch als persönl. Weltuntergang erscheinen. „Welt" bez. hier jedoch nicht das Weltall, sondern die persönl. ↗Lebenswelt eines Menschen. Sie gründet in seinem Verständnis der Wirklichkeit im ganzen. Von ihr her sucht er die Dinge u. Ereignisse so zu verstehen u. zu werten, daß sie sich in die Lebensform dieses Menschen integrieren lassen.

Alle diese T.-Phänomene verdichten sich in der Angst, im T. werde das Sein des Menschen ins ↗Nichts aufgelöst. Ob dieses Nichts im T. allerdings das Sein wirklich z. Verschwinden bringen wird, weiß niemand. Denn aus der Tatsache, daß die zeitl. Lebens-Gesch. im T. an ihr definitives Ende kommt, folgt nichts hinsichtlich der Frage, ob es eine begründete Hoffnung auf eine Vollendung jenseits der T.-Grenze gibt.

Lit.: **F. Wiplingen:** Der personal verstandene T. M–Fr 1970; Der Mensch u. sein T., hg. v. **J. Schwartländer.** Gö 1976; **H. H. Jansen** (Hg.): Der T. in Dichtung, Philos. u. Kunst. Da [2]1978; **G. Scherer:** Das Problem des T. in der Philos. Da [2]1988.

GEORG SCHERER

III. Religionsgeschichtlich: Die Fragen nach Ursprung u. Sinn des T. sowie nach dem postmortalen Schicksal des Menschen sind in den Religionen v. zentraler Bedeutung. Angesichts des T. erfährt sich der Mensch mehr als in allen anderen Grenzsituationen seines Lebens in seiner Kreatürlichkeit. Entsprechend haben die das T.-Ereignis begleitenden Riten u. Observanzen ihr besonderes Gewicht. Oft sind es myth. Überl., die Antworten auf die Frage nach dem Woher dieses Geschehens geben. In ihnen wird deutlich, daß der T. ein ererbtes Schicksal ist. Es geht zurück auf ein Geschehen, durch das Sterblichkeit einen Ursprungszustand beendete, der den T. nicht kannte. In unterschiedlichster Weise wird in den einzelnen Religionen das nachtodl. Geschick des Menschen beantwortet u. z. Inhalt der dem Toten geltenden Handlungen. Sosehr sie sich auf seine nachtodl. Bestimmung als wiederkehrender Ahne beziehen, so ausschlaggebend sind sie zugleich für sein zukünftiges Verhältnis zu der Gemeinschaft der Lebenden u. deren Schicksalen.

In den Stammesreligionen wird dieser Zshg. bes. deutlich. Unter den das Leben begleitenden ↗Rites de passage zeichnen sich die T.-Rituale durch Ausdehnung, Zahl der erforderl. Handlungen u. überindividuellen Gemeinschaftsbezug aus (↗Totenkult; ↗Totenbräuche). Sie befördern den Verstorbenen in die Reihe der Ahnengeister als der „höheren Machtträger" (Ernst Dammann) u. bewirken, daß er seinen Ort im Kult der Lebenden erhält. Auf ihn als „Lebend-Toten" (John Samuel Mbiti) richten sich darum die Hoffnung, aber auch die Furcht der lebenden Gemeinschaft.

Zentrale Bedeutung gewann die Frage der nachtodl. Existenz in der Religion der Ägypter. Bei allen Wandlungen des Totenkultes im Verlauf ihrer Gesch. steht die Vorbereitung des zukünftigen nachtodl. Lebens im Mittelpunkt der Religion. Die ursprünglich dem göttl. ↗Pharao vorbehaltenen T.-Mysterien werden (seit etwa 2000 vC.) allmählich rel. Allgemeingut (das sog. ↗„Totenbuch" als Reiseführer für die Seele ins Totenreich u. Verhaltensanweisung im Totengericht). Die griech. Religion weist eine Entwicklung auf, die v. archaischen Vorstellungen des Weiterlebens nach dem T. im Familienverband u. v. den geltenden rit. Traditionen im 7. u. 6. Jh. zu individualisierten Seelenvorstellungen in den Mysterienkulten führt. In den orph., pythagoreischen u. dionys. Kultgemeinschaften der Eingeweihten verbinden sich mit dem T. Erwartungen an ein jenseitiges Los der wandernden Seele, in der Spätantike in Gestalt einer Auffahrt der Seele zu den Sternen (Astralreligionen).

In Indien gewann neben den Vorstellungen v. T. in der ved. Zeit u. ihren langen Reihen an rit. Handlungen (Leichenriten, Totenopfer, Verbrennungsrituale) im Zshg. der *karman*-Lehre die ↗Reinkarnations-Vorstellung an Bedeutung. Aus der Summe menschl. Handelns u. Verhaltens resultieren die nachtodl. Daseinsweisen der in unendl. Folge wechselnder Daseinsformen sich wieder inkarnierenden Seele. Befreiung aus dem Zyklus *karman*-gebundener Wiederkehren verheißen die unterschiedl. ind.

Wege, die z. Einheit v. Seele u. göttl. ↗*Brahman* führen. Aus dieser Trad. entwickelt der ↗Buddhismus die Lehre v. achtfachen Pfad, auf dem mit den das ↗Leid bedingenden Daseinsfaktoren auch der T. mit dem Erreichen des Ziels (↗*nirvāṇa*) als überwunden gilt („Ende v. Alter u. T.", „T.-Entrücktheit", „Unsterblichkeit").

Im Unterschied zu den T.-Vorstellungen der östl. Religionen bleibt im Christentum der T. die durch keine nachtodl. Existenzformen zu relativierende Grenze eines personal u. einmalig gelebten Lebens. Im Osterereignis gründet das Mysterium seiner Aufhebung.

Lit.: **K.T. Preuß:** T. u. Unsterblichkeit im Glauben der Naturvölker. Tü 1930; **J. Leipoldt:** Der T. bei den Griechen u. Römern. L 1942; **R. Lepsius:** Das Totenbuch der Ägypter. L 1942; **ders.:** Der Begriff des T. bei den Ägyptern. Kh 1942; Das tibetan. Totenbuch, übers. v. **L. Göpfert-March.** Z 1948; **F. Heiler:** Unsterblichkeitsglaube u. Jenseitshoffnung in der Gesch. der Religionen. M–Bs 1950; **ders.:** Erscheinungsformen u. Wesen der Religion. St 1961 (Lit.); **J.M.C. Toynbee:** Death and Burial in the Roman World. Lo 1971; **H. Häselbarth:** Die Auferstehung der Toten in Afrika. Gt 1972; **G. Stephenson** (Hg.): Leben u. T. in den Religionen. Da ³1994; **Ch.J. Johnson u.a.** (Hg.): How different religions view death and afterlife. Ph ²1998.

HORST BÜRKLE

IV. Biblisch-theologisch: 1. *Altes Testament.* Da im AT das Leben im Unterschied zu der Auffassung der altoriental. Mythen keine in sich selbst ruhende, geheimnisvolle Macht ist, deren Zugang dem Wissenden offenstände, sondern in einzigartiger Weise an Jahwe, den wesenhaft lebendigen (Hos 2,1) u. Leben gewährenden (Dtn 32,39; Am 5,4.6.14) Gott, gebunden ist, erscheint der T., für sich betrachtet, nicht als der unheiml. Feind, dessen Schreckensherrschaft die Menschen aus ihrem Lebensbereich ausstößt u. gg. den man sich mit Zauberei u. Beschwörung z. Wehr setzt (Lev 19,31; Dtn 18,9–13), sondern als die v. Schöpfer bestimmte Lebensgrenze, die trotz ihrer mit ↗Trauer u. Bitterkeit (2 Sam 3,33) empfundenen Unausweichlichkeit (12,23) u. Unwiderruflichkeit (14,14; Ps 39,14; Ijob 7,9f.) ebenso als Gottes Setzung anzunehmen ist (Ps 89,49) wie ein erfülltes Leben (Gen 15,15; 25,8; 35,8; Ri 8,32; 1 Chr 29,28). Zur Unheilsmacht u. z. Kg. der Schrecken (Ijob 18,14) jedoch wird der T., wenn der Mensch in der Auflehnung gg. Gott u. die v. ihm begründete Lebensordnung des Anfangs (Gen 2,16f.) dem Einfluß der Macht des Bösen erliegt (Weish 2,24) u. mit dem Abbruch der Gottesgemeinschaft dem Fluch der ↗Sünde verfällt, der als T.-Verfallenheit sein Leben mit Mühsal u. Leiden anfüllt u. seine Rückkehr z. Staub mit Angst u. Verzweiflung belastet (Gen 3,17ff.). Aufgrund der im Noachbund v. Gott gnadenhaft bestätigten ↗Schöpfung (9,8–17; vgl. 8,21 f.) u. der mit der Auserwählung Abrahams eröffneten ↗Heilsgeschichte (12,1ff.) besteht jedoch die Hoffnung, daß Gott auch in dem das Leben bedrohenden u. eingrenzenden Zorngericht (Ps 90,7–12) den Zugriff der Unheilsmacht des T. u. seines Herrschaftsbereichs (Jes 28,15), der Scheol (5,14; ↗Unterwelt), abwehrt u. sich, wie das Bsp. der Wiederherstellung Israels nach dem Exil (Ez 37,1–14) u. der Rückkehr einzelner Volksglieder z. Leben (2 Kön 20,1–7; Pss 30,4; 31,19; 56,14; 71,20; 86,13; 116,8) zeichenhaft belegt, als Retter aus der T.-Verfallenheit des Menschen erweist. Während desh. die Prophetie mit Nachdruck die auf einen falschen Gottesbegriff sich stützende Zuversicht der nicht Umkehrwilligen auf Lebenssteigerung zurückweist (Hos 6,1–6) u. die theol. Weisheit der mit dem Autonomiestreben des Menschen einhergehenden Illusion, man könne die v. Schuldverhängnis der Nichtigkeit geprägte T.-Verfallenheit durch Leistung u. Lebenserfolg verdrängen (Ps 49,6–10), eine grundsätzl. Absage erteilt (Koh 3,19ff.; 12,1–7), richtet sich das Flehen der Psalmenbeter auf Jahwe, den Gott ihres Heils (Ps 88,2), um ihn im Hinblick auf die Verlorenheit der Toten in der Scheol, wo der Mensch, abgeschnitten v. Leben, nur noch ein Schatten seiner selbst ist (88,16–19) u. es kein Gedächtnis der Heilstaten Jahwes mehr gibt (6,6; 88,11ff.), z. Offenbarung seiner Lebensfülle zu bewegen. Grundvoraussetzung für die Aufnahme des Menschen in die schon urgeschichtlich bei der Entrückung Henochs (Gen 5,24) aufgeleuchtete, unzerstörbare Lebensgemeinschafft mit Gott (Pss 49,16; 73,24) ist jedoch die Überwindung des T. als Unheilsmacht (Jes 25,8) u. die ↗Offenbarung der universalen Kg.-Herrschaft Jahwes, die durch die ↗Auferstehung der Toten den Zugang z. ewigen Leben gewährt (Jes 26,19; Dan 12,2).

Lit.: **ThWAT** 4, 763–787 (H. Ringren, K.J. Illmann, H.J. Fabry). – **W. Eichrodt:** Theol. des AT, Bd. 2. Gö 1961, 346–370; **E. Haag:** Psalm 88: Freude an der Weisung des Herrn. FS H. Groß. St ²1986, 149–170; **H.D. Preuß:** Theol. des AT, Bd. 2. St 1992, 155–163; **C. Dohmen:** Schöpfung u. T. (SBB 35). St ²1996; **C. Barth:** Die Errettung v. T.e. St ³1997.

ERNST HAAG

2. *Neues Testament.* a) T. u. Sterblichkeit gehören nach dem NT z. Schicksal des Menschen (2 Kor 1,8ff.; 1 Tim 6,16; Hebr 5,7; 9,27): der T. beendet den ird. Weg des Menschen (Röm 5,12ff.; 1 Kor 15,22); er bringt Schmerz über die Hinterbliebenen (Lk 7,12f.; Joh 11,33–36); er liegt wie eine Last auf dem ganzen Weg des Menschen (Mt 4,16; Hebr 2,15). Allerdings spricht das NT v. T. fast ausschließlich im Hinblick auf seine Überwindung durch Jesus Christus (Mk 5,35–43; Lk 7,11–17; Joh 11). So ist v. T. bisweilen geradezu als Eintritt in die volle u. unverstellte Christusgemeinschaft die Rede (vgl. Phil 1,20–26; 2 Kor 6,1–10). – b) Mit der jüd. Trad. geht auch die chr. Verkündigung davon aus, daß der T. durch die ↗Sünde (des Adam) in die Welt gekommen ist (Röm 6,23; 1 Kor 15,22). Das heißt: der T. wird nicht als Naturereignis betrachtet, sondern im Horizont v. ↗Schuld u. ↗Gnade reflektiert. Er kann desh. auch direkt als Scheidung v. Gott verdeutlicht werden (Röm 6,16ff.; 2 Kor 2,16; Jak 5,20). – c) Paulus faltet diese Gedanken in Röm 5,12–21 (Adam-Christus-Parallele) theologisch aus: Ausgehend v. der neuen Wirklichkeit in Christus schaut er auf die v. Adam her bestimmte menschl. Existenz zurück, die unter der „Fremdherrschaft" v. Sünde u. T. steht (Röm 5,12). ↗Erlösung in Jesus Christus erscheint in diesem Zshg. als Befreiung aus der von Adam herkommenden T.-Verhaftung. – d) Die zentrale Aussage über den T. des Menschen ist im NT desh. das Bekenntnis zu T. u. ↗Auferstehung Jesu Christi, mit der für die frühe Christenheit die allg. Totenauferstehung bereits begonnen hat (Mt 27,52f.; 1 Thess 4,14; 1 Kor 15,20f.54f.57). Christus als „Erstling der Entschlafenen" (15,20f.)

hat einen Prozeß ausgelöst, der letztendlich alle Verstorbenen in das neue Leben einbeziehen wird (Röm 8,11ff.; 1Kor 15,23–28.51ff.; 2Kor 4,6). Diese Vorstellung wird allerdings durch die weiterlaufende Zeit u. die Erfahrung v. T.-Fällen in den Gemeinden erschwert. 1Thess 4,13–18 bestätigt Paulus den Thessalonichern, daß bis z. bald erwarteten ↗Parusie noch Menschen sterben werden; er bekräftigt aber zugleich, daß diese Verstorbenen nicht v. neuen Leben ausgeschlossen sind u. die Lebenden ihnen nichts voraus haben. Probleme anderer Art treten in Korinth auf, wo Enthusiasten den leibl. T. überspielen u. sich bereits in der Vollendung wähnen (1Kor 15). Paulus hält ihnen entgegen, daß sie sterbl. Menschen sind u. erst der „Verwandlung" bedürften, um vollendet zu sein, denn gerade ihre Sterblichkeit zeigt, daß sie dieser Verwandlung noch bedürfen. – e) Die Spät-Schr. des NT bauen auf den Vorgaben der Frühzeit auf, modifizieren aber unter dem Eindruck der Parusieverzögerung das Verständnis v. T. u. Totenauferstehung (2Petr 3,3f.8f.). Der T. kommt deutlicher als Ende des menschl. Lebens in den Blick u. begr. die Mahnung, dieses Leben verantwortlich zu gestalten (1Tim 4,7–10; 2Tim 2,16ff.). Zwar ist der Christ schon in der ↗Taufe mit dem neuen Leben beschenkt (Kol 2,11ff.; Eph 2,4–7; 5,14); aber die Ggw. ist noch nicht die Vollendung (Kol 3,1–4). Die Auferstehungshoffnung wird zwar weitergegeben, erscheint aber fast ausschließlich im Zshg. des Bemühens um die rechte „Lehre" (Hebr 6,1ff.; auch 2Tim 2,16ff.; 1Petr 1,3ff.). Der Hebr nennt als Ggw.-Gabe des Heils die Befreiung v. der T.-Angst, die ansonsten Signatur der menschl. Existenz ist (2,14f.). – f) Im joh. Schrifttum begegnet ein fast ausschließlich christologisch bestimmtes Verständnis des T. Leben u. T. erscheinen als Grunddimensionen, die die Daseinslinie des Menschen bestimmen. T. ist Entfernung v. Gott, Sinnentleerung, er macht Menschen unfähig, das Leben, das Gott anbietet, überhaupt wahrzunehmen. Wenn aber der Mensch das Wort Jesu annimmt, wird er „von oben geboren" u. geht v. T. z. Leben (Joh 3,4–19). Alle anderen Aspekte, etwa die Bedeutung des weiterhin als Realität erfahrenen phys. T., läßt der Evangelist offen. Auch wenn er Totenauferstehung u. Parusie offenbar nicht völlig ausblendet, ist ihm doch entscheidend, daß der Mensch „jetzt" v. T. z. Leben geht u. in die Gemeinschaft mit Christus eingeht, die ihn v. T. rettet (5,24f.27ff.). – g) Die Offb spricht v. T. ganz im Sinn der jüd. Anthropologie: Der Mensch tritt nach dem T. in die Scheol (↗Unterwelt) ein, bleibt aber als „Schatten" für Gott ansprechbar u. wird am Ende der Zeit z. Gericht aus der Scheol vor den ↗Thron Gottes gerufen: dort kann er der neuen Welt für würdig befunden od. dem „zweiten T." überantwortet werden (20,11–14). Eine besondere Zuspitzung dieser allg. Vorstellung findet sich in der Stellung der Martyrer: sie gehen nicht in die Scheol ein, sondern ihre Seelen werden nach 6,9 unter dem Altar des himml. Heiligtums verwahrt; sie kommen auch nicht ins Gericht, sondern werden tausend Jahre vor dem Ende auferweckt (20,5: die „erste Auferstehung"); sie herrschen tausend Jahre mit Christus auf der Erde u. gehen dann sogleich in die neue Welt ein.

Lit.: **O. Kaiser – E. Lohse:** T. u. Leben. St u.a. 1977; **X. Léon-Dufour:** Als der T. seinen Schrecken verlor. Die Auseinandersetzung Jesu mit dem T. u. die Deutung des Paulus. Olten 1981; **O. Schwankl:** Die Sadduzäerfrage (Mk 12,18–27 parr.) (BBB 66). F 1987; **C.-P. März:** Hoffnung auf Leben. Die bibl. Botschaft v. der Auferstehung. St 1995. CLAUS-PETER MÄRZ

3. *Judentum.* a) Im Frühjudentum galt der T. schon weithin als Trennung einer das Selbst des Menschen bestimmenden Lebenskraft v. ↗Leib, weshalb man die hellenist. Auffassung v. der ↗Seele nicht als fremd empfand, die im griechischsprachigen Judentum dominierte u. einen individualist. u. dualist. Akzent setzte. Sonst lebten die alten Überzeugungen weiter: Der Einzelne überdauert den T. v.a. in seiner Nachkommenschaft u. in deren Gedächtnis; das Gebein hat identitätssichernde Funktion, was entspr. Begräbnispraktiken (Zweitbegräbnis) bedingte. Auch die pharisäische Hoffnung auf ↗Auferstehung, u.a. durch das Problem des Martyrer-T. aktuell geworden, setzt eine leibl. Kontinuität voraus. – b) Die rabb. Vorstellungen blieben bildhaft u. unausgewogen. Die Frommen treten nach dem T. aus „dieser Welt" in die „kommende Welt" ein, in den Garten Eden (↗Paradies), Körper u. Seele werden zeitweilig getrennt u. bei der Auferstehung wiedervereint. Modellhafte Bedeutung hat der T. des Mose durch „Gottes Kuß". Die Frevler kommen ins Gehinnom (↗Hinnomtal). Als T.-Engel erscheint v.a. Samael, auch Engelfürst „Edoms"/Roms. Da der Tote eine Hauptquelle rit. Verunreinigung darstellt u. Tora Leben (Dtn 30,15 u.ö.) u. Toraverwerfung T. bedeuten, kann nur der Lebende Gott dienen u. ihn loben. – c) Individualistischere Akzente setzte die im Früh- u. Hoch-MA vorherrschende neuplaton. Seelenauffassung. Der T. befreit die Seele aus dem Leib u. aus den Fesseln der Materie u. Sinne, ist Heimkehr in die himml. Heimat. Verfehlung dieses Ziels wegen Unwürdigkeit bedingt den „zweiten T.", in aristotelisch gebildeten Kreisen als Nichtexistenz verstanden, volkstümlich als ewige Höllenstrafe. – d) Das T.-Leiden hat als schwere Prüfung Sühnewirkung. Im Volksglauben nahmen Vorstellungen v. Leiden im Grab u. im Gehinnom breiten Raum ein, v.a. im osteur. Judentum u. in der Frömmigkeit der popularisierten ↗Kabbala. – e) Das moderne Judentum teilte die Vorstellungen seiner Umwelt, doch seit 1945 bewirkte der Genozid der nationalsozialist. Zeit eine spezifisch jüd. Betrachtung des T. (↗Schoa). Neuerdings werden auch bioeth. Fragen (Definition des T.-Eintritts, Organverpflanzung, Abtreibung, Sterbehilfe) diskutiert.

Lit.: **J. Riemer** (Hg.): Jewish Reflections on Death. NY 1974; **D.C. Goldfarb:** The Definition of Death in the Common Law of Jewish Tradition: Conservative Judaism 30/2 (1976) 10–22; **E. Feldman:** Law and Theology in Biblical and Post-Biblical Defilement and Mourning Rites. NY 1976; **S. Porat:** Life Beyond the Final Curtain. Hoboken 1985; **L. Schrader:** Leiden u. Gerechtigkeit. F 1994; **Y. Amir:** The Kiss of God: Spiritual and Mystic Death in Judaism. Seattle–Lo 1996; **S.A. Goldberg:** Crossing the Jabbok. Berkeley 1996. JOHANN MAIER

V. Systematisch-theologisch: Als „Ende des Lebens" hat der T. so viele Dimensionen, wie es Vollzugsformen des ↗Lebens gibt. Das gilt ganz allgemein u. insbes. auch für eine theol. Sicht des Todes:

1. *„Naturaler" T. – Der T.* (schöpfungstheologisch gesehen) *als Ende u. Vollendung der „Pilgerzeit".* – Insofern der T. das Leben in Welt u. Gesch. befri-

stet, signalisiert er die Bedeutung der dem Menschen v. Gott geschenkten einmaligen, unwiederbringl. Lebenszeit: Weil jederzeit das Ende vor der Tür steht, gilt es, „die Zeit auszukaufen" (Eph 5,16), d.h. die ird. Existenz als drängenden, nichtaufschiebbaren Auftrag Gottes zu begreifen, die eigenen Möglichkeiten u. Fähigkeiten (↗Berufung) in Freiheit zu realisieren u. sich dadurch eine im T. endgültig werdende, frei erwirkte Gestalt seines Leben zu erringen. „T. ist so Vollendung als die Totalität der einmaligen Freiheitstat im Leben *in* der Erfahrung der totalen Verfügtheit" (LThK² 10 224). Im T. in die eigene Endgültigkeit „ausgezeugt" u. gewissermaßen mit der „Ernte der Zeit" ausgestattet, darf der Mensch v. Gott die letzte Vollendung seines Lebens u. des in ihm Herangereiften erwarten. So macht der T. als stets andrängendes Ende befristeter ↗Zeit das Leben nicht nur kostbar, sondern hebt auch die Bedeutsamkeit des Hier u. Heute, in dem sich ↗Freiheit zu verwirklichen hat, hervor. Ohne T., d.h. ohne Ende der zeitl. Existenz, bliebe menschl. Leben ein stets wiederholbares Spiel, ohne letzten Ernst, eine ewige Lange-Weile. Demgegenüber steht der T. für die gesch. Dynamik des auf innere Vollendung hin tendierenden einmaligen Lebens. – Zwar wird in der bibl. u. kirchl. Trad. der T. eher als Folge der ↗Sünde dargestellt u. reflektiert, doch kennen auch Hl. Schrift u. kirchenamtl. Lehre das hier skizzierte naturale Wesen des T., wenn etwa – in Form eines obiter dictum – gesagt wird, daß der T. die „naturalis conditio" des Menschen sei (DS 1926). Mehr noch: Diese Dimension des T. ist gemeint, wenn kirchl. Lehre die menschl. Freiheits-Gesch. als mit dem T. beendet erklärt, ihn folglich mit dem endgültigen ↗Gericht Gottes über das Leben des Einzelnen verbindet u. alle reinkarnator. Ideen zurückweist (vgl. DS 411 856f. 926 1000 1488 u.ö.). Auf der gleichen Linie liegen jene (früheren) dogmat. Spekulationen, die – in der Sprache des Mythos – aussagen, daß „Adam u. Eva", hätten sie nicht gesündigt, gleichwohl nicht „ewig" im Paradies geblieben wären, sondern nach einer Zeit (!) der Bewährung die himml. Vollendung erreicht hätten. Dieses „Ende der Zeit" wäre freilich eine andere Weise des T. gewesen, als wir ihn heute unter der Bedingung der Sünde allein kennen. Wenn desh. Lehramt u. Theol. in bildhaft-symbol. Weise v. einem paradies. ↗Urstand sprechen, in dem der Mensch die „pränaturale" Gabe der ↗Unsterblichkeit besaß (vgl. DS 511 222 372 u.ö.), so muß dies gerade nicht heißen, daß „im Paradies" das in die Evolution eingeschriebene Gesetz v. ↗Werden u. Vergehen auf mirakulöse Weise dispensiert war. Vielmehr ist die Sinnspitze solcher Aussagen die Überzeugung, daß der im Folgenden angeführte dunkle, destruktive, sinnwidrige Charakter des T. nicht Gottes gutem Schöpfungsplan entspringt.

2. *„Unnatürlicher" T. – Der T. als „Folge der Sünde".* – Die Charakterisierung des T. als Folge, Straffolge der Sünde, ist tief in Hl. Schrift u. kirchl. Lehr-Trad. eingeschrieben (vgl. z.B. DS 222 372 1511). Doch mehr noch: als immanente Konsequenz der Sünde ist der T. deren kongeniale Erscheinungsform, ja geradezu die „Definition des Menschen unter der Sünde" (Schunack). Denn in der Sünde will der Mensch das Leben aus sich heraus ohne Gott u. gg. Gott gewinnen; aber gerade so verliert er, v. seinem Lebensquell getrennt, das wahre u. volle Leben. Im Kreisen um sich selbst, im absoluten Streben nach innerweltl. Gütern, die doch das Herz nicht erfüllen können u. als selbstfabrizierte Götzen nur in Abhängigkeit u. Sklaverei bringen, kurz: im Sich-verzaubern-Lassen v. oberflächl. Glanz einer selbstbezogenen, rein immanenten, desh. aber auch letztlich hoffnungslosen Existenz gehört der Sünder schon zu den „Toten" (vgl. Lk 9,60), so daß im phys. T. am Ende nur handgreiflich „herauskommt", was das ganze Leben war: ein z. Null aufgeblähter Punkt, der spätestens angesichts des T. die eigenen Ohnmacht u. Vergeblichkeit bekennen muß. Deshalb muß dem Sünder der T. – Ende eines in selbstbezogener Immanenz geführten Lebens – als das absolute Nicht-sein-Dürfende, als bedrohlich, sinnlos, entfremdend erscheinen; er bricht ja das Streben nach Glück, Selbstverwirklichung, erfülltem Leben ab, ohne daß dieses Realisierung gefunden hätte od. auch nur Hoffnung darauf bestünde. So zeigt sich der T. in der v. der Sünde beherrschten Gesch. faktisch als „Schnitter T.", als düsterer Abbruch, als beklemmend-dunkle Endkatastrophe.

3. *„Erlöster" T. – Der T. Christi u. der Christen.* – Jesus Christus nimmt in seinem T. den „unnatürlichen T." der Sünde auf sich. Er erfährt nicht den harmon. T., wie Platon ihn am Bsp. des Sokrates darstellt, sondern den sinnwidrigen Abbruch seines Lebens: Von den Menschen abgelehnt, v. den Seinen verraten u. in Stich gelassen, bleibt sein Werk unvollendet; einsam u. gottverlassen stirbt er den qualvollen Exekutionstod am Kreuz. Indem aber Gottes Sohn den T. des Sünders zu seinem eigenen macht u. ihn in einem letzten, verzweifelten Vertrauen auf den Vater stirbt, wird der T. z. „Prädikat" Gottes: „Gott selbst ist tot" (ev. Kirchenlied v. Johann Rist, zitiert v. G.W.F. ↗Hegel: Vorlesungen über die Philos. der Religion, hg. v. G. Lasson, Bd. 2/2. HH 1974, 157f.). Zum Prädikat Gottes geworden, hat der T. aber sein Wesen grundsätzlich gewandelt: er ist nunmehr „Ort" der ↗Auferstehung – nicht nur Jesu Christi. Denn da dieser „für uns" den T. erlitten hat, ist auch die Auferweckung aller in seiner Auferstehung „für uns" inkludiert. Der T. ist somit befreit v. letzter Dunkelheit u. Ausweglosigkeit u. v. Fluch, nur Besiegelung der sinnlosen Sünderexistenz zu sein, er darf wieder sein, was er v. Schöpfung her sein soll: Ende der Frist, in der der Mensch sich für das Kommende bereiten kann, auf daß sich das Leben in Gott hinein vollende. Diese erlöste Gestalt des T. gilt freilich nur für jene, die jetzt schon erlöst leben, d.h. ihr Leben als Gabe u. Aufgabe Gottes verstehen, bereit dazu, wie Christus u. mit ihm, ihr Leben v. Gott zu empfangen, um es im Dienst des „Reiches Gottes" herzuschenken, in der Hoffnung, gerade so größeres Leben zu erhalten. Darum steht im Vollzug erlösten Lebens die Wirklichkeit erlösten Sterbens als dessen inneres Moment (↗Sterben, IV. Systematisch-theologisch – 3). Da sich freilich das Mitsterben mit Christus nur in der Dunkelheit des Glaubens u. im Frgm. verwirklicht, trägt der T. auch für den Erlösten nicht allein den Charakter des seligen Sich-Vollendens, sondern er bringt ebenso die letzte bit-

tere Erfahrung, daß das Leben nicht war, was es hätte sein können, daß man zu wenig „gestorben ist“, um wahrhaft zu leben. Deshalb ist auch der T. des Glaubenden ein „verhüllter“ T., in dem sich zwei Erfahrungen „mischen“: der hoffnungsvolle T.: „Tor z. Leben“, und der sinnwidrig-dunkle T.: „Sold der Sünde“. Dennoch bleibt wahr, daß der erlöste Mensch im Glauben den T. bereits grundsätzlich hinter sich gebracht u. Anteil am wahren Leben gefunden hat: „Wer liebt, ist schon aus dem T. z. Leben hinübergegangen“ (1 Joh 1,4; s. auch Röm 6,3 ff.).

4. *T. als „Trennung v. Leib u. Seele“ – Zur klass. Definition des T.* – Wenn traditionell der T. als „Trennung v. ↗Leib u. Seele“ definiert wird, so kann dies als Beschreibung hingenommen werden (diese gründet ursprünglich in einem atavist. Seelenbegriff, der später in der platon Philos. seine ontolog. Vertiefung fand, aber letztlich auf eine menschl. Urerfahrung verweist: Im T. haucht der Mensch sein Leben aus [ψυχή als Lebenshauch], während der Leib bzw. Leichnam zurückbleibt). Die sehr formale u. nach vielen Seiten hin unscharfe „Definition“ des T. als „Trennung“ bedarf, wenn sie brauchbar sein soll, einer dreifachen Konkretisierung, die den drei, unter 1.–3. angegebenen Dimensionen des T. entspricht:

a) Der T. ist insofern „Trennung“, als durch ihn das durch die ↗Seele repräsentierte ↗Ich des Menschen v. seinem durch den ↗Leib konstituierten In-Welt-u.-Zeit-Sein „getrennt“ wird. Damit wird aber die „Seele“ nicht einfach leib- u. weltlos; sie gewinnt vielmehr ein anderes, nämlich ein entgrenztes, d. h. intensiveres u. extensiveres Verhältnis zu Welt u. Gesch., ein Umstand, den K. ↗Rahner in einer frühen Phase seiner Theol. als „Allkosmischwerden“ der Seele im T. bez. u. später mit dem Gedanken einer „Auferstehung im T.“ verbunden hat.

b) Der T. ist insofern „Trennung“, als dem Sünder im T. das „leibliche“ Leben, d. h. die ird., auf immanente Erfüllung gerichtete Existenz als „nichtig“ entrissen wird. Deshalb versinkt er aber nicht einfach ins Nichts, wie die in der ev. Theol. der Ggw. nicht selten vertretene, die trad. Überzeugung v. einer unsterbl. Seele leugnende Ganztodtheorie behauptet, sondern der Mensch steht kraft seiner unvergängl. Seele vor Gott u. hat sich ihm zu verantworten.

c) Der T. ist insofern „Trennung“, als der Erlöste in einer Art „Selbstdistanzierung“ seinen Leib u. sein leibl. Leben im Dienst an Gott u. Mensch bis in den T., ggf. bis z. radikalen freiwilligen Aufopferung im ↗Martyrium, hingeben kann, in der Zuversicht, gerade so wahres u. bleibendes Leben zu gewinnen.

Lit.: **LThK²** 10, 221–226 (K. Rahner). – **H. Thielicke:** T. u. Leben. Tü 1946; **K. Rahner:** Zur Theol. des T. Fr 1958; **G. Schunack:** Das hermeneut. Problem des T. Tü 1967; **B. Casper:** Der T. als menschl. Phänomen – philos. u. theol. Aspekte: Arzt u. Christ 15 (1969) 150–165; **O. Semmelroth:** Der T. – wird er erlitten od. getan?: Theol. Akad. 9 (1972) 9–26; **H. Vorgrimler:** Der T. im Denken u. Leben des Christen. D 1978; **CGG** 5, 63–130 (Lit.) (G. Greshake); **P. Düren:** Der T. als Ende des ird. Pilgerstandes. Ostfildern ²1997. ↗Sterben. GISBERT GRESHAKE

VI. Theologisch-ethisch: Zum T. als biolog. Ereignis, dessen Ursache in der organ. Verfassung des Lebens liegt, kann sich der Mensch zwar unterschiedlich verhalten, aber er kann ihn nicht abschaffen. Das heißt die Notwendigkeit des ↗Sterben-Müssens ist ein Gesetz der Natur. Sie bezieht sich auf die prinzipielle Endlichkeit jedes Lebewesens.

Vor der Aufgabe, die eigene Endlichkeit u. damit auch den T. anzunehmen, steht jeder Mensch. Doch sieht der Christ im T. nicht nur das unwiderrufl. Ende seines Lebens, sondern zugleich den Durchgang zu einem neuen, unvergängl. Leben. Zu dieser Hoffnung angesichts des T. ermächtigt ihn der Glaube an die Auferstehung Jesu Christi (1 Kor 15), an der er schon jetzt durch die Taufe Anteil hat (Röm 6). Wer nicht selbst über das Ende seines Lebens verfügen will, anerkennt zumindest implizit die seinem Leben gesetzte Grenze. Für den Christen gründet dieser Verzicht in dem Vertrauen, daß die Liebe Jesu Christi ihn im Leben u. T. hält, so daß er nicht ins Nichts sinken kann (vgl. Röm 8,31–39). Diese Hoffnung wider den T. befreit zu einer Ethik der Lebensbejahung u. der Weltverantwortung. Nach bibl. Zeugnis zeigt diese Hoffnung ihre Früchte in der Liebe zu den nächsten (1 Joh 3,13) u. in der Sorge für die Hungrigen, Nackten, Gefangenen u. Kranken (Mt 25,31 ff.). Angesichts des T. erschöpft sich die Aufgabe des Menschen nicht in der Sorge um das eigene Dasein u. dessen Ende, sondern stellt sich in den Dienst des Lebens im Engagement für die Nächsten.

Auch die Medizin, die gg. den „unzeitigen“ T. kämpft, hat die Endlichkeit des Menschen zu respektieren. Das bedeutet u. a.: therapeut. Maßnahmen sind zu beenden, wenn für einen Menschen der eingesetzte Sterbeprozeß unabwendbar ist. Dann ist ↗Sterbebegleitung u. Hilfe beim Sterben – seelsorglich, menschlich u. medizinisch – geboten. Zum menschenwürdigen T. gehören menschl. Nähe u. Begleitung.

Lit.: **W.T. Reich** (Hg.): Enc. of Bioethics, Bd. 1. NY 1978, 477–529 (V. Lidz, K. K. Young, R. W. Momeyer, L. D. Kliever, T. Parsons). – **E. Jüngel:** T. St ³1973; **J. Schwartländer** (Hg.): Der Mensch u. sein T. Gö 1976; **G. Virt:** Leben bis z. Ende. Eth. Fragen um Sterben u. T. I 1998. JOSEF SCHUSTER

VII. Kirchenrechtlich u. rechtlich: Der T. ist das Erlöschen der Lebensfunktionen u. bewirkt die Beendigung der Rechtsfähigkeit des Menschen, d. h. der Fähigkeit, Träger v. Rechten u. Pflichten zu sein. Als Rechtsfolgen des T. werden im CIC u. a. erwähnt: Erledigung des bfl. Stuhles durch T. des Diözesan-Bf. (cc. 416, 422), Unfähigkeit Toter z. Sakramentenempfang (c. 871 mit c. 842 § 1), Entstehen des Ehehindernisses des Verbrechens (c. 1090), Auflösung des Ehebandes (cc. 1141, 1707 § 1), Recht auf kirchl. Begräbnis (vgl. c. 1184 § 1), Beurkundung des T. im pfarrl. Sterbe-Reg. (c. 535 § 1), Ruhen des Prozeßlaufs bei T. einer Streitpartei (cc. 1518 n. 1, 1675 § 2) u. Unmöglichkeit der Anfechtung der Gültigkeit einer Ehe nach dem T. eines od. beider Ehegatten (c. 1675 § 1). – Nach dt. staatl. Recht geht z. B. das Vermögen mit allen Rechten u. Pflichten des Toten im Weg der Gesamtrechts-Nachf. auf die Erben über (§ 1922 BGB); die elterl. Gewalt endet durch den T. eines Kindes (§ 1698 b BGB); die Ehelichkeitserklärung kann nicht nach dem T. eines Kindes erfolgen (§ 1733 Abs. 1 BGB); der T. des Privatklägers bewirkt die Einstellung des Verfahrens (§ 393 Strafprozeßordnung [StPO]); der Antrag auf Wiederaufnahme des Verfahrens wird nicht durch den T. des

Verurteilten ausgeschlossen (§ 361 Abs. 1 StPO). ↗Todeserklärung. PAUL WIRTH

VIII. Praktisch-theologisch: Grundlage des praktisch-theol. Zugangs z. Thematik des T. ist die chr. Überzeugung, daß der Mensch als v. ewigen u. allmächtigen Gott Geschaffener u. insbes. als durch Jesu T. u. leibl. ↗Auferstehung Erlöster durch den T. nicht gänzlich vernichtet, sondern in eine neue ↗Schöpfung verwandelt wird. Von daher beinhaltet eine theologisch angemessene Einstellung zum T. einerseits die Hoffnung auf ein ↗Leben nach dem T. bei Gott, respektiert aber anderseits das Aufbäumen des Menschen, der den „Keim der Ewigkeit" (GS 18) in sich trägt, gg. den T., den er aufgrund der ↗Sünde als sinnlosen Abbruch erfährt. Der biblisch-chr. Sicht des T. gilt es in den praktisch-theol. Handlungsfeldern Geltung zu verschaffen gg. weitverbreitete unangemessene Einstellungen zum T., die v. Verdrängung, Bagatellisierung u. Vernachlässigung bis z. Mystifizierung u. Verklärung des T. bzw. der damit zusammenhängenden Realitäten reichen.

Im pastoralen Handlungsfeld ergibt sich v. daher neben der Pastoral für Sterbende (↗Sterben) u. Trauernde (↗Trauer) die Verpflichtung zu einem pietätvollen Umgang mit den Toten v. Eintritt des T. bis z. ↗Bestattung, da der ird. Leib als „Tempel des Hl. Geistes" (1 Kor 6,19) z. Verklärung des Auferstehungsleibes berufen ist.

Die Liturgie des ↗Begräbnisses sowie das liturg. ↗Totengedächtnis durch ↗Gebet u. ↗Eucharistie bringen das über die T.-Grenze hinausgehende Geliebt- u. Gerufensein des Verstorbenen v. Gott sowie dessen bleibende Zugehörigkeit z. ↗Gemeinschaft der Heiligen z. Ausdruck. Die Zunahme sog. anonymer Bestattungen sowie v. Bestattungen unter Ausschluß der Gemeinde sind vor diesem Hintergrund Krisensymptome der Ges. u. Ausdr. einer wachsenden Sprachlosigkeit angesichts des T. Diese gründet nicht zuletzt im Schwinden des chr. Glaubens u. der auch damit zusammenhängenden ängstl. Tabuisierung des T. Letztere stellt eine Herausforderung für ↗Homiletik u. ↗Religionspädagogik dar, zumal diese Entwicklung auch darin gründet, daß sich Verkündigung u. Katechese bzgl. T. u. Leben nach dem T. vielfach einer unangemessenen u. daher unbefriedigenden Redeweise bedienten. Um diese Aufgabe zu erfüllen, könnte an die in den USA bereits etablierte Konzeption einer alle Alters- u. Berufsgruppen erfassenden „death education" angeknüpft werden, die sich als Erziehung zu einer sachl. u. tabufreien Einstellung zu Sterben u. T. versteht u. auf deren Bewältigung abzielt. Da diese Konzeption nicht nur das einschlägige Wissen der ↗Humanwissenschaften vermitteln, sondern auch z. philos. Reflexion der Sinnfrage angesichts der individuellen ↗Endlichkeit des Lebens anregen möchte, bietet sie gleichzeitig Raum für die Integration des christlich-rel. Potentials z. Bewältigung des T. u. der damit verbundenen Ängste.

Lit.: **R. u. B. Kastenbaum** (Hg.): Enc. of Death. Phoenix (Ariz.) 1989; **W. Beltz** (Hg.): Lex. der letzten Dinge. Au 1993. – **K.-H. Bloching:** T. Mz 1973; **B. Klaus:** Begräbnis – Homiletik. M 1975; **P. M. Zulehner:** Heirat – Geburt – T. W – Fr – Bs 1976; **N. Scholl:** Tot – u. was kommt dann? Mz 1979; **R. Kaczynski:** Sterbe- u. Begräbnisliturgie: GdK 8, 204–217; **K. Richter** (Hg.): Der Umgang mit den Toten. Fr 1990; DBK (Hg.): Unsere Sorge um die Toten u. die Hinterbliebenen. Bn ^{3}1995; **M. Probst – K. Richter:** Zeichen der Hoffnung in T. u. Trauer. Fr 1996; **I. Özkan:** Sterbeaufklärung in Dtl. Rb 1997.
THOMAS SCHNELZER

IX. Spirituell: Das Wissen um das unausweichlich vor ihm liegende T.-Schicksal fordert den Menschen z. Antwort auf die Grundfrage seiner Existenzdeutung heraus: Ist der Mensch im T. dem Nichts preisgegeben od. erfährt er eine Verwandlung in eine neue Zukunft hinein? Die Theol. muß diese bange Frage des Menschen sehr ernst nehmen; denn das mit der Gewißheit des T. zusammenhängende Maß an Ungewißheit umspannt seinen gesamten Lebenshorizont. Die Erwartung, im Schweigen der T.-Atmosphäre in ein völliges Dunkel zu versinken, das ihn herausreißt aus allen Bindungen an das Leben u. ihm die Möglichkeit nimmt, über sich selbst zu verfügen u. mit anderen zu kommunizieren, ist eine Vorstellung, die den Menschen ängstigt – auch aufgrund des absolut Fremden u. Unbekannten dessen, was ihn nach dem T. erwartet.

Eine intellektuell u. existentiell redl. Theol. verharmlost nicht den Bruch im Leben des Menschen, insbes. die Zerstörung seiner im Leben erfahrenen Identität durch den T. Die Verheißung des chr. Glaubens, daß auch der T. die Gemeinschaft mit Gott nicht zerstören kann, gründet nicht in einer bestimmten Eigenschaft der menschl. Natur od. seines Geistes, sondern in der biblisch bezeugten Unsterblichkeit Gottes (1 Tim 6,16). Der Mensch darf an Gottes Unsterblichkeit teilhaben, weil Gottes Treue zu ihm auch über den T. hinaus durchträgt. ↗Ewiges Leben als größte aller Verheißungen gehört desh. untrennbar z. Menschen, weil sie v. Gott her dem Menschen, den er als sein Bild erschaffen hat (Gen 1,27), als Geschenk seiner Liebe zugesagt ist. Im T. u. in der Auferweckung Jesu Christi hat er diese Zusage endgültig eingelöst u. vollendet. Der ↗Tod Jesu bleibt einzigartig, weil er Gott selbst in die Dramatik des menschl. T. hineingezogen hat. Er ist aber desh. Grund unserer Hoffnung geworden, weil im Übergang v. Karfreitag zu Ostern der unsterbl. Gott den sterbl., in äußerster Verlassenheit nach ihm schreienden Menschen in die unbedingte Zukunft seiner eigenen Unsterblichkeit mit hineingenommen hat.

Weil im T. Jesu die Macht des T. überwunden wurde, braucht der Mensch den T. nicht zu fürchten. Er kann ihm entgegentreten in der Haltung einer chr. ↗Ars moriendi, in jenem vertrauenden Festhalten an Gott, das ein Loslassen v. sich selber möglich macht. So gibt ↗Benedikt v. Nursia in seiner Ordensregel den Mönchen den geistl. Rat, sich den T. täglich vor Augen zu halten (Reg. Ben. 4, 47), u. ↗Ignatius v. Loyola empfiehlt in seinen „Geistlichen Übungen", jede existentiell wichtige Entscheidung (Wahl) unter dem Gesichtspunkt zu prüfen, ob sie auch in der Stunde des T. noch bejaht werden könne. Diese ständige Vergegenwärtigung des T. macht uns „frei zu einem Leben gg. die reine Selbstbehauptung" (GSyn: Unsere Hoffnung). Auf diese Weise den T. als Wahrheit des eigenen Lebens anzunehmen, bedeutet zugleich, das Leben als Frgm. zu bejahen, u. es befähigt dazu, dem eigenen T. in Widerstand u. Ergebung (D. ↗Bonhoeffer) entgegenzusehen.

Lit.: **K. Rahner:** Zur Theol. des T. Fr ^{4}1963; **GSyn** 1, n. 18; **W. Kamlah:** Meditatio Mortis. St 1976; **F. Böckle:** Verantwortlich leben – menschenwürdig sterben. Z ^{2}1992; **U. Körtner:** Be-

denken, daß wir sterben müssen. Sterben u. T. in Theol. u. med. Ethik. M 1996; **J. Römelt:** Freiheit, die mehr ist als Willkür. Chr. Ethik in zwischenmenschl. Beziehung, Lebensgestaltung, Krankheit u. T. Rb 1997; **G. Virt:** Leben bis z. Ende. Zur Ethik des Sterbens u. des T. I 1998. PETER FONK

X. Frömmigkeitsgeschichtlich: ↗Totenbräuche.

XI. Ikonographisch: Nach 1 Kor 15,55 ist der T. durch den (Opfer-)T. Jesu Christi überwunden; so kennen die chr. Spätantike u. das frühe MA kaum Darstellungen des T. Der personifizierte T. ist unbek. u. tritt erst im Verlauf des Hoch-MA auf, als abstoßende Menschengestalt, später als mumifizierte od. v. Würmern zerfressene Gestalt. Eine der frühesten Darstellungen wohl im Uta-Evangelistar (um 1002, Clm 13601), der T. als struppige Gestalt zu Füßen des Kreuzes. Das Hoch-MA entwickelt metaphor. Darstellungen des T. als Reiter (Offb 6,8, so auf Gerichtstympana am Straßburger Münster u. bei frz. Kathedralen), als Schütze (Ps 7,13f.), als Schnitter (Offb 14,14) u. (nichtbiblisch) als Spielmann; dazu tritt seit der Renaissance der T. als Chronos mit Sense u. Sanduhr. Das Erlebnis der größten Pestseuche Europas (1347–52) führt zu geistiger Berührung mit dem T., bestimmt v. einer apokalyptisch-asket. Grundhaltung, spirituell getragen v. den Bettel- u. Predigerorden. Ausdruck dafür sind die Darstellungen des „Triumph des T.", exemplarisch im Camposanto zu Pisa (um 1350), dort als Furie mit Fledermausflügeln u. Sense; bestimmend ist hier u.a. der T. als Gleichmacher aller Stände. Französische u. burgund. doppelstöckige Sarkophage des 15. Jh. (Bsp. u.a. in Dijon u. Avignon) zeigen den Verstorbenen oben in voller Würde u. Ornat, unten im Zustand der Verwesung. Quantifiziert werden T.-Darstellungen mit dem Auftreten des Buchdrucks u. des Holzschnitts. Holzschnittfolgen mit dem T.-Thema spiegeln vielfach soz. Zustände u. kollektive Ängste. Solche Bildfolgen entstehen in Anlehnung an ↗Totentanz-Darstellungen u. zeigen als Einzeldarstellungen u.a. T. u. Mädchen, T. u. Soldat (Landsknecht) od. T. u. Liebespaar. Stilbildend sind hier v.a. A. ↗Dürer, H. ↗Baldung, H. ↗Holbein d. J. u. Nikolaus Manuel Deutsch; exemplarisch die „Imagines Mortis" v. Holbein (1522–26, gedr. Ly 1538). Baldung ist mit seinen schon etwas v. rel. Hintergrund gelösten Darstellungen Protagonist: „Reiter mit T. u. Mädchen" (1503–05, Paris, Louvre), „Die drei Lebensalter der Frau u. der T." (1510, Wien, Kunsthistor. Mus.), „T. u. das Mädchen" (1517, Basel). Die „Tödlein"-Statuetten, gedanklich u. künstlerisch aus Fkr. u. Burgund stammend, zumeist aus versch. kostbaren Materialien gefertigt, gelten v.a. als sog. Kunstkammerstücke. Auch isolierte Totenkopf-Darstellungen gehören seit dem 15. Jh. als „Memento mori" zu den geläufigen Verbildlichungen, z.T. im Zshg. mit der Hll.-Ikonographie (Maria Magdalena, Hieronymus, Karl Borromäus). Im späten 16. Jh. kommen in der niederländ. Kunst ↗Vanitas-Darstellungen auf, z.T. als Allegorien od. z. Gänze od. partiell in Stilleben, beruhend auf dem atl. Buch Kohelet. Die Barockzeit kennt v.a. im Zshg. mit der Grabmalplastik ein reiches Repertoire an Verbildlichungen des T. in vielfach bewegt u. dramatisch gestalteten Ausführungen. Die klassizist. Grabmalplastik läßt den T. vielfach als (geflügelten) Genius auftreten. Das Thema „Mensch u. T." wird im späten 19. Jh., anknüpfend an entspr. Darstellungen des 16. u. 17. Jh., wieder aufgegriffen, nun weitgehend säk. (Arnold Böcklin: „Selbstbildnis mit fiedelndem T.", 1872, Berlin, Staatl. Museen), zahlreich bei den Expressionisten u. anderen zeitgenöss. Strömungen (z.B. E. ↗Barlach, Ernst Ludwig Kirchner, O. ↗Dix).

Lit.: **LCI** 4, 327–331. – **E. Holländer** (Bearb.): Des T. Bild. B 1923; **R. Heom:** Skelett- u. T.-Darstellungen bis z. Auftreten der Totentänze. Sb 1928; **L. Guerry:** Le thème du ‚Triomphe de la Mort' dans la peinture italienne. P 1950; **E.W. Wentzlaff-Eggebert:** Der triumphierende u. der besiegte T. in der Wort- u. Bildkunst des Barock. B–NY 1975; **H.H. Janssen** (Hg.): Der T. in Dichtung, Philos. u. Kunst. Da [2]1989; **N. Ohler:** Sterben u. T. im MA. M–Z 1990. LAURENTIUS KOCH

XII. Religiöse Gemeinschaft: ↗Kamillianer.

Tod Jesu (T.). Nach übereinstimmendem Zeugnis aller vier Evv. stirbt Jesus an einem Freitag, nach Joh 19,14.31a.42 dem 14. Nisan (Rüsttag), nach Mk 15,42 parr. dem 15. Nisan (↗Passah-Fest). Die beiden unterschiedl. Angaben lassen sich nicht miteinander harmonisieren. Der Versuch, die Frage mit Hilfe eines doppelten Kal. zu entscheiden (Jaubert), darf als gescheitert betrachtet werden. Nicht ohne die Argumente der Synopt. zu würdigen, spricht sich eine Mehrzahl v. Exegeten für die joh. Chronologie aus, begnügt sich aber mit dem Jahr 30 nC. als ungefährem Datum. Nach Mk 15,34 parr. tritt der Tod in der 9. Stunde ein, in jedem Fall nur wenige Stunden nach der Kreuzigung (Mk 15,25: 3. Stunde; Joh 19,14: 6. Stunde). Als Todesursache wird neben allg. Erschöpfung (s. ↗Simon v. Kyrene), Erstickung, Blutverlust infolge Geißelung u. Annagelung insbes., mit Hinweis auf den raschen Eintritt, ein Kollapsgeschehen diskutiert. Die Evv., die einzigen Zeugnisse, beschreiben den T. mit versch., z.T. ungebräuchl., in der Bedeutung aber eindeutigen Verben bzw. Wendungen (Mk 15,37.39 par. Lk: ἐξέπνευσεν, er hauchte aus, er starb; Mt 27,50: ἀφῆκεν τὸ πνεῦμα bzw. Joh 19,30: παρέδωκεν τὸ πνεῦμα, er übergab den Lebensodem). Von den sieben letzten Worten am Kreuz (Mk 5,34 par. Mt; Lk 23,34.43.46; Joh 19,26f.28.30) hat wegen seiner Härte der „Verlassenheitsschrei" aus Ps 22 (Mk 15,34) die größte Wahrscheinlichkeit für sich (↗Kreuzesworte Jesu). Als v. ihm abgeleiteter Gerichtsruf erklärt sich der dem Sterben vorausgehende laute Schrei in Mk 15,37 parr. Den Evv. ist es ein besonderes Anliegen, die Tatsächlichkeit des T. zu betonen, nicht zuletzt im Hinblick auf frühe Zweifel u. Leugnungsversuche (vgl. Diebstahlhypothese Mt 27,64; vgl. Joh 20,3). Nicht frei v. apologet. Absichten sind u.a. die Szene v. der Durchbohrung der Seite Jesu mit einer ↗Lanze (Joh 19,31–37), das Gespräch des Zenturio mit ↗Pilatus über Jesu raschen Tod (Mk 15,44f.), die Beisetzung unter Zeugen (Mk 15,47 parr.) in einem genau lokalisierten Einzelgrab (Mk 15,46 parr. bzw. Joh 19,41; s. die Betonung des Begräbnisses in der alten Glaubensformel 1 Kor 15,3f.), die Sicherung des Grabes (↗Heiliges Grab) durch Wachen (Mt 27,62–66). Historisch glaubwürdige Zeugen sind nach allen vier Evv. namentlich bekannte Frauen aus Galiläa, die allerdings nur v. ferne zuschauen durften (Mk 15,40f. parr. bzw. Joh 19,25ff.). Fragwürdig ist der Rekurs auf das ↗Turiner Grabtuch. Der T. wird im NT nie nur in seinen äußeren Faktoren, sondern immer auch in seiner sündentilgenden, mit Gott versöhnenden Heils-

bedeutung beschrieben (↗Sühne). Deutende Funktion kommt in den synopt. Evv. der Sonnenfinsternis (Mk 15,33 parr.), dem Zerreißen des Vorhangs im Tempel (Mk 15,38 parr.) u. der Auferstehung v. Toten (Mt 27,52f.) zu; weitere Deutemuster, insbes. in den Briefen des Paulus, sind der atl. Opferkult (Lev 1–7), die Liturgie des ↗Versöhnungstags (Lev 16), die Martyrer-Theol. (1 Makk 6f.) u. das Gottesknechtslied (Jes 53; ↗Knecht Gottes). Die für das Abendmahl u. seine Gaben gewichtige Frage der Todesdeutung durch Jesus selber wird kontrovers diskutiert (Mk 10,45; 14,24).

Lit.: **A. Jaubert:** La date de la cène. P 1957; **J. Blinzler:** Der Prozeß Jesu. Rb [4]1969; **H. Schürmann:** Jesu ureigener Tod. Fr 1975; **K. Kertelge** (Hg.): Der T. Deutungen im NT (QD 74). Fr 1976; **M.-L. Gubler:** Die frühesten Deutungen des T. Fri–Gö 1977; **G. Friedrich:** Die Verkündigung des T. im NT. Nk 1982; **G. Barth:** Der T. im Verständnis des NT. Nk 1992; **W. Bösen:** Der letzte Tag des Jesus v. Nazaret. Fr [3]1995; **Ch. Cohn:** Der Prozeß u. T. aus jüd. Sicht. F 1997; **M. Karrer:** Jesus Christus im NT. Gö 1998. WILLIBALD BÖSEN

Toda. Das atl. Dankopfer (תּוֹדָה [*tōdā*]) ist eine Form des hl. Mahles (Mahlopfers), die den Dankgottesdienst für die Errettung aus Todesnot bestimmt. Nur hier gibt es beim Mahlopfer Cerealienopfer, u. das (gesäuerte) Brot der Mahlgemeinde hat dadurch Opfercharakter (Lev 7,11–15; vgl. Am 4,4f.). Beim Erheben des Weinbechers, des „Bechers der Heilstaten“ (Ps 116,13f. par. V. 17f.), wird der Not gedacht u. das Errettungsgeschehen bekannt. Nicht nur die Danklieder des Psalters haben hier ihren Sitz im Leben, auch die individuellen Klagelieder weisen auf eine solche Verwendung hin. Die T.-Frömmigkeit (vgl. bes. Pss 107; 118) stellt das Verkündigungsgeschehen beim Opfer heraus (Pss 50,8–15.23; 69,31f.), bezieht das Opfergeschehen auf das eigene Leben (z.B. Pss 51,19; 40,7ff.; 50,22f.) u. verbindet sich mit eschatolog. Hoffnungen u. apokal. Erwartungen (z.B. Pss 69,35ff.; 22,28–32; vgl. Jes 25,6–10a). Die bisher wenig beachtete T.-Institution läßt die ↗Eucharistie in neuem Licht erscheinen.

Lit.: **J. Ratzinger:** Das Fest des Glaubens. Ei 1981, 47–54; **H. Gese:** Zur bibl. Theol. Tü [3]1989, 107–127; **ders.:** Vom Sinai z. Zion. M [3]1990, 180–201. HARTMUT GESE

Todaustragen, in Mittel- u. Süd-Dtl. sowie slaw. Gebieten verbreiteter Umzugsbrauch, bei dem eine Puppe aus Stroh od. Lumpen, meist v. Kindern u. Jugendlichen, unter spez. Liedern (an Stange od. in Sarg) herumgetragen u. ins Wasser geworfen, verbrannt od. vergraben wird (ähnlich dem Fastnachtbegraben); Termin: um Frühlingsbeginn (u.a. Fastnacht, Laetare, Maria Verkündigung). Die ältere Forsch. deutete das als jährl. Zerstörung des Vegetationsgeistes (bzw. Wiederbelebung im anschließenden Sommereinholen) aus german. Zeiten; Sieber machte die Herkunft aus trivialisierten Bittprozessionen gg. die Pest u. eine Kontamination mit Winter-Sommer-Spielen wahrscheinlich.

Lit.: **F. Sieber:** Deutsch-westslaw. Beziehungen in Frühlingsbräuchen. T. u. Umgang mit dem ‚Sommer‘. B 1968. WALTER HARTINGER

Todesangst Christi (Agonia Domini, Christi). **I. Frömmigkeitsgeschichte:** ↗Not Gottes.

II. Religiöse Gemeinschaften: 1) *Sœurs de la Sainte-Agonie de Notre Seigneur Jésus-Christ* (seit 1983: *Sœurs du Christ à Gethsémani*), Kongreg. päpstl. Rechts, 1867 v. P. Antoine-Hippolyte Nicolle CM (1817–90; DIP 6, 292) u. Lucie Antonia Berlier (1844–89) in Mazamet (Dép. Tarn) gegr. z. Verehrung der Todesangst Christi; sozial-caritatives Apostolat; etwa 80 Schwestern. Generalmutterhaus: Rive-de-Gier b. St-Étienne (DIP 8, 634f.). – 2) Die verwandte Kongreg. der *Sœurs de la charité de la Sainte-Agonie,* 1847 v. Jeanne Lepreux (1809–1888; DIP 5, 602) mit P. Nicolle (s.o.) gegr., wurde 1973 mit den „Schwestern des hl. Herzens Mariä“ vereinigt (DIP 2, 378f.). – 3) *Ancelle del Sacro Cuore di Gesù Agonizzante,* Kongreg. päpstl. Rechts, 1888 in Lugo b. Ravenna v. Kanonikus Marco Morelli (1834–1912; DIP 6, 149) u. Costanza Ricci Curbastro (1856–1923; DIP 7, 1708) gegr.; erzieher. Apostolat; etwa 190 Schwestern (nur in It.). Generalmutterhaus: Lugo b. Ravenna (DIP 1, 603f.). – 4) *Ursulinen v. Hl. Herzen Jesu in der Todesangst,* Kongreg. päpstl. Rechts, gegr. 1920 v. J.M. (Ursula) ↗Ledóchowska in Pniew (Polen) durch Verselbständigung des v. ihr geleiteten Konvents (ursprünglich in St. Petersburg; 1918 nach Pniew verlegt). Generaloberin bis zu ihrem Tod (1935), wurde die Kongreg. v. ihrem Geist u. Apostolat geprägt. Tätig in Polen, It., Fkr., Kanada u. Südamerika; etwa 860 Schwestern. Generalmutterhaus: Rom (DIP 6, 898ff.). KARL SUSO FRANK

Todeserklärung. Der Tod eines Ehegatten wird mit absoluter Gewißheit durch eine echte kirchl. od. staatl. Uk. (↗Sterbeurkunde) bewiesen mit der Folge, daß der andere Gatte als v. Eheband gelöst betrachtet werden kann (c. 1707 § 1 CIC). Ist keine derartige Uk. zu beschaffen, so kann der Diözesan-Bf. aufgrund v. Indizien eine T. erlassen, wenn er sich mit moral., d.h. jeden vernünftigen Zweifel ausschließender Gewißheit Sicherheit über das Ableben eines Gatten verschafft hat (c. 1707 § 2). Die Gewißheitsbildung geschieht aufgrund geeigneter Nachforschungen, auch Zeugenaussagen, v. Hörensagen od. aus Indizien (Alter, Gesundheitszustand, Lebensverhältnisse, letztes Schicksal, Dauer der Verschollenheit u.ä. des vermißten Gatten), nicht jedoch aus der Tatsache einer langen Abwesenheit. In unsicheren u. schwierigen Fällen soll der Bf. den Apost. Stuhl (SC Sacr.) befragen (c. 1707 § 3). Für die Durchführung des Verfahrens z. T. gilt weiterhin die Instr. der SC Off. v. 13.5.1868 (AAS 2 [1910] 199–203). Erfolgte die T. irrigerweise, so ist die Erstehe gültig u. die Zweitehe als nichtexistent zu betrachten.

Lit.: **A. Scheuermann:** Die Ehen der Vermißten: MThZ 3 (1952) 349–366; **M. Said:** De processu sumptae mortis coniugis: Z. Grocholewski–V. Cárel Orti (Hg.): Dilexi Iustitiam. FS A. Sabattini. Va 1984, 431–455. PAUL WIRTH

Todesgefahr (periculum mortis) ist das Vorliegen bestimmter innerer od. äußerer Umstände, die nach dem gewöhnl. Gang der Dinge das Ende des ird. Lebens als sicher, wahrscheinlich od. möglich erscheinen lassen (im Unterschied z. articulus mortis, wo der Eintritt des Todes unmittelbar bevorsteht). Um des Seelenheils der Gläubigen willen unternimmt die Kirche in T. die größten Anstrengungen, gewährt die ausgedehntesten Vollmachten u. übt weitgehende Nachsicht, nam. bei der Spendung bzw. dem Empfang der Sakramente der Taufe (cc. 865 § 2, 867 § 2, 868 § 2), der Firmung (cc. 883 n. 3, 889 § 2, 891), der Eucharistie (c. 913 § 2), der Buße

(cc. 961 § 1 n. 1, 976, 977, 986 § 2), der Krankensalbung (cc. 998, 1005) u. der Ehe (cc. 1068, 1079, 1116 § 1 n. 1), auch gegenüber Nichtkatholiken (c. 844 § 4) sowie bei der Nachlassung bzw. Suspension v. Beugestrafen (cc. 1335, 1352 § 1).

Lit.: **DDC** 6, 943–954. GEORG MAY

Todesstrafe. I. Biblisch-theologisch: Die T. hat im AT eine Wurzel im Familien- u. im Kultrecht. Im ursprünglich v. pater familias durchgesetzten Grenzrecht der Familie wurden Delikte gg. die Autorität der Eltern (Ex 21,15.17), Menschendiebstahl (21,16) u. jede Art v. Tötung (21,12) mit der T. belegt. Die die Familiengrenze überschreitende Bluttat wurde dagegen durch die ↗Blutrache sanktioniert. Vorexilisch zog die Lokalgerichtsbarkeit das Familienrecht an sich, womit die T. dort Eingang fand, aber weiterhin eng verbunden mit Delikten des Familienrechts wie ↗Ehebruch (Dtn 22,22; Lev 20,10) u. Aufsässigkeit gg. die Eltern (Dtn 21,18–21) blieb. Die Verfahrensrationalität des Gerichts ermöglichte nun die Differenzierung zw. ↗Mord u. Körperverletzung mit Todesfolge (Ex 21,12ff.; Dtn 19,2–13*) unter Zurückdrängung der Blutrache, zw. Ehebruch u. ↗Vergewaltigung (Dtn 22,22–27), Ehebruch einer inchoativ verheirateten Frau u. der Verleumdung durch den Ehemann (Dtn 22,13–21). So konnte das Gericht durch den Schutz der Generalprävention der T. auch Sklaven, Frauen u. Kinder in ihrem Lebensrecht schützen (Ex 21,20.23ff.28–32). Die Talionsformel Ex 21,23ff. (↗Ius talionis) diente in der Slg. des Körperverletzungsrechts Ex 21,18–32 dem Schutz der Frau vor unvorsätzl. Körperverletzung mit Todesfolge, die die Todessanktion „Leben für Leben" nach sich zog. Dieser strikte Lebensschutz, der in der Androhung der T. z. Ausdr. kommt, die erst durch das Asylgesetz in Ex 21,13f. abgemildert wurde, ließ für diesen Fall keine Ersatzzahlung wie im Keilschriftrecht (Cod. Hammurapi § 209) zu, wie auch das AT im Fall des Vorsatzes (§ 210) keine stellvertretende T. kennt. Eine Ersatzzahlung wurde bei einem Tötungsdelikt nur im Fall des konkurrierenden Verschuldens zugelassen (Ex 21,30), nachexilisch aber grundsätzlich untersagt (Num 35,31). Kollektive T. war dem atl. Rechtswesen prinzipiell fremd. Bestrafung einer Stadt im Fall der Apostasie (Dtn 13,13–19) od. einer Familie im Fall der Verletzung des Banntabus (Jos 7) sind fiktive Übertragung des ↗Banns aus dem Kultrecht. Auch war die Verhängung der T. nach Verlagerung des Familienrechts an die Ortsgerichtsbarkeit stets an ein Verfahren gebunden. Die dem AT sonst fremde Forderung der Lynchjustiz an Propheten u. engsten Familien-Mitgl. in Dtn 13,1–12* erklärt sich aus der Rezeption des Loyalitätseids des assyr. Kg. Asarhaddon, der im Fall polit. Insubordination die sofortige Eliminierung des Täters u. seiner Familie vorsah. In Dtn 17,2–7 wurde der Kasus der Apostasie bereits wieder dem Gericht zugeordnet u. wie die Behandlung aller Kapitaldelikte im Dtn der Zweizeugenregelung (↗Zeuge) unterworfen. Das Dtn begründet die T. mit der ↗Reinheit v. Volk u. Land (Dtn 13,6; 17,2; 19,19 u. ö.) u. überträgt damit die Begründung des T. im Sakralrecht auf das Profanrecht.

Das Kultrecht sah die T. in Fällen kapitaler Vergehen gg. Sakralgebote wie der Apostasie (Ex 22,19), Zauberei (Ex 22,17; Lev 20,27), Sabbatschändung (Ex 31,14f.; 35,2), Unterlassung der Beschneidung (Gen 17,14), Moloch-Opfer u. Nekromantie (Lev 20,2–8) vor, um durch die „Abtrennung v. der Gemeinschaft" Israel als hl. Volk vor dem göttl. Zorn zu bewahren. Die Verbindung v. Profan- u. Sakralrecht in der Tora führte die beiden Wurzeln der T. zusammen. Bis in das 1. Jh. vC. blieb das Blutrecht in jüd. Hand. Erst Herodes d. Gr. beschnitt das Recht des Synhedriums u. nahm das Recht zur T. an Rebellen für sich in Anspruch, was v. den röm. Prokuratoren übernommen wurde. Die Darstellung des ↗Prozesses Jesu im NT ist darin korrekt, daß Urteil u. Vollzug der T. dem röm. Statthalter vorbehalten blieben.

Lit.: **H. Schulz:** Das Todesrecht im AT (BZAW 114). B 1969; **A. Strobel:** Die Stunde der Wahrheit (WUNT 21). Tü 1980; **E. Otto:** Theolog. Ethik des AT (ThW 3/2). St 1994; **ders.:** Das Dtn (BZAW 284). B 1999; **A. Ruwe:** Das Zusammenwirken v. ‚Gerichts-Vh.', ‚Blutrache' u. ‚Asyl': Zs. für Altoriental. u. Biblische Rechts-Gesch. 6 (2000) 190–221. ECKART OTTO

II. Historisch-theologisch: Für die Zeit der Kirchenväter, vorwiegend bei den lat. ↗Apologeten, findet man klare Aussagen, wonach das Tötungsverbot nicht nur den Individuen, sondern auch der staatl. Gewalt gilt. Diese Zeugnisse sind im Kontext der Polemik gg. den ↗Herrscherkult u. als Ausdr. der Naherwartung der Wiederankunft Christi zu interpretieren. In der nachkonstantin. Lit. reiht sich das konkrete Problem der T. in den allg. Diskurs der ↗politischen Ethik u. des sich bildenden KR ein. Dieser Zshg. erklärt die Unsicherheit einiger Theologen gegenüber der T. u. den Versuch, ihre Anwendung durch die Intervention der Kirche u. ihrer Bf. einzuschränken (↗Augustinus), wenn auch die Meinung vertreten wird, daß es eine Aufgabe der polit. Macht sei, der Kirche in ihrem Kampf gg. die Häretiker zu helfen.

Im MA wird die Arbeitsteilung zw. kirchl. u. weltl. Autoritäten im Prinzip *Ecclesia non sitit sanguinem* festgesetzt u. die Vollstreckung der T. der weltl. Gewalt überlassen. Es gibt aber auch Anzeichen dafür, daß Zweifel über die Legitimität der T. nicht ganz verstummt sind. So freut sich etwa Papst Nikolaus I. darüber, daß die Bulgaren in ihren Gesetzen ↗Folter u. T. nicht vorsehen. Eine radikale Infragestellung der Legitimität der Schwertgewalt findet man bei ↗Katharern u. ↗Waldensern. Die universitäre Theol. des 13. Jh. systematisiert hingegen die Argumente zugunsten der T. ↗Thomas v. Aquin betont den Vorrang des Gemeinwohls gegenüber dem individuellen Wohl (S.c.G. 11, 146). Johannes ↗Duns Scotus hingegen schränkt mit Hinweisen auf den Willen Gottes die legitime Möglichkeit der T. ein; sein Protest findet auch zu Begin der NZ bei den Humanisten ein Echo.

M. ↗Luther kritisiert die ma. „Bedenken" gegenüber der T., ist aber gg. ihre Anwendung bei Häretikern. H. ↗Zwingli u. J. ↗Calvin hingegen befürworten die Hinrichtung v. Häretikern. Ähnliche Äußerungen finden sich bei R. ↗Bellarmin. Die radikale Infragestellung der T. kommt im folgenden jedoch nicht v. der Theol., sondern v. der Philos. der Aufklärung. Das Werk „Dei delitti e delle pene" des Cesare Beccaria (2 Bde. Na 1764) entfacht die Auseinandersetzung um die T. in ganz Europa. Der Hl. Stuhl setzt das Werk auf den Index.

Im 19. Jh. unternimmt zumindest F. D. E. ↗Schleiermacher eine theol. Kritik der ↗Vergeltungs-Theorie u. der T., hier als eine Art Aufforderung z. ↗Suizid gesehen. Das 20. Jh. ist Zeuge einer immer stärkeren Sensibilität für die moral. Illegitimität der T. Auf dem Gebiet der theol. Ethik sind bis in die siebziger Jahre v. a. Erklärungen z. Inopportunität ihrer Anwendung zu finden. Bedeutende Ausnahme ist das Werk K. ↗Barths mit der Heranziehung einer spezifisch christolog. Kritik der T. Verschiedene BKK u. ↗Justitia et Pax-Kommissionen haben in jüngster Zeit die T. prinzipiell in Frage gestellt. Der KatKK (nn. 2266f.) hat in einer ersten Ausgabe das Recht des Staates auf die Vollstreckung der T. nicht prinzipiell hinterfragt, in der zweiten Ausg. diese Passage einschränkend revidiert.

Lit.: **J. Sewing:** Stud. z. T. im Naturrecht. Bn 1966; **F. Compagnoni:** Folter u. T.: Conc(D) 14 (1978) 657–666; **A. Bondolfi:** Pena e pena di morte. Bo 1985.

III. Theologisch-ethisch: Bei der Beurteilung der T. finden gewöhnlich die gleichen Argumente wie über Sinn u. Begründung der ↗Strafe allgemein Anwendung, jedoch mit einer zusätzl. Radikalität:

Wer Strafe ethisch dadurch rechtfertigt, daß er sie auf ihre resozialisierende Aufgabe bezieht *(Resozialisierungsfaktor)*, kann damit nicht zugleich die moral. Berechtigung der T. verteidigen. Denn diese stellt tatsächlich die definitive Desozialisierung des Delinquenten dar. – Argumente, welche Strafe als *Spezialprävention* rechtfertigen, können im Zshg. mit der T. weder v. einem eth. noch v. einem log. Gesichtspunkt aus vorgebracht werden. Durch den unwiderrufl. Verlust jegl. freien Willens wird der Delinquent post mortem keinen Schaden mehr anrichten können, u. aufgrund des Verlustes jegl. Freiheitsausübung durch die phys. Beseitigung kann man nicht sagen, ob eine Person noch irgendwelche Verbrechen begangen hätte od. nicht. – Führt man die allg. Abschreckung *(Generalprävention)* z. Begründung v. Strafe an, wird die Diskussion im Fall der T. noch schwieriger. Man muß hier zw. einer „normativen" (jurist. u./od. eth.) u. einer „empirischen" Legitimation unterscheiden. Empirisch betrachtet schreckt die T. nicht ab, was bisher jedoch nicht zu einem Konsens u. zu allg. Anerkennung der empir. Unters. geführt hat. Es ist methodisch nicht möglich, eine moral. Legitimation od. Ablehnung auf Informationen zu begründen, die ausschließlich auf empir. Unters. beruhen (↗„naturalistischer Fehlschluß"). – Wenn man die Berechtigung der T. als ein notwendiges Mittel verteidigt, um die *sittliche Ordnung* auf exemplar. Weise zu bestätigen, treten andere argumentative Schwierigkeiten auf. Selbst wenn sich empirisch beweisen ließe, daß die T. das durchschnittl. moral. Niveau einer bestimmten Bevölkerung hebt, hätte man damit noch keine hinreichenden Argumente, um ihre Nützlichkeit, Dringlichkeit u. moral. Notwendigkeit zu beweisen. Es ist nicht jedes Mittel gerechtfertigt, um ein ethisch unanfechtbares Ziel zu erreichen. Wenn man nicht zweifelsfrei beweisen kann, daß das Mittel der T. die einzige Möglichkeit ist, um das gute Ziel der Sicherheit u. des Friedens zu erreichen (↗Notwehr), muß man darauf verzichten u. unblutige Mittel wählen, um dasselbe Ziel zu erreichen. Diese Möglichkeit besteht heute in allen staatl. Gesellschaften der Welt, in denen die polit. Gemeinschaft über ausreichende Mittel jenseits der T. verfügt, die individuelle u. öff. Sicherheit zu erhalten u. zu garantieren. – Bleibt schließlich nur noch der Rekurs auf die Idee v. der Strafe als ↗Rache. Diese *absolut* gen. Legitimation der Strafe zeigt dann deutlich ihre Schwächen sowie auch die Gefahr des Mißbrauchs, wenn man sich z. B. z. Begründung der T. auf die Staatsräson beruft. – Die T. ist aber auch über alle angeführten rechtseth. Argumente hinaus im Hinblick auf die Gefahr eines irreversiblen Justizirrtums (Fehlurteil) ethisch nicht zu rechtfertigen.

Lit.: **A. Bondolfi:** Pena e pena di morte. Bo 1985; Zur Aktualität der T., hg. v. **Ch. Boulanger u. a.** B 1997; **F. Müller:** Streitfall T. D 1998; The death penalty: abolition in Europe. Sb 1999.

ALBERTO BONDOLFI

IV. Politisch-rechtlich: „Die T. ist abgeschafft". Diese Deklaration in Art. 102 GG ist nicht zuletzt als eine Reaktion auf den exzessiven Mißbrauch dieser traditionell schwersten Kriminalstrafe durch das nationalsozialist. Unrechtssystem zu verstehen. Auch außerhalb Dtl.s ist zwar weltweit eine leichte Tendenz z. Abschaffung der T. zu erkennen, dennoch wird sie noch in über 90 Ländern als Strafe prinzipiell angedroht, wobei sich drei Gruppen unterscheiden lassen: Länder, in denen die T. sowohl verhängt als auch vollstreckt wird (z. B. USA, VR China); Länder, in denen sie zwar noch gesetzlich möglich ist, aber nicht mehr verhängt od. jedenfalls nicht mehr vollstreckt wird (z. B. Senegal u. wohl auch die Türkei); sowie Länder, in denen sie nur im Ausnahmefall (Krieg, Notstand) verhängt werden kann (z. B. Israel, Argentinien).

Bedeutsam für das Bemühen um Abschaffung der T. waren auf eur. Ebene die Vereinbarung des 6. Zusatzprotokolls z. Eur. Menschenrechtskonvention v. 1983 bzw. auf internat. Ebene das im Juli 1991 in Kraft getretene 2. Fakultativprotokoll z. Internat. Pakt über Bürgerl. u. Polit. Rechte. Danach war Ende 1999 die T. in 73 Staaten vollständig abgeschafft.

Soweit die T. noch besteht, konzentrieren sich die registrierten Hinrichtungen mit etwa 85% im Jahr auf 5 Länder: Neben den USA u. der VR China sind das der Iran, die Demokrat. Republik Kongo u. Saudi-Arabien, wobei ohnehin die Verbreitung der T. in der Mehrzahl der arabisch-islam. Staaten wie auch die Beibehaltung in den meisten Nachf.-Staaten der Sowjetunion auffällig ist. Als bes. fatal im weltweiten Bemühen um Abschaffung der T. erweist sich die Rolle der USA, auf deren grundsätzlich demokratisch-rechtsstaatl. Trad. sich auch totalitäre Staaten z. Rechtfertigung der T. zu berufen pflegen. Für die USA selbst sind zwei Entwicklungen festzustellen: Einerseits, daß die T. als solche kaum z. Debatte steht u. v. schätzungsweise zwei Dritteln u. damit der überwiegenden Mehrheit der Bevölkerung als richtig empfunden u. auch v. Supreme Court als verfassungsrechtl. Strafe betrachtet wird. Dabei sind die Hinrichtungszahlen in den neunziger Jahren teilweise sprunghaft angestiegen, wobei in den letzten Jahren zudem auch die Rechtsmittel z. Überprüfung v. Urteilen zwecks Verfahrensverkürzung z. T. erheblich eingeschränkt wurden (wie zuletzt 1996 im „Terrorism and Death Penalty Act"). Anderseits werden neuerdings ver-

stärkt Forderungen nach einer Verbesserung der oft mangelhaften Verfahren erhoben, wobei es insbes. um die Vermeidung v. Fehlurteilen geht. Bemerkenswert ist auch die größere od. geringere Publizität der Hinrichtung: Während sie in den USA (wie auch in der VR China) öffentlich erfolgt, wenn nicht sogar ein Medienspektakel darstellt, werden in Japan (als dem derzeit wohl einzigen anderen demokrat. Land mit praktizierter T.) Exekutionen erst nach ihrem Vollzug bekanntgegeben.

Sieht man v. polit. Systemen ab, in denen die T. als reines Instrument der Machterhaltung dient, so bedarf sie wie jede andere staatl. ↗Strafe einer Legitimation. Dazu werden v. den Befürwortern der T. im allgemeinen folgende Argumente vorgebracht: Sie entspreche dem natürl. Rechtsempfinden der Bevölkerung u. sei eine gerechte Strafe für grausame u. schwere Verbrechen; auch sei sie letztlich „humaner" als die lebenslange Freiheitsstrafe u. zudem die billigere Lösung. Dem wird v. Gegnern der T. v.a. entgegengehalten, daß sie eine grausame u. die ↗Menschenwürde verachtende Strafe sei sowie immer die Gefahr v. irreparablen Justizirrtümern bestehe. Auch daß Todesurteile „billiger" als lebenslange Freiheitsstrafen seien, wird durch die Realität widerlegt, belaufen sich doch die Kosten bis z. Hinrichtung eines Verurteilten oft auf das Doppelte, weil das auf Verhängung u. Vollstreckung einer T. hinführende Verfahren in der Regel sehr viel intensiver als normale Strafverfahren zu betreiben ist. Einer spezialpräventiven Begründung der T. wird schon dadurch der Boden entzogen, daß dem Täter durch seine phys. Vernichtung die erstrebte Besserung gerade unmöglich gemacht wird. Falls man die somit allein verbleibende Vergeltung u. Sühne für das begangene Unrecht für einen säkularen Staat als allein tragfähig hält, so ist der T. aus der Sicht einer „menschengerechten Strafjustiz" folgendes entgegenzuhalten: Wenn irgendwo der Mensch als Mensch preisgegeben wird, dann geschieht dies mit der T. Ebenso wie die Verführbarkeit z. Bösen z. conditio humana gehört, ist wesentl. Teil des Menschseins auch die Hoffnung z. Guten. In diesem Sinn ist der Mensch als etwas nie Fertiges, sondern seinem Wesen nach als ein Entwurf zu verstehen, der eines lebenslangen Fortschreibens bedarf. Wird ihm dabei die Feder aus der Hand genommen, bevor dies durch die Natur geschieht, so wird der Mensch in seiner jeweiligen unwiederholbaren Einmaligkeit u. Potentialität um ein wesentl. Element verkürzt u. damit auch um ein Teil seiner menschl. Würde gebracht. Nicht nur, daß dem Hingerichteten sein biolog. Weiterleben genommen wird; vielmehr wird ihm auch die Chance z. Besserung vorenthalten u. damit im Grund die Qualität eines moral. Wesens abgesprochen.

Lit.: **R. Martis:** Die Funktionen der T. Tü 1991; **Ch. Boulanger–V. Heyes–Ph. Hanfling** (Hg.): Zur Aktualität der T. B 1997; **A. Koch:** Die T. in der DDR: Zs. für die gesamte Strafrechts-Wiss. 110 (1998) 89–113; amnesty international, Jahresbericht 1998. F 1999, dgl. 2000. F 2000; The Death Penalty. Abolition in Europe. Sb 1999. ALBIN ESER

Todsünde ↗Sünde, V. Theologisch-ethisch.

Togo, Präsidialrepublik am Golf v. Benin. Im 14.–16. Jh. ist die Region verstrickt in den Sklavenhandel der Portugiesen, Engländer, Holländer, Deutschen u. Dänen. Im 17.–19. Jh. entstehen zahlr. Königreiche. 1884 dt. Schutzgebiet, 1904 dt. Kolonie. Nach dem 1. Weltkrieg (1922) Aufteilung als Völkerbundsmandatgebiet: der Osten zu Fkr., der Westen zu Engl.; 1946 UN-Mandat. 1960 wird der Osten als Republik T. unabhängig; der Westen ist schon seit 1956 Teil ↗Ghanas. 1967 Putsch durch Étienne Eyadéma; Diktatur. 1989 Ruf nach Mehrparteiensystem; 1991 Nationale Konferenz; 1993 neue Verfassung, geändert 1998. – 1820 Bau der ersten Moschee in Sokode. 1973 „Muslimische Vereinigung v. T." 1997 wird T. Mitgl. der Organization of the Islamic Conference (OIC). – 1847 Beginn der chr. Mission: Nord-dt. Mission unter den ↗Ewe in Peki (Ghana), woraus die Evangel. Kirche v. T. entstand; Methodisten unter den Mina. 1860 wird T. Teil des AV Dahomey, das der SMA anvertraut ist; 1892 AP, die der dt. SVD übergeben wird. Ausweisung der dt. Missionare im 1. Weltkrieg, die AP geht 1921 an die SMA zurück; 1937 AV; 1955 Errichtung der Hierarchie; z.Z. wirken dort SMA, MCCJ, OFM, SDB u. SVD. In Süd-T. besitzen die Christen, obwohl Minderheit, großen Einfluß auf die Ges., v.a. die kath. Kirche durch ihr ausgedehntes Schulsystem. – 56785 km²; 1997: 4,74 Mio. Einw. (Schätzung); etwa 50% Anhänger trad. afrikan. Religionen, 35% Christen (v.a. Katholiken), 15% Muslime (Sunniten). □ Afrika, westl. Afrika, Bd. 1.

Lit.: **EKL³** 4, 906–909; **WCE** 668–671; Hb. der Dritten Welt, hg. v. **D. Nohlen–F. Nuscheler,** Bd. 4: Westafrika u. Zentralafrika. Bn 1993, 404–418 (Ch. Adick). – **K. Müller:** Gesch. der kath. Kirche in T. Kaldenkirchen 1958; **W. Hoffmann:** T.: KM 114 (1995) 174–177; Œuvres Pontificales Missionnaires: L'Église Catholique en Afrique Occidentale et Centrale 1998. P 1998; **J. J. Pawlik:** Mission im Umbruch v. der Trad. z. Moderne. Die Entwicklung der kath. Kirche in T.: Verbum SVD 41 (2000) 25–35. HARRY HOEBEN

Toke (Tocke), *Heinrich,* Theologe, * um 1390 Bremen, † nach 27.6.1454 Magdeburg; ab 1406 Stud. in Erfurt, 1411 Mag. art. (Aristoteles-Kmtr. z. Artesstudium), 1426 Dr. theol., 1419 in Rostock erster Dekan der Artisten-Fak., 1424 Rektor; 1426 Domherr in Magdeburg, 1434 in Bremen (Lektor, 1442 als Ebf.-Kandidat unterlegen), lebte seit 1439 in Magdeburg, dort 1447 Thesaurar an St. Gangolf. T. gehörte z. Generation kritisch-reformfreudiger Kleriker, die ihre Hoffnungen in die Konzilien setzten. 1432–37 weilte er als Gesandter des Ebf. v. Magdeburg u. der Univ. Erfurt auf dem Konzil v. ↗Basel u. setzte sich dort mit J. ↗Hus' Ekklesiologie auseinander (*De ecclesia militanti,* 1432). T. wirkte versöhnlich an den Hussiten-Vhh. im Mai 1432 in Eger, im Mai u. Nov. 1433 in Prag sowie 1434 in Regensburg mit. Er legte Entwürfe z. Kirchen- u. Reichsreform vor, wirkte als Prediger, nahm an den Reichstagen v. Nürnberg 1438, Mainz 1439 u. Frankfurt 1442 teil; kam v. Dez. 1438–Jan. 1439 mit kurfürstl. Gesandtschaft erneut nach Basel (Rede v. 8.12.1438). Seit 1426 kämpfte er gg. die Blutwallfahrt v. ↗Wilsnack (18./28.6.1451 Rede vor dem Legaten ↗Nikolaus v. Kues), seit 1442 für die Klr.-Reform in der Prov. Magdeburg. Bemerkenswert in seinem uned. Werk v.a. das v. ihm begonnene, *Rapularius* gen. Notizbuch. Bei dem verbreiteten Traktat *Concilia wie man die halten sol* (1442; gedr. 1470, 1521 durch U. v. ↗Hutten) ist T.s Verfasserschaft zweifelhaft.

WW-Verz.: VerfLex² 9, 964–971 (H. Hölzel); Mon. conciliorum generalium seculi XV, Bd. 1. W 1857, 390–395 476–484; DRTA. ÄR 14, 8–13, n. 4; 16, 557–567, n. 217; P. Lehmann: Aus dem Rapularius des H.T.: Erforschung des MA, Bd. 4. St 1961, 189–205; H. Loebel (Hg.): Die Reformtraktate des Magdeburger Domherrn H.T. Diss. masch. Gö 1949; J. Janáček–A. Molnár (Hg.): Soudce smluvený v Chebu. Cheb 1982, 133–138 (Rede v. 5.5.1432).

Lit.: **BBKL** 12, 286ff.; **LMA** 8, 842f. – **RepGerm** 4, n. 3296; **E. Kleineidam:** Universitas Studii Erffordensis, Bd. 1. L 1964, NA 1985, 125–133 147–153 276ff.; **G. Wentz–B. Schwineköper:** Das Ebtm. Magdeburg, Bd. 1/1. B 1972, 529–533 895; **W. Krämer:** Konsens u. Rezeption. Ms 1980, 77–80 297ff. 364f. (Edition) 442 (Hss.); **E. Kraft:** Reformschrift u. Reichsreform. Diss. masch. Da 1982, 75–93; **Ch. Zika:** Hosts, Processions and Pilgrimages: Past & Present 118 (1988) 25–64, hier 51–59; **W. Milde:** Wirkung u. Wirkungswandel des Buches. Eine hussit. Sammel-Hs. ...: **R. Hiestand** (Hg.): Das Buch in MA u. NZ. D 1994, 79–93, hier 84–89; Acta Cusana, hg. v. **E. Meuthen–H. Hallauer,** Bd. 1/3. HH 1996, nn. 1378 1439; Die Rotamanualien des Basler Konzils, bearb. v. **H.-J. Gilomen.** Tü 1998, 671, n. 329; **H. Hölzel:** H.T. u. der Wolfenbütteler ‚Rapularius'. Ha 1998 (Vita, WW-Verz.). JOHANNES HELMRATH

Tokyo (Tokio) ist die Hauptstadt ↗Japans, Regierungs- u. Verwaltungssitz, Verkehrs- u. Handels- sowie Bildungszentrum mit 8 staatl. u. 26 privaten Universitäten. In der Tokugawazeit (1600–1869) war T. unter dem Namen *Edo* Verwaltungssitz des Shogunats, seitdem Residenz des ↗Tenno. Das 1891 errichtete Ebtm. T. (Tokien.) umfaßt die Metropole T. u. Teile der Präf. Chiba. Neben zahlr. kath. Schulen u. Gymnasien gibt es die *Sophia-Universität* der Jesuiten, die *Seishin-Universität* für Frauen, das *Oriens-Institut* für rel. Forsch. sowie kath. Krankenhäuser, Altenheime u. Sozialzentren. Seit 1954 Partnerschaft mit dem Ebtm. Köln; Bau der modernen Kathedrale durch Architekt Kenzo Tange (Einweihung 1964). – 7316 km²; 2000: 84500 Katholiken (0,5%) in 79 Pfarreien. GEORG EVERS

Toland, *John,* engl. Rechtsphilosoph u. führender Deist, * 30.11.1670 Redcastle (Irland), † 11.3.1722 Putney b. London. Sein HW *Christianity not mysterious,* das J. ↗Lockes Art der Unterscheidung zw. Vernunft u. Offenbarung aufnahm, erregte einen Sturm der Entrüstung mit der Kernthese, die bibl. Offenbarung enthalte nichts, was der natürl. Vernunft widerspreche od. über sie hinausgehe; mysterienhafte Dinge entstammen – im Ggs. z. urchr. Lehre, die keine Geheimnisse kennt – religionsgeschichtlich bedingten Fremdeinflüssen.

WW: GA fehlt, Teil-Ausg.: Collection of Several Pieces of Mr. J.T., 2 Bde. Lo 1726; Christianity not mysterious. Lo 1696, Nachdr. St-Bad Cannstatt 1964 (Einl. G. Gawlick), NY 1978, Lo 1995, dt.: Christentum ohne Geheimnis, hg. v. L. Zscharnack. Gi 1908.

Lit.: **BBKL** 12, 267–286. – **G.V. Lechler:** Gesch. des engl. Deismus. St 1841, Nachdr. mit Vorwort u. bibliograph. Hinweisen v. G. Gawlick. Hi 1965, 180ff. 463ff.; **Hirsch** 1, 292–306. KARL-DIETER ULKE

Toledo (Spanien). 1) Stadt: T. war ein unbedeutender Ort im Zentrum der iber. Halbinsel, bis ihn Kg. Leovigild 580 nach oström. Vorbild (?) z. Hauptstadt *(urbs regia)* des ↗Westgoten-Reichs machte. Während der Maurenherrschaft in steter Opposition gg. ↗Córdoba, 932 v. Kalifen Abderrahman III. unterworfen; seit 1035 jedoch als Hauptstadt eines Taifenreichs kulturelles Zentrum. Von ↗Alfons VI. 1085 erobert, wachsendes Übergewicht gegenüber ↗León in Erinnerung an die frühere Bedeutung als westgot. Residenzstadt. Die bisherige Bevölkerung (Muslime, ↗Mozaraber, Juden) wurde nicht vertrieben, desh. im 12. u. 13. Jh. Übersetzerzentrum. Auf die Krisen im 14. Jh. (1368/69 im Bürgerkrieg belagert, 1391 Judenpogrom) folgten nach wirtschaftl. Aufschwung im 15. Jh. die Einf. der ↗Inquisition (1485) sowie die Zwangskonversion der Juden (1492) u. der Muslime (1502). Durch Ebf. Rodrigo Jiménez de Rada Verwaltungsmittelpunkt, schon bald v. ↗Valladolid u. ↗Madrid abgelöst. 1983 Regierungssitz (1999: 60000 Einw.) der Region Castilla nueva - La Mancha.

2) Erzbistum (Toletanus): Als erster Bf. v. T. ist Melan(c)tius für 300 belegt, Mtm. der hl. ↗Leocadia wahrscheinlich 305, erste Synoden 400 (↗Toletanisches Glaubensbekenntnis) u. 447. Ursprünglich Suffr. v. Cartagena; wegen Eroberung der levantin. Küste durch Byzanz wechselte die Metropole der Carthaginensis nach T. (531 nachweisbar). 681 übernahm der Metropolit v. T. als „Hofbischof" die Funktion eines Primas des Westgotenreichs (ohne Führung des Titels) mit dem ausschließl. Recht der Konsekration des Kg. u. aller span. Bf., die er zus. mit dem Kg. approbierte, womit der Vorrang aller anderen Metropoliten obsolet wurde. Noch ↗Elipandus (erstmals Ebf. gen.) beanspruchte diesen Vorrang, verlor ihn aber im Zuge des ↗Adoptianismus, weil die geistige Führung der mozarab. Kirche (↗Mozaraber) auf ↗Asturien überging. Alle seine Nachf. sind ohne längere Vakanz bis kurz vor der Wiedereroberung mit Namen bekannt. 1088 bestätigte Urban II. die Wiedererrichtung des Ebtm. u. stimmte dem Primastitel zu, den Alfons VI. schon eigenmächtig Ebf. ↗Bernhard verliehen hatte, jetzt al-

---

Togo: Statistik der Bistümer

Bistum	Gründung	Fläche in km²	Zahl der Katholiken	Katholiken-Anteil in % der Einw.	Zahl der Pfarreien	Diözesan-Priester	Ordens-Priester	Ordens-Schwestern
Lomé	Ebtm. 1955 (1892 AP Togo; 1914 AV; 1938 AV Lomé)	3682	355533	29,7	27	71	36	185
– Aného	Btm. 1994	2712	155775	24,9	16	30	10	57
– Atakpamé	Btm. 1964 (abgetr. v. Ebtm. Lomé)	13453	197630	33,0	19	53	1	59
– Dapaong	Btm. 1990 (1960 AP Dapango, abgetr. v. Btm. Sokodé; 1965 umbenannt)	8533	33709	6,2	13	12	23	66
– Kara	Btm. 1994 (abgetr. v. Btm. Sokodé)	10590	91120	15,4	21	29	24	97
– Kpalimé	Btm. 1994 (abgetr. v. Ebtm. Lomé)	6447	242754	37,3	19	31	8	61
– Sokodé	Btm. 1955 (1937 AP)	12610	110500	13,6	11	16	7	67

Nach AnPont 2000. PAUL HUG

lerdings mit der Funktion, für die Wiederherstellung der alten Btm. im Zuge der ↗Reconquista Sorge zu tragen. Dessen unklare Kompetenzen führten zu heftigen Auseinandersetzungen mit ↗Santiago de Compostela u. ↗Tarragona. Die röm. Liturgie ließ sich nicht überall durchsetzen, noch im 16. Jh. sind mozarab. Restbestände bezeugt. Hatte T. in westgot. Zeit 20 Suffr. gezählt, so nach der Wiedereroberung nur noch ↗Palencia (1595 Wechsel z. KProv. ↗Burgos), Segovia, Osma (1088/1103 wiedergegr.), ↗Sigüenza (1122 wiedergegr.), Segorbe (1172 wiedergegr., 1319 Wechsel z. KProv. ↗Saragossa, 1577 v. Albarracín abgetrennt u. Suffr. v. ↗Valencia), Cuenca (1183 wiedergegr.), Jaén (1227 wiedergegr., 1246 Sitz v. Baeza mit Jaén vereinigt), ↗Córdoba (in westgot. Zeit Suffr. v. ↗Sevilla), Plasencia (1178/80 gegr.). Das Btm. Cartagena, 1250 wiedererr. u. aus polit. Gründen zw. T. u. Tarragona umstritten, wurde v. Innozenz IV. für exemt erklärt. Leo X. teilte die Diöz. T. in die drei Btm. T., ↗Alcalá de Henares u. Talavera de la Reina, mußte angesichts des Unmuts der Betroffenen aber diese Maßnahme 1518 wieder rückgängig machen. Die Eroberung Orans (Algerien) 1509 brachte dem Btm. T. vorübergehend eine zusätzl. Jurisdiktion ein. Mit der Thronfolge der Bourbonen begann eine Phase des gestörten Verhältnisses z. Madrider Regierung bis hin zu punktuellen Desamortisationen. 1808 erhob sich T. als erste Stadt Span.s gg. die Franzosen. Der Kard. v. T. wurde Präsident der „Junta Provincial" u. pflegte zu Kg. Joseph Bonaparte ein gutes Verhältnis, konnte aber angesichts der polit. Zerissenheit seines Klerus Plünderungen v. Kirchen nicht verhindern. Die durchgreifenden Desamortisationen erfolgten 1820, 1835 u. 1837. Das Konk. v. 1851 lieferte gewissermaßen den Schlußstein eines neuen Anfangs: Der Ebf. wurde Generalkommissar der herkömml. Kreuzzugsangelegenheiten (z. B. Befreiung v. der Teilnahme an der Reconquista durch finanzielle Abgaben; seit dem Vat. II abgeschafft) u. verantwortlich für eines der vier Tridentin. Seminare. Der KProv. T. verblieben sechs Suffr.: Ciudad Real (1875/76 gegr. mit Teil des Btm. T.), Coria(-Cáceres) (v. KProv. Santiago übernommen), Cuenca, Madrid(-Alcalá) (1885 gegr.), Plasencia u. Sigüenza (-Guadalajara); in Ausführung des Konk. wechselten in eine andere KProv. über: Segovia (zu Valladolid), Osma (zu Burgos), Jaén (zu Granada) u. Córdoba (zu Sevilla). Während des Bürgerkriegs 1936–39 hatte die Stadt T. materiell sehr zu leiden, über die Hälfte des Diözesanklerus erlitt einen gewaltsamen Tod. 1949 wurde das Btm. Albacete u. a. aus Teilen der Diöz. T. als Suffr. v. Valencia gegr. u. 1964 Madrid z. Metropolitansitz ohne Suffr. angehoben. – 19333 km^2; 2000: 548000 Katholiken (99,5%) in 265 Pfarreien.

QQ: J. F. Rivera Recio: Privilegios reales y viejos documentos de T. Ma 1963; A. García y García – R. Gonzálvez Ruiz: Catálogo de los manuscritos jurídicos medievales de la Catedral de T. Ro–Ma 1970; ders.: La Bibl. Capitular en el s. XIV: Toletum 56 (1973) 29–56; A. García Gallo: Los Fueros de T.: AHDE 45 (1975) 341–488; R. Gonzálvez–J. Janini: Catálogo de los manuscritos litúrgicos de la Catedral de T. Toledo 1977; ders.: Los códices mozárabes toledanos en los inventarios antiguos de la Bibl. Capitular de T. (Hist. Mozárabe). ebd. 1978, 45–78; J. A. García Luján: Privilegios Reales de la Catedral de T. (1086–1462), 2 Bde. Granada 1982 (Regg.); R. Gonzálvez Ruiz: Las bulas incunables y los orígenes de la imprenta toledana, V Centenario de la Imprenta en T. Toledo 1984; ders. (– K. Reinhardt): Catálogo de los manuscritos bíblicos de la Catedral de T. Ma 1985; F. J. Hernández: Los cartularios de T. Catálogo documental. Ma 1985.

Lit.: **DHEE** 4, 2564–71 (Lit., Bf.-Liste); **LMA** 8, 843–848 (Lit.). – **R. Menéndez Pidal:** Adefonsus, imperator toletanus, magnificus triumphator: Boletin de la Real Academia de la Hist. 100 (1932) 513–538; **J. F. Rivera Recio:** La persecución religiosa en la diócesis de T., 1936–39. Toledo 1948; **I. de las Cagigas:** Los mudéjares. Ma 1948–49; **J. F. Rivera Recio:** La Catedral de T., museo de historia. Toledo 1950; **F. Jiménez de Gregorio:** T. en la guerra por la independencia de 1808. ebd. 1953; **L. Moreno Nieto:** La provincia de T. ebd. 1960; **J. M. Lacarra:** La Iglesia visigoda en el s. VII y sus relaciones con Roma: SSAM 7/1 (1960) 353–384; **E. Benito Ruano:** T. en el siglo XV. Toledo 1961; **J. Rivera Recio:** La Iglesia de T. en el s. XII, 2 Bde. Ro 1966 u. Toledo 1976; **J. Porres Martín Cleto:** La desamortización en T. Toledo 1966; **J. F. O'Callaghan:** The Order of Calatrava and the Archbishop of T.: Studies in medieval Cistercian Hist. FS J. F. O'Sullivan. Spencer (Mass.) 1971, 63–88; **R. Pastor de Togneri:** Del Islam al Cristianismo. En las fronteras de dos formaciones económico-sociales: T., s. XI–XIII. Ba 1975; **J. R. L. Highfield:** Christians, Jews and Muslims in the Same Soc.: The Fall of Convivencia in Medieval Spain: Studies in Church Hist. 15 (1978) 121–146; Arte y cultura Mozárabe. Ponencias y Comunicaciones presentadas al I Congreso Internaciónal de Estudios Mozárabes. Toledo 1979; **J. Gautier Dalché:** Hist. urbana de León y Castilla en la Edad Media (s. IX–XIII). Ma 1979; **P. León Tello:** Judíos de T., 2 Bde. Ma 1979; **G. Kampers:** Zum Ursprung der Metropolitanstellung v. T.: HJ 99 (1979) 1–27; **L. Vones:** Die ‚Hist. Compostellana' u. die Kirchenpolitik des nordwestspan. Raumes (1070–1130). K 1980, bes. Kap. 4; I Congreso Internaciónal ‚Encuentra de las Tres Culturas', 3–7.10.1982. Toledo 1983; **R. Izquierdo Benito:** Reconquista y repoblación de la tierra toledana. ebd. 1983; **J. M. Bretaño Fernández-Prieto:** Aportaciones de fuero castellano y del Fuero Iuzgo en la formación del fuero de T.: Anales Toledanos 16 (1983) 7–35; **S. Prous Zaragoza:** La Iglesia de T., 1085–1247: En la España Medieval, Bd. 4/2. Ma 1984, 833–863; **J. Porres Martín-Cleto:** Hist. de Tulaytula (T.) (711–1085). Toledo 1985; **F. Córdoba-Sánchez Bretaño:** Los mozárabes de T. ebd. 1985; Estudios sobre Alfonso VI y la Reconquista de T. Actas del II Congreso Internaciónal de Estudios Mozárabes, 4 Bde. ebd. 1987–90; **P. Feige:** Zum Primat der Ebf. v. T. über Span.: Fälschungen im MA (SMGH 33/1). Ha 1988, 675–714; **J. P. Molénat:** Quartiers et communautés à Tolède (XIIe–XVe s.): En la España Medieval 12 (1989) 163–189; **H. E. Kassis:** Muslim Revival in Spain in the 5/11 Centuries: Der Islam – Zs. für Gesch. u. Kultur des islam. Orients 67 (1990) 78–110; **J. M. Soto Rábanos:** Braga y T. en la polémica primacial: Hispania 50 (1990) 5–37; **L. Vones:** Reconquista u. Convivencia ... Coïmbra (1064) u. T. (1085): O. Engels–P. Schreiner (Hg.): Die Begegnung des Westens mit dem Osten. Sig 1993, 221–242; **ders.:** Gesch. der Iber. Halbinsel im MA, 711–1480. Sig 1993, passim.

3) Synoden: Von den in der Collectio Hispana überl. Synoden haben ab 400 in T. 17 stattgefunden; davon gelten 6 als Provinzialsynoden u. 11 als Generalkonzilien der westgot. Kirche bzw. als westgot. Reichskonzilien, letztere in den Jahren 589 (III), 633 (IV), 636 (VI), 638 (VII), 653 (VIII), 681 (XII), 683 (XIII), 688 (XV), 693 (XVI) u. 694 (XVII). Unbekannt sind die Akten des XVIII. Konzils v. 703 (?). Die Synode v. 17.5.597 ist in formaler Hinsicht schwerer einzuordnen, weil sie einerseits v. Bf. mehrerer Prov. besucht war, anderseits wegen insg. geringer Beteiligung u. der Thematik (Verpflichtung auf den in der arian. Kirche nicht übl. ↗Zölibat) kein Generalkonzil gewesen sein muß. Ohne Numerierung ist die Provinzialsynode v. 23.10.610 geblieben, auf der die Zuständigkeit der Metropole T. auch für die *Carthaginensis* endgültig anerkannt wurde. Der Unterschied zw. der General- u. der Provinzialsynode mit je eigenem *Ordo de celebrando concilio* schälte sich auf dem III. Konzil heraus: das IV. Konzil reservierte in c. 3 die Entscheidungen in Glau-

bensfragen u. Problemen gesamtkirchl. Ordnung der Generalsynode. Die Allg. Konzilien des röm. Imperiums wurden bis z. Konzil v. ↗Chalkedon einschließlich anerkannt, alle weiteren aber im Zuge der polit. Selbstisolierung durch die eigenen Generalkonzilien ersetzt, ohne freilich die Communio mit den anderen Kirchen völlig aufzugeben. ↗Isidor v. Sevilla wollte 633 die Generalsynode z. unabhängigen Plattform ausbauen, auf der die einheim. Romanen, repräsentiert durch den Episkopat, mit den german. Herrschaftskräften zu einer homogenen Ges. zusammenwachsen konnten. Die Kg.-Gewalt jedoch nutzte das Konzil im 7. Jh. z. Legitimation seiner Autoritätssteigerung, da ihr die Konvokation u. mittels des *tomus regius* die Beratungsthemen sowie am Ende (nicht regelmäßig) durch die *Lex in confirmatione concilii* die Bestätigung u. Umsetzung auch in weltl. Recht vorbehalten war, ohne an den Beratungen selbst teilzunehmen. Entsprechend nahm auch das Ansehen des Metropoliten v. T. zu, indem durch ihn der Vorsitz des jeweils dienstältesten Metropoliten abgelöst wurde. Besonders seit der 2. Hälfte des 7. Jh. wurden auf Provinzialsynoden auch weltl. Themen (z. B. Steuergesetzgebung) behandelt, weswegen unter den Unterschriften außer den Bf. auch Äbte u. weltl. Magnaten auftauchen. – Für das 12. Jh. sind im chr. ↗Spanien wieder wichtige Konzilien bezeugt, doch keine in T. Erst im 13. u. 14. Jh., v. a. gg. Ende des 15. Jh. (Frühstadium der ↗Katholischen Reform), ist eine rege konziliare Tätigkeit wieder zu beobachten.

QQ: J. Vives (Hg.): Concilios visigóticos e hispano-romanos. Ba–Ma 1963.

Lit.: **DHEE** 1, 445; 4, 2487f. 2493 (Liste der Synoden seit Ende 15. Jh., soweit deren Akten ediert sind) 2566 (Lit.); **LMA** 8, 847f. (Lit.). – **Ch. Munier:** L',Ordo de celebrando concilio' wisigothique: RSR 37 (1963) 250–271; **G. Martínez Díez:** La colección canónica hispana. Bd. 1: Estudio. Ma–Ba 1966; **ders.:** Los Concilios de T.: Annales Toledanos 3 (1971) 119–138; **H. J. Sieben:** Die Konzilsidee der Alten Kirche. Pb 1979, 501–510 u. passim; **J. Orlandis–D. Ramos Lissón:** Die Synoden auf der Iber. Halbinsel bis z. Einbruch des I. (711). Pb 1981 (Lit.); **M. Klöckener:** Die Liturgie der Diözesansynode. Ms 1986, 39–62; **H. J. Sieben:** Die Partikularsynode. F 1990, 19f. 44ff. ODILO ENGELS

Toledo (USA), Btm. ↗Vereinigte Staaten v. Amerika, Statistik der Bistümer.

Toledo, *Francisco de,* SJ (1558), Kard. (1593 als erster Jesuit), Theologe, Philosoph, Exeget u. Kirchendiplomat, * 1532/33 Córdoba, † 14.9.1596 Rom. Nach Stud. in Valencia u. Salamanca dozierte er dort Philos. u. wurde 1558 Priester. 1559 bereits ans Collegium Romanum berufen, lehrte T. noch als Novize Philos. (1559–62), später Theol. (1562–68). 1569 z. Prediger am Apost. Palast ernannt, danach auch z. Theologen der Pönitentiarie, wurde T. v. den Päpsten häufig mit kirchenpolit. Missionen betraut (z. B. nach Polen u. Östr. z. Gewinnung der Fürsten für den Türkenkrieg, nach Löwen anläßlich des Urteils über M. ↗Bajus). an der Konversion ↗Heinrichs IV. v. Fkr. hatte T. wesentl. Anteil. T. verf. Aristoteles-Kmtr., eine Kasussumme u. exeget. WW; theol. Schr. (Kmtr. z. S. th.) wurden erst 1869/70 publiziert. T. brachte die Reformen v. ↗Salamanca nach Rom, war ein begabter Lehrer u. vertrat einen offenen Thomismus (gg. Th. ↗Cajetan). Er lehrte als erster Jesuit die Praedestinatio post praevisa merita (↗Prädestination, II. Theologie- u. dogmengeschichtlich), was später allg. Lehre des Ordens wurde. In der Sache war er ein Vorläufer L. de ↗Molinas.

WW: Omnia ... opera, 2 Bde. Ly 1587–88; Instructio sacerdotum. Ly 1599; exeget. Kmtr.: Ro 1588f. (Joh), V 1600 (Lk), Ro 1602 (Röm).

Lit.: **Sommervogel** 8, 64–82 (WW); **DHEE** 4, 2572f.; **DSp** 15, 1013–17; **BBKL** 12, 288–291. – **R. Villoslada:** Storia del Collegio Romano. Ro 1954, 75f.; **J. Leal:** El simbolismo del ,agua' en el cuarto Evangelio según el Cardenal T.: ATG 25 (1962) 239–255; **I. Tellechea:** Censura inédita de T. sobre el Catecismo de Carranza, cotejo con la de Melchor Cano: RET 29 (1969) 3–35; **J. Theiner:** Die Entwicklung der Moral-Theol. z. eigenständigen Disziplin. Rb 1969, 89–92; **K.-H. Kleber:** De parvitate materiae in sexto. Rb 1971, 165f. 195f.; **Ch. H. Lohr:** Latin Aristotle Commentaries, Bd. 2. Fi 1988, 458–464; **K. Reinhardt:** Bibel-Kmtr. span. Autoren, Bd. 2. Ma 1998. HELMUT WEBER

Toledo, *Francisco Alvarez de,* span. Diplomat, Geburtsjahr unbek. (nach Buschbell 1510/20), † 4.10. 1555 Siena; eit 1546 Prior v. Roncesvalles, gehörte jedoch wohl nicht dem CRSA an. Am 31.12.1545 z. zweiten Botschafter Ks. ↗Karls V. auf dem Konzil v. ↗Trient ernannt (CT 10, 301). Sein Beglaubigungsschreiben übergab er in Trient am 5.4.1546. Neben seiner Tätigkeit auf dem Konzil erledigte er diplomat. Aufträge in Florenz u. Rom. Nach der Transl. des Konzils nach Bologna kehrte er an den Ks.-Hof zurück. Ab dem 29.4.1551 war er Orator des Ks. auf der 2. Trienter Tagungsperiode. 1553–54 wirkte er in ksl. Auftrag in Florenz, seit Anfang 1555 war er Gouverneur v. Siena.

QQ: CT 5–7; 10; 11.

Lit.: **G. Buschbell:** F. de T. u. seine Tätigkeit in ksl. Diensten während des ersten Abschnittes des Konzils v. Trient: HJ 52 (1932) 356–388; **C. Gutierrez:** Españoles en Trento. Valladolid 1951, 440–445; **Jedin** 2 u. 3, passim; **NBD** I/13, passim. KLAUS GANZER

Toledo y Vargas, *Alonso de* ↗Alfonsus Vargas Toletanus.

Toledot Jeschu (TJ), „Erzählungen über Jesus", „Taten des Gehenkten" *(ma'ase taluj),* „Voll bezeugt" *(tam u-mu'ad),* polemisch-antichr. jüd. Volks-Lit. in romanhafter Form über Jesus, seine Eltern, Verwandten u. Jünger; 1278 erste lat. Übers. v. ↗Raimund Martini. Spuren v. Teilversionen reichen in die talmud. Zeit zurück, v. den karol. Bf. ↗Agobard u. ↗Amolo (9. Jh.) erwähnt (Belege bei Strack); dt. Übers. v. M. ↗Luther. Johann Christoph Wagenseil publ. um 1700 einen hebräisch-lat. Text. Derzeit sind etwa 30 Versionen (hebr., aram., lat., griech., polnisch, russ., dt. u. jidd.) bekannt; krit. Editionen mit dt. Übers. u. Kmtr. (bes. v. Krauss u. Schlichting).

Jesus ist laut TJ ehebrecher. Abkunft, daher ein unreiner u. böser Apostat. Er raubte den wunderwirkenden göttl. Namen im Tempel u. trieb Zaubereien. Er befleckte die hll. Stätten, das Land, den Tempel u. beleidigte die jüd. Gelehrten. Wegen gesetzeswidriger Lügen wurde er v. Pilatus gefangen u. gehängt. Seine Jünger verkündeten nach der Entfernung des Leichnams seine Auferstehung (vgl. Mt 27,62–66).

Als antichr. Lit. dienten die TJ bes. der Abwehr chr. Einflußnahme auf jüd. Volkskreise: Das Christentum ist demnach zuinnerst judenfeindlich. Die falsche Propaganda der chr. Prediger ist abzulehnen. Ihr steht die wahre rabb. Glaubens-Trad. entgegen. Von chr. Autoren wurden die TJ auch in den

Dienst des ↗Antijudaismus u. der Bekehrung aus dem das Christentum verleumdenden Judentum gestellt (z. B. v. Wagenseil).

Lit.: **S. Krauss:** Das Leben Jesu nach jüd. QQ. B 1902, Nachdr. Hi 1977; **H. L. Strack:** Jesus, die Häretiker u. die Christen nach den ältesten jüd. Angaben. L 1910; **G. Schlichting:** Ein jüd. Leben Jesu. Die verschollene TJ-Fassung Tam u-mu῾ad (WUNT 24). Tü 1982; **C. Thoma:** Jésus dans la polémique juive de l'antiquité tardive et du Moyen Age: D. Marguerat–E. Norelli–J.-M. Poffet (Hg.): Jésus de Nazareth, Nouvelles approches d'une énigme. Fri 1998, 477–487. CLEMENS THOMA

Toleranz (v. lat. *tolerare*, dulden, ertragen) bez. entw. die tatsächl. Praxis od. die normative Verpflichtung, Verschiedenartiges hinzunehmen bzw. andere in ihrer Andersartigkeit gelten zu lassen. Intentional kann T. bloße Reaktion auf unveränderbare Rahmenbedingungen (T. als Hinnehmen od. Zulassen), Element eines strateg. Kalküls (T. als bloß vorübergehendes od. auf Gegenleistung beruhendes Zugeständnis der ↗Klugheit), Ergebnis v. Gleichgültigkeit (T. als Desinteresse) od. Ausdr. v. Achtung (T. als aktives Anerkennen) sein. Nach der Art der jeweils ins Auge gefaßten Ungleichheit kann T. auf sehr unterschiedl. Gebieten Anwendung finden: im Zusammenleben v. Völkern u. Gruppen ebenso wie zw. den Anhängern polit. Strömungen u. Ideologien, im Verhältnis versch. Konfessionen, Weltanschauungen u. Religionen sowie im Umgang mit alltagsweltl. Erfahrungen der Differenz in Aussehen, Lebensstil, Denk- u. Sichtweisen, gleich, ob diese im einzelnen kulturell, generations- od. geschlechtsspezifisch bedingt sein mögen.

I. Historisch: Die Religion in ihren praktizierten u. öffentlich sichtbaren Erscheinungsformen war derjenige Bereich, in dem der Begriff T. in der Gesch. faktisch die größte Rolle spielte u. gleichzeitig Probleme aufwarf. In diesem Kontext entwickelte sich auch der Begriff T. seit Mitte des 16. Jh. u. wurde zu einer unverzichtbaren Orientierung des Selbstverständnisses des Subjekts sowie des polit. Ethos der Neuzeit. Das Zusammentreffen mit nichtchr. Religionen löste u. löst ebenso wie das Entstehen neuer Varianten der Interpretation u. der Systematisierung der chr. Überl. als Glaubenslehre, Frömmigkeitskultur u. Lebensorientierung auf weiten Strecken Maßnahmen institutionell organisierter *Intoleranz* aus. Mit diesem Begriff werden alle Handlungsweisen charakterisiert, mit denen Angehörige fremder bzw. abweichender Auffassungen u. Lehren unter Anwendung geistl. u./od. weltl. – oft staatl. – Gewalt gezwungen werden sollen, sich offiziellen bzw. mehrheitl. Anschauungen usw. zu unterwerfen. – Gleichzeitig war die Erfahrung v. In-T. in der Gesch. immer wieder der Boden, der die Idee u. die Forderung nach T. als alternativem Umgang mit Überzeugungsdifferenzen gestärkt hat.

Das Christentum in seiner kirchlich-institutionalisierten Gestalt hat im Verlauf seiner Gesch. wechselweise beide Positionen z. In-T. innegehabt, die des Akteurs u. die eines Objekts v. In-T. Noch in der Situation der Minderheit erfuhr es die Verpflichtung zu Opfern für das Wohl des röm. Ks. (↗Herrscherkult) u. dessen Göttlichkeitsanspruch als unzumutbare rel. Vergewaltigung u. die verhängten Sanktionen u. Pogrome als systemat. Verfolgung; auf sie reagierte es mit der Bereitschaft z. ↗Martyrium u. dem Rückzug in den Untergrund, theologisch darüber hinaus mit dem Postulat der Freiheit des Glaubens (Tertullian) u. dem Versuch, die staatlich-polit. Zuverlässigkeit der Christen als Bürger zu erweisen. Dieser Forderung entsprachen die ↗Toleranzedikte um 313, in denen das Christentum z. erlaubten Religion neben den anderen Religionen erklärt wurde. Unter Ks. ↗Theodosius 381 z. Staatsreligion aufgestiegen, eignete sich das Christentum nun seinerseits in kurzer Zeit jene Zwangsmaßnahmen an, unter denen es bis dahin selbst gelitten hatte. Zur Legitimation bediente es sich der Unterscheidung zw. gerechter u. ungerechter Verfolgung u. wandte sie gg. den altröm. Kult u. auftretende häret. Gruppen an. Die unter Ks. ↗Justinianos I. 529 redigierten u. kodifizierten Rechtsbestimmungen blieben während des MA u. bis in die frühe NZ hinein die gültige Grdl. für die Verfolgung v. Häretikern u. Apostaten (↗Inquisition) u. ebenso für die Zurücksetzung der Juden (↗Antijudaismus).

Neuerliches Ansehen gewann der T.-Gedanke erst seit dem ↗Humanismus – v. a. angesichts der reformator. Bewegungen u. ihren soz. u. polit. Folgewirkungen. Den Empfehlungen, wie T. auszusehen habe, lagen allerdings unterschiedl. Modelle zugrunde: Während die einen die notwendige Übereinstimmung auf einen Kern v. Grundsätzen beschränken u. mit Skepsis gegenüber den dogmat. Ausfaltungen verbinden wollten (z. B. ↗Erasmus v. Rotterdam), setzten andere den Akzent auf eine radikale Verinnerlichung der Nachf. Christi durch den Glaubenden, auf eine Geistkirche u. das Geheimnis bei gleichzeitiger Relativierung v. Institution, Weisungsanspruch der Autoritäten u. Wortlaut der Dogmen (z. B. S. ↗Franck u. K. ↗Schwenckfeld). Wieder andere setzten bei der reformator. Lehre v. der Freiheit des Christen an u. gelangten zu einem spiritualisierten Kirchenbegriff; die daraus resultierende Veränderung der Relation zw. Institution, Lehre u. Subjekt brachte Sebastian Castillio zu der Erkenntnis, daß letztlich immer Menschen u. nicht Doktrinen die Opfer der Verfolgung um der Wahrheit willen seien.

Der Durchbruch der T.-Idee wurde getragen v. der Einsicht, daß alle Versuche, die Divergenzen zw. den Konfessionen durch Maßnahmen der In-T. aufzulösen od. wenigstens zu disziplinieren, letztlich gescheitert waren. Verstärkt wurde sie durch das Kennenlernen v. fremden Völkern u. Kulturen in Amerika, Afrika u. Ostasien, die bis dahin noch nicht mit dem Christentum in Berührung gekommen waren. Ihren polit. u. rechtl. Niederschlag fand diese Einsicht in den Regelungen des ↗Augsburger Religionsfriedens (1555) u. des ↗Westfälischen Friedens (1648). Vergleichbare Vereinbarungen wurden auch in Fkr. (Edikt v. ↗Nantes), Engl. u. in den Niederlanden erstritten. Wurde hier überall T. (wenn auch erst in beschränktem Umfang) gewährt, indem die Sicherung des Friedens als das gegenüber der Durchsetzung der Wahrheit Wichtigere behandelt u. infolgedessen eine Parität zw. mehreren Konfessionen anerkannt wurde, so geschah die Förderung des T.-Gedankens in den Neuengland-Staaten auf dem Weg einer stärkeren Distanzierung v. ↗Kirche u. Staat. Im Zshg. mit den Bemühungen um ein rationales ↗Naturrecht wurde T. ebenfalls zu einer zentralen Forderung (H. ↗Grotius, S. ↗Pufendorf, Ch. ↗Thomasius).

Die theoret. Aufarbeitung der früher geübten In-T., des Scheiterns der Einigungsversuche, der Katastrophe der Religionskriege sowie der Verflechtungen zw. Herrschaftsinteressen u. Fragen der Rechtgläubigkeit u. des Bekenntnisses erfolgte in der Aufklärung. Für Philosophen u. Literaten wie B. de ↗Spinoza, J. ↗Locke, J. ↗Bodin, P. ↗Bayle u. ↗Voltaire, J. Ch. ↗Gottsched, G.W. ↗Leibniz u. G.E. ↗Lessing („Nathan der Weise". B 1779) ist T. Kern eines Ethos der Vernunft, das Gewähr für ein friedl. u. freies Miteinander u. darüber hinaus Voraussetzung ökonom. Wohlfahrt ist. Der schon am Ende des MA bei ↗Nikolaus v. Kues vorgebrachte Gedanke der Übereinstimmung der Menschheitsreligionen im Wesentlichen u. der gleichzeitigen Marginalität dessen, was sich in den besonderen Offenbarungslehren u. Riten ausprägt, entfaltet neue Faszination, die einerseits das Konstrukt einer natürlichen od. ↗Vernunftreligion hervorbringt, anderseits z. Ausbildung einer verpflichtenden Zivilreligion (↗Civil Religion) führt. Parallel hierzu unterziehen die Philosophen der Aufklärung die Geltungsansprüche der Religionen in ihren geschichtlich-konkreten Ausprägungen, auch u. bes. die der chr. Konfessionen, einer rationalen u. hist. Kritik (↗Religionskritik).

Der Höhepunkt der Entwicklung z. Anerkennung der T. wird Ende des 18. Jh. in der Anerkennung der Freiheit des Glaubens u. der rel. Überzeugung als ↗Menschenrecht erreicht. Dieser Vorgang bildet zugleich die Überwindung der T., insofern diese nicht mehr Inhalt einer obrigkeitl. Gewährung, sondern Gegenstand eines jedermann verbrieften Rechtsanspruchs ist, der tendenziell auch gerichtlich einklagbar ist.

In der Reaktion der chr. Kirchen auf die im Gefolge der polit. Verbindlichmachung der T. eingetretene Veränderung ihrer eigenen Position in Staat u. Ges. wiederholte sich noch einmal die frühere Dialektik v. Akteur u. Objekt, freilich ohne deren drast. Folgen: Wo sie in der Minderheit war, forderte die jeweilige Kirche T. ein, während sie dort, wo sie die Mehrheit stellte, häufig gg. die Idee der T. polemisierte. Nach den harten Worten der Päpste Gregor XVI. u. Pius IX. (*Mirari vos, ↗Quanta cura, ↗Syllabus*) benutzte z. erstenmal Leo XIII. den Begriff T. im positiven Sinn z. Bez. für die Duldung mehrerer Kulte durch den Staat als im Vergleich zu innerstaatl. Unfrieden kleinerem Übel (*Immortale Dei, ↗Libertas praestantissimum, Sapientiae christianae*). Zur Anerkennung der Religionsfreiheit als Ausdr. der Achtung vor der Freiheit der Person auf der Suche nach der Wahrheit rang sich allerdings erst das Vat. II in seiner Erklärung über die Religionsfreiheit (↗*Dignitatis humanae*) durch. Einen ähnl. Durchbruch hatte der Ökum. Rat der Kirchen 1948 erzielt.

Lit.: **EKL³** 4, 909–912 (G. Sauter); **EStL³** 2, 3621–25 (M. Honecker); **StL⁷** 5, 485–489 (H.-J. Becker); **HWP** 10, 1251–62 (G. Schlüter, R. Grötker); **GGB** 6, 445–605 (K. Schreiner, G. Besier). – **B. de Spinoza:** Tractatus Theologico-Politicus. HH 1670; **P. Bayle:** Commentaire philosophique sur ces paroles de Jésus-Christ: ‚Contrains-les-d'entrer'. A 1686; **J. Locke:** Epistola de Tolerantia. Gouda 1689; **J. Lecler:** La Tolérance au siècle de la réforme. P 1955, dt. St 1965; **E. Hassinger:** Rel. T. im 16. Jh. Bs 1966; **G. Mensching:** T. u. Wahrheit in der Religion. M–HH 1966; **H. Kamen:** The Rise of Toleration. Lo 1967, dt. M 1967; **F. Ruffini:** La libertà religiosa. Storia dell' idea. Mi 1967; **H. Lutz** (Hg.): Zur Gesch. der T. u. Religionsfreiheit. Da 1977; **W. Baumgartner:** Naturrecht u. T. Wü 1979; **T. Rendtorff** (Hg.): Glaube u. T. Das theol. Erbe der Aufklärung. Gt 1982; **H. R. Guggisberg** (Hg.): Rel. T.: Dokumente. St 1984; **S. Zurbuchen:** Naturrecht u. Natürl. Religion. Zur Gesch. des T.-Problems v. S. Pufendorf bei J.-J. Rousseau. Wü 1991; **K. Hilpert – J. Werbick** (Hg.): Mit den anderen leben. Wege z. T. D 1995; **A. Wierlacher** (Hg.): Kulturthema T. M 1996.

II. Theologisch-ethisch: Als Orientierung für den Umgang mit Differenzen befindet sich das Postulat der T. in unaufhebbarer Spannung z. Wahrheitsanspruch. Es schließt diesen allerdings nicht notwendig aus, noch hebt es die moral. Verpflichtung der Subjekte auf, nach ↗Wahrheit zu suchen u. sich in der eigenen Praxis nach der gefundenen Wahrheit zu richten. Es entzieht ihm lediglich den Status rechtl. Verbindlichkeit u. garantierter Konkurrenzlosigkeit u. ergreift Partei für das freie Suchen des Subjekts in dialog. Kommunikation mit anderen, einschließlich der Möglichkeit, vorhandene Wahrheitsansprüche in Frage zu stellen, zu bestreiten bzw. einer abweichenden Option anzuhängen. Insofern trifft F. ↗Nietzsches Vorwurf, T. sei die „Unfähigkeit zu Ja u. Nein" (Aus dem Nachlaß der Achtzigerjahre: WW in 3 Bdn., hg. v. K. Schlechta, Bd. 3. M 1956, 516) nicht die T. als solche, sondern nur ihr Verständnis als Standpunktlosigkeit. Das Verhältnis zw. eigenem Gültigkeitsanspruch u. der fakt. Existenz anderer Religionen stellt aber zumindest für alle universalen Religionen ein grundlegendes Problem dar, das in Lehre u. Praxis unterschiedl. „Lösungen" kennt. Vor dem Hintergrund einer Revision eurozentr. Sichtweisen u. der wachsenden Globalisierung setzt sich die chr. ↗Theologie der Religionen in jüngerer Zeit mit der über die Forderung des Respekts vor den anderen Religionen hinausgehenden Frage auseinander, ob die Option für einen bestimmten Glauben in chr. Sicht die Bestreitung der anderen erzwingt bzw. diese nur so weit anzuerkennen erlaubt, als sie mit ihr übereinstimmen od. ob unterschiedl. Optionen nicht sogar als ebenbürtige Antworten auf Gottes Offenbarung unter je besonderen gesch. u. kulturellen Verstehensvoraussetzungen gesehen u. gewürdigt werden können.

Theologisch-ethisch muß bei der Verpflichtung z. T. zw. einer individual- bzw. tugendeth. u. einer sozial- u. struktureth. Perspektive unterschieden werden. In der ersten geht es um T. als Grundhaltung, Gesinnung u. Motiv der einzelnen, die den anderen in seiner anderen rel. Überzeugung gelten lassen u. ihm den dafür notwendigen Entfaltungsraum einräumen, unbeschadet der v. jeweiligen Subjekt selbst eingenommenen Position. In der zweiten geht es um das Verhältnis v. staatl. Zuständigkeit für das die Ges. Verbindende u. der rechtlich garantierten ↗Freiheit des einzelnen. Insofern mit dem Terminus T. in dieser polit. u. rechtl. Dimension in der konkret. Gesch. nur die eine Seite dieser Verhältnisbestimmung geregelt wurde – nämlich die Duldung der Anhänger eines Bekenntnisses u. seiner Ausdrucksformen bzw. die Duldung des Bekenntnisses selbst in der Öffentlichkeit –, ist T. als polit. Forderung heute als unzureichend anzusehen. Was sie zu einer bloßen – entwicklungsgeschichtlich allerdings wichtigen – Vorstufe v. ↗Religionsfreiheit macht, ist das Fehlen der der staatl. Duldung korrespondierenden Gewährleistung des Geduldetwerdens als subj. Anspruch (vgl. Luf).

Als persönl. Haltung, als moral. Ideal v. Gruppen u. als gesellschaftsverbindender ↗Grundwert bleibt das Postulat der T. v. hoher Aktualität. Denn das Recht auf Glaubens- u. Religionsfreiheit ist in der Konkretheit des polit. u. gesellschaftl. Lebens erst dann wirklich u. auf Dauer gesichert, wenn es als Konsequenz der Einsicht in den sittl. Wertgehalt jener T. begriffen wird, zu der sich die einzelnen wie auch Gruppen in ihrem Umgang mit den versch. rel. Überzeugungen u. Gemeinschaften verpflichtet erfahren. Hinzu kommt, daß die Forderung nach T. längst über den angestammten Inhaltsbereich – nämlich den des Zusammenlebens versch. Konfessionen, Religionen u. Weltanschauungen – hinausgewachsen ist u. sowohl in der Alltagssprache als auch in den Wiss. (↗Sozialpsychologie) u. in der Politik z. Paradigma u. z. Chiffre für die elementarste Anforderung an das Zusammenleben in der Ges. geworden ist, u. zwar nicht nur im Hinblick auf polit. Optionen, sondern noch stärker im Hinblick auf ethnisch, rassisch, sprachlich od. sexuell geprägte gesellschaftl. Gruppen mit anderen phys., psych., vitalen od. soz. Merkmalen. Die Wurzeln der mit diesen Formen v. Andersartigkeit verbundenen Spannungen u. Konflikte (↗Gewalt) liegen weniger in der Überheblichkeit eines Wahrheitsanspruchs als in der kritiklosen Normativität des aufgrund v. Gewohnheit, Trad., Trägheit, Verallgemeinerung od. Ideologie als normal Angesehenen. Auch wenn die Rechtsentwicklung andauernd bemüht ist, auf der Grdl. typ. Konflikte die Koexistenz solcher Andersheiten strukturell zu ermöglichen bzw. zu entschärfen, kommt der mentalitätsmäßig verinnerlichten u. kulturell immer wieder bestärkten Einstellung der T. im Kontext der beschleunigten ↗Individualisierung u. Globalisierung die zusätzl. Funktion einer eth. Ausfallbürgschaft gg. alle offenen u. latenten Formen der Diskriminierung zu.

Theologisch-ethisch kann sich das Postulat der T. auf das Gebot der ↗Nächstenliebe beziehen, das – wie der Ernstfall der ↗Feindesliebe drastisch illustriert – gerade angesichts v. Verhältnissen der Andersheit seine eigtl. Relevanz entfaltet. Als der entscheidende u. in der gesch. Praxis der In-T. zugunsten der Objektivität der Wahrheit zurückgesetzte Gesichtspunkt erweist sich hierbei die Eigenart des Glaubens bzw. allgemeiner die Eigenart v. Überzeugungen als freier Akte innerer Zustimmung u. als Erfahrung nicht-dispensabler Beanspruchung (↗Gewissen). Unterstützung finden kann diese eth. Perspektive in der Einsicht in die Begrenztheit des je eigenen Erkennens. Im Zshg. mit der Praxis der Häretikerverfolgung u. der z. T. mit Gewalt einhergehenden Missionierung verwiesen theol. Kritiker auf die ntl. Empfehlungen der ↗Sanftmut, die Aufforderung z. Wachsenlassen v. Unkraut u. Weizen bis z. Ernte u. auf die überlegene Überzeugungskraft der guten Werke. Im Kontext neuzeitl. Subjekt- u. Sozial-Philos. konkretisiert die T.-Forderung das (auch für die ↗Menschenrechte) fundamentale eth. Prinzip der Respektierung der gleichen Freiheit aller (I. ↗Kant).

Auf diesem Hintergrund beinhaltet die Forderung der T. zuerst u. v. a. den Verzicht auf jede Art v. Gewalt z. Behauptung od. Durchsetzung der je eigenen Position. Dieser „passiven" Dimension v. T. entspricht aber eine aktive: Sie umfaßt die Bereitschaft, die eigenen Bilder durch Erfahrungen verändern zu lassen u. die z. Erstorientierung benutzten Vorurteile, Stereotypen u. Klischees kritisch zu überprüfen sowie ihrer Instrumentalisierung für die Kanalisierung aggressiver Energien (Sündenbock, Feindbild) zu widersprechen (↗Lernen). Voraussetzung dafür ist eine starke Identität, weil nur eine solche Halt gibt u. Standpunkte sortieren (statt verschwimmen od. abhanden kommen) läßt. Ferner beinhaltet die aktive Dimension v. T. die Sorge für Bedingungen, die zulassen, abweichende Auffassungen zu leben, sie wahrzunehmen u. authentisch darzustellen, sowie die Bereitschaft, sich mit der eigenen Position auf den Wettbewerb argumentativen Diskurses, der lebensprakt. Bewährung u. der Generierung soz. Bindungskraft einzulassen. T. ist nach dieser Richtung hin eine Voraussetzung u. eine Herausforderung, am Gelingen des Miteinanders der unterschiedl. Gruppierungen in einer Ges. mitzuwirken. Hiermit sind Ziele genannt, die sowohl die Erziehung als auch die therapeut. Einrichtungen u. nicht zuletzt die öff. Praxis v. Kirche in der Ges. einfordern.

T. zielt auf die „Zivilisierung der Differenz" (Michael Walzer), nicht auf Harmonie um jeden Preis u. schon gar nicht auf Unterdrückung der Vielfalt u. Besonderheit. Infolgedessen gehört das Aushalten v. Gegensätzen u. Ambivalenzen ebenso zu ihr wie das Riskieren v. Konflikten: Die Grenzen der T. werden überschritten, wo die Forderung nach ihr benutzt wird, um die Frage nach dem Wahren u. Richtigen nicht mehr zuzulassen u. fremdes Unrecht bzw. eigenes soz. Elend widerspruchslos geschehen zu lassen (Marcuse: „repressive T."). Das gilt auch für kulturspezif. Rituale u. Traditionen, die weltweit anerkannte menschenrechtl. Minimalstandards verletzen, aber mit dem Hinweis auf die kulturelle Trad. aufrechterhalten u. v. den (meist allerdings den indirekt) Betroffenen hingenommen werden, wie z. B. Genital-↗Verstümmelung, ↗Witwenverbrennung, ↗Sklaverei, ↗Blutrache, staatl. Bestrafung des Religionswechsels, Unterlassung mögl. med. Hilfe für erkrankte Anvertraute, systemat. Unterdrückung v. ↗Minderheiten sowie die erzwungene Beschränkung der Frau auf bestimmte häusl. Bereiche. In derartigen Fällen ist nicht Duldung, sondern Widerspruch bzw. ↗Widerstand geboten, weil eine Respektierung dieser Praktiken gg. die unabdingbare Voraussetzung für die T., nämlich das Prinzip der Anerkennung des anderen als gleichwertiger Person sowie die Achtung vor seiner freien Entscheidung, verstieße. Die Sicherung der institutionellen Rahmenbedingungen der T. ist im modernen demokrat. Staat Aufgabe der ↗Verfassung, die einerseits die Rechte der Person als eines freien u. gleichen Subjekts zu garantieren, anderseits Minderheiten zu schützen, ↗Diskriminierung zu verbieten u. für Konflikte Regelungsverfahren bereitzustellen hat.

Lit.: **EStL**[3] 2, 3621–38 (M. Honecker, U. Steiner); **NHThG** 4, 218–234 (O. Höffe); **StL**[7] 5, 485–489 (H.-J. Becker); Neues Lex. der Chr. Moral, hg. v. H. Rotter–G. Virt. I 1990, 784–789 (R. Mengus). – **H. Mieville:** T. u. Wahrheit. Be 1955; **A. Hartmann:** T. u. chr. Glaube. F 1955; **J. Maritain:** Truth and human fellowship. Pr 1957, dt. Hd 1960; **O. Busch:** T. u. GG. Bn 1967; **R. P. Wolff–B. Moore–H. Marcuse:** Kritik der reinen T. F 1968; **G. Püttner:** T. als Verfassungsprinzip. B 1977; **K. Rahner:** T. in der

Kirche. Fr 1977; **P.L. Berger:** The heretical Imperative. NY 1979, dt. F 1980; **H.R. Schlette:** Zum Thema T. Ha 1979; **J. Blattner:** T. als Strukturprinzip (FThSt 129). Fr 1985; **J. Neumann–M.W. Fischer** (Hg.): T. u. Repression. F 1987; **G. Luf:** Von der T. z. Religionsfreiheit: A. Rauscher (Hg.): Mehrheitsprinzip u. Minderheitenrechte. K 1988, 54–78; **J. Lähnemann** (Hg.): Weltreligionen u. Friedenserziehung. Rissen 1989; **N. Bobbio:** L'età dei diritti. To 1990, dt. B 1998; **G. Schweizer:** Ungläubig sind immer nur die anderen. Weltreligionen zw. T. u. Fanatismus. St 1990; **R. Bernhardt** (Hg.): Horizontüberschreitung. Die Pluralist. Theol. der Religionen. Gt 1991; **A. Schmitt:** T. – Tugend ohne Grenzen. Saarbrücken 1993; **K. Hilpert:** Das Recht, anders zu sein: Etica 3 (1995) 339–363; **ders.–J. Werbick** (Hg.): Mit den anderen leben. Wege z. T. D 1995; **I. Broer–R. Schlüter** (Hg.): Kulturthema T. M 1996; **P. Schmidt-Leukel:** Theol. der Religionen. M 1997; **P.F. Knitter:** One Earth, Many Religions. Mary Knoll 1995, dt. M 1998. KONRAD HILPERT

Toleranzedikte. Im Apr. 311 erließ in Sardika der v. schwerer Krankheit gezeichnete Ks. ↗Galerius ein Toleranzedikt, in dem er die Erfolglosigkeit der bisherigen staatl. Maßnahmen gg. die Christen einräumte (↗Christenverfolgung). Als Konsequenz dieser Einschätzung wird den Christen die Verehrung ihres Gottes u. der Wiederaufbau ihrer Versammlungsstätten erlaubt. Damit erkannte der röm. Staat erstmalig die chr. Religion als *religio licita* (antikes ↗Vereinswesen) an. Den originalen Wortlaut in lat. Sprache überl. ↗Lactantius (mort. pers. 34), während ↗Eusebius in seiner KG die griech. Übers. mit der Präambel bietet (VIII, 17, 2–10), in der auch die anderen Augusti ↗Konstantin, ↗Licinius u. wohl auch ↗Maximinus Daia aufgeführt sind. Am 13.6.313 publizierte Licinius für seinen Reichsteil ein Toleranzedikt, das in zwei Fassungen erhalten ist (Lact. mort. pers. 48, 2–12; Eus. h.e. X, 5, 2–14). In beiden Dokumenten beruft sich der Ks. auf die mit Konstantin in Mailand geschlossenen Vereinbarungen v. Febr. 313. Im Ggs. z. Toleranzedikt des Galerius, das lediglich Duldung enthält, ist das Toleranzedikt des Licinius Ausdr. einer weitgefaßten Religionsfreiheit u. strebt bereits eine Privilegierung der chr. Kirche an, indem die unentgeltl. Rückgabe ihres Eigentums aus staatl. od. privatem Besitz verfügt wird.

Lit.: **H. Dörries:** Wort u. Stunde, Bd. 1. Gö 1966, 16–45; **T. Christensen:** The so-called Edict of Milan: Classica et mediaevalia 35 (1984) 129–175; **J. Bleicken:** Constantin d.Gr. u. die Christen. M 1992. RABAN v. HAEHLING

Toletanisches Glaubensbekenntnis (TG.). Als TG. (DH 188–190) wird ein lat. ↗Symbolum bez., das in den Akten der 1. Synode v. ↗Toledo (400 od. 405) erwähnt wird, darin aber nicht überl. ist. In der Forsch. ist die Text-Gesch. des TG. umstritten. Unterschieden wird zw. einer kürzeren Fassung, die als die ursprüngliche gilt, u. einer längeren (vermutlich der 447 in Toledo autorisierte „Libellus in modum symboli" des ↗Pastor v. Palencia). Unter den zahlr. Symbola v. Toledo ist zudem das der 3. Synode i.J. 589 v. Bedeutung (DH 470), das in jüngeren Hss. die Einfügung des ↗Filioque bezeugt.

Das TG. richtet sich gg. dualist. u. leibfeindlich-asket. Tendenzen des ↗Priscillianismus. Betont wird daher z. einen, daß es außer der einen, unteilbaren göttl. Substanz keine Macht gibt, die als (gleichursprünglich) göttliche angenommen werden dürfe; z. anderen werden beim Bekenntnis zu Jesus Christus jene Aspekte hervorgehoben, die sein leibhaftiges Menschsein zu erkennen geben. Das Bekenntnis z. Auferweckung des menschl. Fleisches bekräftigt das Anliegen des TG., Gottes Schöpfung als eine im Ursprung gute zu bekennen.

Lit.: **J.A. De Aldama:** El Símbolo Toledano I. Su texto, su origen, su posición en la historia de los símbolos. Ro 1934 (mit Ausg. der Texte); **Kelly G** 351–362; **J. Orlandis–D. Ramos-Lissón:** Die Synoden auf der Iber. Halbinsel bis z. Einbruch des Islam (711) (W. Brandmüller: Konzilien-Gesch., Reihe A, Bd. 2). Pb 1981, bes. 39–51 (Lit.). DOROTHEA SATTLER

Töllner, *Johann Gottlieb,* ev. Theologe, * 9.12. 1724 Berlin, † 26.1.1774 Frankfurt (Oder). Nach Stud. bei S.J. ↗Baumgarten in Halle u. Jahren als Hauslehrer u. Feldprediger wurde T. 1756 ao. Prof. der Theol. u. 1760 o. Prof. der Philos. in Frankfurt (Oder). T. wollte mit den Methoden Ch. ↗Wolffs die Vernunft des Glaubens erweisen, gab aber zunehmend zentrale Glaubenslehren hist. Kritik preis: Er sah die Naturoffenbarung für die Seligkeit unsterbl. Individuen als hinreichend an; um der menschl. Freiheit willen verwarf er das Erbsündendogma u. Jesu stellvertretende Gesetzeserfüllung.

WW: Die Leiden des Erlösers. Frankfurt (Oder) 1757; Der thätige Gehorsam Jesu Christi. Bu 1768; Theolog. Unters., 2 Bde. Riga 1772–74.

Lit.: **BBKL** 12, 258ff. – **G. Wenz:** Gesch. der Versöhnungslehre in der ev. Theol. der NZ, Bd. 1. M 1984, 170–189; **M. Pfitzenmaier:** Mit Vernunft glauben. St 1986. FRIEDRICH WILHELM GRAF

Tolomeo da Lucca ↗Bartholomäus v. Lucca.

Tolstoj, *Lev Nikolaevič* Gf., russ. Schriftsteller, * 9.9.1828 Jasnaja Poljana (Gouv. Tula), † 20.11. 1910 Astapovo (Gouv. Tambov). T. analysiert in seinen Romanen u. anderen WW mit kühler Analytik gesellschaftl. Wertvorstellungen (*Anna Karenina.* St Petersburg 1875–77), die Erfahrung v. Grenzsituationen wie Tod (*Tod des Ivan Il'ič.* Moskau 1886) u. Liebe, nicht zuletzt die eigene Biogr. (u.a. in *Bekenntnisse.* ebd. 1882). Der Orthodoxie in der Jugend durch religionskrit. Lektüre entfremdet, verwirft er später aber auch den Fortschrittsglauben als Selbstbetrug u. findet nach schwerer Lebenskrise, aus der er sich zunächst durch Flucht in die literar. Produktivität zu retten hofft, einen Ausweg in einem radikalen Moralismus auf der Grdl. der Bergpredigt. Er lehnt Krieg, Todesstrafe u. jede Form der Intoleranz ab, entwickelt aber auch eigenwillige eth. Grundpositionen („Dem Bösen nicht widerstehen"). Die radikale Moralisierung bedeutet auch die Überwindung des Klassengegensatzes zw. Adel u. Bauern, weshalb er sich mit Volksbildungsprogrammen u. caritativen Projekten beschäftigt u. selbst bäuerl. Tätigkeiten ausübt. 1901 wird er wegen Leugnung zentraler Glaubenssätze v. der russ. orth. Kirche exkommuniziert, bleibt aber für Intellektuelle eine wichtige Autorität. T.s Ideen wurden v. Bewunderern zu einer Lehre popularisiert, an der sich eine ganze Bewegung *(Tolstojaner)* orientierte. Im Westen hat T. stark das Bild Rußlands u. der Russen geprägt.

WW: Polnoe sobranie sočinenij, 90 Bde. Moskau 1929–58; Religions- u. gesellschaftskrit. Schr., 8 Bde. M 1990.

Lit.: **M. Doerne:** T. u. Dostojewskij. Gö 1969; **M. Machinek:** Die Auslegung der Bergpredigt durch L.N.T. Au 1988. NORBERT P. FRANZ

Tolteken, im frühen postklass. Mesoamerika die „Einwohner v. Tollán" (heutige archäolog. Stätte Tula de Allende), Hauptstadt des T.-Reichs in Zentralmexiko (Blütezeit 10./11. Jh.). Von Teotihuacán

inspirierte Theokratie; Monotheismus(?); Gott Quetzalcóatl („Gefiederte Schlange“); bedeutender Herrscher Ce Acatl Topiltzin mit dem Titel Quetzalcóatl. Einflüsse auf die Kultur der ↗Mixteken, ↗Maya (Chichén Itzá) u. México-Tenochtitláns. Mythen u. Quetzalcóatlsagen, die später in Kirche u. Politik des kolonialen Neu-Span. eine Rolle spielen, spiegeln interne Kämpfe der wichtigsten Volksgruppen (Nonoalca u. Nahua-Chichimeca), die z. Fall Tolláns (1168?) u. z. Flucht Quetzalcóatls mit einem Teil der T. in Richtung Golfküste und Yucatán geführt haben sollen. Für die Azteken galten die T. als Kulturbringer.

Lit.: **EncRel** 14, 548–551. – **N. Davis:** The Toltec Heritage. Norman (Okla.) 1980; **M. León-Portilla:** Toltecáyotl. Mexiko 1980. RICHARD NEBEL

Tomás ↗Thomas.

Tomášek, *František,* Ebf. v. Prag, Kard., führende Persönlichkeit der tschech. kath. Kirche unter dem Kommunismus, * 30.6.1899 Studénka b. Ostrava, † 4.8.1992 Prag; 1922 Priester; bis 1934 Katechet; 1934–39 u. 1945–50 Lektor für Pädagogik u. Katechetik an der Theolog. Fak. in Olomouc (↗Olmütz); 1938 Dr. theol., 1945 Dozent, 1946 ao. Prof.; 1949 Titular-Bf. v. Buta (heimlich konsekriert), 1951–54 interniert; 1954–65 Pfarradministrator in Moravská Huzová b. Olomouc, 1962–65 Teilnahme am Vat. II, 1965 Apost. Administrator der Erz-Diöz. Prag; während des Prager Frühlings 1968 an der Spitze der Erneuerung der kath. Kirche in der ↗Tschechoslowakei; nach 1969 Repräsentant des kath. Widerstands gg. das kommunist. Regime. 1976 Kard. „in pectore“ (bekanntgegeben 1977), seit 1978 (11. März) Ebf. v. Prag. 1989 eine der Symbolfiguren der wiedergewonnenen Freiheit v. Nation u. Kirche, 1990 Vorsitzender der BK der ČSFR, 1991 Resignation.

WW: Činná škola v náboženském vyučování s ohledem na metodu Marie Montessoriové (Aktive Schule im Religionsunterricht unter Bezugnahme auf die Methode Maria Montessoris). Olomouc 1940, Nachdr. Aachen 1991; Učitel náboženství a zájem dětí (Der Religionslehrer u. das Interesse der Kinder). Olomouc 1941; Pedagogika. Úvod do pedagogické praxe (Pädagogik. Einf. in die päd. Praxis). ebd. 1947, Brno ³1992; Katolický katechismus (Kath. Katechismus). Prag ⁷1968. – *Unter dem Pseud. Tomáš Malý:* Výchova v rodině (Erziehung in der Familie). Ro 1973, ²1990; Ty a on – ty a ona (Du u. er – du u. sie). Ro 1979, ²1990; Ze školy do života: Pro dívky (Von der Schule ins Leben: Für Mädchen). Ro 1981, ²1990; Ze školy do života: Pro hochy (Von der Schule ins Leben: Für Jungen). Ro 1981, ²1990.

Lit.: Kardinál T. Svědectví o dobrém katechetovi, bojácném biskupovi a statečném kardinálovi (Kard. T. Zeugnisse über einen guten Katecheten, behutsamen Bf. u. tapferen Kard.), hg. v. **J. Hartmann u. a.** Prag 1994, Nachdr. L 1994; **J. V. Musil u. a.:** Zdroje a prostředky pedagogiky prof. ThDr. Františka kardinála Tomáška. Sborník příspěvků ze semináře k 100. výr. nar. Františka kardinála Tomáška (QQ u. Mittel der Pädagogik v. Prof. Dr. theol. F. Kard. T., Sammel-Bd. der Beitr. v. Seminar z. 100. Geburtstag v. F. Kard. T.). Olomouc 1999; Význam kardinála Tomáška v období normalizace a přechodu k demokracii. Sborník textů ze sympozia ke 100. výročí narození kardinála Tomáška (Die Bedeutung Kard. T.s in der Zeit der Normalisierung u. des Übergangs z. Demokratie, Sammel-Bd. der Symposionstexte z. 100. Geburtstag v. Kard. T.), zusammengestellt v. **A. Opatrný.** Prag 2000. JAN STŘÍBRNÝ

Tomasi, *Giuseppe Maria,* hl. (1986) (Gedenktag 3. Jan.), CR (1665), Liturgiehistoriker, * 12.9.1649 Licata (Sizilien), † 1.1.1713 Rom. Aus lokalem Feudaladel mit zahlr. „Heiligen“ („Stirpe di santi“) stammend, verzichtete T. auf sein Erstgeburtsrecht als Fürst v. Lampedusa u. Hzg. v. Palma u. wurde Theatiner in Palermo. Nach Diakonen- (1671) u. Priesterweihe (1673) in Rom verbrachte er dort (S. Silvestro/Monte Cavallo) ein 40jähriges Gelehrtenleben, in dem der „Fürst unter den Liturgikern seiner Zeit“ sich als erstmaliger Hg. wichtiger QQ (Sacramentarium Gelasianum, Missale Francorum, Missale Gallicanum Vetus) u. Förderer einer liturgienahen Spir. einen Namen machte. Den Konsultor der Riten-Kongreg. erhob Clemens XI. 1712 z. Kardinal. Der Name des Geschlechts T. ging nach dem Tod des Schriftstellers *Giuseppe T. di Lampedusa* († 1957) an das Haus Lanza (Palermo) über.

WW: F. A. Vezzosi (Hg.): Opera omnia, 11 Bde. Ro 1747–69.

Lit.: **BBKL** 12, 318–326 (Lit.) (H. H. Schwedt). – **I. Scicolone:** Il Card. G. T. di Lampedusa e gli inizi della scienza liturgica. Palermo 1981 (StAns 82). Ro 1981; **F. Andreu:** San G. M. T. Ro 1987; **A. Heinz:** Kard. T. heiliggesprochen: LJ 37 (1987) 1 f.; **G. Lanza Tomasi:** G. T. di Lampedusa. Palermo 1998; **A. Ward:** St. G. M. T., Liturgist (1649–1713): Notitiae 35 (1999) 541–568. HERMAN H. SCHWEDT / ANDREAS HEINZ

Tomi (Tomis), antike Stadt am Schwarzen Meer, heute *Constanța* (Rumänien), als Kolonie im 7. Jh. vC. v. Milet gegr., Mitte des 3. Jh. vC. selbständig, 72 vC. v. Marcus Lucullus erobert, um 50 vC. v. den Geten geplündert, 29 vC. Mittelpunkt des unter röm. Protektorat stehenden westpont. Städtebunds, 9–17/18 nC. Verbannungsort des röm. Dichters Ovid, später Hauptstadt der Prov. Scythia minor (Dobrudscha). – Die Anfänge des wahrscheinlich früh nach T. gelangten Christentums liegen im dunkeln. Ende des 3. Jh. einziger Bf.-Sitz (Bf. Evangelicus um 290?), im 5./6. Jh. Metropolitansitz der Dobrudscha. Martyrologien bezeugen etwa 60 Mart. (zumeist unter Diokletian) in T. Sechs frühchr. Basiliken (5./6. Jh.) sind archäologisch nachgewiesen. Eine v. knapp 50 erhaltenen altchr. Inschriften des 3.–6. Jh. erwähnt einen Bf. u. Mart. (ohne Namen) in T., viell. aus der Verfolgung unter Licinius. Von den übrigen neun nam. bekannten Bf. v. T. sind hervorzuheben: Bretanio (od. Vetranio), 368/369 v. Ks. Valens wegen Widerstands gg. dessen pro-homöische Kirchenpolitik verbannt; ↗Theotimos I., Verteidiger des ↗Johannes Chrysostomus (402) u. Hunnen-Miss.; Johannes, der vor 449 gg. ↗Nestorius u. ↗Eutyches schrieb. Bald nach Bf. Valentinian (um 550) dürfte das Btm. infolge der Völkerwanderung erloschen sein.

Lit.: **DACL** 4, 1240–60; 15/2, 2426 ff.; **PRE** Suppl.-Bd. 9, 1397–1428; **LAW** 3, 3100; **KP** 5, 884 f.; **DPAC** 2, 3476 ff. – **IlSac** 8, 133–143; **P. Gams:** Series episcoporum ecclesiae catholicae. Rb 1873, 423; **R. Netzhammer:** Das altchr. T. S 1903; **ders.:** Die chr. Altertümer der Dobrudscha. Bukarest 1918; **I. Barnea:** Les monuments paléochrétiens de Roumanie. Va 1977, 9–76 123–126; **ders.:** Christian Art in Romania, Bd. 1. Bukarest 1979. MICHAEL DURST

Tomkins, *Oliver Stratford,* anglik. Theologe, Ökumeniker u. Bf., * 9.6.1908 Hankow (China), † 29.10. 1992 Dorking (Engl.); 1945 Leiter des ÖRK-Büros in London; 1945–52 führende Position im ÖRK als beigeordneter Generalsekretär u. 1945–48 Sekretär der Komm. für ↗Glauben u. Kirchenverfassung; 1953–58 Rektor des Theological College in Lincoln; Präsident der 4. Weltkonferenz für Glauben u. Kirchenverfassung 1963; Bf. v. Bristol 1953–75; 1976–91 Hilfs-Bf. v. Worcester.

Lit.: **ÖL²** 1190: Dict. of the Ecumenical Movement. G 1991, 1007 f. PETER LÜNING

Tomos Agapis (griech.; „Buch der Liebe"), Dokumentations-Bd. der Briefe, Dokumente u. Besuche, die v. 1958–71 zw. dem Hl. Stuhl u. dem Ökum. Patriarchat (Patriarch ↗Athenagoras) ausgetauscht wurden u. die ihren Höhepunkt am 7.12.1965 in der Löschung des Anathems v. 1054 „aus dem Gedächtnis u. aus der Mitte der Kirche" fanden. Der Bd. wurde 1971 gleichzeitig in Rom u. Istanbul v. Damaskinos Papandreou u. Bartholomaios Archontonis auf der orth. u. Pierre Duprey u. Christophe Dumont auf der kath. Seite herausgegeben u. enthält die Texte in griech., lat. od. frz. Originalsprache mit jeweils frz. od. griech. Übersetzung.

Dt. Ausg.: Tomos Agapis (Pro Oriente 3). I–W–M 1978 (mit Ergänzungen. GISBERT GRESHAKE

Tomus Unionis, eine byz. Rechtsquelle über die Bedingungen u. Strafen für die Schließung der dritten u. vierten ↗Ehe. Wurde auf Wunsch Ks. ↗Romanos' I. Lakapenos (914–944) am 9.7.920 v. Patriarch ↗Nikolaos I. Mystikos erlassen u. sollte die Spaltung der Hierarchie zw. den Nachfolgern Nikolaos' u. den Anhängern des damals schon verstorbenen Gegenpatriarchen ↗Euthymios I. († 5.8.917) beenden. Diese Spaltung geht auf Ks. ↗Leon VI. d. Weisen zurück, der nach dem Tod seiner dritten Ehefrau aus dynast. Gründen 907 eine vierte Ehe einging – ohne spez. Dispens. Der Ks. zwang den widerstrebenden Patriarchen Nikolaos z. Abdankung setzte Euthymios als Nachf. (907–912) ein.

Lit.: **ODB** 3, 2027. – **P. Karlin-Hayter:** Le Synode à Constantinople de 886 à 912 et le rôle de Nicholas le Mystique dans l'affaire de la tétragamie: JÖB 19 (1970) 59–101; **R. J. H. Jenkins – L. G. Westerink** (Hg.): Nicolai I Constantinopolitani Patriarchae Epistolae (CFHB 6). Dumbarton Oaks 1973, xv–xxvii; **L. G. Westerink** (Hg.): Nicolai I Constantinopolitani Patriarchae opuscula diversa (CFHB 20). ebd. 1981, xiv–xix 57–85. CYRIL VASIL'

Tonar ist eine choralspezif. Lehr- u. Ordnungsschrift, in der die Melodien aus dem liturg. Zshg. gelöst nach ↗Kirchentönen u. deren Differenzen geordnet erscheinen. Die Lehre kann auf die Angabe v. Intonationsformel u. Differenz beschränkt sein, also weitgehend mündlich bleiben, od. z. selbständigen Traktat werden (↗Regino v. Prüm). Der älteste T. stammt aus dem 8. Jh. (Bibl. nationale Paris lat. 13159). Maßgeblich ist der karol. T. (Bibl. municipale Metz 351); die süd-dt. Trad. überl. der T. im Cod. des ↗Hartker v. St. Gallen. Der Meß-T. v. Montpellier, geschrieben unter ↗Wilhelm v. St-Bénigne, enthält eine lesbare Choralfassung des 11. Jahrhunderts.

Lit.: **MGG²** 9, 629–637. – **M. Huglo:** Les tonaires – Inventaire, analyse, comparison. P 1971. ANDREAS TRAUB

Tonga ↗Ozeanien.

Tongelen, *Joseph van,* östr. Caritasdirektor, * 2.1.1881 Brebern (Kr. Heinsberg), † 22.10.1943 Wien; kurzzeitig Mitgl. der ↗Kamillianer; nach philosophisch-theol. Stud. in Roermond, Turin u. Rom 1905 Priesterweihe u. Promotion. Als einflußreicher Generaldirektor des Österreich. Caritasverbands u. des Wiener Diözesanverbands 1920–38 nahm er die Um- u. Neuorganisierung der östr. ↗Caritas vor. 1938 Rücktritt nach Aushöhlung u. Zurückdrängung der kirchl. Caritasarbeit durch die Nationalsozialisten. Mitgründer u. später Präsident des internat. Verbands „Caritas Catholica" (↗Caritasverbände). Begnadeter Prediger, umfangreiche schriftsteller. Tätigkeit in kirchl. Zss. u. solchen der Caritas.

Lit.: **Gatz L5** 213–226; **M. Kronthaler:** Der Schicksalsweg des Österreich. Caritasverbandes v. ‚Anschluß' Östr.s im März 1938 bis zu seiner Auflösung im Apr. 1942: Staat u. Kirche in der ‚Ostmark', hg. v. M. Liebmann u. a. F–B–Be u. a. 1998, 171–206. MICHAELA KRONTHALER

Tongerlo, belg. OPraem-Abtei (Patr. BMV) in der Diöz. Antwerpen; um 1130 v. Gutsbesitzer Giselbert als Doppel-Klr. gegr., besaß im Lauf der Jhh. das Patronatsrecht in 43 Pfarreien, meistens eigenen Chorherren anvertraut. Seit 1390 infulierte Äbte. Die span. bzw. östr. Krone hatten während dreier Jhh. eine entscheidende Stimme bei der Abtsernennung. 1560–90 waren die Bf. v. 's-Hertogenbosch gleichzeitig Äbte v. T.; 1626 Initiative z. Gründung des OPraem-Kollegs in Rom; 1789 Sitz der ↗Bollandisten; 1796 Auflösung durch die frz. Obrigkeit; Verwüstung der Hälfte der Gebäude, u. a. der Kirche; Wiederherstellung 1838 in Broechem, 1840 in T.; ab 1889 Niederlassungen in Engl.; 1898 Mission in Uele (Kongo), 1959 Btm. Buta; 1931 Neubelebung der Abtei ↗Leffe durch T. Tochter-Klr. v. T.: Abtei Kilnacrott (Irland), 1951 selbständig; Priorat Storrington (Engl.), 1962 selbständig; Priorat St. Constant (Kanada), 1975 selbständig (urspr. in St. Bernard-de-Lacolle); 1966 Mission in Chile, 1979 Priorat. T. spielte eine wichtige Rolle in der ↗Liturgischen Bewegung (Apostolat der „Meßwochen", Volksmissionen, Anton van Clé). In T. wurde das Hilfswerk ↗„Kirche in Not/Ostpriesterhilfe" (W. van ↗Straaten) geboren. – 1999: 94 Mitgl., z. T. in der Pfarrseelsorge tätig.

Lit.: **LMA** 8, 857 f. – **W. Van Spilbeeck:** De Abdij van T., Geschiedkundige navorschingen. Lier–Geel 1888, Nachdr. Averbode 1997; **H. Lamy:** L'abbaye de T. depuis sa fondation jusqu'en 1263. Lv–P o. J. [1914]; **Backmund P** 2, 330–335; **Berlière** 8/1, 263–375; **L. Van Dyck:** De Abdij van T., Gebundelde historische studies. Averbode 1999. PETER AL

Tongern, in röm. Zeit *Atuatuca,* Hauptstadt der civitas Tungrorum (Germania II) u. Bf.-Sitz; ↗Maternus v. Köln wirkte als Metropolit evtl. an der Btm.-Gründung mit. Erster bezeugter Bf. ist ↗Servatius (4. Jh.). Frühe chr. Bestattungen auf den Grabfeldern aus dem 4. Jh. im Südwesten u. Osten extra muros an der röm. Heerstraße Bavai – Köln. Translation des Bf.-Sitzes im 5./6. Jh. nach ↗Maastricht, im 8. Jh. nach ↗Lüttich. T. gehörte diesem Btm. an, bis 1967 die Diöz. ↗Hasselt errichtet wurde. Ein röm. Basilikabau unter der heutigen Kirche U. L. F. ist die vermutete Bf.-Kirche aus dem 4. Jh., um 840 Klr.-Gründung an dieser Stelle, Anfang 12. Jh. Ausbau mit roman., 1240 Errichtung einer got. Kirche. Wallfahrtsort mit Gnadenbild v. 1476.

QQ: Herigeri gesta episcoporum Tungrensium, ed. B. Krusch: MGH. SS 7, 134–234; Caes. Gall. II, 4.

Lit.: **A. Verbeek:** Spuren der frühen Bf.-Kirchen in T. u. Maastricht: Bonner Jbb. 158 (1958) 346–371; **J. J. M. Timmers:** De kunst van het Maasland, Bd. 1. Assen 1971; **H. Baillien:** T. Van Romeinse civitas tot middeleeuwse stad. ebd. 1979; **W. Vanvinckenroye:** T. Romeinse Stad. Tielt 1985; **C. G. De Dijn:** Onze-Lieve-Vrouw-Geboorte T. M 1993; **W. Vanvinckenroye:** De Romeinse oostbegraafplaats van T.: Limburg 74 (Maaseik 1995) 151–184. ANGELA REINDERS-BAUMANN

Tonkinesische Martyrer (auch *Vietnamesische Martyrer, Annamitische Martyrer*). Seit 1533 existierte eine sporad. Missionstätigkeit im Ks.-Reich Annam, das Anfang des 17. Jh. in die zwei Herr-

schaftsgebiete Tonkin (Nordvietnam) u. Cochinchina (Südvietnam) geteilt wurde. Aufgrund der Verquickung der Mission mit der expansiven eur. Handelspolitik sowie interner Konflikte kam es während des 17. Jh. im gesamten Land z. Ausweisung der Missionare, dem Verbot des öff. Bekenntnisses, zu massiven Verfolgungen u. zahlr. Hinrichtungen v. Christen, bes. v. Katechisten. Auch in den folgenden Jhh. wiederholten sich Repressionen. 1988 wurden 117 Personen, die in Vietnam zw. 1740 u. 1883 ihres Glaubens wegen getötet worden sind, heiliggesprochen; darunter 96 Vietnamesen.

Lit.: **BiblMiss** 52, 160 192–195; **VSB** 7, 261–265. – **A. Launay:** Hist. ancienne et moderne de l'Annam. P 1884; **ders.:** Les 52 Serviteurs de Dieu mis à mort … P 1893; **Truong-Vinh-Ky:** Les Annamites, religions, mœurs, coutumes. P 1906; **Tran-Minh-Tiet:** Hist. des persécutions au Viet-Nam. P 1955; **Ph. Héduy:** Hist. de l'Indochine. P 1983; **G.-M. Oury:** Le Vietnam des martyrs et des saints. P 1988; **ders.:** Les martyrs du Vietnam: Esprit et Vie 98 (1988) 273–284. KARL JOSEF RIVINIUS

Tönnies, *Ferdinand,* Soziologe, * 26.7.1855 Riep b. Oldenwort (Schleswig), † 11.4.1936 Kiel; 1909–1933 Präsident der Dt. Ges. für ↗Soziologie. Geprägt durch die Beschäftigung mit Th. ↗Hobbes, Henry Maine, K. ↗Marx, A. ↗Comte u. Herbert Spencer unterscheidet T. zw. ↗Gemeinschaft u. ↗Gesellschaft als den beiden Grundformen der reinen Soziologie: Gemeinschaft geht aus dem „Wesenwillen" hervor, welchen er den aus Abstammung, Landsmannschaft u. Freundschaft erwachsenden Sozietäten zuordnet, Ges. aus dem „Kürwillen", der jene Sozietäten begr., die sich der Zweckrationalität u. dem vertragl. Übereinkommen verdanken. T. versteht seine Grundbegriffe als Idealtypen („Ideentypen"), die in der soz. Realität nur unvollkommen u. gemischt vorzufinden sind. Sein Theorem hat die Sozial-Wiss. wesentlich geprägt u. wirkt in der Liberalismuskritik der sog. Kommunitaristen (↗Kommunitarismus) nach.

HW: Gemeinschaft u. Ges. L 1887, B [8]1935, Nachdr. Da 1963; Soziolog. Stud. u. Kritiken, 3 Bde. J 1925–29; Einf. in die Soziologie. St 1931 u. ö.

Lit.: **HDSW** 10, 394–397 (R. Heberle); Internat. Soziologen-Lex., Bd. 1. St [2]1980, 442–447 (W. Bernsdorf, W. J. Cahnman). – **L. Clausen–C. Schlüter** (Hg.): 100 Jahre ‚Gemeinschaft u. Ges.' F. T. in der internat. Diskussion. Opladen 1990; **R. Fechner:** F. T. Werk-Verz. B 1992. ALOIS BAUMGARTNER

Tonsur. Ethnologie u. Anthropologie zufolge gilt die T. (Total- od. Teilschur des Haupthaars) als Zeichen der Trauer u. der Buße, der Unterwerfung u. der Gefolgschaft. Sie ist vor- u. außerchristlich bezeugt: Ez 44,20 fordert die Priester auf, ihr Haar kurz zu tragen; 1 Kor 11,14 verlangt das v. allen Männern. In der alten Kirche geht die ursprünglich wohl eigenhändig vorgenommene u. die Bußgesinnung bezeugende Teil- od. Totalschur des Haupthaars auf asket. Bewegungen spätestens seit dem 4. Jh. zurück. Nach Reg. mag. 1, 7 (vgl. Reg. Ben. 1, 7) Standeszeichen der Mönche. Zumindest seit dem 6. Jh. galt die T. durch Abt od. Bf. als Zeichen der Aufnahme in den geistl. Stand (*prima tonsura* od. *ordo ad faciendum clericum*). Ab dem 7. Jh. setzte sich die röm. Corona-Form der T. gegenüber kelt. Gebräuchen durch (Schur der vorderen Hälfte bis zu einer Linie v. Ohr zu Ohr). Aufgrund der Klerikalisierung des Mönchtums u. der Monastisierung des Klerus wurden die Bezeichnungen *tonsura clericalis* u. *tonsura monachalis* zw. dem 7. u. 9. Jh. oftmals synonym verwendet. 817 erfuhr die Handhabung unter ↗Ludwig d. Frommen eine erste kanon. Regelung: Haarschur normalerweise alle 14 Tage. Seit dem Hoch-MA galt der Durchmesser der freigeschnittenen corona um den Scheitel des Klerikers als Zeichen für den Weihegrad; seit dem Vat. II ist das Tragen der T. gewohnheitsrechtlich außer Brauch geraten.

Lit.: **LMA** 8, 861 f. (Lit.) (A. Rüther); **DIP** 9, 1229–49. – **C. Bock:** Tonsure monastique et tonsure cléricale: RDC 2 (1952) 373–406 (Lit.); **L. Trichet:** La Tonsure. Vie et mort d'une pratique ecclésiastique. P 1990 (Lit. u. Abb.); **H. Lutterbach:** Monachus factus est. Die Mönchwerdung im frühen MA. Ms 1995, 120 ff. 222–225 (Lit.). HUBERTUS LUTTERBACH

Tonus peregrinus (T.) (lat.; fremder Ton), ein spez. Psalmton (↗Psalmodie), der anders als die 8 regulären Töne 2 Rezitationsebenen (↗Tenor) in den beiden Vershälften aufweist. Er ist im Choral in der Regel dem Ps 113 „In exitu Israel" vorbehalten (daher wohl auch der Name). Auf den T. in seiner „germanischen" Version (↗Germanischer Choraldialekt) wird in der ev. Kirche das dt. ↗Magnificat gesungen. W. A. ↗Mozart verwendet ihn in rhythmisierter Form im Introitus seines Requiem (im Sopran bei den Psalmversen „Te decet hymnus Deus in Sion" usw.).

Lit.: **GLM** 10, 149 f. GÜNTHER MASSENKEIL

Topik, Topos. Unter der Bez. T. (v. griech. τοπική, den Ort betreffend) werden Lehren, Forsch.-Richtungen, Verfahrensweisen u. Theorien zusammengefaßt, die sich mit formalen od. inhaltl. *Denk- u. Sprachmustern* befassen, die seit der griech. Antike als „Örter" (τόποι, lat. *loci*) bez. werden. Die v. ↗Aristoteles begründete T. hat in der philos. Wiss.-Lehre (über ↗Boëthius) u. in der klass. Rhetorik (seit ↗Cicero), aber auch in der Theol., in der Jurisprudenz u. (seit E. R. ↗Curtius) in den Kultur-Wiss. große Bedeutung erlangt, wobei sehr unterschiedl. Toposbegriffe angewendet wurden. Man hat desh. geradezu v. „produktiven" Mißverständnissen der aristotel. T. gesprochen. Diese beinhaltet eine dialekt. Methodenlehre (top. Dialektik) für argumentative Verfahrensweisen im Umgang mit allgemein geläufigen, konsensfähigen, als wahr geltenden, aber nicht eigentlich beweisbaren Meinungen („Gemeinplätzen") sowie eine Zusammenstellung solcher „Örter" (auf denen die diskursive bzw. rhetor. „Er-örterung" der betr. Sachfragen beruht). Als Verfahren z. Prüfung u. Auswertung solcher „Örter" ist diese T. zugleich als eine Methode z. Schulung der Diskurskompetenz im Bereich lebensweltl. Rationalität gedacht. In der klass. Rhetorik beinhaltet die (materiale) T. Themenkataloge, Ordnungsschemata, Merkörter u. Suchanweisungen für rhetor. Versatzstücke (z. B. Argumentationsmuster), die durch Auffindungs- u. Auswertungstechniken *(inventio, iudicium)* in rhetor. bzw. dialekt. Praxis umgesetzt werden. – Theologische Bedeutung erlangte die T. neben der „sic-et-non"-Methode P. ↗Abaelards u. der „ars-inveniendi-veritatem"-Lehre des ↗Raimundus Lullus generell in der schol. Quästionen-Lit. (strukturelle T.) (↗Quaestio) u. weithin in der Theolog. ↗Erkenntnislehre, bes. in der ↗Loci-theologici-Lehre M. ↗Canos. Sie hat hier den Charakter einer Prinzipien- bzw. Methodenlehre u. zielt spezifisch auf den argumentativen

Umgang mit (prinzipiell unbeweisbaren) Glaubenswahrheiten, die aus den als loci theologici bez. Bezeugungsträgern (z.B. Hl. Schrift, Konzilien) *beweiskräftig* zu erheben sind. – In der Philos. der NZ wurde der Unterschied zw. top. (Problem-)Denken u. deduktiver Systematik weiter thematisiert.

Lit.: **LMA** 8, 864–867 (Lit.) (F. Quadlbauer); **EPhW** 4, 319ff. (Lit.) (C.F. Gethmann); **RDL** 4, 454–475 (Lit.) (L. Bornscheuer). – **M.L. Baeumer** (Hg.): Topos-Forsch. Da 1973; **C.F. Gethmann:** Die Ausdifferenzierung der Logik aus der vorwiss. Begründungs- u. Rechtfertigungspraxis: ZKTh 102 (1980) 24–32; **O. Breuer–H. Schanze** (Hg.): T. Beitr. z. interdisziplinären Diskussion. M 1981; **R. Bubner:** Dialektik als T. Bausteine zu einer lebensweltl. Theorie der Rationalität. F 1990. MAX SECKLER

Töpsl, *Franz,* CanA (1729), namhafter Vertreter der kath. Aufklärung, * 18.11.1711 München, † 12.3.1796 ebd.; seit 1744 Propst v. Polling, 1759 Gründungs-Mitgl. der Bayer. Akad. der Wiss., 1774 Landschaftsverordneter des Prälatenstands, 1781 Generalschuldirektor in München. Unterstützt v. E. ↗Amort baute der mit großem Organisationsgeschick begabte T. das Stift Polling zu einer wiss. Akad. mit bedeutender Bibl. u. Sternwarte aus u. führte als umfassend gebildeter Theologe u. Historiker v. dezidiert antijesuit. Gesinnung eine ausgedehnte Korrespondenz mit Gelehrten des In- u. Auslands.

Lit.: **BBKL** 12, 263–266 (WW, Lit.). – **R. van Dülmen:** Propst F.T. (1711–96) u. das Augustiner-Chorherrenstift Polling. Kallmünz 1967. KARL HAUSBERGER

Tor, Tür, Pforte sind Begriffe, die in den bibl. Schr. sowohl im realen als auch im metaphor. Sinn vielfach Verwendung finden. Türen können offen od. verschlossen sein: Sie bestimmen über die Zugehörigkeit z. Gemeinschaft. T.e schützen die Stadt vor Unwillkommenen: Sie gewährleisten Geborgenheit u. wachen über die Gerechtigkeit. Pforten sind verengte Zugänge: Sie lassen die Nichtselbstverständlichkeit des Einlasses erfahrbar werden.

1. Die hebr. Wörter פֶּתַח ([*pætaḥ*], allgemein: Eingang) u. שַׁעַר ([*šaʿar*], speziell: T.) bezeichnen im *Alten Testament* v.a. die Tür eines Hauses, die T.e z. Stadt, z. Palast od. z. Tempel u. (wie im gesamten alten Orient) die Pforte z. Himmel u. z. Unterwelt der Toten. Die primären Kontexte, in denen die Rede v. T.en im AT eine *theologische Bedeutung* hat, sind die rechtlich geregelte Sozialordnung, die Liturgie u. die Eschatologie. – Die *Stadttore* sind für Israel Symbol der Hoffnung auf ein Leben in heilvollem, geschütztem, unbedrohtem Raum. Anlaß für diese im AT weitverbreitete Metaphorik war die reale Funktion der Stadt-T.e u. des öff. Platzes, der sich hinter ihnen befand (Neh 8,1): Diese Stätte war Markt (Zollerhebung, Tier- u. Getreidehandel: 2 Kön 7,1), Gerichtsort (T.-Gerichtsbarkeit der Ältestenversammlung: Dtn 21,19; Jes 29,21; Jer 1,15; Ps 127,5; Spr 22,22 u.ö.), Verwaltungszentrum (Unterscheidung zw. freien Bürgern u. Fremden: Gen 23,10.18) u. Treffpunkt z. Nachrichtenaustausch (v.a. in Kriegszeiten: 2 Chr 32,6). – An den *Tempeltoren* waren die Bedingungen zu erfüllen, die z. Teilhabe an der Gebetsversammlung berechtigen. Nach Pss 15 u. 24 (vgl. auch Jes 33,14ff.) haben nur die gemeinschaftstreuen Gerechten Zugang z. Tempel Gottes. Ps 118,18f. identifiziert das „T. der Gerechtigkeit“ mit dem „T. z. Herrn“, durch das nur Gerechte treten. Das vorexil. Amt des „Schwellenhüters“ (2 Kön 22,4; Jer 35,4 u.ö.) z. Eintreibung u. Verwahrung v. Geldern wandelte sich in nachexil. Zeit zu einem liturg. Dienst (Tempeltorliturgie). – Die *Tore z. Unterwelt* (Jes 38,10; Sir 51,9; Weish 16,13) bezeichnen den Eingang z. Totenreich, das im Bild einer Stadt vorgestellt wird. Gott vermag die Riegel dieser T.e zu brechen; er errettet vor dem Totenreich (Ps 107,16.18). – Die *Himmelstore* (Gen 28,17; Ps 78,23) ermöglichen einen Zugang z. Wohnstätte Gottes (in der Vorstellung vergleichbar dem Palast od. Tempel).

2. Die griech. Wörter πύλη, Tor, u. θύρα, Tür, werden im *Neuen Testament* v.a. in soteriolog. u. eschatolog. Zshg. verwendet. Die Möglichkeit, endgültig vor einer geschlossenen Tür stehen zu können (Mt 25,10; Lk 13,25), ist bildhafte Mahnung z. Umkehr angesichts des Gerichtes Gottes. Eng ist die Tür z. Wohnstätte Gottes (Mt 7,13f.). Zugang zu ihr vermittelt allein Jesus Christus (Joh 10,7–10; Offb 3,8), die Tür z. Leben in Fülle. Von Menschen verschlossene Türen hindern den auferstandenen Christus, der außerhalb des Stadt-T. getötet wurde (Hebr 13,12f.), nicht daran, in seiner Gemeinde lebendig gegenwärtig zu sein (Joh 20,19.26; vgl. Apg 5,19; 12,6–11). Der Dienst der Verkündigung des Wortes Gottes geschieht durch den Mund, die v. Gott geöffnete Tür im berufenen Menschen (1 Kor 16,9; Kol 4,3). Das Ohr wird im metaphor. Gebrauch als Tür z. Annahme des einladenden Jesuswortes bez. (Offb 3,21). Die mit kostbaren T.en befestigte Stadt ist Bild für die ewige Wohnung Gottes in der Gemeinschaft der Gerechten (Offb 21).

Lit.: **ThWAT** 8, 358–403 (Lit.); **ThWNT** 3, 173–180; 6, 920–927; **BHH** 3, 2009ff. – **H. Auf der Maur:** Zur Deutung v. Ps 15 (16) in der Alten Kirche: Bijdr 41 (1980) 401–418; **S.Ó. Steingrímsson:** T. der Gerechtigkeit. St. Ottilien 1984; **E. Beck** (Hg.): ‚Ich habe vor dir eine Tür geöffnet‘. St 1987. PAUL DESELAERS

Tora. 1. *Altes Testament.* a) *Begriff u. Grundbedeutung:* Das hebr. Nomen תּוֹרָה ([*tōrā*], Plural תּוֹרוֹת [*tōrōt*]) wird meistens auf das Verb III ירה [*jrh*], unterweisen, lehren, zurückgeführt; als Grundbedeutung ist „(Weg-/An-)Weisung/Lehre“ anzusetzen. Ihr entspricht die Wiedergabe im Griechischen mit νόμος, im Lateinischen mit *lex* u. im Deutschen mit „Gesetz“. T. ist in der *außertheologischen* Verwendung Belehrung der Mutter, des Vaters, des Lehrers, des Weisen (Spr 1,8; 4,1f.; 6,20–23; 13,14) mit Akzentuierung des mündl. Lehrvorgangs (Spr 31,26). Diese T.-Erteilung äußert sich in bündig formulierten Einsichten u. alltagsnahen Ge- u. Verboten (vgl. Spr 22ff.). Die weisheitlich-profane Herkunft prägt auch die theol. T.-Konzepte (s.u.).

b) *Theologische Verwendung:* 1) T. als konkreter priesterl. Kult- u. Rechtsbescheid: Die Erteilung v. Torot ist Charakteristikum priesterl. Tätigkeit u. Ausfluß berufsspezif. Wissens um ↗Reinheit u. ↗Heiligkeit (Jer 18,18; Ez 7,26; 22,26; Mi 3,11 u.ö.). Über die „priester(schrift)liche“ Pentateuchschicht (v.a. Ex 25–40; Lev; Num) wird ein Teil dieses priesterl. Spezialwissens in die Rechtskorpora der Gründungserzählung Israels integriert u. so eine prägende Komponente der bibl. Rechts-Trad. u. des kollektiven Gedächtnisses Israels (Reinheitsvorschriften u.ä.). – 2) „T. JHWHs“ bez. nicht nur Einzelweisungen (Jes 1,10), sondern eine Gesamtheit der Wil-

lensoffenbarung Gottes (Jes 5,24; Jer 6,19; Hos 4,6; 8,1.12) für Israel als Auszeichnung u. Zeichen seiner ↗Befreiung u. ↗Erwählung (2 Chr 6,16; vgl. ferner Ex 19 u. 24). Die Frage nach Herkunft u. Alter der Vorstellung v. der „T. JHWHs" berührt das gesamte Problem der atl. Theologie- u. Literatur-Gesch., v. a. der Traditionen des ↗Pentateuch (↗Gesetz, II. Altes Testament, mit Hinweisen z. Entwicklung der atl. Rechtskorpora). – 3) Für die innerbibl. u. nachbibl. Begriffsentwicklung v. T. als Gotteswille sind die Weichenstellungen des Dtn v. großer Bedeutung (vgl. Braulik): Die Bundesordnung, ja der gesamte Gotteswille im Kontext seiner gesch. ↗Offenbarung, wird mit T. zusammenfassend beschrieben (Dtn 1,5; 4,44; 31,9.11). Die T. wird konsequent *historisiert* (als Gabe Gottes am Sinai/Horeb) u. auf die Vermittlung des ↗Mose („Mosaisierung") zurückgeführt (nur der ↗Dekalog ist Gottes direktes Wort an das Volk, bedarf aber der Auslegung). Dem deuteronomisch-dtr. Interesse an Lern- u. Lehrbarkeit der rel. Kerngehalte kommt das ursprünglich weisheitlich-profane T.-Konzept entgegen. Die Entwicklung wird jedoch weit vorangetrieben: „Das *Buch* dieser T." wird z. Identitätsgaranten u. Bezugspunkt im Trad.-Prozeß (vgl. Jos 1,6–9); die reflektierte Etablierung eines normativen Textes (vgl. Dtn 4,2 [Kanonformel]; 31–34) ist der entscheidende Schritt im Kanonisierungsprozeß der Hl. Schrift (vgl. Lohfink). Die *schriftliche* T. (oft zugespitzt auf das Hauptgebot) spielt im DtrG als Maßstab (1 Kön 2,3) für die Könige u. das Volk eine eminente Rolle (vgl. 1 Kön 22f.). Spätestens in Texten wie Dtn 4 u. 32 wird ein gesetzl. Verständnis der Gottesbeziehung v. innen her in Richtung auf eine Gnaden-Theol. überwunden. – Für Esra, Neh u. 1/2 Chr beansprucht die „T. des Mose" bereits selbstverständlich Gültigkeit als feste Orientierungsgröße, ohne daß die sinait. Ursprungserzählungen eigens wiederholt werden müßten; sie liegen bereits mit kanon. Anspruch vor. Daher erzählt Esra/Neh die idealtyp. erneute Verpflichtung (Esra 7; 10; Neh 8ff.; 13), mit der die T. als Konstitution Israels vorgestellt wird; der „Schreiber" Esra (Esra 7,6) wird z. Prototyp des torazentrierten/schriftbezogenen Judentums. Nach der dtr. Ausweitung des T.-Begriffs als umfassende Bez. für die „Weisung" in ihrer hist. Einbettung (vgl. Ps 78), kann T. schließlich z. Bez. des gesamten Pentateuchs (Sir – Prolog) u. so auch für die gesamte hebr. Bibel benutzt werden.

c) *T.-Auslegung:* Das Nebeneinander v. Dekalog als Grundgesetz u. nachfolgenden Einzelbestimmungen (Ex 20; 21ff.; Dtn 5; 12–26) sowie die Divergenz der Gesetzeskorpora (↗Bundesbuch; ↗Heiligkeitsgesetz; dtn. Gesetz) u. die Gestaltung des Dtn als rekapitulierende u. vorausweisende Rede signalisieren bereits die v. Anfang an bestehende Notwendigkeit der Aktualisierung bzw. Novellierung u. Interpretation der T. v. Sinai. Ansätze geregelter Verfahren z. Amplifikation u. Adaption geltender Bestimmungen deuten sich in Ex 18 i.V.m. Dtn 17 (Priester u. Leviten in der Rolle des Leviten [!] Mose) u. Dtn 18 (prophet. *successio mosaica*) ebenso an wie in der Weiterentwicklung der mosaischen Kultordnung im Zusammenspiel des „Gottesmannes" (mosaischer Titel) David mit zeitgenöss. Propheten in Chr (vgl. Steins). Wenn 1/2 Chr refrainartig die Übereinstimmung bestimmter Kultpraktiken mit der T. konstatiert, ohne daß in jedem Fall der Bezug auf eine konkrete Vorschrift nachgewiesen werden kann, zeigt sich darin ein weites Verständnis v. T. als Gotteswille, das mit einer Variabilität in einzelnen rechtl. Ausformungen einhergeht. Abweichungen v. bekannten Bibeltexten in spät-atl. u. frühjüd. Texten zwingen nicht sogleich z. Annahme alternativer Textvorlagen. Auslegung (oft weit v. bibl. Wortlaut entfernt) ist v. Anfang an ein unverzichtbarer Teilaspekt v. T.; *T. als Dokument* u. *T. als Lehrvollzug* gehen schon innerbiblisch stets Hand in Hand (s. u.).

2. *Judentum.* Frühjudentum u. nachbibl. (rabb.) Judentum führen die im Dtn u. in der späten Weisheit vorliegende Betonung der Zentralität der T. fort u. verstärken sie. a) Die Qumran-Texte fordern eine „Umkehr z. T." (1QS 5, 1f.); die T. ist Lebensregel u. Objekt des Studiums (1QS 6, 6) z. Erteilung je aktueller Weisungen (vgl. den „halachischen Brief" 4QMMT). Der genaue Umfang der in Qumran als T. verstandenen Schrift(en) ist nicht zu bestimmen.

b) Für das hellenist. Judentum (Aristobulos, 4 Makk, Philon v. Alexandrien, Josephus Flavius u. a.) ist die Sinai-T. die Schöpfungs-T. (= Schöpfungsordnung), präexistent u. ewig (Weish). Die Übereinstimmung v. T. als Offenbarung des *einen* Schöpfergottes mit dem Natur- u. Weltgesetz fundiert ihre Rationalität u. ihren Universalismus. Die T. ist das der paganen Umwelt gleichwertige od. überlegene Bildungs-Progr.; sie bietet in ihrer Verbindung v. Gesch. u. Gesetz Weltdeutung u. Handlungsorientierung, entwirft das Konzept einer auf göttl. Leitung gestützten Vernunft.

c) Die rabb. Lehre der doppelten T. (der *schriftlichen* = Bibeltext u. der sie auslegenden *mündlichen* T., jetzt greifbar in den großen Trad.-Werken v. ↗Mischna, ↗Talmud u. ↗Midrasch-Lit.), die beide Mose in den 40 Tagen auf dem Sinai übergeben wurden (vgl. Ex 34,27f. in rabb. Deutung: „*Schreib* dir diese Worte auf; denn, auf den *Mund* dieser Worte …"), erhebt die Interpretation der T. u. den Trad.-Prozeß in den Rang der Sinaioffenbarung u. entwickelt damit ein dynam. Offenbarungs- u. Religionskonzept. Auch Jub u. die sog. Tempelrolle (11QT) präsentieren sich auf je eigene Weise als Sinai-T. In der messian. Zeit wird die ganze T. erfüllt. Das Studium der T. hat heilsmittler. Funktion; ihre Kraft wird bes. anschaulich in der Figur des mit übernatürl. Kräften ausgestatteten Rabbi. Spätestens in der formativen Epoche des nachbibl. Judentums (bis z. 6. Jh.) wird T. z. Chiffre für die jüd. Religion insgesamt.

Lit.: **AncBD** 6, 605–622; Dict. of Judaism in the Biblical Period, hg. v. **J. Neusner.** Peabody 1999, 637–643; **EJ** 15, 1235–46; **ThWNT** 4, 1016–84; **ThWAT** 7, 597–637. – **R. Smend – U. Luz:** Gesetz. St 1981; **G. Braulik:** Die Ausdrücke für Gesetz im Buch Deuteronomium (SBAB 2). St 1988; **F. Crüsemann:** Die T. M 1992; **S. Talmon:** T. – Nomos – Gesetz: M. Stöhr (Hg.): Lernen in Jerusalem – Lernen mit Israel. B 1993, 130–147; **I. Fischer:** T. für Israel – T. für die Völker (SBS 164). St 1995; **E. Zenger** (Hg.): Die T. als Kanon für Juden u. Christen (HBS 10). Fr 1996, darin: **G. Steins:** T.-Bindung u. Kanonabschluß. 213–256; **H.-J. Fabry:** Der Begriff ‚T.' in der Tempelrolle: RdQ 18 (1997) 63–72; **N. Lohfink:** Moses Tod, die T. u. die atl. Sonntagslesung: G. Steins (Hg.): Leseordnung. St 1997; **J. Maier:** Die Tempelrolle v. Toten Meer u. das ‚Neue Jerusalem'. M 1997; **A. Fitzpatrick-McKinley:** The Transformation of Torah from Scribal Advice to Law (JSOT. S 287). Sheffield

1999; **E. Otto:** Das Deuteronomium (BZAW 284). B 1999; **J. Assmann:** Herrschaft u. Heil. M 2000; **R. Kessler:** Zw. Tempel u. T.: BZ 44 (2000) 21–36; **R. Weber:** Das Gesetz im hellenist. Judentum. F 2000. GEORG STEINS

Tordesillas, Vertrag v. T. (7.6.1494), zw. ↗Kastilien u. ↗Portugal z. Fixierung der gegenseitigen Expansionsinteressen westlich (Kastilien) u. östlich (Portugal) einer 370 Seemeilen westlich der Kapverdischen Inseln (↗Kap Verde) im Atlantik v. Nord nach Süd angenommenen Linie, die die 1479 zw. beiden Mächten im Vertrag v. Alcáçovas durch das Kap Bojador angenommene west-östl. Demarkationslinie ersetzte. In einem 2. Vertrag v. T. am gleichen Tag regelten beide Mächte ihre Einflußsphären im Reich v. Fes (↗Marokko) u. den angrenzenden Küstengewässern.

Da Ch. ↗Columbus auf seiner Westfahrt 1492 nach portugies. Auffassung die Trennlinie v. Alcáçovas verletzt hatte, erhob Johann II. v. Portugal gegenüber Kastilien Ansprüche auf die als Teil Asiens angesehenen Gebiete. Die kastil. Diplomatie erwirkte dann 1493 v. Alexander VI. fünf Bullen (*Inter caetera I* v. 3.5., *Eximiae devotionis* v. 3.5., *Inter caetera II* v. 4.5., *Piis Fidelium* v. 25.6., *Dudum siquidem* v. 26.9.), in denen Kastilien die in westl. Richtung entdeckten u. noch zu entdeckenden Gebiete z. interferenzfreien Bekehrung ihrer Bewohner z. Christentum übertragen wurden u. die eine nord-südl. Trennungslinie zw. den jeweiligen Interessen festlegten. Gestützt darauf, konnte Kastilien gegenüber Portugal die oben gen. Abmachungen durchsetzen. Beide Mächte erhoben in der Folgezeit auch gegenüber Dritten Exklusivansprüche auf das Recht zu Seefahrt, Handel u. Landnahme, die zu gewaltsamen Konflikten mit anderen eur. Mächten führten (Freibeuter, Korsaren).

Lit.: **LMA** 8, 873f. – **A. García Gallo:** Las bulas de Alejandro VI y el ordenamiento jurídico de la expansión portuguesa y castellana en Africa e Indias: AHDE 27/28 (1957–58) 461–827; **J. Metzler** (Hg.): America Pontificia primi saeculi evangelizationis 1493–1592. Documenta Pontificia ex Registris et Minutis praesertim in Archivo Secreto Vaticano Existentibus. Va 1991; **L. Adão da Fonseca–J. M. Ruiz Asencio:** Corpus documental del tratado de T. Valladolid 1995; **P. Castañeda Delgado:** La teocracia pontificial en las controversias sobre el nuevo mundo. Mexico City 1996; **J. Muldoon:** Canon Law, the Expansion of Europe, and World Order. Aldershot u. a. 1998. HORST PIETSCHMANN

Torgau an der Elbe, nach der Teilung des wettin. Fürstenhauses (↗Wettiner) 1485 Hauptresidenz des ernestin. Kursachsen, fiel 1547 mit der Kurwürde an die albertin. Linie (Kf. ↗Moritz v. Sachsen, † 1553). T. erlangte in der Reformationszeit Bedeutung u. a. durch den sog. „Torgauer Klostersturm“ 1525, das Torgauer Bündnis 1526 (Vorläufer des ↗Schmalkaldischen Bundes), die ↗Torgauer Artikel 1530 sowie das Torgische Buch z. Beilegung innerprot. Streitigkeiten 1576 (↗Konkordienformel). Die 1544 v. M. ↗Luther eingeweihte Schloßkirche war der erste prot. Kirchenbau. Hier wirkten u. a. Luther (etwa 40mal in T.), L. ↗Cranach d. Ä., J. ↗Walter. Luthers Frau Katharina v. ↗Bora starb 1552 in T. (Grab in der Stadtkirche).

Lit.: **F. Doelle:** Der Klr.-Sturm v. Torgau i. J. 1525. Ms 1931; **M. Treu:** Martin Luther u. T. Wittenberg 1995; **M. Brecht** (Hg.): T. – Stadt der Reformation. Luthers Torgauer Kirchenweihe 1544. 450 Jahrfeier der Einweihung der Schloßkirche auf Schloß Hartenfels. Torgau 1996. ROLF DECOT

Torgauer Artikel (TA.), eine Vorstufe des ↗Augsburger Bekenntnisses. Zur Vorbereitung des Augsburger Reichstags v. 1530 erbat der sächs. Kf. Johann v. den Wittenberger Theologen ein Gutachten z. Rechtfertigung der im Verlauf der Visitationen ab 1525/26 durchgeführten Veränderungen kirchl. Bräuche (Messe, Feiertage, Mönchtum, Zölibat, bfl. Jurisdiktion). Die Endfassung erarbeitete Ph. ↗Melanchthon Ende März 1530. Auf dem Reichstag erweiterte er die TA. unter Verwendung der ↗Schwabacher Artikel z. CA, wo sie die Grdl. der Art. 22–28 darstellen.

Lit.: **BSLK** 85–124; **G. Wenz:** Theol. der Bekenntnis-Schr. der ev.-luth. Kirche, Bd. 1. B–NY 1996. ROLF DECOT

Torhout, ehem. OSB-Abtei (Patr. hl. Petrus) b. Brügge (Btm. Tournai); bereits vor 650 wahrscheinlich v. hl. ↗Amandus gegründet. 834 übertrug ↗Ludwig d. Fromme die Reichsabtei z. wirtschaftl. Absicherung der Skandinavienmission an Ebf. ↗Ansgar v. Hamburg als weltl. Abt. 843 entzog sie ihm ↗Karl d. Kahle, setzte einen Laienabt ein u. gab T. schließlich 866 an Gf. Balduin I. v. Flandern († 879). 1073 gründete Gf. Robert d. Friese dort ein Säkularkanonikerstift, das 1796 aufgehoben wurde.

Lit.: **Berlière** 3/1, 208ff. (N. Huyghebaert); **A. Dierkens:** Saint Anschaire, l'abbaye de T. et les missions carolingiennes en Scandinavie. Un dossier à réouvrir: M. Sot (Hg.): Haut Moyen-Age. FS P. Riché. La Garenne-Colombes 1990, 301–313. URSULA VONES-LIEBENSTEIN

Tornay, *Maurice,* CRB, Miss. in China u. Tibet, * 3.10.1910 La Rosière (Kt. Wallis), † 11.8.1949 (auf der Flucht vor den Lamas an der tibetisch-chines. Grenze ermordet); 1925–31 Studium in der Abtei St-Maurice, 1931–36 Noviziat u. Studium im CRB-Hospiz auf dem Großen St. Bernhard; 1936 Ausreise nach China; 1938 Priesterweihe in Hanoi; danach 13 Jahre Miss. in Yunnan u. Tibet. 1953 Beginn seines Seligsprechungsprozesses, 1992 Promulgation des röm. Dekrets über das Mtm. T.s, 1993 seliggesprochen.

Lit.: Extraits du journal du Père T. Yerkalo, Juin 1945–Janvier 1946: Grand St-Bernard – Thibet 2 (1946) 29–36, 3 (1946) 50f.; **R. Loup:** Martyr au Thibet. Fri 1953, dt.: Märtyrer in Tibet. Fri ^{2}1959; **M. Zermatten:** Terre de fer et Ciel d'airain. Savièse 1988; **C. Marquis-Oggier–J. Darbellay:** Der sel. M. T. Ein Schweizer Mart. in Tibet. Stein (Rhein) 1993; **R. Loup:** Ein Mart. in Tibet: Tibet-Forum 12 (1993) 23–27; **D. Salzgeber:** Die Kath. Kirche in Tibet. Zur Seligsprechung des Walliser Chorherren M. T. CRB am 16.5.1993: China heute 12 (1993) 51–54; **G. Luzençon:** Une communauté chrétienne au Tibet: à Yerkal, vue imprenable: Famille chrétienne 1996, n. 942, 20–23. ROMAN MALEK

Toronto, Ebtm. ↗Kanada, Statistik der Bistümer.

Torpes, hl. (Fest 29. Apr.). Nach der anonymen, möglicherweise im 6. Jh. verf. u. historisch zweifelhaften Passio stand T. im Dienst ↗Neros, wurde durch einen „presbyter Antonius“, der in der Nähe v. Pisa (außerhalb der Porta Lucchese) verborgen lebte, getauft, als Christ entdeckt u. an der Arnomündung während eines Aufenthalts des Ks. in der Stadt enthauptet. Zu Schiff brachte man seinen Leichnam nach Sinus (?) in Span., wo eine Angehörige der Senatsaristokratie (Celerina) ihm eine prachtvolle Kirche erbaute. Kultbelege finden sich in Pisa u. diesem gegenüber im Raum v. St-Tropez, möglicherweise aber auch in Span. (Ecija) sowie seit dem 7./8. Jh. in Lucca (Torp[etis]), wo seit dem 11. Jh. außerdem die Verehrung des „presbyter Antonius“ nachweisbar ist.

QQ: ActaSS mai. 4, 7–11 (Passio); BHL mit NSuppl 8307–8307b.

Lit.: **ActaSS** mai. 4, 11–19. – **P. Guidi:** La liste inédite des diptyques de la liturgie de Lucques à l'époque lombarde: RB 24 (1907) 122f.; **H. Delehaye:** Le calendrier lapidaire de Carmona: AnBoll 31 (1912) 321; **Quentin** 656; **Lanzoni** 598–601; **P. Lazzarini:** Storia della chiesa di Lucca, Bd. 1. Lucca 1968, 323–327. GEORG JENAL

Torquatus, hl. (Fest 15. Mai), erster Bf. u. Patr. v. Acci (Guadix), erster der „Sieben Apost. Männer" *Secundus* v. Abula (wohl Abla, nicht Ávila, dessen Patr. er ist), *Indaletius* v. Urci (Almería), *Ktesiphon* v. Bergi (Berja), *Euphrasius* v. Iliturgi (Andújar), *Caecilius* v. Illiberis/Elvira (Granada) u. *Hesychius* v. Carcer (Carcesa), die die Legende (8. Jh.?) zu v. Petrus u. Paulus in Rom geweihten bfl. Missionaren Span.s macht.

Lit.: **ActaSS** mai. 3, 443; **Flórez** 3, 380–383 389ff. 395f.; 16, 192ff.; **BiblSS** 12, 629 959–962; **DHEE** 4, 2714f. – **P. Grams:** KG v. Span., Bd. 1. Gr 1956, 118–137; **A. C. Vega:** La venida de S. Pablo a España y los Varones Apostólicos: BRAH 154 (1964) 7–78; **J. Vives:** Tradición y leyenda en la Hagiografía hispánica: HispSac 18 (1965) 495–508. ALBERT VICIANO

Torquemada, *Johannes de* (OP) ↗Johannes de Torquemada.

Torquemada, *Juan de,* OFM (1579), Miss. u. Ethnograph, * um 1562 Span. (Torquemada?), † 1.1. 1624 Tlatelolco (Mexiko); reiste als Kind nach Mexiko; um 1587 Priester; 1587–1603 Missionar. In den Jahren 1603–12 verf. T. die *Monarquía indiana* (21 Bücher), eine Summe des Wissens über das vorspan. Mexiko u. Chron. der Eroberung u. Mission. T. neigte, wie G. de ↗Mendieta, z. Messianisierung der Azteken. 1612–13 in Span. z. Druck seines Werks (Sevilla 1615; einziges ethnograph. Werk über Mexiko, das in der Kolonialzeit gedruckt wurde); 1614–16 Provinzial (Prov. v. Hl. Ev., Mexiko). Verfaßte 1621 zwei polem. Abhh. z. Verteidigung der Bettelorden gg. den Weltklerus.

Ausg.: Monarquía indiana, ed. M. León-Portilla, 7 Bde. México 1975–83 (Lit.). MARIANO DELGADO

Torquemada, *Tomás de* ↗Tomás de Torquemada.

Torres, *Bartolomé de,* Theologe u. Bf., * 1512 Revilla Vallejera (Burgos), † 1.2.1568 Las Palmas (Gran Canaria); studierte in Alcalá u. Salamanca, u. a. bei F. de ↗Vitoria. Dort lehrte er 1542–43 Artes, 1543–47 auf dem Scotus-Lehrstuhl Theologie. 1547 wurde er Canonicus magistralis an der Kathedrale v. Sigüenza u. Prof. für Theol. an der dortigen Universität. Befreundet mit ↗Ignatius v. Loyola, verteidigte er in drei Apologien dessen Exerzitien. 1554 begleitete er für kurze Zeit ↗Philipp II. nach Engl.; 1556 Bf. v. Las Palmas. Von seinen Kmtr. z. S. th. wurde nur der zu I q. 27–43 gedruckt (Alcalá 1567, 1583, V 1588?).

Lit.: **A. Temiño-Sáiz:** B. T., teólogo: RET 1 (1940) 55–137; **E. Llamas-Martínez:** B. de T. Ma 1979: **I. Vázquez Janeiro:** B. de T. († 1568) y sus estudios en Alcalá: RET 43 (1983) 511–523. KLAUS REINHARDT

Torres (Turrianus), *Francisco,* SJ (1567), Gräzist u. Kontroverstheologe, * um 1509 Herrera (Btm. Palencia), † 21.11.1584 Rom; Stud. in Alcalá, seit etwa 1540 in Rom; bis 1553 Familiare des Kard. Giovanni Salviati; 1556 Mitgl. der Reform-Komm. Pauls IV.; 1561–63 päpstl. Theologe auf dem Konzil v. ↗Trient. T. trat für das ius divinum der ↗Residenzpflicht ein; mit Stud. griech. Väter u. byz. Theologen beschäftigt; Editor u. Übersetzer griech. u. byz. Texte; erste Edition der ↗Apostolischen Konstitutionen (V 1563). T. verf. eine Reihe kontroverstheol. Schriften. Seine Arbeiten zeugen v. großer Gelehrsamkeit, sind aber zuweilen etwas unkritisch.

HW: De residentia pastorum iure divino ... sancita. Fi 1551; De iustificatione. Ro 1557; Dogmatici characteres verbi Dei. Fi 1561; De votis monasticis. Ro 1566; De hierarchicis ordinationibus. Dillingen 1569; De redditibus ecclesiasticis. Ro 1576, P 1577; De SS. eucharistia. Ro 1576, P 1577.

Lit.: **Sommervogel** 8, 113–126; **BBKL** 12, 432f. – **H. Jedin:** Seripando, Bd. 2. Wü 1937, passim; **C. Gutierrez:** Españoles en Trento. Valladolid 1951, 446–473 (WW-Verz.); **O. Kresten:** Zu griech. Hss. des F. T.: RöHM 12 (1970) 179–196; **P. Petitmangin:** Deux ‚bibliothèques' de la Contre-Réforme: la ‚Panoplie' du Père T. et la ‚Bibliotheca Sanctorum Patrum': The uses of Greek and Latin, hg. v. A. C. Dionisotti. Lo 1988, 127–153. KLAUS GANZER

Torres Bollo, *Diego de,* SJ (1572), Miss., * 1551 Villalpando (Zamora), † 8.10.1638 Chuquisaca (heute *Sucre* [Bolivien]); wirkte seit 1580 in Peru (Julí, Cuzco, Quito, Potosí); 1600–04 als Prokurator in Rom u. Madrid; erster Provinzial (1607–14) der Ordens-Prov. Paraguay u. Begründer der ersten ↗Reduktionen (S. Ignacio Guazú) unter den Guaraní (1609).

WW: Relatione breve. Ro 1603, dt.: Kurtzer Bericht. Wü 1604.

Lit.: **NCE** 14, 206. – **M. Mörner:** The political and economic activities of the Jesuits in the La Plata region. Sh 1953; **Polgár** 3/3, 569. MICHAEL SIEVERNICH

Torres Restrepo (T.), *Jorge Camilo,* christlich-militanter Sozialreformer, * 3.2.1929 Bogotá, † 15.2. 1966 San Vicente (Kolumbien); nach abgebrochenem Jurastudium Eintritt ins Priesterseminar, 1954 Priesterweihe. Nach dem Studium der Soziologie u. der Politik-Wiss. in Löwen (Belgien) zunächst Lektor u. Studentenpfarrer in Bogotá, wo T. sich insbes. der Analyse soz. Probleme widmete u. Kommunalarbeiten unterstützte, seit 1962 dann am nat. Inst. für Landreform tätig. Am 26.6.1965 v. den priesterl. Pflichten entbunden. T. entschied sich für die gewaltsame Revolution, schloß sich desh. der nat. Befreiungsarmee an u. wurde 1966 v. Regierungstruppen erschossen.

WW: Vom Ap.-Amt z. Partisanenkampf. Artikel u. Proklamationen. Reinbek 1969; Revolution als Aufgabe des Christen. Mz 1969; Cristianismo y revolución. México 1970; J. Gerassi (Hg.): C. T. Revolutionary Priest. The Complete Writings and Messages of C. T. NY 1971.

Lit.: **BBKL** 12, 343–348. – **G. Jimenez Cadena:** Sacerdote y cambio social. Estudio en los Andes colombianos. Bogotá 1967; **G. Guzman Campos:** C. T., el cura que murió en las guerillas. Ba 1968, frz.: C. T.: le curé-guérillero. Tn 1968, dt.: C. T.: Persönlichkeit u. Entscheidung. M 1970; **H. Lüning:** C. T.: Priester, Guerillero. Darstellung, Analyse, Dokumentation. HH 1969; **E. L. Stehle:** Der Weg der Gewalt. C. T. Ab 1975; **R. Wind:** Bis z. letzten Konsequenz. Die Lebens-Gesch. des C. T. Weinheim 1994. GIANCARLO COLLET

Tortona, Btm. ↗Italien, Statistik der Bistümer.

Tortosa, Btm. ↗Spanien, Statistik der Bistümer.

Toruń ↗Thorn.

Toscano, *Sebastião,* OESA (1531), Theologe u. Prediger, * 1515 Porto, † Febr./Juli 1583 Lissabon; Jurastudium in Salamanca. Von G. ↗Seripando 1541 nach It. berufen, wurde er 1542 dessen Sekretär. 1542 Lektor in Bologna, 1543 Stud.-Regens der Kongreg. v. Carbonara in Neapel, 1545 Mag. theol.; 1545–51 Prediger am portugies. Königshof. 1550 aufgrund einer Predigt bei der Inquisition verklagt.

1551 Teilnahme am Ordenskapitel v. Bologna, danach wegen Verweigerung der Einreise nach Portugal bis 1560 im Exil in versch. span. Konventen. Im Konvent v. Salamanca übersetzte T. erstmals die „Confessiones" Augustinus' ins Spanische (Sa 1554). Sein Auftrag, die engl. säk. Klr. zurückzugewinnen, schlug fehl. Seit März 1560 wieder in Lissabon. Als Provinzial (1572–74 u. 1578–80) sandte T. Missionare nach Indien.

WW: Mystica theologia. Lb 1568, span. Ma 1573; Commentarii in Jonam Prophetam. V 1573.

Lit.: **DHEE** 4, 2587; **DSp** 15, 1068ff. (Lit.). – **A. de J. Marqués:** A Mystica theologia de Frei S.T.: Humanistica e teologia 10 (1989) 63–88 (Lit.). WILLIGIS ECKERMANN

Tosefta (hebr. תּוֹסֶפְתָּא [*tōsæftā'*], Ergänzung), ein z. ↗Mischna parallel aufgebautes, jedoch viermal so umfangreiches halach. Werk (↗Halacha); ergänzt die Mischna durch breitere Diskussion u. zusätzl. Rechtsfälle, bibl. Belege u. erzähler. Stoffe, bietet aber oft auch ältere Trad. als die Mischna. Gilt traditionell als ältester Kmtr. z. Mischna u. wird meist ins 3.–4. Jh. datiert; andere betonen, daß noch im ↗Talmud die T. zumindest als fester Text nicht bekannt zu sein scheint, u. möchten sie daher nicht vor dem 5. Jh. ansetzen. Auch scheint der Text im rabb. Schulbetrieb Babyloniens z.T. noch redigiert worden zu sein. Die T. ist v. a. in zwei wichtigen Mss. erhalten (Wien, um 1300; Erfurt, 12. Jh., nicht vollständig), die z.T. stark voneinander abweichen; beide gehen auf ältere Vorlagen zurück, wie Frgm. v. Mss. in Bologna u. Norcia belegen. Schon früh z. Kommentierung des Talmud herangezogen, wurde die T. erst ab dem 17. Jh. selbständig kommentiert.

Ausg.: M. Zuckermandel: T. Pasewalk 1880, Nachdr. Jr 1970; S. Lieberman: T. NY 1955–88 (bis Neziqin); K.H. Rengstorf u.a.: Toharot u. Zeraim. St 1967 u. 1983. – *Übers.:* K.H. Rengstorf u.a.: T. St 1960ff. (bisher 10 Bde.); J. Neusner: T., 6 Bde. NY 1977–86 (komplett).

Lit.: **J. Neusner:** The T. An Introduction. Atlanta 1992; **Stemberger** 153–166; **Y. Elman:** Authority and Tradition. Toseftan Baraitot in Talmudic Babylonia. NY 1994. GÜNTER STEMBERGER

Toskana, Region in Mittelitalien. Das Christentum verbreitete sich wohl durch oriental. Kaufleute entlang der Via Cassia u. Via Aurelia. Älteste Belege sind die Cömeterien S. Mustiola u. S. Caterina in Chiusi u. S. Felicità in Florenz (4. Jh.) sowie die Basilika S. Lorenzo in Florenz (393). Bereits zu Beginn des 4. Jh. sind einige Diöz. bezeugt: An der Synode v. 313 nahmen die Bf. Felix v. Florenz, Gaudentius v. Pisa u. viell. Florianus v. Siena teil. Für den gleichen Zeitraum sind ↗Arezzo, Chiusi u. ↗Lucca nachgewiesen. Im 5. Jh. erscheinen Roselle (ab 1138 ↗Grosseto), ↗Volterra, ↗Fiesole u. ↗Pistoia, im 6. Jh. Populonia (später Massa Marittima), im 7. Jh. Sovana. Die langobard. Eroberung bewirkte nicht die Aufhebung der Diöz., wohl aber mehr od. weniger lange Sedisvakanzen (v. a. in Pistoia). In der fränk. Epoche bildete die Region die Gft., später das Htm. T. mit der Hauptstadt Lucca. Ab der Mitte des 11. Jh. ging das Htm. an die Familie der Canossa über, aus der ↗Mathilde v. Tuszien als papsttreue Leitfigur während des ↗Investiturstreits hervorzuheben ist. Zur gleichen Zeit nahm die Bevölkerung der T. regen Anteil an der ↗Gregorianischen Reform, während neue Ordensgemeinschaften wie die Kamaldulenser, Vallombrosaner (11. Jh.), später die Serviten (13. Jh.) u. die OSB-Kongregation v. ↗Monte Oliveto (14. Jh.) entstanden. Mit dem Untergang des Htm. im 12. Jh. entwickelten sich in zahlr. Städten die Kommunalverwaltungen, häufig als Gegenüber zu den Bf., die jedoch teilweise noch lange die Feudalgewalt innehatten. Einige Städte versuchten, kraft einer soliden, auf Handel u. Handwerk basierenden Wirtschaftsstruktur, ihr eigenes Territorium auf Kosten der benachbarten Städte zu erweitern (↗Florenz, ↗Siena, Lucca) od. die Herrschaft über das Tyrrhen. Meer zu erobern (↗Pisa). Zwischen dem 11. u. 12. Jh. hatte die Seerepublik Pisa den Vorrang. Sie weitete ihre Herrschaft auf Sardinien u. Korsika aus u. erhielt 1092 den Ebf.-Sitz mit den Suffr. Populonia-Massa Marittima sowie weiteren Diöz. auf den beiden Inseln. Ins 13. Jh. fiel der Aufstieg v. Florenz, das nach u. nach das umliegende Territorium eroberte, bis es schließlich nach der Unterwerfung v. Arezzo (1384) u. Pisa (1406) die Oberherrschaft über die gesamte Region erlangte. Inzwischen (1325) war die Diöz. Cortona entstanden; 1419 wurde Florenz Ebtm. mit den Suffr. Fiesole u. Pistoia. Im Lauf des 15. Jh. trat an die Stelle der florentin. Kommune die Signorie der Familie ↗Medici, unter der Kultur u. Künste der Renaissance aufblühten. 1530 wurde aus dem florentin. Staat ein Htm., das 1569 z. Groß-Htm. T. erhoben wurde. Unterdessen war auch Siena erobert worden (1555), das 1459 z. Ebtm. mit den Suffr. Chiusi, Grosseto, Sovana sowie dem v. Pisa abgetrennten Massa Marittima erhoben worden war u. dem die 1462 neu err. Diöz. Pienza u. Montalcino unterstellt wurden. Unter den Medici wurden weitere Bf.-Sitze eingerichtet: Sansepolcro (1515), ↗Montepulciano (1561), Colle Val d'Elsa (1592), San Miniato (1622), ↗Prato (1653) u. Pescia (1726), welche großenteils bereits Präposituren *nullius dioecesis* gewesen waren. Lucca, das unter einer aristokratisch-republikan. Regierung unabhängig geblieben war, wurde 1726 z. Ebtm. erhoben. 1737 folgte der Medici-Dynastie die v. Habsburg-Lothringen, aus der Peter Leopold (1765–90) (↗Leopold II.) aufgrund seines erleuchteten Reformwerks herausragt. Im 18. u. 19. Jh. entstanden die Diöz. Pontremoli (1787), ↗Livorno (1806) u. Massa Carrara (1823). Nach der jakobin. Ära, dem kurzzeitigen Kgr. Etrurien (1801–07) u. der Annexion durch das frz. Ks.-Reich kam die T. wieder an das Haus Habsburg-Lothringen, während Lucca zu einem Htm. des Hauses Bourbon-Parma wurde, das 1847 in das Groß-Htm. T. einging. 1861 kam das gesamte Gebiet z. Kgr. Italien. Heute ist die T. in drei KProv. aufgeteilt: Florenz mit den Suffr. Arezzo-Cortona-Sansepolcro, Fiesole, Pistoia, Prato u. San Miniato; Pisa mit Livorno, Massa Carrara-Pontremoli, Pescia u. Volterra; Siena-Colle Val d'Elsa-Montalcino mit Grosseto, Massa Marittima-Piombino, Montepulciano-Chiusi-Pienza u. Pitigliano-Sovana-Orbetello. Das Ebtm. Lucca ist weiterhin exemt.

Lit.: **E. Repetti:** Diz. geografico fisico storico della Toscana, 6 Bde. Fi 1833–46; **EncIt** 14, 509f.; 34, 79–104; **StT** 58 (1932), 98 (1942); **EC** 12, 344–363; **LMA** 8, 886–890. – **Lanzoni** 552–605; **M. Lopes Pegna:** Dalle lucumonie etrusche alle diocesi paleocristiane della Tuscia annonaria. Fi 1960; **F. Diaz:** Il Granducato di Toscana. I Medici. To 1976; **G. Chittolini:** Progetti di riordinamento ecclesiastico della Toscana agli inizi del Quattrocento: Annali della Facoltà di Scienze politiche 16 (1978–79) Materiali di storia 4, 275–296; La Toscana, hg. v. **G. Mori.** To

1986; **R. Bizzocchi:** Chiesa e potere nella Toscana del Quattrocento. Bo 1987; **M. Luzzati:** Firenze e l'area toscana: Comuni e Signorie nell'Italia nordorientale e centrale. Veneto, Emilia-Romagna, Toscana. To 1987; Lettere pastorali dei vescovi della Toscana, hg. v. **B. Bocchini Camaiani–D. Menozzi.** Genua 1990; **R. P. Coppini:** Il Granducato di Toscana. Dagli ‚anni francesi' all'Unità. To 1993; **B. Bocchini Camaiani:** Chiesa e vita religiosa in Toscana tra 700 e 900: Ricerca storica e Chiesa locale. Na 1994, 193–224; **E. Fasano Guarini:** Nuove diocesi e nuove città nella Toscana del Cinque-Seicento: Colle di Val d'Elsa: diocesi e città tra '500 e '600, hg. v. P. Nencini. Castelfiorentino 1994, 39–63; Istituzioni e società in Toscana nell'età moderna, 2 Bde. Ro 1994; **F. Diaz–L. Mascilli Migliorini–C. Mangio:** Il Granducato di Toscana. I Lorena. To 1997. – *Zs.:* Rassegna storica toscana 1 (Fi 1955) ff. MARIA LUPI

Töss, ehem. OP-Nonnenkloster (Patr. BMV) im Kt. Zürich (Bz. Winterthur); 1233 durch Gf. Hartmann IV. v. Kyburg gegr., seit 1235 unter der Leitung der Zürcher Dominikaner, 1245 in den Orden inkorporiert. Von der geistigen Blüte im 13./14. Jh. berichtet das *T.er Schwesternbuch,* das in Bearbeitungen des 15. u. 16. Jh. vorliegt. Als Verfasserin galt lange E. ↗Stagel, geistl. Tochter ↗Heinrich Seuses. Im 14. Jh. war T. ein wichtiges Zentrum der habsburg. Herrschaft Kyburg, die 1452 an die Stadt Zürich überging. 1525 im Verlauf der Zürcher Reformation augehoben.

Lit.: **LMA** 8, 890; **HelvSac** IV/5, 901–934. PETRA ZIMMER

Tostatus ↗Alfonso Fernández de Madrigal.

Tosti, *Luigi,* OSB (1832), Kirchenhistoriker, * 13.2. 1811 Neapel, † 21.9.1897 Montecassino; 1858 Titularabt, 1879–91 Vizearchivar des Vatikan. Archivs. Anhänger der neoguelf. Bewegung V. ↗Giobertis (↗Neoguelfen). Seine Schr. *La Conciliazione* (1887) z. ↗Römischen Frage führte zu seiner Entlassung als Vizearchivar. Verfasser zahlr. hist. WW kurialist. Denkungsart.

WW: Opera, hg. v. L. Pasqualucci, 19 Bde. Ro 1886–99.

Lit.: **LThK**[2] 10, 261 f. (I. Vázquez); **BBKL** 12, 362 f. (A. Frenken). – **A. Quacquarelli:** Il P. L. T. nella politica del Risorgimento. Genua 1945 (Lit.); **GCh** 11, 607 611 f. MARTIN PAPENHEIM

Totalitarismus zielt auf den totalitären Staat, der die Merkmale der ↗Diktatur aufweist, der monist. Herrschaftsstruktur u. der monopolisierten Willensbildung aber die totale polit. Integration mit der tendenziellen, auf eine Ideologie gestützten Unterwerfung aller Lebenssphären hinzufügt. Anfällig für den T. machen v. a. ein kollektives passives Führungsbedürfnis u. ein verbreitetes Verlangen nach Homogenität des Staatsvolks.

Lit.: **H. Arendt:** Elemente u. Ursprünge totalitärer Herrschaft. F 1955; **M. Hättich:** Demokratie als Herrschaftsordnung. K 1967, 85–117. MANFRED HÄTTICH

Totalität, Totalitätsprinzip (Tp.). **I. Philosophisch:** T. meint in der Philos. über (summative) Allheit hinaus insbes. eine v. sich aus seiende (z. B. organ.) od. v. Menschen gesetzte (z. B. soz.) intern differenzierte bzw. in sich vermittelte „Art v. Einheit" (↗Aristoteles), die den Anforderungen der Integralität (system. Vollständigkeit) u. Momentaneität (nicht bloß Elementarität) ihrer Teile genügt. Wie genuine T. so immer ein tätiges, einigendes Selbst z. Darstellung bringt, stellt T.-Erkenntnis eine Funktion der (reflexiven, spekulativen od. intuitiven) ↗Vernunft, nicht des (diskursiven) Verstandes dar. ↗Erkenntnis dieser Art gilt insbes. in der dialekt. Philos. seit ↗Platon als Bedingung philos. ↗Wahrheits-Aufweises. Paradigmatische T.-Begriffe der Trad. sind der λόγος (↗Logos) ↗Heraklits, die ↗Substanz B. ↗Spinozas, das ↗Leben od. der ↗Geist bei G. W. F. ↗Hegel; in auch reflexionsphilosophisch-strukturlog. Form bedeutsam ist der T.-Begriff ferner für die Theorie des Organischen od. des Ästhetischen, für Gesch.- u. Ges.-Konzepte wie das marxist. od. die ↗Systemtheorie. Wenn ↗Metaphysik wesentlich als Denken der T. verstanden werden kann, so gelten seit I. ↗Kant die materialen metaphys. T.-Begriffe ↗Seele, ↗Welt u. ↗Gott vielfach als theoretisch nicht einholbar. Der Sinn dieser u. anderer T.-Konzepte wird, sofern er nicht positivistisch überhaupt bestritten od. moralisch disqualifiziert wird (Th. W. ↗Adorno, E. ↗Lévinas), dann in der regulativen od. heurist. Antizipation eines Abschlußwissens gesehen.

Lit.: **HWP** 10, 1300–07 (Th. Kobusch, O. F. Summerrell). – **W. Heinrich** (Hg.): Die Ganzheit in Philos. u. Wiss. FS O. Spann. W 1950; **E. Lévinas:** Totalité et infini. Den Haag 1961, dt. Fr–M 1987; **E. Heintel:** Grdr. der Dialektik, 2 Bde. Da 1984, bes. Bd. 1, 226–235, Bd. 2, 117–135; **M. Jay:** Marxism and Totality. Berkeley 1984; **Th. S. Hoffmann:** Die absolute Form. B–NY 1991. THOMAS SÖREN HOFFMANN

II. Theologisch-ethisch: Das Tp. besagt, daß das Wohl eines Teils dem Wohl des ↗Ganzen untersteht. Dieses Leitprinzip war bereits ↗Aristoteles bekannt (pol. I, 1) u. wurde v. der theol. Ethik u. der Moralverkündigung des kirchl. Lehramts rezipiert, um sowohl das Ausmaß der Verfügung des Menschen über sich selbst, als auch der Gemeinschaft über den einzelnen zu bestimmen. Unbestritten als Bezugspunkt für das Tp. ist die Verantwortung für die Ganzheit des phys. Organismus als Rechtfertigung der Ausschaltung v. Organen od. Unterdrückung ihrer Funktion im Dienst der Erhaltung des Ganzen. Das kirchl. Lehramt weitet den Bezugspunkt auf die leib-seel. Ganzheit aus, wenn es Eingriffe in den Organismus z. Behebung nicht nur phys., sondern auch psych. Schäden gutheißt (Pius XII.: Ansprache v. 13.9.1952) u. damit den körperl. Organismus dem Gesamtwohl der Person unterordnet (ders.: Ansprache v. 9.9.1958). Eine sozial-personale Ausweitung erfuhr das Tp. im Rahmen der sittl. Rechtfertigung der Lebendspende v. Organen (↗Transplantation), wenn das betroffene Leben des Spenders dadurch nicht gefährdet wird (R. ↗Egenter). Eben weil der Mensch als eigenständige Person mit unantastbarer Würde in Beziehung zu Mitmensch u. Gemeinschaft steht, ist ihm aufgrund der Solidargemeinschaft ermöglicht, im Sinn der ↗Nächstenliebe so weit zu gehen, daß er ein Organ spendet, um einen anderen Menschen zu retten, wenn sich kein anderer Weg erkennen läßt.

Lit.: Lex. der Bioethik, Bd. 3. Gt 1998, 587 f. (A. Elsässer). – **R. Egenter:** Die Organtransplantation im Licht der bibl. Ethik: F. Böckle–J. Groner (Hg.): Moral zw. Anspruch u. Verantwortung. D 1964, 142–153; **ders.:** Die Verfügung des Menschen über seinen Leib im Lichte des Tp.: MThZ 16 (1965) 167–178. GÜNTER VIRT

Tote Hand (manus mortua) ist seit dem MA Bez. der Kirche, mitunter auch der Angehörigen des geistl. Stands, später auch anderer jurist. Personen als Träger v. Vermögen, das infolge v. Veräußerungsverboten od. -beschränkungen dem Wechsel v. Hand zu Hand entzogen u. daher für den Wirtschaftsverkehr gleichsam tot ist. Da der Staat v. An-

wachsen des Besitzes der Toten Hand (admortisatio) Schäden für seine Untertanen (Übergehen bedürftiger Verwandter), die Volkswirtschaft (Unterbindung des Wirtschaftsprozesses) u. seine Finanzen (Ausfall an Abgaben bei Besitzwechsel, Verminderung des besteuerbaren Privatvermögens) befürchtete, suchte er schon früh die Zueignung v. Vermögen an die Kirche durch ↗Amortisationsgesetze zu unterbinden bzw. zu beschränken. Indes fließt das kirchl. Vermögen in weitem Umfang durch Liebestätigkeit, Arbeitsaufträge u. Unterhaltung v. Kulturwerken unmittelbar od. mittelbar in das Volk zurück; die Verpachtung kirchl. Grundstücke verschafft vielen Angehörigen wirtschaftlich schwacher Bevölkerungsschichten die Existenzgrundlage.

Lit.: **HDRG** 1, 148ff. (F. Merzbacher); 5, 281f. (W. Ogris).
GEORG MAY

Totem, Totemismus (Tm.). Das Wort *totam (todaim, ndodem, dotem)* der indian. Algonkinsprache aus dem südl. Kanada bez. soviel wie Verwandtschaft, Familienabzeichen, persönl. Schutzgeist. Unter Tm. versteht man die Beziehung des Menschen zu Tieren, Pflanzen od. Gegenständen, denen man sich verwandtschaftlich, gefühlsmäßig od. mythisch verbunden weiß. Aus dieser Verbindung entstehen ↗Riten, Meidungen (↗Tabus) u. gegenseitige Hilfeleistungen. Unter Individual-, Gruppen- u. Geschlechts-Tm. fand der Clan-Tm. in der Ethnologie die meiste Beachtung. Die myth. Verbindung v. ↗Clan u. T. (wie z.B. gemeinsame Herkunft, Jagd- u. Eßverbot eines T.-Tiers, Benutzung des T. als Abwehrfetisch) u. die Überzeugung der Menschen, sich v. T. als einer höheren Macht abhängig zu wissen, haben eine lang anhaltende Diskussion um die rel. Bedeutung des T. bei Naturvölkern, v.a. bei Jägern angestoßen. Neben John Ferguson McLennan (1827–81) u. J.G. ↗Frazer wurden v.a. die Theorien É. ↗Durkheims u. S. ↗Freuds kontrovers diskutiert. Wegen der Komplexität der Phänomene wird heute kein einheitl. Begriff des Tm. mehr verwendet.

Lit.: **EncRel(E)** 14, 573–576; **EKL**³ 4, 917ff. – **J.F. McLennan:** The worship of Animals and Plants: The Fortnightly Rev. 6 (1869) 407–582, 7 (1870) 194–216; **J.G. Frazer:** Totemism and Exogamy, 4 Bde. Lo 1910; **É. Durkheim:** Les formes élementaires de la vie réligieuse. P 1912; **S. Freud:** T. u. Tabu. W 1913; **C. Lévi-Strauss:** Le totémisme aujourd'hui. P 1962; **S. Hellbusch** (Hg.): Tier u. T. Be 1998; **C. Marvin – D.W. Inge:** Blood Sacrifice and the Nation. C 1999.
MARTIN OTT

Totenbeschwörung (*Nekromantie;* seltener auch *Psychomantie*) ist ein kleiner Teil des großen Bereichs der Wahrsagerei od. der Weissagekunst (Mantik); man versteht darunter Handlungen u. Praktiken mag. Charakters, mit denen ein Toter (bzw. seine Seele od. sein Geist) bewegt werden soll, den Lebenden sein Wissen über Ereignisse der Vergangenheit, Ggw. od. Zukunft mitzuteilen. Der Tote, dessen Anwesenheit u. Ggw. heraufbeschworen wird, soll Auskunft geben über verborgene Zusammenhänge der Dinge u. des Geschehens; nicht selten wird auch nach der Ursache eines bestimmten Todes gefragt.

Grundlage der T. ist der Glaube an ein Weiterleben nach dem Tod, der Glaube, daß man mit dem Toten bzw. seiner Seele od. seinem Geist Kontakt aufnehmen kann, der Glaube schließlich, daß dem Toten am Schicksal der Lebenden weiterhin gelegen ist. Während Wahrsagerei sich in irgendeiner, wenn auch oft nur rudimentären, Form in fast allen Kulturen findet, wird T. sehr viel seltener angetroffen; sie kann gelegentlich i.V.m. Begräbnisriten, aber auch mit Ahnenkult od. ↗Ahnenverehrung vorgefunden werden. T., wie die Mantik allgemein, ist dem AT nicht fremd (vgl. 1 Sam 28,3–35); als Konzept wird T. allerdings mehr im vorderen Orient od. in der eur. Antike u. ihren literar. Dokumenten greifbar als in anderen Kulturen der Welt. Der Begriff der T. ist daher in der vergleichenden Ethnologie nur v. eingeschränktem Wert. T. darf nicht verwechselt werden mit Geisterbeschwörung, wie sie der ↗Spiritismus kennt.

Praktiken der T. können über od. bei der Leiche durchgeführt werden, aus deren Lage od. Beschaffenheit z.B. der Befragende die gewünschte Auskunft erhalten kann; vielfach werden sie über od. beim Grab eines Toten durchgeführt. Der Wahrsager deutet Gegenstände, durch die sich der Tote ausdrückt; oft verkündet er den Orakelspruch in Form v. schwer verständl. Äußerungen od. v. Bauchreden u. er interpretiert ihn den interessierten Anwesenden.

Lit.: **ERE** 4, 775–830 (H.J. Rose u.a.); **RGG**³ 4, 727ff. (E. Stiglmayr); **EncRel(E)** 4, 375–382 (E.M. Zuesse); 10, 345ff. (E. Bourguignon). – **A. Caquot–M. Leibovici** (Hg.): La divination, 2 Bde. P 1968; **M. Loewe–C. Blacker** (Hg.): Divination and Oracles. Lo 1981; **B. Grindal:** Into the Heart of Sisala Experience. Witnessing Death Divination: J. of Anthropological Research 39 (1983) 60–80; **J. Tropper:** Nekromantie. Totenbefragung im Alten Orient u. im AT. Nk 1989. ANTON QUACK

Totenbräuche. I. Religionswissenschaftlich: Unter dem Begriff T. lassen sich die Riten, Zeremonien u. Gebräuche, die rel. u. profanen Verhaltens- u. Denkweisen der Menschen angesichts des ↗Todes eines Mitmenschen zusammenfassen. Sie sind zeit- u. kulturgebunden, abhängig v. dem Menschenbild, der Weltanschauung, der Lebensweise einer Gruppe, eines Volkes. Der Umgang mit dem Verstorbenen, Begräbnis- u. Bestattungsformen, bestimmen sich v. Glauben bzw. Nicht-Glauben einer Kultur an ein Weiterleben nach dem Tod. Für Völker mit ausgeprägten Jenseitsvorstellungen zählen die Riten nach dem Tod eines Menschen zu den wichtigsten Übergangsriten (↗Rites de passage).

Das Verhalten dem Toten gegenüber ist meist geprägt v. zwei grundlegenden Einstellungen: Liebe, Pietät, Trennungsschmerz, Verlustgefühl, ↗Trauer einerseits, Gefährdung, Angst u. Furcht vor dem Tod u. dem Toten anderseits. Beiden Grundgefühlen versuchen die T. gerecht zu werden. Der apotropäische Charakter vieler T. soll die mit dem Tod gegebenen Gefahren abwehren; gemeinsame Trauer, Totenfeste, oft mit Totenmahl, stärken u. verbinden die Betroffenen. ↗Totenkult.

Lit.: **ERE** 4, 411–511 (E.S. Hartland u.a.); **TRE** 5, 730–733 (H. Wißmann): **EncRel(E)** 5, 450–459 (L.-V. Thomas). – **L.-V. Thomas:** Rites de mort. P 1985; **K.H. Stubbe:** Formen der Trauer. B 1985; **S. Cederroth u.a.** (Hg.): On the Meaning of Death. Sh 1988; **P. Metcalf–R. Huntington:** Celebrations of Death. C ²1991; **J.P. Parry:** Death in Banaras. C 1994; **M.-F. Bacqué** (Hg.): Mourir aujourd'hui. P 1997. ANTON QUACK

II. Biblisch: Hinweise auf T. des 1. Jt. vC. u. der frühröm. Zeit liegen im AT u. NT zahlreich vor u. können bedingt v. archäolog. Befunden abgelesen werden. Die T. unterliegen Entwicklungen u. Veränderungen. Drei Bereiche lassen sich benennen: die Totenklage, die Fürsorge für den Toten (↗Be-

stattung) u. Trauerbräuche (↗Trauer, III. Biblisch-theologisch). Bei Bekanntwerden des Todesfalls setzte die Totenklage (↗Weherufe) ein. Außer Verwandten u. Freunden konnten dies auch (berufsmäßige) Klagefrauen (u. -männer) ausüben (2 Chr 35,25; Jer 9,16; Mt 9,23); auch Flötenspiel wird genannt. Während der siebentägigen (1 Sam 31,13) strengen Trauer mit Fasten (2 Sam 1,12) (Versorgung der Trauernden durch Bekannte) u. Klagen bzw. Weinen setzte sich der Trauernde in seiner äußeren Erscheinung außerhalb des Alltäglichen: Zerreißen der Kleidung (Gen 37,34; 2 Sam 1,11) u. Tragen v. dunkler, grober Trauerkleidung (2 Sam 14,2; Jdt 8,5 f.), Barfüßigkeit, Verhüllen des Hauptes (2 Sam 19,5; Ez 24,17.22), Raufen od. Stutzen des Bartes, Beschneiden des Haupthaars (Jes 22,12; Jer 16,6), Einstellen der tägl. Körperpflege (2 Sam 14,2), Bestreuen des Hauptes mit Erde (2 Sam 1,2), Sichsetzen in Asche, Schlagen der Brust u. Ritzen der Haut (Gen 50,10; 1 Sam 25,1; Lk 8,52; Apg 8,2). Lev/Dtn verbieten später bestimmte Riten. Zugleich kommt die Vorstellung v. der Verunreinigung durch den Toten auf. Die T. dienten der Überwindung des soz. Bruchs, der durch den Tod einer nahestehenden Person eingetreten war (weniger der Abwehr v. Gefahren, die man sich als v. Toten ausgehend vorgestellt hätte).

Lit.: **H. J. Elhorst:** Die israelit. Trauerriten (BZAW 27). B 1914, 117–128; **P. Heinisch:** Die Trauerbräuche bei den Israeliten. Ms 1931; **E. Kutsch:** ‚Trauerbräuche' u. ‚Selbstminderungsriten' im AT (ThSt[B] 78). Z 1965, 25–42; **E. F. de Ward:** Mourning customs in 1, 2 Samuel: JJS 23 (1972) 1–27 145–166; **E. Feldman:** Biblical and Post-Biblical Defilement and Mourning. NY 1977; **G. A. Anderson:** A time to mourn, a time to dance: the expression of grief and joy in Israelite religion. Ph 1991.

ROBERT WENNING

III. Frömmigkeitsgeschichtlich: Der sich in Ritualen, Bräuchen u. Normen äußernde Umgang mit Sterbenden u. Toten beruht auf der über die chr. Glaubensgemeinschaften hinausreichenden Überzeugung v. ↗Tod als einem ↗Zwischenzustand auf dem Weg z. endgültigen ↗Erlösung bzw. ↗Verdammnis, so durch das Jüngste Gericht im Christentum od. der Fortexistenz im Jenseits (z. B. Hades, Scheol, ↗Walhall). Liturgische Handlungen u. T. begleiten alle Phasen des ↗Sterbens (z. B. Krankensalbung, Letzte Ölung), den Tod, den Umgang mit dem ↗Leichnam, die Totenmesse, ↗Bestattung u. die Formen des ↗Totengedächtnisses. Über die Jhh. hinweg unterlagen die T. einem rel., geistigen u. soz. Wandel, der zu einer Vielfalt v. zeitlich u. regional bestimmbaren Formen u. Glaubensvorstellungen führte.

Im MA u. in der frühen NZ stellten die Kirche, die Bruderschaften u. die Familienangehörigen die das Sterben, den Tod, das Begräbnis u. das Totengedenken begleitenden Akteure. Die Abfolge v. der Spendung des Sterbesakraments, den Gebeten, dem Waschen u. Herrichten der Leiche über das expressive Klagen durch Klagefrauen, wie es häufig bereits im AT bezeugt ist, dem Einnähen in das Leichentuch, im MA nicht selten Aufgabe der ↗Beginen, bis hin z. ↗Requiem u. dem Begräbnis, das je nach soz. Status in der Kirche od. auf dem ↗Friedhof („ad sanctos") erfolgte, stellt etwa ein Illustrationszyklus im Sakramentar des Bf. Warmundus v. Ivrea (Anfang 11. Jh.) eindrucksvoll dar. Das Läuten der Sterbeglocke machte den Tod öffentlich. Vor allem die Totenbruderschaften kümmerten sich seit dem Spät-MA um die Logistik des Todes, die nicht nur die Gestaltung des Gottesdienstes, das in Abständen v. 30 bzw. 40 Tagen stattfindende Totengedenken u. die alljährl. Totenmessen, sondern auch die soz. Fürsorge für die Hinterbliebenen umfaßte. Die im Hoch-MA v. Fkr. ausgehende Lehre v. Purgatorium (↗Fegfeuer) beeinflußte das Verhältnis des Menschen zu den Letzten Dingen nachhaltig, indem sie die Ausschließlichkeit v. Erlösung u. Verdammnis auflöste u. dadurch nicht nur religiös, sondern auch kulturell kreative Prozesse in Gang setzte. Der Tod wurde durch die Vorbereitung auf eine glückselige Sterbestunde bereits zu Lebzeiten gegenwärtig (↗*ars moriendi*). Durch gute Werke wie z. B. Seelstiftungen, die Einrichtung v. Spitälern, die Stiftung v. Eucharistiefeiern od. durch die Finanzierung v. Wallfahrten z. Seelenheil der Verstorbenen (z. B. Testament der Kgn. Margarethe I. v. Dänemark v. 1411) plante der Mensch über seinen Tod hinaus. Diese Vorstellungen gipfelten in einem übertriebenen ↗Ablaß-Wesen, auf das – wie auch auf kath. T. – sich die heftige Kritik der Reformation bezog.

Die T. erklären sich frömmigkeitsgeschichtlich mithin z. einen aus der v. der Kirche gestalteten Liturgie, z. anderen aus dem Glauben an das Fortleben nach dem Tod in einer Metaexistenz, die nicht zuletzt den Glauben an lebende Tote nachhaltig förderte. Gebet u. gute Werke für die Armen Seelen machten diese nach verbreiteter Überzeugung zu Fürbittern u. Helfern in Notsituationen, während man sich gg. wiederkehrende Tote, die etwa wegen eines ungesühnten Verbrechens im Grab keine Ruhe finden konnten, durch Maßnahmen wie Pfählung, Enthauptung, Verbrennen od. Beschweren der Leiche mit Steinen u. Dornengestrüpp zu schützen versuchte. T. zeichnen sich durch konkrete Handlungen aus; so öffnete man beim Eintritt des Todes das Fenster, um die dem Körper entweichende Seele hinauszulassen (Seelfenster). Der Brauch der Sterbekerze, wofür man bis ins 20. Jh. die Tauf- od. Kommunionkerze verwandte, tauchte erstmals auf ma. Darstellungen v. Tod Marias auf u. wurde wohl durch die Klr. in das Sterberitual vermittelt. Die ma. u. frühneuzeitl. Vorstellung v. der Gemeinschaft der Lebenden u. Toten (*communio vivorum et mortuorum*) fand ihren brauchtüml. Ausdr. auch im Totenmahl im Anschluß an die Beisetzung od. in der schwed. Sitte des am Grab getrunkenen „Grabbieres". Durch das ↗Allerseelenfest, das als „Tag der Toten" in Lateinamerika bes. feierlich mit Gastmählern u. Feiern auf den Friedhöfen begangen wird u. an dem man bis ins 19. Jh. hinein auch das „Seelgebäck" verkaufte, blieb diese Vorstellung bis in die Ggw. hinein lebendig.

Der Wandel der T. aber wird nicht zuletzt in der Sitte der Grabbeigaben evident; sie verschwanden mit der Christianisierung u. beschränkten sich auf chr. Symbole (z. B. Kreuze, Paternoster, Rosenkränze, Pilgerzeichen, Medaillen) u. auf Standeszeichen (u. a. Kopien der Herrschaftsinsignien in Kg.- u. Ks.-Gräbern, Meßkelche bei Priestern usw.). Erst seit dem 19. Jh. u. verstärkt in der Ggw. ist man wieder bereit, dem Toten persönl. Dinge mitzugeben, so z. B. Kindern ihr Spielzeug.

Radikale Veränderungen erfuhren die T. seit dem 18. Jh. sowohl durch aufklärer. Maßnahmen wie durch die staatl. Gesetzgebung. Die kollektive Angst des späten 18. und des 19. Jh. vor dem Scheintod führte u. a. z. Einf. einer Liegefrist für die Leiche v. mindestens 48 Stunden. Die Friedhöfe wurden an die Peripherie der Städte verlagert, Leichenhäuser ermöglichten die Beobachtung der Toten u. dienten damit der Verhinderung einer Beisetzung bei lebendigem Leib. Mit der Etablierung des Bestatters als Beruf im 19. Jh. verlagerten sich die meisten Aufgaben, die zuvor v. der Kirche, den Bruderschaften u. v. den Angehörigen wahrgenommen worden waren, an das Bestattungsunternehmen. Wo jedoch in der Ggw. der Tod z. Tabu u. die Leiche z. Objekt der Entsorgung gerät, verlieren die trad. T. ihre Funktion.

Lit.: **P. Berger:** Rel. Brauchtum im Umkreis der Sterbe-Lit. in Dtl. Ms 1966; **A. Hahn:** Einstellungen z. Tod u. ihre soz. Bedingtheit. St 1968; **W. Fuchs:** Todesbilder in der modernen Ges. F 1969; **W. Hartinger:** ... denen Gott genad! Totenbrauchtum u. Armen-Seelen-Glaube in der Oberpfalz. Rb 1979; **Ph. Ariès:** Gesch. des Todes. M–W 1980; **H. Braet** (Hg.): Death in the Middle Ages. Lv 1983; **S. Metken** (Hg.): Die letzte Reise. Sterben, Tod u. Trauersitten in Oberbayern. M 1984; **J. Le Goff:** Die Geburt des Fegefeuers. M 1990; **N. Ohler:** Sterben u. Tod im MA. M–Z 1990; **G. Schiller:** Der organisierte Tod. Beobachtungen z. modernen Bestattungswesen. D 1991; **Ch. Daxelmüller** (Hg.): Tod u. Ges. – Tod im Wandel. Rb 1996; **M. Mischke:** Der Umgang mit dem Tod. B 1996; **U. Becker–K. Feldmann–F. Johannsen** (Hg.): Sterben u. Tod in Europa. Nk 1998.
CHRISTOPH DAXELMÜLLER

Totenbücher. Als Totenbuch bez. man in der ↗Ägyptologie zusammenfassend all jene auf Papyrus geschriebenen Spruch-Slg., die seit dem Aufstieg der 18. Dynastie zu Beginn des sog. Neuen Reichs im 16. Jh. vC. dem Toten mit ins Grab gegeben wurden, wobei man sie entw. auf den Sarg legte od. mit in die Mumie einwickelte. Ihre Funktion entspricht z. T. der sog. *Sargtexte* des Mittleren Reichs, die ihrerseits die dem kgl. ↗Totenkult zugehörigen Pyramidentexte des Alten Reichs fortsetzten. Wie diese älteren Spruch-Slg. variiert auch das Totenbuch in den einzelnen Hss. hinsichtlich des Umfangs u. der Zusammensetzung. Ausgehend v. einem Ordnungsversuch des Ägyptologen Carl Richard Lepsius (1810–84) hat sich heute eine Zählung nach durchnumerierten Kapiteln allgemein durchgesetzt. Kapitel 6 beschreibt die Wirksamkeit der als „Uschebti" bezeichneten Figürchen, die man dem Toten ins Grab mitgab. Kapitel 15 vereinigt mehrere Sonnenhymnen, die vermutlich aus dem Tempelkult stammen. Kapitel 30 beschwört das Herz des Toten, vor dem Jenseitsgericht nicht als Zeuge gg. ihn aufzustehen, während Kap. 125 eine Aufzählung der nicht begangenen Vergehen des Toten (das sog. Negative Sündenbekenntnis) enthält.

Das *tibet(an)ische Totenbuch* ist die eur. Bez. eines buddhist. Textes, der in seinem Herkunftsland als *Bar-do thos-grol* („Erlösung aus dem Zwischenzustand beim Hören") bekannt ist. Er wird einem Verstorbenen v. einem Geistlichen ins Ohr geflüstert, um ihn auf den maximal 49 Tage dauernden Zustand zw. dem Tod u. dem Eingehen in eine neue Inkarnation vorzubereiten. Eine wichtige Rolle spielen dabei die als Symbol mentaler Vorgänge gedeuteten Visionen versch. Gottheiten u. eines Totengerichts. Die unterschiedl. Schulen des tibet. Buddhismus benutzen abweichende Fassungen des Textes. Die in Europa bekannte Fassung erhielt ihre heutige Gestalt vermutlich im 14. Jh. nC. u. verarbeitet Elemente indisch-buddhist., tibet. u. iran. Herkunft. – Zu den ma. T. ↗Necrologien.

Lit.: **W. Y. Evans-Wentz–L. Göpfert-March** (Hg.): Das tibetan. Totenbuch. F 1935 (mit Kmtr. v. C. G. Jung); **G. Tucci** (Hg.): Il libro tibetano dei morti. Mi 1949; **P. Poucha:** Das tibet. Totenbuch im Rahmen der eschatolog. Lit.: ArOr 20 (1952) 136–162; **P. Barguet:** Le livre des morts des anciens Égyptiens. P 1967; **H. Kees:** Pyramidentexte, Sargtexte u. T. Lei [2]1970; **E. Hornung:** Das Totenbuch der Ägypter. Z 1979; **S. A. Gülden – I. Munro:** Bibliogr. z. altägypt. Totenbuch. Wi 1998.
BERNHARD MAIER

Totenbund ↗Gebetsverbrüderung.

Totengedächtnis. I. Westkirche: Anfangs bestimmt die Danksagung für das Leben in Christus eines Verstorbenen das chr. T. Mit der sich entfaltenden Eschatologie wandelt sich der Dank stärker z. fürbittenden Gebet u. z. Opfer (Tert. monog. 10, 4), das sich im aus dem antiken T. übernommenen Totenmahl (in Form der Totenagape bis in die NZ gebräuchlich) am 3., 7. (9.), später am 30. (40.) Tag u. Jahrtag nach dem Todesfall ausdrückt. Dieser Brauch bezieht die Eucharistie ein, auf die auch der Gedanke des Sühnopfers für die Toten einwirkt. Im Anschluß an 2 Makk 12,43 ff. u. die Idee der jenseitigen Läuterung betonen dann Augustinus (enchir. 110) u. die Jenseitsvisionen Gregors d. Gr. (dial. 4) den Nutzen der Fürbitte für die Toten, denen Gebet, Almosen u. bes. die Messe (Seelenmesse) Läuterungshilfen sind. Im Früh-MA nimmt das T. an Umfang durch Kumulationen geistl. Hilfeleistungen v. a. in den Klr. zu (↗Gebetsverbrüderungen) u. wird bes. in Cluny intensiviert, wo Abt ↗Odilo († 1049) den 2. Nov. als jährl. Gedächtnistag aller Verstorbenen (↗Allerseelen) festlegt. In Bruderschaften u. in Formen der Volksfrömmigkeit bleibt das T. auch in der NZ lebendig. Die Friedhofsprozession mit Totengebet u. Segnung der Gräber vor der sonntägl. Pfarrmesse sowie das Allg. Gebet mit dem namentl. Totengedenken halten das allg. T. liturgisch präsent. Die nachkonziliare Liturgie sieht das T. im Zshg. mit einer umfassenden Trauerbegleitung u. fördert das Gemeindegebet für die Toten auch im Sinn einer ↗Ars moriendi (Die kirchl. Begräbnisfeier, PE 36).

Lit.: **DACL** 4, 427–456. – **E. Freistedt:** Altchr. T.-Tage. Ms 1928; **Jungmann MS** 1. 285 ff.; 2, 295–308; **D. Sicard:** La liturgie de la mort dans l'église latine. Ms 1978; **A. Angenendt:** Theol. u. Liturgie der ma. Totenmemoria: Memoria, hg. v. K. Schmid–J. Wollasch. M 1984, 79–199 (Lit.); **M. Probst–K. Richter:** Zeichen der Hoffnung in Tod u. Trauer. Fr [2]1996, 295–319; **M. Othenin-Girard:** Der Dank der Toten. Zur Vorstellung v. wechselseitigen Hilfeleistungen zw. Lebenden u. Verstorbenen im Spät-MA: ZSKG 92 (1998) 165–190.
JÜRGEN BÄRSCH

II. Ostkirche: Das T. in der Ostkirche ist genetisch mit dem der Westkirche eng verwandt; Gebet, Stiftung u. Mildtätigkeit dienen der Sicherung des Seelenheils. Das liturg. Gedenken erfolgt im Tageskreis innerhalb der Göttl. Liturgie (↗Proskomedie, ↗Ektenie für die Verstorbenen, Diptychenlesung in der ↗Anaphora). Im Wochenkreis ist der Samstag dem T. gewidmet. Tage des allg. T. im Jahreskreis sind der Samstag vor Fleischverzicht acht Wochen vor Ostern u. der Samstag vor Pfingsten, bei Russen, Ukrainern u. Weißrussen außerdem traditionell die *radunica* am Montag der 2. Woche nach Ostern. Die

Westsyrer kennen zwei, die Maroniten drei Totensonntage vor Beginn der Osterfastenzeit. Für das individuelle Gedächtnis sind neben dem Jahrestag der 3., 9. u. 40. Tag nach dem Tod bes. wichtig; diese Fristen entsprechen apokr. Vorstellungen über den Weg der Seele entlang der himml. Zollstationen, durch Paradies u. Hades bis z. 40. Tag. Die 40 Liturgien, Tessarakontaden, russ. *sorokoust,* entsprechen dem westl. Tricenarius. Das T. nimmt noch heute eine zentrale Stellung in der rel. Praxis ein. Man stiftet Kerzen u. Prosphoren u. gibt Geld für die namentl. Kommemoration v. Angehörigen. Zum vielfach synkretistisch geprägten Brauchtum gehören Essen u. Trinken an den Gräbern. Gesegnete ↗Kollyva (Kolyben), eine süße Körnerspeise, russ. *kut'ja,* wird zum T. wie auch als Fastenspeise verzehrt.

Lit.: **HOK** Bd. 3 (Reg.). – **K.C. Felmy:** Die Verwandlung des Schmerzes: Im Angesicht des Todes, Bd. 2. St. Ottilien 1987, 1087–1135; **L. Steindorff:** Memoria in Altrußland. St 1994.

LUDWIG STEINDORFF

Totenkult. Der T. umfaßt die rit. Handlungen am toten Menschen, die Art u. Weise seiner ↗Bestattung wie auch die nachtodl. kult. Verehrung. Trotz der Bedeutung, die der T. in den meisten Religionen hat, ist die Annahme (so zuerst bei H. ↗Spencer) nicht gerechtfertigt, daß im T. der Ursprung der ↗Religion zu sehen sei. Der T. verdeutlicht vielmehr, daß es in den Religionen nicht allein auf das gegenwärtige Leben des Menschen, sondern wesentlich auf die nachtodl. Daseinsformen des Toten u. seine Bedeutung für die Nachlebenden ankommt.

1. Im Umgang mit der Leiche spiegelt sich *in den Stammesreligionen* die Furcht vor der Übermacht *(mana)* des Toten gegenüber den Lebenden u. seine zukünftige Rolle als „höherer Machtträger" (Ernst Dammann) wider. Der Umgang mit der Leiche kann sich darum auch in Form v. Meidung u. Tabuisierung vollziehen. Die Art u. Weise, wie die Leiche behandelt wird, kann sehr unterschiedlich sein u. bewegt sich im Spannungsbogen v. schneller Trennung u. Erhaltung: Konservierung auf Zeit bis z. Bestattung, Aussetzung z. Verzehr durch Tiere, Ausrüstung für die Reise ins Jenseits. Die Zeit zw. ↗Tod u. Bestattung ist bereits bestimmt durch die Erwartungen, die die hinterbliebene Gemeinschaft an die Rückkehr des Toten knüpft. Entsprechend zeichnen sich bereits in der Art u. Weise des Handelns am Toten die auf seine zukünftige Rolle ausgerichteten Erwartungen der lebenden Gemeinschaft ab. Der T. steht im Dienst des Lebens. Das machen die Bestattungsweisen deutlich. Bevorzugt wird die Nähe z. od. die Lage unter der Wohnstatt der Lebenden, gelegentlich in einer eigenen Hütte, sitzend od. liegend in Blickrichtung z. verwandtschaftlich zugehörigen Gruppe. Die Bedeutung, die der Tote zu Lebzeiten hatte (Clanältester, Stammeshäuptling, Kinderzahl, Besitz u. a.), spiegelt sich in den unterschiedl. Bestattungsorten wider. Auch Abnormitäten (z.B. Albinos, Zwillinge) können dabei eine Rolle spielen. Verbreitet ist die trad. Totenklage in Wort u. Gestik, gelegentlich verstärkt durch Instrumente, insbes. durch kult. Trommeln, u. begleitet v. Totentänzen u. Totenmahlzeiten, z.T. in Form einer Feier aus Anlaß des Abschieds der Seele des Toten v. ihrem bisherigen Lebenskreis. Im T. sind die symbol. Veränderungen seitens der Hinterbliebenen v. Bedeutung (z.B. Scheren der Haare, Ablegen v. Kleidung u. Schmuck, auch Kasteiungen u. Fasten). Für Witwen gelten bestimmte Trauerbräuche, Meidungsvorschriften u. Verzichtleistungen (u. a. Besuche, Sitz- u. Kleiderordnung). Zum T. gehören wesentlich die Elemente, die der Rückkehr des Verstorbenen u. der Einsetzung in seine neue Funktion als Ahnengeist gelten (↗Ahnen). Dazu gehören neben den Anrufungen des Toten u. der Beschwörung seiner Pflichten gegenüber der Gemeinschaft der Lebenden (↗Totenbeschwörung) die Erinnerung an seine Lebensleistungen, insbes. Opfergaben. Die sich oft über Monate erstreckenden Riten der T.e können mit einem Totenfest enden. Mehr aber als die Erinnerung gilt im T. die Ggw. der machtvoll wirkenden Vorfahren. Ihnen gelten Speise- u. Trankopfer, aber auch Gebete u. Anrufungen. Als Wiederkehrende finden sie ihren festen Platz in der alltägl. Gemeinschaft. Ihre Aufenthaltsorte können in Bergen, Wäldern, Höhlen od. bei einzelnen Ethnien auch in einem unterweltl. Bereich liegen, der durch einen Flußlauf od. anderes v. der Wohnstatt der Lebenden getrennt ist.

Zum T. gehören die Einwohnungen der Geister der Ahnen in einem dazu rituell in Ekstase versetzten Medium. In ihm kommt der Tote wieder z. Sprache. Ihre Deutung obliegt dem die Einwohnung bewirkenden Zauberpriester. Not- u. Grenzsituationen im Leben eines einzelnen u. seiner Gemeinschaft finden auf diese Weise im T. ihre Beantwortung u. mit Hilfe der erforderl. Sühne- u. Restitutionsriten ihre Überwindung. Im kult. Tanz werden einzelne Geister Verstorbener, z.T. unter Verwendung v. Masken u. in ekstat. Besessenheit, v. den Tänzern nicht nur dargestellt, sondern durch Identifizierung verkörpert.

Der T. ist damit Ausdr. eines die Generationen umfassenden, verborgenen korporativen Ganzen eines Verwandtschaftssystems. Seine Identität gründet über die sichtbaren Strukturen der Zusammengehörigkeit in Familie, ↗Clan od. ↗Stamm u. deren je eigene Lebensformen hinaus in einer Raum u. Zeit übergreifenden myst. Einheit. Sie findet im T. nicht nur ihren Ausdr., sondern wird durch seinen Vollzug je neu konstituiert. Wo der Umgang mit den kultisch vergegenwärtigten Toten nicht mehr möglich ist od. unterbleibt (Migration, Vertreibung, Urbanisation), verliert die betr. Gemeinschaft das sie tragende Fundament. Damit fällt aber auch das den T. begründende myth. Erzählgut der Vergessenheit anheim. Mythos u. Ritus bilden im T. eine Einheit. Je weiter ein Ahne in die Vergangenheit entrückt, desto weniger spielt er im T. eine Rolle. Er findet in der myth. Überl. seine bleibende Beheimatung. Sie mündet in die namenlos gewordene, aber weiterhin kultisch vernetzte Geschlechterfolge ein, die den Hintergrund für die im T. weiterhin lebendigen, namhaft vergegenwärtigten Ahnen bildet.

2. Die Grundphänomene des T. finden sich in jeweils spezif. Weise auch *in den Religionen des Ostens.* Die Texte des ind. ↗Veda setzen reiche rit. Handlungen im Zshg. v. Tod u. Bestattung u. den Kult der Verstorbenen voraus. Angesichts des Todes werden ↗Mantras rezitiert u. sog. „Sühnezeremonien" vollzogen. Rituelle Vorbereitungen gehen der Verbrennungszeremonie (↗Leichenverbrennung)

voraus. Der Tote wird gewaschen, geschmückt u. bekränzt u. z. Zeichen eines neuen Daseins in ein ungenutztes Gewand gekleidet. Zeitpunkt u. Reihenfolge des Zuges z. Kremationsstätte (der Abstand zw. den in Gefäßen getragenen Feuern, dem Toten u. dem Trauergefolge), die Himmelsrichtung beim Verlassen des Dorfes, Klagegesänge, die Wahl der Verbrennungsstätte u. deren Zubereitung (Purgation, Yama-Opfer, materielle Opferbeigaben u.a.) erfolgen je nach Kastenzugehörigkeit unterschiedlich nach strengen rit. Regeln. Solche beziehen sich auch auf die nach der Verbrennung einzuhaltenden vielfältigen Observanzen in bezug auf die Angehörigen, alle Beteiligten, auf die Wohnstatt sowie auf die dem Toten darzubringenden Opfergaben. In Abwandlung haben sich viele dieser den T. beinhaltenden Elemente bis heute erhalten. Im Verbrennungsritual wird der Körper als ein dem Feuergott ↗Agni dargebrachtes Opfer gesehen. Das Zerstreuen der Asche des Verstorbenen, vorzugsweise in hll. Flüsse, besiegelt symbolisch den Abschluß einer Daseinsweise im Übergang zu neuen Inkarnationen.

Im ↗Taoismus u. im ↗Konfuzianismus Chinas findet im T. das patriarchalisch strukturierte Familien- u. Stammesleben seine nachtodl. Forts. u. ist ein integrales Element der konfuzian. Staatsreligion. Die Verehrung *(hiao)* der Verstorbenen bildete im alten China den Kern des rel. Lebens. In ihr findet seine Forts., was schon zu Lebzeiten den Eltern an Verehrung gezollt wurde. Auf hölzernen Tafeln werden die Namen der Toten im Ahnenschrein od. auf dem Hausaltar gegenwärtig gehalten. Lebende u. Tote bilden auch hier einen Stamm *(tsung)*. Durch Speiseopfer, Anrufung u. Ratsuche bleiben die Toten in das Leben voll integriert.

Die Erscheinungsformen des T. u. seine Praxis finden sich trotz der Überlagerungen od. der Ausbreitung anderer Religionen, so des ↗Islams in Indonesien od. des ↗Buddhismus, im ↗Shintoismus Japans. Der zentrale Begriff des Shintō, *kami,* schließt neben den Herrschern, Heroen u. Heiligen wesentlich auch die kult. Verehrung der göttlich erhöhten Verstorbenen ein.

3. Der T. stellt bis heute eine bleibende Herausforderung u. Aufgabe für die ↗Inkulturation des Christentums dar. Die Frage nach den Toten verlangt nach einer Antwort, die ihnen in einer unverkürzten Ekklesiologie ihren Platz in Glaube u. kirchl. Praxis einräumt. Die Gesch. der chr. Mission u. die Beitr. einheim. Theologen weisen hier Wege, die für die gesamte Weltkirche in ihrer Lehre u. pastoralen Praxis v. Bedeutung sind.

Lit.: **F. Boehmer:** Ahnenkult u. Ahnenglaube im alten Rom. L 1943: **K. Ranke:** Indogerman. Totenverehrung. He 1951; **F. Heiler:** Erscheinungsformen u. Wesen der Religion. St 1961, 426–433; **W. Calland:** Die altind. Todten- u. Bestattungsgebräuche (1886). Wi 1967; **H. Bürkle:** Der Tod in den afrikan. Gemeinschaften: Leben angesichts des Todes. Beitr. z. theol. Problem des Todes. FS H. Thielicke. Tü 1968, 243–267; **V. Mulago:** Die lebensnotwendige Teilhabe: H. Bürkle: Theol. u. Kirche in Afrika. St 1968, 54–72; **J. R. Smith:** Ancestor Worship in contemporary Japan. Stanford 1974: **B. Bujo:** Der afrikan. Ahnenkult u. die chr. Verkündigung: ZMR 64 (1980) 293–306; **G. Stephenson** (Hg.): Leben u. Tod in den Religionen. Da 1980; **F. Horst** (Hg.): Bestattungswesen u. T. in ur- u. frühgesch. Zeit. B 1991: **J. Davies:** Death, Burial and Rebirth in the Religions of Antiquity. Lo 1999.
HORST BÜRKLE

Totenliturgie ↗Begräbnis.

Totenoffizium. Neben u. z. T. aus dem die Totenwache begleitenden Psalmengebet entwickelt sich vermutlich in Rom (älteste liturg. Quelle aus dem 9. Jh.) ein nach dem Schema v. ↗Vesper u. ↗Laudes (später auch der ↗Matutin) gestaltetes Totengebet. Dabei leihen die das T. Feiernden ihre Stimme dem Toten, der so selbst als Beter erscheint u. wie ein Lebender (mit)feiert. Zunächst v.a. an Gedenktagen einzelner, bestimmter Gruppen od. aller Toten gefeiert, wird es im Zuge der intensiv entfalteten Totenliturgie des MA (Gebetsbünde) in monast. Kreisen üblich, das T. als tägl. Zusatz z. Tagesoffizium anzufügen (↗Benedikt v. Aniane), wobei stärker der Gedanke der Fürbitte für die am Läuterungsort leidenden Seelen in den Vordergrund tritt. Mittels der Stundenbücher (Livres d'heures) geht das T. im Spät-MA in die elitäre Laienfrömmigkeit ein. Die Bruderschaften mit ihrer Totensorge halten das T. im Zshg. mit ↗Begräbnis u. ↗Totengedächtnis im Volk lebendig (z.T. später ergänzt u. ersetzt durch volksnahe Formen wie ↗Rosenkranz u. ↗Litanei). Über die nachtridentin. Liturgiebücher (1568/1614) bleibt das T. mit dem Begräbnis verbunden u. bestimmt das Stundengebet an ↗Allerseelen (Stundenbuch 3, 971). Weiterhin gehört das T. (Laudes u. Vesper) z. Vollgestalt der heutigen Begräbnisliturgie (Die kirchl. Begräbnisfeier. Fr 1973, 25 194–197); als Form des Totengebets in Familie, Nachbarschaft u. Gemeinde verdient es eine Neubelebung.

Lit.: **A. Schmidt:** Zusätze als Problem des monast. Stundengebets im MA. Ms 1986; **K. Ottosen:** The Responsories and Versicles of the Latin Office of the Dead. Kh 1993 (Lit.); **H. Weyers:** Stundengebet als Gemeindeliturgie. Trier 1994, 20 102–107; **E. König–G. Bartz:** Das Stundenbuch. St 1998, 122–129.
JÜRGEN BÄRSCH

Totenreich ↗Unterwelt.

Totenschild, Gedächtnismal, das z. Andenken an einen Verstorbenen für gewöhnlich im Kirchenraum, unabhängig v. Bestattungsort, angebracht wurde u. dessen konstitutive Elemente das Wappen des Toten u. ein inschriftl. Todesvermerk sind. Die ältesten Exemplare besitzen noch die Form des Kampfschilds, später sind es zumeist rechteckige, runde od. polygonale Tafeln aus Holz, die mittig das gemalte od. plastisch gestaltete Wappen zeigen, u. auf ihrem Rahmen den Namen u. das Todesdatum der Person sowie einen Segenswunsch für diese kundtun. Das Stiften v. T.en wurzelte in dem seit dem 12. Jh. nachweisbaren Brauch, Schild u. Helm über dem Grab eines Ritters od. Dynasten aufzuhängen, u. wurde im 14. Jh. vielerorts üblich. Gemeinhin blieb der T. dem Landadel u. Patriziat vorbehalten; nur selten durften sich auch Bürger Gedenkzeichen dieser Art setzen. Die Reformation bedeutete für das T.-Wesen keineswegs das Ende, vielmehr erfuhr es gerade in Reichsstädten (Ulm, Nördlingen, Nürnberg) bis ins 18. Jh. eine Blüte.

Lit.: **LdK** 7, 381 f. (Lit.). – **A. Rieber:** T.e im Ulmer Münster: H. E. Specker–R. Wortmann (Hg.): 600 Jahre Ulmer Münster. Ulm 1977, 330–376 (Lit.); Ausst.-Kat. ‚Himmel, Hölle, Fegefeuer'. Z 1994, 280 f.; **K. Raschzok–D. H. Voges:** ‚… dem Gott gnädig sei.' T.e u. Epitaphien in der St. Georgskirche in Nördlingen. Nördlingen 1998.
MICHAEL RÜDIGER

Totensonntag, der letzte Sonntag im prot. Kirchenjahr. Der T. wurde 1816 v. Kg. Friedrich Wilhelm II. v. Preußen als jährl. Gedenktag der Toten (viell. in Erinnerung an die Gefallenen der Befrei-

ungskriege) angeordnet, später v. anderen Landeskirchen übernommen. Mit Friedhofsbesuch u. Grabschmuck bildet er eine gewisse Parallele z. kath. Gedenktag ↗Allerseelen. Trotz theol. Kritik (stärkere ntl. Verkündigung eschatolog. Hoffnung), die die Bez. *Ewigkeitssonntag* vorzieht, greift die Luth. Agende 1996 (31, 118–121) das pastorale Anliegen auf u. bietet eine Feier z. ↗Totengedächtnis (Namensverlesung, Fürbitte, Gebrauch der Osterkerze empfohlen), die traditionell am T., mancherorts auch z. Jahresschluß (Silvester) stattfindet.

Lit.: **H. Hoffmann:** Totengedächtnis u. Totenfeier an der Wende v. 18. z. 19. Jh.: Herbergen der Christenheit. Jb. für dt. KG 14 (1983/84) 19–35; **K.-H. Bieritz:** Das Kirchenjahr. M [3]1991, 159f.; **P. Zimmermann:** Der Gottesdienst am T.: PTh 88 (1999) 452–467. JÜRGEN BÄRSCH

Totentanz (frz. *danse macabre*), im Spät-MA unter dem Eindruck der ↗Pest-Epidemien in Dtl. u. Fkr. entstandene Darstellungen v. Skeletten od. halbverwesten Leichen, die Menschen aus dem Leben abberufen od. hinwegraffen. Die paarweise od. in Reihen angeordneten Figuren werden hierbei während eines Tanzes od. Reigens gezeigt. Später entstehen T.-Einzeldarstellungen od. T.-Zyklen, in denen auf den Tanz verzichtet wird: Der Tod tritt dann meist überraschend in das Leben der Menschen. Beim T. sind die Menschen deutlich nach Ständen, Alter u. Beruf unterschieden gezeigt. Manchen T. führt ein Prediger an, einige Darstellungen ergänzen auch Dudelsack spielende Gerippe od. sogar kleine Totenorchester. Recht häufig tragen die Toten Musikinstrumente od. Grabgeräte mit sich. Die Totentänze werden meist mit Bildunterschriften od. Versen versehen. Der T. ist kein offizielles kirchl. Thema u. daher vornehmlich an Friedhofsmauern u. -kapellen zu finden, erst später auch in Kirchen od. an halböff. Orten wie Pfarr- u. Rathäusern. Neben den monumentalen Darstellungen finden sich viele kleinformatige Totentänze in der Druckgraphik. Die Herkunft der T.-Thematik ist umstritten, wahrscheinlich beruht sie auf der im MA verbreiteten Legende v. der Begegnung der drei Lebenden mit den drei Toten; das Tanzmotiv dürfte aus der volkstüml. Vorstellung des mitternächtl. Tanzes der Toten resultieren. Das T.-Motiv war zuächst ein rein literarisches, das erstmals um 1350 im Würzburger Bilderbogen u. 1375 in einem frz. Bilderbogen künstlerisch gestaltet wurde; im 1. Viertel des 15. Jh. folgten monumentale Darstellungen (heute meist nur noch als Kopien erhalten). Das Motiv des Tanzens wurde zuerst in Fkr. aufgegeben, u. seit der Renaissance finden sich zunehmend als Zyklus gedachte Einzeldarstellungen; auch separate Sterbeszenen werden v. dieser Zeit an als T. bezeichnet. Um 1525 fand Hans ↗Holbein d. J. zu einer klass. u. vielfach nachgeahmten Gestaltung der Thematik. Die 1848 im Anschluß an die Revolution geschaffene Holzschnittfolge Alfred Rethels stellt ikonographisch eine völlige Neubildung dar. Hauptwerke der Monumentalmalerei sind u. a.: SS. Innocents, Paris (1425) (zerstört); OP-Kloster, Basel (um 1440) (zerstört, Teile im Histor. Mus. Basel erhalten); Marienkirche, Lübeck (1463), v. B. ↗Notke (zerstört); OP-Kloster, Bern (1517/19), v. Nikolaus Manuel Deutsch (zerstört); Spreuerbrücke, Luzern (1626–32). Zu den HW der Druckgraphik gehören: Würzburger Bilderbogen (1350); Heidelberger Blockbuch (1485); Guyot Marchant: Danse macabre (P 1486) (Holzschnitt-Ausg. des T. v. SS. Innocents); Hans Holbein d. J.: Bilder des Todes (1525, 1538 in Lyon gedruckt).

Lit.: **LCI** 4, 343–347; **LMA** 8, 898–901. – **H. Rosenfeld:** Der ma. T. K–W [3]1974; **F.W. Kastner** (Hg.): T. Mannheim o. J. (um 1988); **F. Link** (Hg.): Tanz u. Tod in Kunst u. Lit. B 1993; **H. u. B. Utzinger:** Itinéraires des Danses macabres. Chartres 1996; Tanz der Toten – T. Dettelbach 1998. CHRISTIANE KUMMER

Totentaufe. Auf die Praxis einer T. nimmt Paulus in 1 Kor 15,29 Bezug. Am wahrscheinlichsten ist es, daß sich Gemeindechristen aus Korinth stellvertretend für nichtgetaufte Verstorbene ein zweites Mal haben taufen lassen, in der Überzeugung, daß deren Seele dadurch Anteil an der Unsterblichkeit erhalte. Es handelt sich also um die sakr. Praxis einer für heilseffizient erachteten *Vikariatstaufe.* Ein solcher Brauch ist für spätere gnost. Sekten (vgl. PS 128ff. [3. Jh.]), aber auch schon in einem Frgm. orph. Mysterien belegt (O. Kern: Orphicorum fragmenta. B 1922, n. 232), dem zufolge Weiheriten mit einem reinigenden Taufbad Verstorbenen zugute vorgenommen werden konnten. Weniger wahrscheinlich ist ein nicht-sakr., eschatolog. Verständnis der Vikariatstaufe, das durch die nochmalige Taufe das Defizit noch fehlender Gerechter kompensieren u. damit das Eintreten des Weltendes beschleunigen wollte (vgl. Preisker 301 f.) – Paulus geht auf die Sache selbst nicht weiter (maßregelnd) ein, sondern sieht hier die (willkommene) Gelegenheit, die Auferstehungsleugner in Korinth mit eigenen Waffen zu schlagen, indem er ihren Widerspruch zw. eigener Praxis (Taufe für die Toten z. Anteilhabe an der Unsterblichkeit) u. Auferstehungsleugnung aufzudecken sucht.

Lit.: **H. Preisker:** Die Vikariatstaufe 1 Cor 15,29 – ein eschatolog., nicht sakr. Brauch: ZNW 23 (1924) 298–304; **M. Rissi:** Die Taufe für die Toten (AThANT 42). Z–St 1962; **G. Sellin:** Der Streit um die Auferstehung der Toten (FRLANT 138). Gö 1986; **G. Fee:** The First Epistle to the Corinthians. Grand Rapids 1987; **R. E. DeMaris:** Corinthian Religion and Baptism for the Dead (1 Corinthians 15:29): Insights from Archeology and Anthropology: JBL 114 (1995) 661–682; **C. Wolff:** Der erste Brief des Paulus an die Korinther. 2. Tl. (ThHK 7/II). B 1996; **J. R. White:** ‚Baptized on Account of the Dead': The Meaning of 1 Corinthians 15.29 in Its Context: JBL 116 (1997) 487–499. RUDOLF HOPPE

Totenzettel ↗Sterbebild.

Totes Meer (TM.). Das TM. ist der Restsee (seit etwa 30 000 Jahren) des pleistozänen „Lissanmeeres", das sich im Einbruch des großen Grabens (begann vor 32 Mio. Jahren) v. Nordende des Sees v. ↗Gennesaret bis nach Hazeva erstreckte u. während 50 000 Jahren jene Mergelschichten ablagerte, deren Formbarkeit, zus. mit der Lage v. etwa 400 m u. M., den erdgesch. Grund für die außerordentl. Phänomene dieser Gegend, die spez. Gesch. u. die sich in den Namen u. Traditionen zeigende Mythologie abgibt: Der Grabencharakter des Sees (80 km lang, bis 18 km breit, 1020 km²; bis 390 m tief) verunmöglicht einen Abfluß des Wassers, so daß nur die Verdunstung die Höhe des Wasserspiegels reguliert. Dadurch entwickelten sich der übergroße Salzgehalt (26,3%), die Giftigkeit durch Chloride, Brom u. Schwefel, die keine richtige Flora u. Fauna erlauben, das hohe spezif. Gewicht, das menschl. Körper trägt, u. eine auffallende Trägheit u. starke Bläue in weißer Umrandung. – Die ältesten bibl. Namen sind יָם הָעֲרָבָה [*jām hā-ᶜarābā*], „Meer der Steppe" bzw.

„der Wüste“ (Dtn 3,17; 4,49; Jos 3,16; 12,3; 2 Kön 14,25), הַיָּם הַקַּדְמוֹנִי [*ha¯jām ha-qadmōnī*], „das östliche“ od. „vordere“ bzw. „erste Meer“ (Ez 47,18; Joel 2,20; Sach 14,8; im Ggs. z. Mittelmeer als dem „westlichen“ bzw. „hinteren Meer“), od. יָם הַמֶּלַח [*jām ha¯mælaḥ*], „Salzmeer“ (Gen 14,3; Num 34,3.12 usw.). Seit Aristoteles (Meteorologica 2, 359a) der Neugier der Griechen erschlossen, führte in hellenist. Zeit die v. Seleukiden, Nabatäern u. Ägyptern begehrte Asphaltproduktion (aus dem oxydierten Erdöl der Tiefe) zu öfterem Besitzerwechsel, z. verbreiteten Namen „Asphaltsee“ u. zu vielfacher Verwendung im Schiffbau, in der Medizin u. z. Mumifizierung (bes. Diodorus Siculus; Plinius d. Ä.; Strabon; Tacitus; Josephus Flavius; Galenos; alle Stellen bei Stern). Im 1. Jh. nC. wird die Verbindung z. Zerstörung v. ↗Sodom vorrangig, es entsteht der aram., griech. u. lat. Name „Sodomitisches Meer“ (4 Esra 5,7; Ios. ant. V, 81; zu den Rabbinica s. Neubauer 24). Dieser Zshg. ist in der arab. Namengebung sehr stark vorhanden: „See v. Sodom u. Gomorra“, „Meer des Lot“, „See v. Zoar“, „Umgestürztes Meer“. Die Negativbezeichnungen als „Totes Meer“ (seit Pompeius Trogus, 1. Jh. vC.), als „Stinkendes Meer“ mit giftigen Ausdünstungen (schon bei Tacitus u. Plinius) führen schließlich z. „Teufelsfluß“ der Kreuzfahrer u. zu den modernen Legenden v. der Unbefahrbarkeit u. Tödlichkeit des Sees (vgl. F.-M. Abel: Géographie de la Palestine, Bd. 1. P 1933, 505). Die Gesundung des Wassers u. Fischreichtum sind – ohne daß die Salzgewinnung verunmöglicht würde – nach Ez 47,1–12 wunderbare Ereignisse der Endzeit.

Lit.: **A. Neubauer:** La géographie du Talmud. P 1868; **G. A. Smith:** The Historical Geography of the Holy Land. Lo 1894, [25]1931, Nachdr. 1966; **M. Stern:** Greek and Latin Authors on Jews and Judaism, 2 Bde. Jr 1974–80; **O. Keel–M. Küchler:** Orte u. Landschaften der Bibel, Bd. 2. Z–Gö 1982, 235–247; **Y. Karmon:** Israel. Da 1983. 16 ff. 242 ff. MAX KÜCHLER

Totgeburt. Als T. bez. man ein Kind ohne Lebenszeichen bei einem Geburtsgewicht v. etwa 1000 g. Ein Kind ohne Lebenszeichen unter 1000 g gilt als *Fehlgeburt.* In Dtl. werden etwa 6000 u. in Östr. etwa 1000 Kinder tot geboren bzw. sterben in der ersten Woche nach der Geburt. Die Zahl der Fehlgeburten ist um ein vielfaches höher u. wird auf über 300 000 geschätzt. Die Erlebnissituation der Eltern ist einerseits durch die Spannung v. Hoffnung, Ängsten u. Sorgen der Schwangerschaft u. anderseits durch die plötzl. Botschaft bzw. Erfahrung des Todes ihres Kindes geprägt. Um den ersten Schock verarbeiten zu können, ist die Begleitung bereits während des Krankenhausaufenthalts wichtig. Es folgt die Phase der Heimkehr der Mutter in die Wohnung u. in die Familie. Die rechtl. Bestimmungen bzgl. der Bestattung v. Tot- u. Fehlgeburten sind in den dt. Bundesländern unterschiedlich. Für die kirchl. Begräbnisfeier liegen entspr. Formulare vor. Zur Sorge der Eltern nach dem rel. Schicksal des Kindes, das ohne Taufe gestorben ist, läßt sich im Sinn des Vat. II sagen, daß auch Menschen z. Heil u. z. Gemeinschaft mit Gott gelangen, die ohne eigene Schuld nicht z. Glauben fanden (LG 14–16).

Lit.: Sekretariat der DBK (Hg.): Eltern trauern um ihr totes ungeborenes Kind (Arbeitshilfe 109). Bn 1993; **H. Pompey:** Sterbende nicht allein lassen. Erfahrung chr. Sterbebegleitung. Mz 1996. HEINRICH POMPEY

Tóth, *Tihamér,* ungar. Jugenderzieher u. Bf., * 14.1.1889 Szolnok, † 5.5.1939 Budapest; 1911 Priester, 1913 Präfekt u. Prof. am Priesterseminar Eger, 1918 Vorsteher (1931 Rektor) des Zentralseminars in Budapest, 1925 Universitäts-Prof. ebd.; Förderer der kath. Erneuerung Ungarns, 1938 Bf. v. Veszprém. – Zahlreiche päd. Schr. verknüpfen den Christusglauben mit der rel. Entwicklung Jugendlicher. Seine hochgeschätzten Rundfunkpredigten wurden in viele Sprachen übersetzt.

WW: Reine Jugendreife. Budapest 1920, dt. Fr 1923; Religion des jungen Menschen. Fr 1929; Christus u. die Jugend. Fr 1929; Jugendseelsorge. Pb 1933.

Lit.: **BBKL** 12, 363 ff.; **EC** 12, 97 f.; **DizEc** 3, 1160 f. – **G. Adriányi:** Fünfzig Jahre ungar. KG 1895–1945. Mz 1974, 73 f. JOACHIM MAIER

Toti ↗Francesco di Perugia.

Totting v. Oyta, *Heinrich* ↗Heinrich v. Oyta.

Tötung, T. auf Verlangen. Das rel. T.-Verbot – „Du sollst nicht töten!“ (5. Gebot; vgl. Ex 20,13) – ist, bezogen auf den Menschen, Folge des Verständnisses v. Leben als göttl. Gabe u. Geschenk. Im geltenden Recht wird der herausragenden Stellung des menschl. Lebens durch Verbot u. Sanktionierung der T. entsprochen (§§ 211–222 StGB). Die durch Art der Tatausführung u. Motivation unterschiedl. Höhe des Unwerts der T. berücksichtigt der dt. Gesetzgeber durch ein System der Qualifizierungen (↗Mord, § 211 StGB) u. Privilegierungen. Beispiel einer Strafmilderung ist die *T. auf Verlangen* (§ 216 StGB), bei der sowohl das Unrecht als auch die Schuld gemindert erscheinen. Schwierigkeiten bereitet hier oftmals die Abgrenzung z. (straflosen) Teilnahme an der Selbst-T. (↗Suizid). Ergänzend zu den vorsätzl. T.-Delikten ist auch die fahrlässige T. unter Strafe gestellt (§ 222 StGB). ↗Sterbehilfe.

Lit.: **G. Heine:** T. aus ‚niedrigen Beweggründen‘. Fr 1988; **A. W. Müller:** T. auf Verlangen. St u. a. 1997. GÜNTHER KAISER

Toul, ehem. ost-frz. Btm. (Tullen.) in ↗Lothringen an der Mosel, gegr. Ende des 4. Jh. auf dem Gebiet der gall. Leuker u. später Suffr. v. ↗Trier. Als erster Bf. wird der angebl. Ap.-Schüler ↗Mansuetus verehrt, erster nachweisbarer Bf. war ↗Auspicius um 471. Der politisch einflußreiche Bf. (seit 813) Frothar († 848) trat für die karol. Kirchenreform ein. 925 kam T. mit Lothringen als reichsunmittelbare Gft. an das Dt. Reich. Unter dem hl. Bf. (922–962) Gauzlin u. dem hl. Bf. (963–994) ↗Gerhard, der die Kathedrale neu erbauen ließ, erlebte das Btm. eine Blüte der Kultur u. des Ordenslebens. Die Bf. trugen den Titel „Fürsten des Hl. Röm. Reichs u. Grafen v. T.“ sowie das Rationale. Bischof (1026–51) Bruno v. Dagsburg wurde 1049 als Leo IX. Papst. Bischof ↗Pibo wirkte im ↗Investiturstreit als Kanzler ↗Heinrichs IV. u. förderte die ↗Gregorianische Reform. Seit 1126 stammten die Bf. fast ein Jh. lang aus dem Haus Lothringen. Obwohl das Konk. 1448 dem Kapitel (10. Jh.: 60, im 13. Jh.: 50 u. 1789: 37 Mitgl.) die freie Bf.-Wahl zusicherte, wurde T. seit dem Ende des 13. Jh. zumeist durch päpstl. Provision vergeben. Die daher oft kurzen Episkopate landesfremder Bf. schadeten dem durch seine Lage zw. dem Reich u. Fkr. ohnehin schwachen Bistum. 1405 klärten Bf. u. Stadt ihr Verhältnis in einem Vertrag.

Im 15. Jh. pflegte der streitbare u. kultivierte Bf. Guillaume d. J. ↗Fillastre weitreichende Kontakte. Nachdem der ↗Westfälische Friede 1648 die frz. Annektion v. 1552 bestätigt hatte, gab Alexander VII. dem frz. Kg. 1688 das Recht, die Bf. v. T. zu nominieren. Im 15. Jh. zählte das Btm. 680, im 18. Jh. 760 Pfarreien in 23 (18. Jh.: 25) Dekanaten u. 6 Archidiakonaten. Bischof (seit 1607) Jean des Porcelets de Maillance (1581–1624) setzte sich nach dem Trid. für die Erneuerung ein u. förderte die Disziplin des Säkularklerus sowie die Reform der Orden (Approbation der OSB-Kongregation v. ↗Saint-Vanne et St-Hydulphe; OPraem-Reform mit S. de ↗Lairuels; CanR-Reform mit P. ↗Fourier; Errichtung der Congrégation Notre-Dame du Refuge mit Élisabeth v. Ranfaing). 1777 Gebietsverluste zugunsten der neuen Diöz. ↗Nancy, wo sich der lothring. Primassitz befand, u., für den voges. Btm.-Teil, St-Dié. 1802 wurde das Btm. aufgelöst u. Nancy einverleibt, dessen Bf. den Titel v. T. seit 1824 tragen. – Tagungsort zahlr. Prov.-Synoden, z. B.: 550; 859 (in Savonnières) u. 859/860 (in Thuzey; beide wegen der Prädestinationslehre v. ↗Gottschalk d. Sachsen); 1127 (Simonieverdacht gg. den Trierer Ebf.). Diözesansynoden wurden u. a. 838, 1123, 1359 u. 1515 gefeiert; Baubeginn der im 16. Jh. vollendeten, im 2. Weltkrieg schwer beschädigten got. Kathedrale St-Étienne (heute Pfarrkirche) um 1220. Außer dem mächtigen Domkapitel u. 18 Kollegiatskapiteln (u. a. St-Gangolf in T., gegr. nach 963) existierten in der ma. Diöz. mehr als 100, zumeist 1790 aufgehobene Klr., darunter 4 OSB-Männerabteien (St-Epvre, 7. Jh.; St-Mansuy, 10. Jh.; ↗Senones; ↗Moyenmoutier) mit 50 Prioraten, 5 OSB-Frauenabteien (↗Remiremont; Bouxières), 6 OCist-Männer- u. 3 Frauenabteien, sowie 9 OPraem-Abteien, ferner 1572–1768 die SJ-Universität in ↗Pont-à-Mousson. ☐ Deutschland, Das Reich um 1500, Bd. 3.

Lit.: **NCE** 14, 213; **Cath** 15, 92–104; **LMA** 8, 904–907. – **E. Martin:** Hist. des diocèses de T., de Nancy et de St-Dié, 3 Bde. Nancy 1901–03; **A. Artonne u. a.:** Répertoire des statuts synodaux des diocèses de l'ancienne France. P 1963, 431–442; **G. Cabourdin:** Terre et hommes en Lorraine, 1550–1635, 2 Bde. Nancy 1984; **G. Bönnen:** Die Bf.-Stadt T. u. ihre Umgebung während des hohen u. späten MA. Trier 1995; **Gatz B 1198; Gatz B 1448.**

MARCEL ALBERT

Toulouse. 1) Stadt: Hauptstadt der frz. Region Midi-Pyrénées u. Sitz einer Präfektur. Der Vorort der Volcae Tectosages (röm. *Tolosatium*) in der Narbonensis I wurde in röm. Zeit mit einer Stadtmauer, einem Kapitol, Thermen u. Theatern ausgestattet. 413 fiel er an die ↗Westgoten u. 507 an ↗Chlodwig. Bis 1229 war T. Zentrum der gleichnamigen Gft., die 1271 Teil der frz. Krondomäne wurde. 1463 zerstörte ein Brand 7000 Häuser. 1562 scheiterte der Versuch der Protestanten, die Stadt zu besetzen, die zahlr. aus dem Umland vertriebene Konvente (SJ, OCart) aufnahm. Der Bau der Kathedrale St-Étienne begann Ende des 11. Jh. u. wurde im 16. Jh. abgeschlossen. Bedeutend ferner die roman. Kirche (Baubeginn 1060; im 19. Jh. v. E. ↗Viollet-le-Duc restauriert) des in der Spätantike (damals noch außerhalb der Stadt) gegr. Klr. u. späteren Stifts St-Sernin, das in der Gregorian. Reform durch Mönche v. ↗Moissac erfolglos in ein OSB-Kloster umgewandelt werden sollte u. 1790 aufgehoben wurde. La Daurade, anfangs Frauen-Klr., ging 843 an Mönche über, die sich 1077 ↗Cluny (über Moissac) u. 1627 den ↗Maurinern anschlossen u. die Kirche im 18. Jh. barockisierten. Weitere Kirchen: Saint-Pierre-des-Cuisines (OSB), St-Antoine (OSB), St-Papoul (OSB), Église des Jacobins (OP; 13. Jh.; Grablege des hl. ↗Thomas v. Aquin), N.-D.-du-Taur (14./15. Jh.), N.-D.-de-la-Dalbade (16. Jh.). Im ehem. OSA-Kloster befindet sich heute ein Museum mit zahlr. frühchr. Sarkophagen u. ma. Skulpturen. Ebenso wurden das Stift St-Raymond u. das OCarm-Kloster St-Exupère in Museen umgewandelt. Seit dem 20. Jh. wichtiges Industriezentrum (Rüstung, Luft- und Raumfahrt). 1999 zählte die Stadt 390 000 Einwohner.

2) Bistum: Südfranzösisches Ebtm. (Tolosan.) im ↗Languedoc (Dép. Haute-Garonne) mit den Suffr. Carcassonne, ↗Montauban, ↗Pamiers. Als erster Bf. gilt der hl. Mart. Saturninus Mitte des 3. Jahrhunderts. Unter den Bf., die seit dem 14. Jh., als sie fast durchweg v. Papst ernannt wurden, nahezu ausnahmslos den Kardinalat erlangten, ragen hervor: ↗Exuperius; ↗Fulko (v. Marseille); G. de ↗Nogaret; Jean-Raymond de Comminges († 1348; 1309 Bf. v. Maguelonne, 1317–27 v. T., 1327 Kard., 1331 Bf. v. Porto); zu Beginn des Abendländ. Schismas Jean de Cardaillac (um 1317–90; 1351 Bf. v. Orense, 1361 Ebf. v. Braga, 1371 Patriarch v. Alexandrien, seit 1378 Bf. v. T.); François de Joyeuse (1562–1615; 1583 Kard., 1588–1605 Bf. v. T., 1605 Ebf. v. Rouen), der zwar nicht residierte, aber Reformen im Sinn des Trid. einleitete; Charles de Montchal (1589–1651; 1628 Bf. v. T.) u. P. de ↗Marca (Antijansenist), die diese Bemühungen fortsetzten. Als hervorragende Persönlichkeit galt im 18. Jh. Étienne-Charles Loménie de Brienne (1727–94; 1760–63 Bf. v. Condom, 1763–88 Ebf. v. T., 1788 Ebf. v. Sens, 1788–91 Kard.). Nach der Frz. Revolution setzte sich insbes. Antoine de Clermont-Tonnerre für den Wiederaufbau des kirchl. Lebens ein (1749–1830; 1781–1801 Bf. v. Châlons-sur-Marne, 1802 Ebf. v. T., 1822 Kard.). In der Folgezeit erlangten Bedeutung der ultramontane Julien Desprez (1807–95; 1850–57 Bf. v. La Réunion, 1857–59 Bf. v. Limoges, 1859 Ebf. v. T., 1879 Kard.) u. François-Désiré Mathieu, ein Verfechter des ↗Ralliement (1839–1908; 1893–1896 Bf. v. Angers, 1896–99 Bf. v. T., 1899 Kurien-Kard.) sowie Kard. Jules Saliège, der die ↗Katholische Aktion förderte. G.-M. ↗Garrone erlangte als Kurien-Kard. Berühmtheit. André Collini (* 1921; 1962–72 Koadjutor u. Bf. v. Ajaccio, 1972–78 Koadjutor v. T., 1978–96 Ebf. v. T.) beteiligte die Laien institutionell an der Diözesanverwaltung. – Als Reaktion auf die ↗Albigenser-Bewegung, die in T. seit 1145 ein wichtiges Zentrum u. eine Diöz. besaß, gründete ↗Dominikus 1207 das Frauen-Klr. ↗Prouille u. 1215 den OP; 1233 Errichtung der Inquisition; 1295 Gebietsverluste der 9500 km² großen Diöz. zugunsten des neugegr. Btm. Pamiers. 1317 wurden weitere Gebiete abgetrennt u. T., das nun nur noch etwas mehr als 3000 km² umfaßte, aus der KProv. v. ↗Narbonne herausgenommen u. z. Ebtm. erhoben mit den Suffr. Castres, Lavaur, Lombez, Mirepoix, Montauban, Pamiers, Riez u. ↗Saint-Papoul. 1801 als Btm. auf die Départements Haute-Garonne u. Ariège ausgedehnt, mußte es 1822 einen Teil dieses Territoriums wieder abgeben. Die Ebf. tragen die

Titel v. Narbonne (seit 1822), Comminges u. Rieux (seit 1935). – Tagungsort zahlr. Synoden: 829, 844, 1005, 1022, 1056 u. 1060 (Kirchendisziplin), 1068, 1079, 1090, 1110, 1118 (Reconquista), 1119 (gg. ↗Petrus v. Bruys), 1219 u. 1229 (gg. die ↗Katharer), 1590 (Klerusreform). In T. wurde 1991/93 eine Diözesansynode abgehalten. – 6367 km²; 2000: 880000 Katholiken (85%) in 633 Pfarreien. □ Frankreich, Bd. 4.

3) Universität: Zur Bekämpfung der Häretiker verlangte Gf. Raimund VI. im Vertrag v. Meaux 1229 v. der Kurie die Errichtung eines Studiums. Die ersten Professoren stammten aus Paris. Die Univ. wurde 1233 v. Gregor IX. mit den Privilegien der Univ. Paris ausgestattet, wodurch sich der Hl. Stuhl erstmals das Recht z. Univ.-Gründung gab. Innozenz IV. erließ 1245 die erste Verfassung. Die Statuten v. 1309/29 begründeten die Unabhängigkeit v. Bf. u. Kanzler. Im 14. Jh. Gründung zahlr. Kollegien (u.a. 1359 St-Martial u. 1360 St-Front). 1378 zählte die Univ. zw. 1500 u. 2000 Studenten. Im MA erlangten v.a. die jurist. Fak. mit Pierre de Ferrières († 1308) u. ↗Bernhard v. Rousergues sowie die Artisten eine größere Bedeutung, während die Theol. provinziell blieb. Die 1793 aufgehobene Univ. wurde 1896 wiedererrichtet. Heute ist T. mit drei Univ. u. dem Polytechnikum Fkr.s zweitgrößte Universitätsstadt. Das 1877 gegr. ↗Institut Catholique konnte sich nach Anfangsschwierigkeiten (bis 1896 nur 200 erfolgreiche Studienabschlüsse) fest etablieren. Es wurde zu Beginn des 20. Jh. v. P. ↗Batiffol u. im 2. Weltkrieg v. Bruno de Solages (1895–1983) klug geleitet. 1997 zählte es rd. 5000 (1964: 1200) Studenten aus 50 Nationen an 4 Fak. (Theol., KR, Philos., Lettres).

Lit.: **NCE** 14, 213ff.; **Cath** 15, 104–132; **LMA** 8, 908–916. – **J. H. Mundy:** Liberty and political power in T., 1050–1230. NY 1954; **A. Fliche:** L'État toulousain: F. Lot–R. Fawtier: Hist. des institutions françaises au Moyen âge, Bd. 1. P 1957, 71–99; **A. Artonne u.a.:** Répertoire des statuts synodaux des diocèses de l'ancienne France. P 1963, 442–445; **M. Labrousse:** T. antique. P 1969; **D. Higgs:** Ultraroyalism in T. from its origins to the Revolution of 1830. Baltimore 1973; **G. Frêche:** T. et la région Midi-Pyrénées au siècle des Lumières. P 1974; **J. Bastier:** La féodalité au siècle des Lumières dans la région de T. P 1975; **J. Chansou:** Une Église change de siècle. Tl 1975; **ders.:** Sous l'épiscopat du cardinal Saliège. Tl 1978; **M. Lyons:** Revolution in T. Be 1978; **C. Delpoux:** Les comtes de T. et le catharisme. Carcassonne 1980; **J.-C. Meyer:** La vie religieuse en Haute-Garonne sous la Révolution. Tl 1982; **P. Wolff** (Hg.): Le diocèse de T. P 1983; **J. H. Mundy:** The repression of catharism at T. Tt 1985; **J. Godechot:** La Révolution française dans le Midi toulousain. Tl 1986: **P. Wolff** (Hg.): Hist. de T. Tl ³1988; **J. M. Burney:** T. et son université. P–Tl 1989; **R. A. Schneider:** Public life in T. 1463–1789. Ithaca (N. Y.) 1989; **J. H. Mundy:** Men and women at T. in the age of Cathars. Tt 1990; 1944–94. La vie de l'Inst. Recteurs et professeurs (Inst. Catholique de T. Chronique 1994/2). Tl 1994; **J. H. Mundy:** Soc. and government at T. in the age of the Cathars. Tt 1997. – *Zs.:* AMidi 1 (1889) ff. MARCEL ALBERT

Tourismus. I. Kultursoziologisch: T. bewegt sich zw. ↗Arbeit, Wohnen, ↗Freizeit u. Reisen. Er unterstützt die kulturellen Aktivitäten u. vermarktet sie. Insbesondere Städte-T. u. Kultur-T. sichern das kulturelle Erbe. Das Kennenlernen unterschiedl. Lebensweisen u. Mentalitäten wird im T. gefördert. Anderseits können Einstellungs- u. Verhaltensweisen negativ beeinflußt werden (z.B. Anstieg der ↗Prostitution [s. u. III.] od. sinkendes Selbstwertgefühl der v. T. lebenden Menschen). Bei einer Abwägung der Chancen u. Risiken dominieren die positiven Wirkungen. T. schafft mehr ↗Lebensqualität, lautet das Ergebnis der eur. T.-Analyse. T. wird auch in Zukunft für die meisten Europäer die wichtigste u. meist auch die einzige Gelegenheit zu Kontakt u. Verstehen sein.

Lit.: **H.W. Opaschowski:** T. Opladen 1996; Thomas-Morus-Akad. Bensberg (Hg.): T. – Gewinn od. Verlust v. Identität? Bergisch-Gladbach 1998; **dies.** (Hg.): Fernweh – Seelenheil – Erlebnislust. ebd. 1998; B. A. T. Freizeit-Forschungs-Inst. (Hg.): T. im 21. Jh. HH 1999. HORST W. OPASCHOWSKI

II. Ethisch: Die eth. Dimension des T. ist in systemat. Form bisher wenig erforscht worden. Ansätze dazu finden sich neuerdings nicht nur im Bereich der Theol., sondern auch der ↗Volkskunde, ↗Soziologie, ↗Pädagogik, ↗Psychologie u. Wirtschaftsgeographie. 1999 hat die „World Tourismus Organization" einen Ethikkodex des T. verabschiedet. – Im Phänomen des T. drückt sich der Wunsch des Menschen nach ganzheitl. „Neuschöpfung", Erfahrung v. ↗Freiheit u. Lebensfreude, Ausbrechen aus den Zwängen des ↗Alltags, zwischenmenschl. ↗Kommunikation, Erforschung der ↗Welt u., damit verbunden, der Sinnhaftigkeit der eigenen ↗Existenz aus. Die Suche nach Erfahrungen der ↗Transzendenz spielt dabei nicht nur in der expliziten Form des ↗Wallfahrts-T. eine wichtige Rolle.

Ethisch wertvolle Aspekte, welche durch den T. gefördert werden, sind: Völkerverständigung, (inter)rel. Austausch, Bewußtsein für ganzheitl. Wohlbefinden, wirtschaftl. Aufschwung u.a. auch in strukturschwachen Gebieten.

Der moderne Massen- u. Konsum-T. birgt aber auch vielfache eth. Problemfelder: Förderung der Konsummentalität, Mißbrauch v. Land u. Menschen als tourist. „Kulisse", die Frage der sozialeth. Berechtigung teurer Urlaubsreisen angesichts der ↗Armut in der Welt, verkappte Ausdrucksformen eines subtilen Neokolonialismus. Haltungen wie Maßhalten, ↗Askese, ↗Solidarität, ↗soziale Gerechtigkeit, ↗Ehrfurcht vor Mensch u. Natur tragen zu einer Humanisierung des T. bei.

Lit.: Allg. Direktorium für T.-Seelsorge. Trier 1970, 37–57; **R. Bleistein** (Hg.): Menschen unterwegs. Fr 1988; **G. Perathoner:** Gastfreundschaft im T. Ms 2000. GUIDO PERATHONER

III. Fehlformen: Die ökonom., ökolog., soz. u. kulturelle Bedeutung des T. hat auch unübersehbar negative Auswirkungen hervorgebracht: Fehlformen, die ↗Umwelt u. Menschsein gefährden bzw. zerstören.

1. *Umweltbezogene Fehlformen.* a) *Ökolog. Belastungen:* Flächenausweitung u. Bodenerosion durch T.-Infrastruktur od. Intensiv- bzw. Extensivsportarten, Schadstoffemissionen, Lärm, Ressourcenverbrauch, Gefährdung der Pflanzen- u. Tierwelt; Neugier u. Sensationslust u. Blockade v. Hilfe bei Unglücksfällen („Katastrophen-T."). – Antiprogramm: „sanfter T." bzw. „nachhaltiger T."; eth. u. päd. Reflexion des T. („solidarischer T."); vernetztes Denken u. Handeln. – b) *Kulturelle Negativwirkungen:* Vermarktung u. Zerstörung v. Kulturgut; Ausformung v. Monostrukturen; Zerstörung inländ. u. Abhängigkeit v. ausländ. Wirtschaft; Aufleben v. Kolonialdenken u. Konsumverhalten. – Antiprogramm: sozialverträgl. Tourismusgestaltung.

2. *Personbezogene Fehlformen:* Überlastung u. Ausbeutung v. Arbeitskräften im T. (Slave-master-

Schema); sozio-kulturelle bzw. rel. Identitätsdiffusion der Gastgeber; Verteuerung der eigenen Lebenshaltungskosten; Sex-T. u. Prostitutions-T.: Personen aus Ländern der 1. Welt haben bei befristeten Aufenthalten in Ländern der Dritten Welt Sex mit Einheimischen gg. Geld od. Sachleistungen, beuten dadurch Frauen u. Kinder aus, zerstören die Menschenwürde dort u. die tourist. Entwicklung (z. B. in Thailand, auf den Philippinen, in Kenia, Brasilien, der Dominikan. Republik sowie in mittel- u. osteur. Ländern) u. wirken mit an der Ausbreitung v. ↗Aids. Gründe für den Prostitutions-T.: ↗Armut, Abhängigkeit v. diesen Einnahmen; patriarchale Minderbewertung u. trad. Rolle der Frauen; Verfall der ↗Werte u. Konsumdenken in den Herkunftsländern der Touristen; geschlechtsbezogener Neoimperialismus. – Antiprogramme: z. B. SOLWODI, Boppard (Solidarity with Women in Distress); Projekt „Schutzengel" gg. Kinderprostitution u. Sex-T. (missio, Aachen).

Lit.: **FrauLex** 993–998; **S. R. Dunde** (Hg.): Hb. Sexualität. Weinheim 1992, 230–237; Lex. der Ethik im Sport, hg. v. **O. Grupe – D. Mieth.** Schorndorf 1998, 372–378 (H.-E. Rösch); Lex. der Bioethik, Bd. 3. Gt 1998, 590–593 (Lit.). – **P. Jakobi – H. E. Rösch** (Hg.): Sport in Freizeit u. Umwelt. Mz 1984; **L. Ackermann – C. Filter:** Die Frau nach Katalog. Fr 1994; **H. Findl-Ludescher:** T. u. Identität. Thaur 1994; **J. Hammelehle:** Zum Bsp. T. Gö ³1995; **D. Kleiber:** Aids, Sex u. T. Bayreuth 1995; **A. Dreyer** (Hg.): Kultur-T. M 1996; **K. Vorlaufer:** T. in Entwicklungsländern. Da 1996; **A. Rothe:** Männer, Prostitution, T. Ms 1997; **Ch. Stock** (Hg.): Trouble in Paradise. T. in der Dritten Welt. D–Fr 1997; **U. Ammer:** Freizeit, T. u. Umwelt. Bn 1998; **D. Heine-Wiedenmann – L. Ackermann:** Umfeld u. Ausmaß des Menschenhandels mit ausländ. Mädchen u. Frauen. St ²1998; T. – Gewinn od. Verlust v. Identität? Bensberg 1998. LEA ACKERMANN/KONRAD BAUMGARTNER

IV. Praktisch-theologisch: In den letzten Jahrzehnten ist kirchlicherseits das Bemühen gewachsen, das Reisen als Herausforderung u. Gelegenheit z. seelsorgl. ↗Begleitung, z. diakon. Assistenz u. z. evangelisierenden Kontakt wahrzunehmen. Die Kirchen bzw. die Gemeinden sind z. T. selbst Reiseveranstalter u. präsentieren sich auf T.-Börsen. Ihre Kirchen, Klr., Wallfahrtsorte u. Lebensformen (z. B. ↗Taizé od. ↗Weltjugendtage) sind selbst tourist. Ziele, Anlaß einer „transitorischen Transzendenz im Diesseits". – Zur Touristenseelsorge zählen z. B. die ↗Wallfahrts- u. Pilger-Seelsorge, die ↗Hotel- u. Gaststätten-Seelsorge, Camping-, Kur-, Kreuzfahrt- od. ↗Flughafen-Seelsorge, auch die ↗Bahnhofsmission. Maßnahmen dabei sind z. B. der Verkauf v. Ferien- und Hotelbibeln, rel. Reiseführern, Gesprächs-, Spiel-, Gesangs- u. Wandergelegenheiten, Veranstaltungen der ↗Erwachsenenbildung, Einrichtung v. Bücherstuben, ↗Kirchenführungen u. kirchenmusikal. Konzerten od. Gottesdiensten (z. B. „Gipfelmessen"). Zugang dazu finden meist die auch im Alltag zu Hause am kirchl. Leben Partizipierenden. ↗Kirchenmusik u. andere „erlebnisorientierte" Veranstaltungen eröffnen am ehesten Zugänge für ↗Fernstehende, für die insbes. der ↗Urlaub z. „besseren Jenseits" geworden ist. – Veranstalter der Touristenseelsorge sind Ordensgemeinschaften, Diöz., lokale Kirchengemeinden in den Reisezentren, im Ausland z. B. die über 160 deutschsprachigen Gemeinden der kath. ↗Auslandsseelsorge, die auch Touristen in Notsituationen Hilfe bieten. All dies geschieht allerdings nur punktuell, ohne verbindl. Gesamtkonzept. Die Präsenz der Kirchen im T. steht in keinem Verhältnis z. Bedeutung, die er heute gewonnen hat, auch angesichts der Tatsache, daß sehr viele Touristen im Urlaub nach dem Sinn des Lebens fragen u. die Hälfte aller Kirchen-Mitgl. sowie ein Drittel aller Nicht-Mitgl. am Urlaubsort Kirchengebäude aufsuchen, häufig auch nur „im Vorübergehen", aus Neugier, auf der Suche nach einem Ort der Ruhe, aus kunstgesch. Interesse od. z. Gebet.

Eine theol. Reflexion des T. u. der Touristenseelsorge geschieht nur in Ansätzen, unterstützt v. der „Katholischen Arbeitsgemeinschaft Freizeit u. T.", dem „Evangelischen Arbeitskreis Freizeit – Erholung – T." u. dem Kath. Auslandssekretariat der DBK. – Seit 1998 bietet die Philosophisch-Theolog. Hochschule St. Georgen in Frankfurt (Main) ein viersemestriges praxisnahes Studien-Progr. „Kultur u. T." als Zusatzqualifikation für Theologen an, womit auch pastorale Kompetenz in der Freizeit- u. Touristenseelsorge vermittelt werden soll. Letztere wird z. Modell- u. Testfall für eine Evangelisierung jenseits der Gewohnheiten kirchl. Gemeinschaftsformen, auch in ökum. Verantwortung, für eine „Kommunikationspastoral der Zwischenräume", welche die punktuelle seelsorgl. Begegnung u. den „religiösen Augenblick" rehabilitiert u. wertschätzt.

Lit.: **G. Arrighi:** Christus unter den Fernstehenden. W 1962; **R. Bleistein:** Freizeit- u. T.-Pastoral in der BRD: StZ 204 (1986) 75–83; **ders.** (Hg.): Menschen unterwegs. F 1988; **P. Ganzert – W. Koeppen** (Hg.): Kirche am Kurort. St 1988; **M. Vogler:** Kirche u. tourist. Mobilität. Fr 1990; Kirchl. Dienst in Freizeit, Erholung u. T. der Evangelisch-luth. Landeskirche Hannover: T. u. Kirche in Ostfriesland. Ha 1996; **N. Blome – J. Kohler** (Hg.): Urlaub, v. Gottes Wort begleitet. Kevelaer 1999; **E. Garhammer:** Rituale der Verwandlung – Reisen als inszeniertes Erlebnis: AnzSS 108 (1999) H. 10; Freizeit- u. T.-Pastoral in der Erlebnis-Ges. Mit Beitr. v. **P. Hahnen – S. Knobloch – A. Schilson** (Bensberger Protokolle 79). Bensberg 1999. MICHAEL N. EBERTZ

Tournai (fläm. *Doornik*). **1) Stadt:** Einzige röm. Stadt in Wallonien *(Tornacum),* aus einem Heerlager des 1. Jh. entstanden; 431 v. den Franken erobert; im 6./7. Jh. Hauptstadt der ↗Merowinger; 880 v. den Normannen zerstört; v. 11. bis z. 14. Jh. bedeutende wirtschaftl. Entwicklung, begleitet v. einer kulturellen Blüte mit Theologen wie ↗Odo v. Cambrai, ↗Simon v. Tournai, dem Poeten u. Historiker Philipp Mousket, ↗Guibert v. Tournai, dem Chronisten ↗Aegidius le Muisit od. den Malern R. ↗Campin u. ↗Rogier van der Weyden. Die OSB-Abtei St-Martin u. die romanisch-got. Kathedrale Notre-Dame zeugen v. Reichtum der Stadt. 1521 v. ↗Karl V. erobert u. den Niederlanden angegliedert; 1561–81 wichtiges Zentrum des Protestantismus, wo sich G. de ↗Brès einen Namen machte.

2) Bistum: Das Btm. (Tornacen.), dessen Territorium v. linken Ufer der Schelde bis z. Nordsee reichte, wurde im 6. Jh. als Suffr. v. ↗Reims gegründet. Der erste Bf. ↗Eleutherius ist Patr. der Diözese. Unter ↗Acharius wurde das Btm. bis 1148 mit der Diöz. ↗Noyon uniert. 1559 wurden durch die Gründung der Diöz. ↗Brügge u. ↗Gent Teile abgetrennt u. T. Suffr. v. ↗Cambrai. Als Bf. taten sich ↗Mummolenus u. G. de ↗Choiseul du Plessis-Praslin hervor. Durch das Konk. v. 1801 wurde das Gebiet des Btm. T. völlig neu umschrieben. Es entspricht der Prov. Hennegau (frz. *Hainaut*) u. gehörte zuvor zu Cambrai. Im 19. Jh. ließen frz.

Einfluß u. industrieller Aufschwung die Zahl der gläubigen Katholiken sinken (1950: weniger als 22% praktizierend), während prot. Glaubensgemeinschaften großen Zuwachs verzeichneten. – 3796 km²; 2000: 950000 Katholiken (76%) in 584 Pfarreien. □ Niederlande, Bd. 7.

Lit.: **LMA** 8, 917ff. – **G. Moreau:** Hist. du Protestantisme à T. jusqu'à la veille de la Révolution des Pays-Bas. P 1962; **J. Jacques:** Le diocèse de T. (1690–1728) et ses divisions archidiaconales et décanales de 1331 à 1789. Bl 1973; **J. Pycke:** Bibliogr. relative à l'histoire de T. Tn 1974; **C. Pirlot** (Hg.): Le patrimoine monumental de la Belgique, Bd. 6/2: Hainaut, T.-Mouscron. Lüttich 1978; **J. Puissant:** Foi et engagement politique. Quelques réflexions sur la signification sociale du réveil protestant dans le Borinage: Problèmes d'histoire du christianisme 11 (1982) 9–26; **A. Milet:** T. et le Tournaisis sous le bonnet rouge (1792–93). Tn 1986; **J. Pycke:** Bibliogr. d'histoire de T., Bd. 1: 1977–85. Tn 1987; Bd. 2: 1986–96. Tn 1997; **F. Thomas–J. Nazet** (Hg.): T., une ville, un fleuve (XVIᵉ–XVIIᵉ siècle). Bl 1995. ANDRÉ TIHON

Tournély, *François-Léonor de* ↗Paccanaristen.

Tournely, *Honoré,* frz. Theologe, * 28.7. (od. 8.) 1658 Antibes (Provence), † 26.12.1729 Paris; Stud. in Paris, 1686 Dr. theol. ebd., 1688 Prof. der Theol. in Douai, ab 1692 in Paris; als Verteidiger der Bulle ↗*Unigenitus* 1716 v. den Fak.-Sitzungen ausgeschlossen (1721 wieder zugelassen); 1717 Aufgabe der Lehrtätigkeit; 1726–1729 Drucklegung seiner Vorlesungen, die – vielfach neu aufgelegt, zusammengefaßt u. bearb. – z. dogmat. Standardlehrbuch wurden. In der ↗Gnadenlehre (↗Sorbonnisches Gnadensystem) lehnte T. den ↗Jansenismus scharf ab. In der Ekklesiologie vertrat er eine gemäßigte gallikan. Position: Die monarch. Leitung der Kirche (Papst) ist keine absolute, sie wird durch das aristokrat. Element (Bf.) u. die Bindung an allgemein akzeptierte Rechtstraditionen ausgewogen.

HW: Praelectiones theologicae, 11 Tle. in 16 Bdn. P 1725–30 u. ö.

Lit.: **Féret** (Époque moderne) 7, 207–216; **DThC** 6, 1097–1108 1118–22; 15, 1242ff.; **Cath** 15, 137. – **J. Hild:** H.T. u. seine Stellung z. Jansenismus. Fr 1911; **J. Mayr:** Die Ekklesiologie H.T.s. Essen 1964; **R.F. Costigan:** The Consensus of the Church: Differing Classical Views: TS 51 (1990) 25–48, bes. 28–38. LEONHARD HELL

Tournemine, *René-Joseph de,* SJ (1680), Philosoph u. Theologe, * 26.4.1661 Rennes, † 16.5.1739 Paris; lehrte in Rouen Humaniora, Philos. und Theol.; seit 1701 am Collège Louis-le-Grand in Paris, dort bis 1719 Bibliothekar u. Schriftleiter der „Mémoires de ↗Trévoux", worin er zu philos., bibl. u. hist. Themen publizierte. Seit 1725 Arbeit an der *Bibliotheca scriptorum SJ.* Korrespondenz mit vielen Gelehrten Europas, Freundschaft mit ↗Voltaire, Kontroverse mit G.W. ↗Leibniz über das Verhältnis v. Leib u. Seele; Abh. über den ↗Atheismus.

WW-Verz.: Sommervogel 8, 179–194.

Lit.: **DThC** 15, 1244–48. – **P.-J. Levot:** Biogr. Bretonne, Bd. 2. Vannes 1857, 916ff.; **G. Dumas:** Hist. du J. de Trévoux. P 1936, 77–84; **S. Berti:** Il ‚J. littéraire' e il P. T.: Nouvelles de la république des lettres 1982, 157–172 (Lit.); **Polgár** 3/3, 570. ROLAND KANY

Tournemire, *Charles,* frz. Komponist u. Organist, * 22.1.1870 Bordeaux, † 4.11.1939 Arcachon (Dép. Gironde). T. erhielt seine musikal. Ausbildung in Paris bei C. ↗Franck u. Ch.-M. ↗Widor am Conservatoire u. wurde 1898 Titularorganist an Ste-Clotilde in Paris. Er schrieb Opern, geistl. Vokalmusik (darunter ein Passions-Oratorium), Kammermusik u. Symphonien. Im Zentrum des Interesses stehen bis heute T.s Orgelwerke. Beispielhaft für seine enge Bindung an die kath. Liturgie ist die Slg. *L'Orgue Mystique* (P 1928–36) mit 51 Sonntagsoffizien des Jahres über gregorian. Melodien. Singulär sind seine *Sept Poèmes-Chorals* über die Sieben Worte Christi (1935).

Lit.: **MGG** 13, 590f. (F. Raugel); **NewGrove** 19, 95f. (WW-Verz., Lit.) (X. Darasse). – **R.S. Lord:** Liturgy and Gregorian Chant in L'Orgue Mystique of Ch.T.: The Organ Yearbook 15 (1984) 60–97; **B. Scherers:** Stud. z. Orgelmusik der Schüler César Francks. Rb 1984. INGE FORST

Tournon, *Charles-Thomas Maillard de,* Apost. Legat in Ostasien, Patriarch v. Antiochien, Kard., * 21.12.1668 b. Turin, † 3.6.1710 Macao. Am 5.12. 1701 z. „legatus a latere" ernannt, hatte T. den Auftrag, das sich in Vorb. befindl. Ritenverbot in China bekanntzugeben u. für seine Einhaltung zu sorgen (↗Ritenstreit). Kam im Apr. 1705 nach Kanton; kompromißlos in der Frage der Unvereinbarkeit v. ↗Konfuzianismus u. Christentum, verschlechterten sich die Beziehungen z. Ks.-Hof; nach der Publikation des Ritenverbots des Landes verwiesen u. den Portugiesen auf ↗Macao ausgeliefert, die ihn internierten. Durch die Apost. Konst. *Ex illa die* v. 19.3.1715 bestätigte Clemens XI. die früheren Ritenverbote u. verpflichtete alle Missionare z. Eidesleistung.

WW: Decretum Cardinal T. ... in Sinarum Imperii facta, Nankini 25.1.1707; Publicatum Nankini v. 7.2.1707: Acta Causae Rituum. Ro 1709, 37ff.; IusPont 1/2, 236f. – *Der größte Teil der Korrespondenz u. Schriften:* Memorie storice dell'Eminentiss. ... di T., 8 Bde.. V 1761–62. – Die Ereignisse um T.s Gefangenschaft finden sich detailliert aufgezeichnet v. K. ↗Stumpf in seinen erst teilweise publ. ‚Acta Pekinensia' (weitere Angabe: BBKL 12, 376).

Lit.: **BiblMiss** 7, 507; **Koch** 1764f.; **NCE** 14, 217f.; **BBKL** 12, 374–377 (Lit.); **G.H. Anderson** (Hg.): Biographical Dict. of Christian Missions. NY 1998, 676. – **A. Jann:** Die kath. Missionen in Indien, China u. Japan. Pb 1915, 394–472; **S. Reil:** Kilian Stumpf. Ms 1978, 59 101–115 117f. 132f. 135f. 146ff. u. ö.; **J. Metzler:** Die Synoden in China, Japan u. Korea. Pb 1980, 37f. 245; **J.S. Sebes:** China's Jesuit Century: Wilson Quarterly 2 (1978) 170–183; **C. v. Collani:** Kilian Stumpf: NZM 51 (1995) 117–144 175–209. KARL JOSEF RIVINIUS

Tournon, *François de,* frz. Staatsmann, * 1489 Tournon-sur-Rhône (Dép. Ardèche), † 21.4.1562 St-Germain-en-Laye. T. kumulierte im Lauf seines Lebens bedeutende Pfründen (1519 Abt v. ↗Chaise-Dieu, 1518–26 Ebf. v. Embrun, 1526–37 Ebf. v. Bourges, 1533 Abt v. ↗Saint-Germain-des-Prés, 1538 Ebf. v. Auch, 1551–62 Ebf. v. Lyon) u. erledigte als Rat der frz. Krone (seit 1525) zahlr. diplomat. Missionen. Bereits Kard. (1530), befaßte er sich in Rom 1532, beauftragt v. Clemens VII., mit der Eheaffäre des engl. Kg. ↗Heinrich VIII. Als leitender frz. Minister (1537–47) war er maßgeblich am Zustandekommen des Friedens v. Nizza (1538) zw. ↗Karl V. u. ↗Franz I. im Beisein v. Paul III. beteiligt. Bei Kg. ↗Heinrich II. 1547 in Ungnade gefallen, zog er sich für mehrere Jahre nach Rom zurück, wo er zw. Julius III. u. den ↗Farnese (1551/ 1552 Parma-Krieg) u. zw. den ↗Carafa u. ↗Colonna vermittelte (1555; im selben Jahr bereits unter seiner Federführung Geheimbündnis zw. Heinrich II. u. Paul IV. gg. Span.); 1559 erfolgte die Rückkehr nach Fkr. als Ratgeber Katharinas v. ↗Medici, Franz' II. u. ↗Karls IX. T. förderte Dichter u. Humanisten, war ein energ. Verteidiger des Katholizis-

mus gg. Luthertum, Waldenser u. Calvinismus sowie Stifter mehrerer Kollegien.

QQ: R. Ancel: Nonciature de Paul IV, Bd. 1, 2 Tle. P 1909–11, Reg.; M. François: Correspondance du cardinal F. de T. 1521–1562. P 1946; J. Lestocquoy: Acta nuntiaturae Gallicae, Bd. 1, 3, 6, 9, 14. Ro 1961–77, Reg.

Lit.: **Moroni** 79, 14ff.; **Pastor** 4, 2–7, Reg.; **Sommervogel** 8, 194; **Fouqueray** 1, Reg.; **HCMA** 3, 20f. 125 135 190; The Oxford Enc. of Reformation, Bd. 4. NY 1996, 164. – **Ch. Fleury:** Vie de F. de T. P [2]1729; **M. François:** Le Cardinal F. de T. P 1951. ALEXANDER KOLLER

Tournus (Trenorchium), ehem. OSB-Abtei (Patr. hl. Philibert) in Burgund (Dép. Saône-et-Loire); wahrscheinlich im 6. Jh. über dem Grab des Lokal-Hl. ↗Valerian gegr., wurde 875 v. ↗Karl d. Kahlen Mönchen aus Noirmoutier übertragen, die mit den Reliquien des hl. ↗Philibert vor den Normannen geflüchtet waren. Dank reicher kgl. u. päpstl. Privilegierung besaß T. als Reichsabtei die Immunität u. das Recht der freien Abtswahl; seit Paschalis II. im Papstschutz, erhielt es im 13. Jh. volle Exemtion (1239). ↗Ludwig IX. nahm T. in den Königsschutz. – Nach der Zerstörung durch die Ungarn (937) u. einem Brand v. Kirche u. Klr. um 1006 begann man mit dem Bau der roman. Klr.-Kirche, der 1120 vollendet wurde. Die Abtei besaß den befestigten Burgus, kontrollierte den Salzhandel, hatte Zoll- u. Münzrechte (889–1316) u. war ein Wallfahrtszentrum, 1562 v. den Hugenotten gebrandschatzt; 1627 in ein Säkularstift mit 12 Kanonikern umgewandelt; 1790 aufgehoben.

Lit.: **LMA** 8, 921f. (F. Prinz). – **J. Henriet:** St-Philibert de T.: Bull. monumental 148 (1990) 229–316, 150 (1992) 102–164; **J. Thirion** (Hg.): St-Philibert de T.: Hist., archéologie, art (Actes du Colloque du Centre international d'Études Romanes, 15–19 juin 1994). Tournus 1995; **F. Hernandez:** Les bulles accordées à l'abbaye de T. et l'histoire des églises de Donzère: Rev. drômoise 90 (1996) 75–80. URSULA VONES-LIEBENSTEIN

Touron, *Antoine,* OP (1705), Historiker, * 5.9. 1686 Graulhet b. Castres (Dép. Tarn), † 2.9.1775 Paris; 1731 Novizenmeister im Pariser Konvent Faubourg St-Germain, 1750–51 Theologe der dem OP gestifteten Bibl. des Kurien-Kard. Girolamo Casanate in Rom (Bibl. Casanatensis). T. verf. vorwiegend hist., hagiograph. u. apologet. Werke.

WW: Vie de S. Thomas d'Aquin. P 1737, it. V 1743, 1858; Vie de S. Dominique. P 1739; Hist. des hommes illustres de l'ordre de S. Dominique, 6 Bde. P 1743–49, it. Ro 1745–47 (Teil-Ausg.), span. Ma 1750; Traité de la Providence. P 1752; Hist. générale de l'Amerique depuis sa découverte, 14 Bde. P 1768–1770.

Lit.: **DSp** 15, 1098f. – **Mortier** 7, 300; **AFP** 7 (1937) 320–329, 28 (1959) 398 415, 63 (1993) 288f.; **Walz** 732 (Reg.). THOMAS BERGER

Tours. 1) Stadt: Der Vorort der kelt. Turonen wurde als *Caesarodunum* Hauptstadt der Lugdunensis III, 478 westgotisch u. 507 fränkisch. Der durch die Wikingereinfälle ab 853 einsetzende Niedergang schadete v.a den Vororten der Stadt u. dauerte bis z. Ende des 10. Jahrhunderts. Bis 1385 wurde der um St-Martin gelegene Ort „Châteauneuf" selbständig regiert u. 900–918 mit einer Stadtmauer umgeben. Auch um das jenseits der Loire gelegene Klr. ↗Marmoutier entwickelte sich ein selbständiger Burgus. Die Kathedrale St. Mauritius–St. G(r)atianus wurde 1125–1547 über älteren Resten errichtet. Die Grablege des hl. ↗Martin, St-Martin, ursprünglich Klr., wurde im 9. Jh. hochadliges Kanonikerstift (Abt war der frz. Kg.) mit einer fünfschiffigen got. Wallfahrtskirche (1798–1801 abgetragen). Auf Initiative des frommen Laien Léon Dupont (1797–1876) wurde das Grab des hl. Martin 1860 wiederentdeckt u. in die 1887–1924 neuerr. Basilika integriert. T. zählte im MA zahlr. Klr. u. 15 Pfarreien: u. a. St-Julien (OSB), Notre-Dame-la-Riche (auch: La Pauvre), St-Denis, St-Éloi, St-Vincent, Beaumont-lès-Tours, St-Médard, St-Lidoire u. St-Venant. Während der prot. Besatzung 1562 Zerstörung zahlr. Reliquien (v. a. des hl. Martin) u. Kunstschätze. Der ehem. ebfl. Palast ist heute Museum. Schwere Zerstörungen im 2. Weltkrieg. 1970 Errichtung einer Univ.; 1990: 133500 Einwohner.

2) Erzbistum (Turonen.) im Dép. Indre-et-Loire mit den Suffr. ↗Angers, Laval, ↗Le Mans u. ↗Nantes. Bis 1859 gehörten auch die Btm. der Bretagne zu der im 5. Jh. entstandenen Kirchenprovinz. Erster Bf. soll G(r)atianus (um 250) gewesen sein; nachweisbar ist Bf. Litorius (337–371). Bedeutende Bf. waren Martin, ↗Brictius, ↗Perpetuus, ↗Volusianus, ↗Gregor, ↗Hildebert v. Lavardin, É. de ↗Bourdeille, G. d'↗Armagnac, Alessandro d. J. ↗Farnese, J. de ↗Boisgelin, Ebf. (1857–71; 1841 Bf. v. Viviers, 1871 Ebf. v. Paris, 1873 Kard.) Joseph Hippolyt Guibert (1802–86) u. Guillaume R. Meignan (1886–1896). Tagungsort zahlr. Synoden: 461, 567, 813, 858, 1054 (gg. Berengar), 1060 (Kirchendisziplin), 1096, 1163, 1441, 1448, 1583 (Annahme der Beschlüsse des Trid.) u. frz. Klerusversammlungen: 1493, 1510. Im MA bestanden in der Diöz. 288 Pfarreien in 3 Archidiakonaten, 137 OSB-Priorate, 3 OCist-Männer- u. ein Frauenkloster sowie sechs Grammontenserpriorate. ↗Franz v. Paula gründete die Minimen. Die Religionskriege erfaßten T. mit äußerster Heftigkeit. Im 18. Jh. fand der ↗Jansenismus breite Zustimmung. Erzbischof (1956–81) Louis Ferrand (* 1906) leitete nach dem Vat. II die Erneuerung ein, die v. Ebf. (seit 1981; 1972–81 Bf. v. Évreux) Jean Honoré (* 1920) fortgesetzt wird. 1991 Reduktion der bis dahin 240 Pfarreien. 1996 Besuch v. Papst Johannes Paul II. – 6158 km^2; 2000: 436000 Katholiken (80%) in 82 Pfarreien. ☐ Frankreich, Bd. 4.

Lit.: **NCE** 14, 218f.; **M. Laurencin:** Dict. biographique de Touraine. Chambray 1990: **Cath** 15. 143–154: **LMA** 8, 922–925. – **A. Artonne u.a.:** Répertoire des statuts synodaux des diocèses de l'ancienne France du XIIIe à la fin du XVIIIe siècle. P 1963, 453ff.; **G. M. Oury** (Hg.): Hist. religieuse de la Touraine. Chambray-lès-Tours 1975: **F. Lebrun** (Hg.): Hist. des pays de la Loire. G [2]1978; **J. Denizet:** Hist. des Tourangeaux, Orléanais, Berrichons. P 1979; **L. Pietri:** La ville de T. du IVe au VIe siècle. P 1983; **B. Chevalier:** T. ville royale. Chambray [2]1983; **ders.** (Hg.): Hist. de T. Tl 1985; **J. Avril** (Hg.): Les conciles de la province de T. P 1987; **L. Pietri–J. Biarne:** Topographie chrétienne des cités de la Gaule des origines au milieu du VIIIe siècle, Bd. 5: Province ecclésiastique de T. P 1987. MARCEL ALBERT

Toussain (Tossanus), **1) Peter,** Reformator in Montbéliard, * 1499 St-Laurent (Lothringen), † 5.10.1573 Montbéliard. Nach Kontakten mit J. ↗Faber Stapulensis kam T. als Kanonikus in Metz (1515) mit der Lehre M. ↗Luthers in Berührung. Seit 1535 wirkte er im Auftrag Hzg. ↗Ulrichs in der württ. Gft. Mömpelgard (Montbéliard), um die durch G. ↗Farel begonnene Reformation zunächst ohne konfessionelle Festlegung fortzusetzen. Die Einf. der ins Französische übersetzten württ. Kirchenordnung i. J. 1560 leitete die Wende z. Luthertum ein, wobei T. den Gebrauch der v. ihm verfaßten Litur-

gie als Kompromiß durchsetzte. Im Zuge der Visitation durch J. ↗Andreae wurde T. 1571 abgesetzt.

Lit.: **BBKL** 12, 360ff. – **J. Viénot:** Hist. de la Réforme dans le pays de Montbéliard, 2 Bde. Montbéliard 1900; **ders.:** Le Réformateur de Montbéliard: Rev. Chrétienne 47 (1900) 371–384; **J.-M. Debard:** P. T. et la réforme dans le Comté de Montbéliard: Positions luthériennes 40 (1992) 3–31.

2) Daniel, ref. Theologe u. Apologet des ref. Bekenntnisses, Sohn v. 1), * 15.7.1541 Montbéliard, † 16.1.1602 Heidelberg; seit 1562 Pfarrer in Orléans, 1570/71 in Montbéliard u. 1571 wieder in Orléans. T. kam nach der ↗Bartholomäusnacht über Basel 1573 als Hofprediger Kf. ↗Friedrichs III. nach Heidelberg. Im Zuge des Konfessionswechsels unter Ludwig VI. 1576 entlassen, trat er in die Dienste Pfalz-Gf. Johann Casimirs u. wurde u. a. 1578 Prof. am Casimirianum in Neustadt (Haardt). Mit der Wieder-Einf. des ref. Bekenntnisses unter ↗Friedrich IV. 1583 kehrte T. nach Heidelberg zurück, wo er als Prof., Superintendent (1586) u. Rektor der Univ. (1594) wirkte.

Lit.: **BBKL** 12, 353–358. – **F.W. Cuno:** Daniel Tossanus d. Ä., 2 Bde. A 1898; **I. Dingel:** Concordia controversa (QQ u. Forsch. z. Reformations-Gesch. 63). Gt 1996, 129ff.; **R. Bodenmann:** D. T. (1541–1602): Auteur inconnu d'un traité contre les luthériens (1576) et éditeur inattendu d'un texte de Martin Bucer: ARG 88 (1997) 279–321. IRENE DINGEL

Toustain, *Charles-François,* OSB (1718), Mauriner, * 13.10.1700 Le Repas (Diöz. Sées), † 1.7.1754 St-Denis; nach Stud. in St-Germer Ordenseintritt in Jumièges, danach in den Klr. v. Fécamp, Rouen (Bonne-Nouvelle), Bec u. erneut Rouen (St-Ouen), ab 1747 bis kurz vor seinem Tod im Klr. Blancs-Manteaux (Paris); viele seiner WW, wie die unvollendete Edition der WW des ↗Theodoros Studites, Arbeiten z. Gesch. der Klr. St-Ouen (↗Rouen) u. ↗Saint-Wandrille u. die Bde. 1 f. des *Nouveau Traité de diplomatique* (P 1750–55), entstanden in Zusammenarbeit mit seinem engsten Freund u. Mitarbeiter R.-P. ↗Tassin.

Lit.: Dict. des lettres françaises. XVIIIe siècle. P 1995, 1285; **BBKL** 12, 378f. – **Tassin** 2, 481–499; **Y. Chaussy:** Les Bénédictins de St-Maur, Bd. 2. P 1991, 115 n. 5460.
LEONHARD HELL

Touttée, *Antoine-Augustin,* OSB (1698), Mauriner, * 13.12.1677 Riom (Dép. Puy-de-Dôme), † 25.12.1718 Paris. Nach philos. u. theol. Lehrtätigkeit in St-Benoît-sur-Loire u. St-Denis bereitete T. eine Edition der WW des ↗Cyrill v. Jerusalem mit lat. Übers. vor, ein Unternehmen, das er ab 1712 in St-Germain-des-Prés fortsetzte. P. ↗Maran veröff. diese Ausg. zus. mit Abhh. T.s zu Leben, Werk u. Lehre Cyrills (P 1720 [PG 33]) u. verteidigte sie in seiner „Dissertation sur les semi-ariens" (P 1722) gg. Angriffe.

Lit.: **Tassin** 2, 8–16; Dict. des lettres françaises. Le XVIIIe siècle. P 1995, 1286; **BBKL** 12, 379f. – **Y. Chaussy:** Les Bénédictins de St-Maur, Bd. 2. P 1991, 81 n. 4350.
LEONHARD HELL

Trachonitis (Τραχωνῖτις, Τράχων, Basaltwüste), heute *el-leǧǧā,* Landschaft in Südsyrien nördlich des ↗Hauran, ursprünglich Teil des ↗Baschan. Unter den Seleukiden Teil v. ↗Zölesyrien, bewohnt v. Syrern u. arab. Stämmen, deren Lebensweise zu Unruhen führte (aus Sicht der Seßhaften: Banditen). 30–23 vC. unter dem Ituräer Zenodoros; 23–4 vC. ↗Herodes d. Gr. unterstellt u. durch Ansiedlung v. 3000 Idumäern u. Juden befriedet. 4 vC.–34 nC. Teil der Tetrarchie des Herodes Philippos, 38–44 unter Agrippa I., 53–um 98 unter Agrippa II.; um 98–295 z. Prov. Syria, danach z. Prov. Arabia.

Lit.: **AncBD** 6, 624f. (R.W. Smith). – **W. Schottroff:** Die Ituräer: ZDPV 98 (1982) 125–152; **J.-M. Dentzer:** La Syrie dans la période préprovinciale: ders. (Hg.): Hauran 1/2 (1986) 387–420; ROBERT WENNING

Tractatus de Judaeis (T.), chr. Texte z. geistigen Auseinandersetzung mit dem ↗Judentum seit dem 2. Jh., bes. apologet. Abhh., literar. Dialoge u. Predigten. Die unerwartet vitale Fortdauer des jüd. Volkes post Christum erzeugte christlicherseits einen nie nachlassenden Rechtfertigungsdruck, so daß bis z. NZ in immer neuen Anläufen ein Gegner bekämpft wurde, der sich nur vergleichsweise selten verteidigte u. v. sich aus nicht den Dialog suchte, weil er nicht aktiv missionierte. Die T., meist in lat. od. griech. Sprache, sollten weniger die Juden – diese verstanden in der Regel neben Hebräisch nur die jeweilige Landessprache – missionieren, sondern dienten v. a. der innerchr. Identitätsentwicklung u. Glaubenssicherung. Ähnlich wirkte die hebräisch geschriebene Apologetik innerjüdisch u. erreichte meist erst spät, durch lat. Übers., die Christen, so daß man oft aneinander vorbeiredete. So erklärt sich u. a. die Realitätsferne der T.-Hauptthemen: Auslegung des AT auf Christus hin, Kreuzigung Christi durch die Juden, ihre irreversible Zerstreuung als Strafe u. Gesch.-Beweis der Ablösung des alten Gottesvolks durch das neue, Gewähren bedingter Toleranz (d. h. bloßes Überleben als Zeugen der chr. Wahrheit), Rettungsmöglichkeit durch Taufe od. Endbekehrung (nach Röm 11,26).

Lit.: **F. Mußner:** Traktat über die Juden. M [2]1988; **H. Schreckenberg:** Die chr. Adversus-Judaeos-Texte, 3 Bde. F 1994–99. HEINZ SCHRECKENBERG

Tractatus tripartitus (TracTrip) ist der moderne Titel der Schr. NHC I, 5. Der Titel wurde gewählt aufgrund des dreigeteilten Aufbaus (51, 1–104, 3: Pleroma u. Weltschöpfung; 104, 4–108, 12: Anthropogonie; 108, 13–140, 25: Heilsökonomie z. Erziehung u. Rettung des Pneumatischen). Der Autor ist Valentinianer (↗Valentinianismus) eigener Prägung. Er lehrt eine im Willen des Vaters gegründete Heilsgeschichte. Vater, Sohn-Nous u. Kirche bilden eine Urtrias innerhalb des nicht syzygisch strukturierten ↗Pleroma. Das kosmogon. Prinzip ist der Logos (nicht Sophia). Die ältere Forsch. sucht den Verf. im westl. Zweig des Valentinianismus um ↗Herakleon, Ekklesiologie u. Christologie lassen aber eher an einen Verf. aus der östl. Schulrichtung denken. Offen ist ebenso, wie die Affinitäten zw. ↗Origenes u. TracTrip zeitlich auszuwerten sind; entsprechend werden Datierungen der griech. Vorlage v. etwa 180 bis nach 250 vorgeschlagen.

Ausg.: Le traité tripartite, ed. E. Thomassen–L. Painchaud. Québec 1989 (Lit.); NHC I, 2 Bde., ed. H.W. Attridge. Lei 1985; Der TracTrip aus NHC I, übers. v. P. Nagel. Tü 1998 (dt.); TracTrip, ed. R. Kasser. Be 1973–75 (mit dt. Übers.).

Lit.: **A. Böhlig:** Zum Gottesbegriff des TracTrip: Kerygma u. Logos. FS C. Andresen. Gö 1979, 49–67; **C. Scholten:** Mtm. u. Sophiamythos. Ms 1987, 169–190; **J. P. Kenney:** Neoplatonism and Gnosticism, hg. v. R. T. Wallis. NY 1992, 187–206; **F. García Bazán:** Rev. biblica 50 (1988) 233–261; **H. Strutwolf:** Gnosis als System. Gö 1993. CLEMENS SCHOLTEN

Tractus, Gesang vor dem Ev. an Sonn- u. Festtagen der Quadragesima (↗Österliche Bußzeit), im

Triduum Sacrum (↗Ostern), bes. als Cantica nach den AT-Lesungen der Osternacht, sowie beim ↗Begräbnis. Als 2. Zwischengesang ist er Alternative z. Vers vor dem Ev., ein „weiterer Psalm“ (AEM 37). Das älteste Repertoire umfaßt 21 T., 3 davon sind als ↗Graduale bezeichnet. Im Graduale Romanum 1908 stehen 70 T. (viele Nachbildungen), im Graduale 1974 finden sich 25 (mit großen Eingriffen in die urspr. liturg. Ordnung), 17 davon v. der ältesten Schicht. Die Herkunft des Namens wird mehrfach abgeleitet: v. *tractim* (in einem Zug gesungen), ↗*Irmos* (Modellmelodie, Modellstrophe) od. v. „gezogenen“ langsamen Singen. Der T. ist Solopsalmodie (v. Kantor vorzutragen, heute meist wechselchörig) ohne Kehrvers mit melismat. Formeln für Initium bzw. Binnenversbeginn, Mittelkadenz, Re-Intonation u. Versende bzw. Finalis, streng nach der Textstruktur der Psalmen. Drei Cantica der Osternacht setzen Lesungen fort (z. B. Ex 15), die übrigen T. sind heute alle Psalmen od. größere Psalmteile (Reste einer Lesung?). Die T.-Psalmodie gibt es nur im 8. (röm. Ursprung) u. 2. Modus (gallikan.).

Lit.: **MGG²** 9, 698–703. – **Jungmann MS** 1, 550ff.; **H. Hucke:** T.-Stud.: M. Ruhnke (Hg.): FS B. Stäblein. Kassel 1967, 116–120; **T. Bailey:** The Ambrosian Cantus. Ottawa 1987; **X. Kainzbauer:** Der T. Tetrardus: Beitr. z. Gregorianik 11 (1991) 1–131; **O. Cullin:** La Psalmodie directe romaine et grégorienne: Musica e storia 1 (1993) 273–283; **E. Hornby:** A Study of the Eighth-mode Tracts in the Gregorian and Old Roman Traditions. O 1998. FRANZ KARL PRASSL

Traditio apostolica (T.), seit dem 16. Jh. Bez. („Apostolische Tradition“) einer altchr. ↗Kirchenordnung, entstanden z. Ende des 2. Jh., viell. röm. Gemeindeverhältnisse widerspiegelnd, Verf. unbekannt (wohl nicht ↗Hippolyt v. Rom). Die T. liegt nicht in ihrem urspr. Textbestand (Markschies: Grundschrift) vor. Es wurden jedoch eine Reihe v. Paralleltexten unterschiedl. sprachl. u. zeitl. Provenienz nachgewiesen, die seit dem 20. Jh. Textrekonstruktionen ermöglichten, denen naturgemäß mit Vorbehalt zu begegnen ist.

Der Prolog (Kap. 1) u. der Epilog (43) rahmen eine umfangreiche Vorschriften-Slg., die sich nur schwer strukturieren läßt. Im *1. Teil* (2–14) geht es um klerikale Belange, Weihen u. Ordinationsregeln sowie andere, laikale Dienste (Stände) in der Gemeinde; er enthält eine Reihe Weihegebete (für Bf. [3], Presbyter [7], Diakon [8]), Benediktionen bzw. Eulogien (über Öl [5], Käse u. Oliven [6]) sowie allgemeinere Vorschriften unterschiedl. Länge, die Bekenner (9), Witwen (10), Lektoren (11), Jungfrauen (12), Subdiakone (13) u. Menschen, die die Gabe der Heilung empfangen zu haben vorgeben (14), betreffen. Der *2. Teil* (15–21) bringt gut geordnet Bestimmungen über den Katechumenat (15–19) u. die Taufe (20f.). Der *3. Teil* enthält (ziemlich disparat) versch. Anweisungen zu Kommunionausteilung (22), Fasten (23), Krankendienst (24), Lichtbenediktion (25), Agape (?) (26–29), z. Verhalten Witwen gegenüber (30), Früchtebenediktion (31f.), Nüchternheit vor dem Eucharistieempfang (33 36), Gebet (35 41), Umgang mit den eucharist. Gaben (37f.), Diakonen (34 39), Kreuzzeichen (42). – Die T. kennt u. benennt hierarchisch gegliederte ↗kirchliche Ämter u. Dienste sowie den Standesunterschied zw. ↗Klerus u. ↗Laien.

Ausg.: B. Botte: La tradition apostolique de S. Hippolyte: Essai de reconstitution (LQF 39). Ms ⁵1989; W. Geerlings: FC 1, 143–343 (Einl., Textrekonstruktion v. Botte mit dt. Übers.).

Lit.: **LACL** 610–613 (Lit). – **B. Steimer:** Vertex traditionis. B – NY 1992 (Lit.); **Ch. Markschies:** Wer schrieb die sog. ‚T.‘?: Tauffragen u. Bekenntnis, hg. v. M. Vinzent u. a. B – NY 1999, 3–56; **A. Stewart-Sykes:** The integrity of the Hippolytean ordination rites: Aug 39 (1999) 97–127; **F. Ruggiero:** Considerazioni esegetiche e testuali sulla ‚T.‘: La preghiera nel tardo antico. Ro 1999, 435–454. BRUNO STEIMER

Traditio legis (T.). Mit dem neuzeitl. Begriff T. (lat.; *Gesetzesübergabe*) wird eine Gruppe v. etwa 35 Denkmälern seit dem 4. Jh. nC. bez., die als Dreifigurenbild Christus mit den Aposteln Petrus u. Paulus zeigen, wobei Christus eine geöffnete Buchrolle hält, die Petrus mit verhüllten Händen entgegennimmt. Einige der in der Sarkophagplastik wie in der Mosaikkunst, Malerei, Glas- u. Elfenbeinkunst vorkommenden Bsp. weisen die Inschrift „Dominus legem dat“ auf, wobei auf einen formaljurist. Begriff angespielt wird („der Herr erläßt ein Gesetz“). Das NT spricht an keiner Stelle v. einer T. Somit wird also, wohl erstmals in der ↗frühchristlichen Kunst, kein „historischer“ Vorgang geschildert, sondern ein „aus theol. Reflexion stammendes Bild des überzeitl. Wirkens Christi“ (Engemann). Herkunft, Entstehung u. diverse ikonograph. Besonderheiten (z. B. daß Christus häufig bei der T. steht u. nicht sitzt, wie v. antiken Hofzeremoniell her zu erwarten wäre) sind umstritten.

Lit.: **LCI** 4, 347–351; **LMA** 4, 1391f. (J. Engemann). – **C. Davis-Weyer:** Das T.-Bild u. seine Nachfolge: Stud. z. röm. Monumentalmalerei im 4. Jh. (Diss. K 1962): Münchner Jb. der bildenden Kunst 12 (1961) 7–45. HANS-WALTER STORK

Tradition

I. Philosophisch-anthropologisch – II. Religionswissenschaftlich – III. Biblisch-theologisch – IV. Theologie- u. dogmengeschichtlich – V. Systematisch-theologisch – VI. Kirchenrechtlich – VII. Frömmigkeitsgeschichtlich – VIII. Praktisch-theologisch.

I. Philosophisch-anthropologisch: T. (v. lat. *tradere* [*transdare*], übergeben) bez. sowohl den Vorgang der Übergabe als auch das Übergebene selbst. T. ist heute ein kulturwiss. Grundbegriff. T. kann mit *Geschichte* synonym gebraucht werden. Das Substantiv *traditio* wird terminologisch zuerst in röm. Rechts-Ukk. u. in der frühchr. theol. Lit. greifbar. In diesen Kontexten gewinnt der Begriff der T. v. Anfang an ein normatives Bedeutungsmoment. T. bez. u. bestimmt den wahren bzw. zu bewahrenden Kerngehalt der unbestimmten Fülle geschichtlich überl. Denk- u. Lebensformen. So verstanden, bez. T. das, was gilt (↗Gewohnheit, Satzung, Lehre), u. wird in diesem Sinn bis heute auch gleichbedeutend mit ↗*Autorität* verwendet. Was als T. anerkannt ist, hat damit *verpflichtenden* Charakter.

Seit dem frühen MA gerät die T. in einen neuen Autoritätskonflikt mit der geschichtslosen ↗*ratio*, doch bemüht sich die Scholastik immer wieder, die Übereinstimmung v. (chr.) T. (unter dem Namen *auctoritas*) u. ↗Vernunft (*ratio*, zumeist im aristotel. Verständnis) zu erweisen. In deskriptiver Bedeutung fallen T. (*traditio*, häufiger aber: *auctoritas, fides*) u. Vernunft auseinander, denn es handelt sich um zwei versch. QQ des Wissens; in normativer Bedeutung, was die Lehrinhalte betrifft, sollen sie zusammenfallen. Die Angleichung der T.en des Glaubens an die Einsichten der Vernunft geht so weit, daß sich eine neue Opposition bildet, nach welcher

die menschl. T. der philosophisch explizierten kirchl. Lehre (als T.) der göttl. T. der Hl. ↗Schrift (als *sacra scriptura* gerade nicht unter dem Namen T.) entgegensteht, eine Opposition, die in der Reformation ihren gesch. Höhepunkt erreicht.

Philosophisch brisant wird T. offenbar erst in ihren Krisenzeiten, in Zeiten des T.-Bruchs, bes. deutlich etwa im Übergang v. ↗Mythos z. ↗Logos, mit dem die Philos. in Griechenland beginnt, od. in der Kritik aller T.en durch die Vernunft im Zeitalter der ↗Aufklärung. Doch erst mit der Kritik am ↗Vernunftglauben der Aufklärung beginnt die philos. Karriere des Begriffs der Tradition.

In metakrit. Wendung gg. I. ↗Kant bezeichnete J. G. ↗Hamann die Sprache als „das einzige erste u. letzte Organon u. Kriterium der Vernunft, ohne ein ander Creditiv als Überl. u. Usum" (Metakritik über den Purismus der Vernunft [1784]: Sämtl. WW, hg. v. J. Nadler, Bd. 3. W 1951, 284). T. wird damit entgrenzt z. anthropolog. Grundbegriff: Der Mensch ist nicht allein durch die Vernunft, auch nicht allein durch natürl. ↗Instinkte, sondern mehr als alles andere durch T.en bestimmt. J. G. ↗Herder entwickelte aus diesem Gedanken seine Philos. der Gesch. der Menschheit: ihre „Prinzipien ... heißen T. u. organ. Kräfte" (Ideen zu einer Philos. der Gesch. der Menschheit, Tl. 2 [1784], Buch 9, Kap. 1: WW, hg. v. M. Bollacher, Bd. 6. F 1989, 339). Mit G. W. F. ↗Hegel vollendet sich diese Aufhebung der T. in der Philos.: die Vernunft selbst versteht sich als historisch.

Mit der Entgrenzung des Begriffs der T. verlieren seine Inhalte ihre kanon. Geltung. Die „Macht" der Überl. ist der „Gewalt" ihrer Aneignung ausgeliefert (W. ↗Humboldt). Die T. wirkt nur, indem der Empfänger sie, „wie die Speise, durch die er lebt, in seine Natur zu verwandeln" versteht (Herder). In dieser wohl asymmetrischen, aber dynam. Balance zw. Gebenden u. Empfangenden sind die Inhalte der T. ständigen Wandlungen unterworfen. – Mit F. ↗Nietzsche wird die Umkehr des urspr. Verhältnisses weiter verschärft. „Es ist gar nicht abzusehen, was Alles einmal noch Gesch. sein wird" (Die Fröhl. Wiss. Chemnitz 1882, Aphorismus 34). T.en bilden sich durch rückwirkende Kräfte. Noch deutlicher heißt es bei M. ↗Heidegger, der die T. (unter dem Namen der Überl.) im Zshg. mit der Geschichtlichkeit des Daseins erörtert, daß alle Überl. „in der Zukunft verwurzelt" sei (Sein u. Zeit. Tü [12]1972, § 74, S. 386). T. wird als ein Entwurf verstanden, der dem Geworfensein des Daseins entspricht. – Ist der Mensch als gleichursprünglich traditionsbildendes wie traditionsbestimmtes Wesen bestimmt, stellt sich das Problem der T. auf neue Weise. T. behält ihren normativen Anspruch, verliert aber ihren allgemein verpflichtenden Charakter.

Lit.: **GGB** 6, 607–650; **HWP** 10, 1315–29. – **J. Piper:** Über den Begriff der T. K–Opladen 1958. TILMAN BORSCHE

II. Religionswissenschaftlich: Der T.en bildende Überl.-Prozeß ist ein Grundphänomen in den Religionen. Durch ihn wird der einzelne u. seine Gemeinschaft Teil eines Zshg., der raum- u. zeitübergreifend ihre Einheit u. Identität begründet. Oft sind es myth. T.-Stoffe, die für jede neue Generation Begründungszusammenhänge für die Frage nach ihrem Ursprung u. nach dem Warum gegenwärtig vollzogener rel. Observanzen, Riten u. Kulthandlungen enthalten. Auch Religionen, die auf gesch. Stiftergestalten zurückgehen, kennen wie die Religionen kosm. Weltgesetze (Brahmanismus, Hinduismus, chines. Universismus) u. die ↗Naturreligionen (Stammesreligionen) myth. Elemente aufweisende T.en. Mit Ausnahme der schriftlosen Religionen führt der Überl.-Prozeß frühzeitig z. T. über längere Zeiträume z. Fixierung des T.-Guts in Gestalt kanonisierten hl. Schrifttums (z. B. ↗Veden im Hinduismus, Tripitakam [Dreikorb] im Mahāyāna-Buddhismus, 5 kanon. Bücher im Konfuzianismus, Dao-tē-ching im ↗Taoismus, ↗Pentateuch in Israel, ↗Koran im Islam). Davon unterschieden werden die nichtkanonisierten, zumeist späteren Überl.-Stoffe unter der Sammel-Bez. T. Beispiele dafür (im Hinduismus die Unterscheidung zw. den v. den ↗Rishis „gehörten" göttl. Kundgaben [*smṛti*] u. dem der Erinnerung sich verdankenden T.-Gut [↗*shruti*], im Judentum zw. ↗Tora, ↗Halacha u. deren Auslegungs-T. in ↗Mischna u. ↗Talmud, im Islam neben dem Koran die *sunna* u. die ↗Ḥadīthe als mündl. T. der gesammelten Überl. über ↗Mohammed) finden sich auch in anderen Religionen. Diese T.-Bildungen zeigen, daß neben den „Stiftungsurkunden" die auf sie bezogenen T.-Sammlungen ihre je eigene, gleichwohl unterschiedl. Autorität u. Verbindlichkeit haben. Der die T. bildende Prozeß geht über die im engeren Sinn als T. bezeichneten Slg. hinaus weiter u. beansprucht, zumindest in der Auslegungs-Gesch. der T., weitere normative Verbindlichkeit. Zum T.-Gut zählen neben den schriftl. Ukk. die in Kulten, Symbolen, Lebensnormen, Sitten u. im rel. Brauchtum lebendigen T.en. (Im chines. *dao* u. im hinduist. ↗*dharma* schließt die T. eine alle Lebensäußerungen umfassende hl. Ordnung in Kosmos, Natur, Ges. u. individueller Existenz ein.)

Gegenüber einem einseitigen ↗Traditionalismus zeigen ↗Reformbewegungen in Gesch. u. Ggw. der Religionen (z. B. im Neuhinduismus, Neubuddhismus [↗Buddhismus, V. Neubuddhismus], Neukonfuzianismus [↗Konfuzius], ↗Laizismus) Bemühungen um einen die Überl. aktualisierenden, sie verändernden u. z. T. auch verfremdenden Umgang mit der Tradition.

Lit.: **LRel** 665–670 (Lit.). – **K. Goldammer:** Die Formenwelt des Religiösen. St 1960, 145–149 263–266 458–466 (Lit.); **H. Dumoulin** (Hg.): Buddhismus der Ggw. Fr 1970; **J. Pieper:** Überl. M 1970; **G. Lanczkowski:** Begegnung u. Wandel der Religionen. D–K 1971; **B. L. Smith** (Hg.): T. and Change in Theravāda Buddhism. Contributions to Asian Studies. Bd. 4. Lei 1973; **H. C. Schimmel:** The Oral Law. NY [2]1974; **G. Oberhammer:** Die Überl.-Autorität im Hinduismus: ders.: Offenbarung, geistige Realität des Menschen. W 1974, 41–92; **H. Bürkle:** Das überzeitl. Korporative in afrikan. Stammesreligionen: ZMR 60 (1976) 3–15; **P. Bowes:** The Hindu Religious T. Lo u. a. 1977; **W. Ende – U. Steinbach** (Hg.): Der Islam in der Ggw. M 1984. HORST BÜRKLE

III. Biblisch-theologisch: 1. *Altes Testament.* Die bibl. Corpora (↗Tora, ↗Pentateuch, ↗Propheten, ↗Megillot) sind das relativ späte Ergebnis v. T.- u. Auswahlprozessen, die in den entscheidenden Spätphasen in Jerusalem u. v. a. im Umkreis des Tempels (also unter Kontrolle der Repräsentanten der Elitereligion) abliefen u. in einer Ausw. autoritativer Texte (↗Kanon) u. deren rabb. Textpflege (↗Masora, v. aram. *m^e sar,* überliefern) ausmündeten. Die einzelnen QQ u. deren Verarbeitung (↗Traditions- u.

↗Redaktionsgeschichte) aufzuweisen, ist Teil der Bibel-Wiss. (↗Exegese), wobei man in Fragen des Umfangs u. der Rolle mündl. T. vor, neben u. nach Verschriftlichungen weithin nur auf Vermutungen angewiesen ist. Thematisch dominieren rechtl. u. gesch. Inhalte, deren Alter aber im einzelnen umstritten ist, ferner die Weisheits-T. u. kultisch-liturg. T. (Psalter).

T.-Prozesse verliefen meist gruppengebunden. Die Jerusalemer T. war v. a. Priester- u. Leviten-T., in geringerem Maß T. gebildeter Laienkreise. Eine spez. T.-Pflege läßt auch die prophet. Lit. erkennen, doch fand sie kaum, wie oft angenommen, in gesonderten Zirkeln statt. In allen Bereichen u. Gruppen spielte wohl die Weitergabe v. Vater auf den Sohn, also die familiengebundene Pflege der T., eine gewichtige Rolle. Familien-T. war nach deuteronomisch-dtr. Auffassung auch die Basis der prakt. JHWH-Religion im normalen familiären Bereich, als geregelter Brauch (vgl. Dtn 26,1–15), als Beantwortung v. Kinderfragen (Dtn 6,20; 32,7; Jos 4,6.21; vgl. die Fragen während des Seder-Abends z. Passah-Abend) u. als lernende Aneignung durch Wiederholen des Stoffes (Dtn 6,7).

Lit.: **S. Mowinckel:** Prophecy and T. Oslo 1947; **H. Ringgren:** Oral and Written Transmission in the Old Testament: StTh 3 (1949) 34–59; **J. Scharbert:** Über das T.-Problem im AT: TThZ 66 (1957) 321–335; **A. H. J. Gunneweg:** Mündl. u. schriftl. T. der vorexil. Prophetenbücher als Problem der neueren Propheten-Forsch. Gö 1959; **N. C. Habel:** Appeal to Ancient T. as a Literary Form: ZAW 88 (1976) 253–272; **R. B. Coote:** The Application of the Oral Theory of Biblical Hebrew Literature: Semeia 5 (1976) 51–64; **R. C. Culley** (Hg.): Oral T. and the Old Testament. Some recent discussions: ebd. 1–33; **J. van Seters:** Oral or Literary Convention in Biblical Narrative: ebd. 139–154.

2. *Judentum.* Im frühjüd. Parteienstreit erlangten über die bibl. T.-Bildung hinaus T.en, Ansichten u. Praktiken autoritative Geltung, oft als angebl. Inhalte geheim tradierter Bücher (vgl. 4 Esra 14) bzw. Offenbarungen an ↗Urväter, meist ↗Henoch. Es geht v. a. um kosmologisch-kalendar., kultgesetzl. u. heilsgeschichtlich-eschatolog. T.en, im Himmel festgeschrieben u. in der Schöpfungsordnung verankert. Über die T.-Prozesse ist wenig bekannt, nur für pharisäische Gruppen sind Vorformen des rabb. T.-Begriffs bezeugt, der nach 70 nC. Gestalt gewann u. das Judentum bis heute bestimmt. Demnach übermittelte Gott dem Mose über die „schriftliche Tora" hinaus noch die viel umfangreichere „mündliche Tora", die v. da an im Lehrer-Schüler-Verhältnis tradiert wurde, in einer postulierten T.-Kette, die v. Mose u. Josua bis zu den rabb. Schulen u. Autoritäten führt, die sie aktualisiert weitergeben. Eine autoritative Verschriftlichung erfolgte in der rabb. Lit., laufend ergänzt durch aktualisierende Kompendien u. Kommentare. Als geheime Ur-T. schlechthin definierte sich die ↗Kabbala.

Lit.: **W. Bacher:** T. u. Tradenten. L 1914, B [2]1966; **L. Dequeker** (Hg.): T. orale et écrite. Bl 1975; **B. Gerhardson:** Memory and Manuscript. Lund [2]1964; **G. Stemberger:** Einl. in Talmud u. Midrasch. M [8]1992, 18–54. JOHANN MAIER

3. *Neues Testament.* Am Anfang des urchr. u. ntl. T.-Prozesses steht der gesch. Jesus. Mit u. durch ihn wird das AT als Hl. Schrift Israels z. Bezugsgröße urchr. u. ntl. T.-Genese. Zahlreiche Textrezeptionen aus dem AT in Form v. ↗Schriftbeweisen, ↗Typologien, Anknüpfungen, ↗Formeln treten im NT an wichtigen Stellen auf, sie bilden so einen tragenden Grundstock der ntl. T., indem sie der Zielsetzung der Ev.-Verkündigung dienstbar gemacht werden. Diese spezifisch urchr. Auslegung des AT hatte offenkundig einen gewissen Anhalt bei Jesus u. seinem Schriftgebrauch. – Der Hauptimpuls z. Entstehung einer gegenüber dem Judentum eigenständigen T.-Bildung geht auf Jesus Christus zurück, der aus dem innerjüd. Reformkreis um ↗Johannes d. Täufer kommt, selbst eine Erneuerungsbewegung ins Leben ruft, die durch ihre Torakritik u. Distanzierung z. jüd. Lokalaristokratie in eine Krise gerät u. schließlich zu seiner Kreuzigung führt. Aufgrund des Ostergeschehens der Auferstehung Jesu setzt eine Konzentration auf Jesus Christus als einzigen Lehrer der urchr. Gemeinde ein, so daß Worte u. Reden Jesu mündlich u. schriftlich gesammelt werden für Katechese, Missionspredigt u. Liturgie (s. bes. ↗Logienquelle). Dasselbe gilt für die ↗Gleichnisse Jesu, die vormarkin. Passionserzählung u. Wundererzählungen, die als „Urgestein der Jesusüberlieferung" den synopt. u. joh. Redaktoren z. Verfügung standen. Von diesem T.-Zeugnis der palästin. Jesusbewegung ist der antiochenisch-pln. T.-Typ zu unterscheiden. – Trotz seines Selbstbewußtseins als eigenständiger Ap. betont ↗Paulus die v. ihm empfangene u. weitergegebene T., sowohl hinsichtlich des ↗Kerygmas wie auch der ↗Ethik u. gemeindl. Disziplin (vgl. 1 Thess 2,13; 4,1; Gal 1,9; 1 Kor 11,2.23; 15,1 ff.; Röm 6,17; Phil 4,9). In 1 Kor 15,1–5 betont Paulus die Kontinuität u. Identität zw. seinem Ev. u. Kerygma u. der v. ihm schon rezipierten apost. T. v. eschatolog. Heilshandeln Gottes in Christus. Der eigtl. Ursprung der T. ist für Paulus der Kyrios selbst. – In der Paulusschule wird dieser T.-Gedanke entsprechend den neuen Erfordernissen der nachapost. Ära u. eines fortentwickelten Kirchenbildes rechtlich u. liturgisch ausgebaut, indem die Vorstellung einer Nachf. im apost. ↗Amt u. v. einem normativen Glaubensbekenntnis entwickelt wird (1 Tim 1,10; 2 Tim 4,3; Tit 1,9; 2,1). Die deutero-pln. Lit. bietet erste Kriterien für die Wahrung der apost. T. (2 Thess 2,15; 3,6; Kol 2,6; 2 Tim 1,13; 2,2). Die ausgesprochene T.-Terminologie in Eph 4,20 f. (Christus erlernen, ihn hören, über ihn belehrt werden) entstammt der Taufkatechese, ebenso die T.-Metapher v. „eingepflanzten Wort" in Jak 1,21b. In Hebr 13,7 ff. ist die Bewahrung der Jesus-T. dem Dienst der Vorsteher zugeordnet (vgl. 2,3). – Der lk. Prolog Lk 1,1–4 reflektiert explizit u. programmatisch einzelne Stufen des urchr. T.-Prozesses zw. den Augen- u. Ohrenzeugen des ird. Jesus u. der apost. ↗Paradosis. Ähnlich konstruiert Apg 1,8.21 f. eine normative T.-Kontinuität zw. Jesus u. den urchr. Missionaren u. Ältesten. „Das über Jesus" (Apg 18,25; 23,11; 28,31; Lk 24,27) ist bereits eine kompakte T.-Größe. Ähnlich spricht 2 Petr 3,2 v. „dem durch eure Ap. verkündeten Gebot des Herrn" u. verwirft „eigenmächtige Schriftauslegung" (1,20). – Die joh. T. betont den Kontrast zw. dem häret. „Fortschrittling" (2 Joh 9) u. der v. Anfang her begründeten u. gewährleisteten T. der apost. Augen- u. Ohrenzeugen (1 Joh 1,1 ff.; 2,7.24; 3,11; 2 Joh 5 f.). Dieselbe Vorstellung v. pneumat. T.-Wahrung durch den ↗Heiligen Geist vertreten die joh. ↗Paraklet-Sprüche (vgl. Joh 15,26; 16,13 f.).

Lit.: **RGG³** 6, 970–974; **LThK²** 10, 291 ff.; **NHThG** 5, 169–182. – **U. Wilckens:** Jesus-Überl. u. Christuskerygma – zwei Wege ur-

chr. Überlieferungs-Gesch.: Theologia viatorum 10 (1965/66) 310–339; **K. Wengst:** Christolog. Formeln u. Lieder des Urchristentums. Gt 1972; **H. Conzelmann:** Zum Überl.-Problem im NT (1969): ders.: Theol. als Schriftauslegung. M 1974, 142–151; **H. J. van der Minde:** Schr. u. T. bei Paulus. Pb 1976; **P.-G. Müller:** Der T.-Prozeß im NT. Fr 1981 (Lit.); **W. R. Farmer:** Jesus and the Gospel. T., Scripture and Canon. Ph 1982; **A. Vögtle:** Die Schriftwerdung der apost. Paradosis nach 2 Petr 1,12–15 (1972): ders.: Offenbarungsgeschehen u. Wirkungs-Gesch. Fr 1985, 297–304; **F. Hahn:** ‚Schrift u. T.' im Urchristentum (1970): ders.: Exeget. Beitr. z. Ökum. Gespräch. Gö 1986, 9–28; **K. Koch:** Der doppelte Ausgang des AT in Judentum u. Christentum: JBTh 6 (1991) 216–242; **W. Pannenberg–T. Schneider** (Hg.): Verbindl. Zeugnis, Bd. 1: Kanon, Schr., T. Fr 1992; **W. H. Kelber:** Die Anfangsprozesse der Verschriftlichung im Frühchristentum: ANRW II, 26/1. B–NY 1992, 3–62; **D. Dormeyer:** Das NT im Rahmen der antiken Literatur-Gesch. Da 1993; **S. Byrskog:** Jesus the Only Teacher. Sh 1994; **K. Berger:** Theologie-Gesch. des Urchristentums. Tü–Bs 1994; **K. Scholtissek:** Ursprünge u. Prozesse der Jesus-Überl.: Schr. u. Trad. FS J. Ernst. Pb 1996, 175–198; **G. Theißen–A. Merz:** Der hist. Jesus. Gö 1996; **A. Wolff:** Der Zeuge als Überl.-Träger personaler Offenbarung. F 1996. PAUL-GERHARD MÜLLER

IV. Theologie- und dogmengeschichtlich: Die theol. Reflexion auf T. (griech. παράδοσις, lat. *traditio*) wird v. a. durch drei Faktoren evoziert u. bestimmt: den Übergang v. der ↗apostolischen z. nachapost. Zeit, den Überstieg in andere Kulturen u. die Notwendigkeit, die Identität des überl. Glaubens nach außen (↗Apologetik) u. innen (↗Orthodoxie, ↗Häresie) zu bestimmen. Dementsprechend liegt der Frage nach der T. v. Anfang an ein kriteriolog. Interesse zugrunde.

1. Die *alte Kirche* bringt in Auseinandersetzung mit der ↗Gnosis u. ↗Markion die Norm des Apostolischen (↗Apostolizität) in dreifacher Weise z. Geltung: durch die ↗Glaubensregel (Iren. haer. I, 9, 4; II, 27, 1; III, 2, 1.11 f.; 6, 15, 1; IV, 35, 4), den ↗Kanon u. den bereits bei Paulus (↗Paradosis) u. Lukas (↗Apostel) angelegten Gedanken der Apostolischen ↗Sukzession im Bf.-Amt (1 Clem. 42, 1–5; 44, 1–4; Iren. haer. III, 2, 2; 3, 2 ff.; 26, 2; Tert. praescr. 19, 1 ff.; 20, 5–22, 6). Im Kontext der spirituell-typologisch geprägten ↗Ekklesiologie der Kirchenväter werden ↗Offenbarung, ↗Kirche u. T. weitgehend miteinander identifiziert (bereits 1 Clem. 42, 1 f.; Ign. Magn. 6; Tert. praescr. 21, 4; Orig. princ. IV, 2, 1). Schrift u. T. bilden eine Einheit. – Zwei Ausdifferenzierungen des T.-Begriffs werden theologiegeschichtlich bes. wirksam: die Unterscheidung zw. der einen apost. T. u. einzelnen T.en (Gebräuche, Riten, disziplinar. T.) sowie die zw. v. ↗Basilius v. Caesarea (spir. XXVII, 66) als gleichwertig eingestufter schriftl. u. mündl. T. (auch Gebete: ↗Lex orandi – lex credendi). Die Differenzierung zw. der einen apost. T. u. einzelnen T.en enthält bei aller Hochschätzung der letzteren ein traditionskrit. Moment, das sich bis z. Gegenüberstellung v. Wahrheit u. bloßer Gewohnheit steigern kann: „Unser Herr Jesus Christus hat sich die Wahrheit, nicht die Gewohnheit genannt" (Tert. virg. vel. 1, 1 f.; vgl. Cypr. ep. 74, 9, 2). Das Anliegen einer begründbaren Unterscheidung trägt entscheidend z. Entstehung der theologischen ↗Schulen bei u. führt schließlich z. Schaffung einer normierenden, über den Lehrmeinungen stehenden Entscheidungsinstanz: dem ökum. ↗Konzil. Im Zuge der fortschreitenden ↗Hellenisierung wird das Bemühen um die lückenlose Herleitung einer Lehre aus dem Ursprung mehr u. mehr überlagert durch den Erweis der inhaltl. Übereinstimmung einer Lehre mit dem Ursprung. Die Frage, wie sich unter den gewandelten Bedingungen authent. v. nichtauthent. T. unterscheiden lasse, beantwortet ↗Vinzenz v. Lérins mit drei Kriterien: Die Kirche hat an dem festzuhalten, „was überall, was immer, was v. allen geglaubt wurde" (2, 3; 29, 41), wobei die Reihenfolge der drei Kriterien auch die Reihenfolge ihrer verfahrensmäßigen Anwendung bezeichnet. Lehramtlich kommt das altkirchl. T.-Verständnis am treffendsten auf dem Nicaenum II z. Ausdr.: Die T. ist die chr. Botschaft selbst (DH 600 ff.).

2. Im *Mittelalter* gerät T. in einen doppelten Ggs.: als gesch. Kehrseite v. „Offenbarung" z. einen z. menschl. Vernunft: Nach ↗Alexander v. Hales kann die Wahrheit sowohl rational als auch „per affectum pietatis per divinam traditionem" (S. th. I, 4, 1 n. 2) erfaßt werden; z. anderen als Ausdr. päpstl. Lehrgewalt u. bedingt durch die semant. Einengung v. T. auf mündl. T. z. (biblischen) Theol. u. schließlich z. Hl. ↗Schrift selbst. Beide Oppositionspaare markieren die Ausgangskonstellation für die neuzeitl. Problem-Gesch. v. Tradition.

3. *Neuzeit.* Die den Grundsätzen der ↗Rechtfertigungslehre entspringende Kritik M. ↗Luthers an bestimmten T.en mündet in das reformator. ↗Schriftprinzip. Schrift u. T. stehen sich gegenüber wie Ev. u. Kirche, Gottes- u. Menschenwort, wenngleich auch die Reformatoren den Wert der schriftgemäßen T. anerkennen. Mit der Frage nach der Schriftgemäßheit verbindet sich freilich die Frage nach der Rolle des kirchl. ↗Lehramts als Auslegungsinstanz. Das Konzil v. ↗Trient stellt fest, daß das eine Ev. in Schrift *und* T., die beide mit gleicher Ehrfurcht festzuhalten sind, gegenwärtig sei, u. erhebt die Apostolizität, verbunden mit der Kontinuität u. ↗Katholizität zu Kriterien für die Unterscheidung apost. T. u. menschl. T.en (DH 1501 1504); eine Antwort, die erst in der nachtridentin. Theol. im Sinn einer Zwei-Quellen-Theorie mißdeutet wird. Das Neue an der Antwort des Trienter Konzils ist die Betonung der aktiven Rolle des kirchl. Lehramts als Schriftauslegungsinstanz (DH 1507), was in der nachtridentin. Zeit zu einer weitgehenden Ablösung des T.-Prinzips durch das Autoritätsprinzip führte. Das hierarch. Lehramt wurde mehr u. mehr z. Subjekt u. Organ der T. bis hin z. Identifizierung v. Lehramt u. T.: „La tradizione sono io" (Pius IX.).

Das autoritätsbetonte T.-Verständnis schien dem Autonomiestreben der ↗Aufklärung wie dem neuzeitl. ↗Rationalismus u. ↗Empirismus gleichermaßen diametral entgegenzulaufen. Neue Wege für eine Vermittlung v. T. u. neuzeitl. Rationalität weisen im Kontext des im 19. Jh. erwachenden Gesch.-Denkens die Vertreter der ↗Römischen Schule, v. a. aber der ↗Tübinger Schule u. J. H. ↗Newman. Insbesondere J. A. ↗Möhler gelingt es, die obj. u. subj. Seite des Tradierungsprozesses, T. u. Schrift, sowie deren lebendige Auslegung als organ. Ganzes wegweisend verstehbar zu machen.

4. Das damit aufgegriffene Problem v. ↗Dogma u. ↗Geschichte (↗Dogmengeschichte) steht im Zentrum der Fragestellung des *20. Jahrhunderts.* Vorbereitet durch Ansätze der ↗Nouvelle Théologie u. a. (bes. H. U. v. ↗Balthasar, J. R. ↗Geiselmann, K. ↗Rahner, Josef Ratzinger) formuliert das II. ↗Va-

tikanische Konzil in Weiterführung v. Trient ein sakramental-pneumatolog. T.-Verständnis, dem gemäß in der als Verbal- u. Real-Überl. verstandenen T. das einmal ergangene Wort Gottes im Hl. Geist immer wieder neu in den Zeichen menschl. Worte vergegenwärtigt wird (DH 4207–14). Die Unterscheidung zw. Zeichen u. Bezeichnetem ermöglicht ein gesch. T.-Verständnis, das traditionskrit. Momente impliziert, ohne in Relativismus münden zu müssen. T. u. Schrift entspringen der einen Quelle des Ev. u. fließen einem einzigen Ziel zu (DH 4212). Durch die Lehre v. Glaubenssinn der Gläubigen (↗Sensus fidei – sensus fidelium) u. der Zuordnung des Lehramts z. Dienst am Wort (DH 4213) wird dem Lehramtspositivismus u. einem enggeführten Autoritätsprinzip die Spitze genommen. Die Erweiterung des T.-Verständnisses birgt allerdings auch neue Unklarheiten. Eine Kriteriologie der T. bleibt weiterhin Desiderat. Im Blick auf die ↗Ökumene besteht in der Frage nach der ↗Unfehlbarkeit (Irreversibilität) bestimmter T.en bzw. der grundsätzl. Revidierbarkeit aller T.en noch kein voller Konsens.

Lit.: **HDG** Bd. I/4; **StL**[7] 5, 494–498; **GGB** 6, 607–650; **NHThG** 5, 169–182; **EncRel(E)** 15, 1–14 (P. Valliere). – **W. Kasper:** Die Lehre v. der T. in der Röm. Schule. Fr 1962; **J. R. Geiselmann:** Die Hl. Schrift u. die T. Fr 1962; **Y. Congar:** Die T. u. die T.en, 2 Bde. Mz 1965; **G. G. Blum:** T. u. Sukzession. B 1966; **E. Stakemeier:** Die Konzilskonstitution über die Offenbarung. Pb 1966; **H. Holstein:** Die Überl. in der Kirche. K 1967; **G. G. Blum:** Offenbarung u. Überl. Gö 1971; **J. Speigl:** Das T.-Prinzip des Vinzenz v. Lerin: G. Schwaiger (Hg.): Hundert Jahre nach dem 1. Vat. Rb 1971; **W. Rohrdorf – A. Schneider:** Die Entwicklung des T.-Begriffs in der Alten Kirche. B 1983.

V. Systematisch-theologisch: Die weiterführende Klärung u. Vertiefung des T.-Begriffs ist heute eine der zentralen theol. Herausforderungen, deren Bewältigung über den Horizont der theol. Fragestellungen vergangener Jhh. hinausweist.

Im Kontext der modernen, pluralist. u. säk. Gesellschaften mit ihren sich beschleunigenden Veränderungsprozessen u. T.-(Ab-)Brüchen sowie im Kontext der rel. u. kulturellen Globalisierungsprozesse u. der damit verbundenen neuen Erfahrung der Partikularität bestimmter Kulturen u. Religionen stellt sich das Problem v. Autorität u. Vernunft, Identität u. Wandel, Kontinuität u. Diskontinuität, Einheit u. Pluralität, Kontextualität u. Universalität des überl. Glaubens in neuer Weise (s. o. I.). Neben der hermeneut. Frage nach der rechten Auslegung, Aneignung u. Weitergabe des Überlieferten ist die Frage nach dem Wesen u. der „Logik" rel. T.en sowie ihrer Kommunikabilität im weltweiten ökum., interrel. u. interkulturellen Dialog als theol. Frage stärker ins Bewußtsein getreten.

Mit dem Offenbarungs- u. Überl.-Konzept des Vat. II (s. o. IV.), das einen Wandel im kirchl. T.-Verständnis markiert, weitet das kirchl. Lehramt – unter Integration überkommener Problemstellungen u. Einsichten – selbst den Problemhorizont u. gibt die Richtung vor für theol. Lösungsansätze. Zusammengefaßt versteht das Konzil unter T. die „Selbstüberlieferung Gottes durch Jesus Christus im Hl. Geist zu beständiger Ggw. in der Kirche" (Kasper 1987, 94). Das Konzil weitet den Blick v. der Offenbarungslehre auf das personal verstandene Offenbarungsgeschehen, v. der „mündlichen Überlieferung" z. Glaubenspraxis der Nachf., v. der traditio verbalis z. traditio realis, v. der hierarch. z. gesamtkirchl. Trägerschaft, v. der Bewahrung z. Entfaltung u. lebendigen Vergegenwärtigung (HFTh 4, 107ff.). Die Zeugnisse der T. sind nicht die T. selbst, sondern deren zeichenhaft-sakr. Vergegenwärtigung. Treue z. Überl. als einer „Lebensbewegung" (Seckler) ist bei aller dialekt. Verschränkung somit nicht gleichzusetzen mit Treue zu überl. Zeugnisformen. Das Konzil weist den Weg aus dem scheinbaren Dilemma zw. ↗Traditionalismus u. ↗Relativismus auch insofern, als es die in den Zeugnisformen bezeichnete „Sache" nicht „un- bzw. übergeschichtlich" betrachtet, sondern als „Geschichte" erzählt, als ↗Heilsgeschichte, zu der die empir. Historie im Verhältnis der ↗Analogie steht. Diese Sichtweise erlaubt es, jeder Epoche eine je eigene, wenn auch vermittelte rel. Unmittelbarkeit zuzuerkennen. Die jeweilige Ggw. steht nicht nur am Ende einer immer länger u. komplexer werdenden „horizontalen" Zeugnis- u. T.-Kette, sondern ist „vertikal" selbst zeichenhafte Gestalt, in der das ein- für allemal ergangene Wort Gottes in neuer Weise präsent ist.

„Überlieferung ist jenes wesentl. Gottgeschehen, in dem der Mensch kraft der Selbstmitteilung Gottes in der Zeit da ist u. jeweils aus den Vorgegebenheiten der Vergangenheit in einem unableitbaren gesch. Freiheitsprozeß seine Zukunft gewinnt u. so Ggw. hat" (P. Hünermann: Wiederkehr 56).

Die Rezeption u. weiterführende Vertiefung dieses T.-Konzepts steht erst in den Anfängen. Es impliziert Konsequenzen für die interrel. u. interkulturelle Dimension der T.-Thematik, insofern der Glaube in den Geschichten u. T.en aller Kulturen u. Religionen Spuren der einen Heils-Gesch., d. h. zeichenhafte Zeugnisse göttl. Selbst-Überl. erkennen, sie in ihrer Eigengesetzlichkeit anerkennen u. mit den kirchl. T.en vermitteln kann (↗*Nostra aetate*, ↗*Dignitatis humanae*). Konsequenzen ergeben sich auch für die Beurteilung der Vielfalt, Gebrochenheit od. Diskontinuität kirchl. T.en: Die Einheit in der Vielfalt, die Identität im Wandel drücken sich nicht zuerst in der log. Vereinbarkeit v. T.en aus od. in deren historisch nachweisbarer Kontinuität, sondern in ihrem Verhältnis z. transzendentalen Einheit der Heilsgeschichte. Das T.-Konzept des Vat. II eröffnet somit Spielraum für eine legitime Pluralität in diachroner wie in synchroner Perspektive. Die kulturelle u. gesch. Kontextualität u. Partikularität eines authent. Zeugnisses od. seine Gebundenheit an eine bestimmte ↗Denkform nehmen ihm nichts v. seiner Authentizität u. seiner einmaligen vergegenwärtigenden Bedeutung im Blick auf das Ganze, auch dann nicht, wenn es in einem anderen gesch. u. kulturellen Kontext nicht unverändert die gleiche Geltung beanspruchen kann. Deutungsmodelle, die den Überl.-Prozeß positiv als Fortschritt od. negativ als Depravation bzw. Entfremdung bewerten, erweisen sich somit als unsachgemäß, ebenso die undialekt. Gegenüberstellung v. T. u. Innovation. Denn die Verantwortung der Überl. in der Ggw. geschieht auf Zukunft hin u. ist offen für die je größere Wahrheit. Lebendige Überl. trägt daher das kritisch-innovative Potential stets in sich u. ist v. ihrem Wesen her antizipativ.

Die notwendige Erarbeitung einer dem heutigen Problembewußtsein angemessenen theol. Kriteriologie z. Unterscheidung der vielfältigen T.en bietet

sich v. a. als Entwicklung einer „Topologie des Glaubens" im Sinn einer Erneuerung v. M. ↗Canos Lehre v. den ↗Loci theologici an: Die in der Gesch. begegnenden T.en u. Zeugnisformen sind in ihrem jeweiligen Kontext zu erörtern, hinsichtlich ihrer Entsprechung z. Ganzen des Glaubens bzw. z. einen Heils-Gesch. zu beurteilen (↗Analogia fidei) u. auf die Ggw. hin auszulegen. Dabei ist der Differenziertheit kirchl. u. allg. Überl.-Prozesse in diachroner wie in synchroner Hinsicht Rechnung zu tragen. Im Blick auf deren ekklesiale Strukturiertheit v. T. geht es insbes. um das Miteinander der versch. Charismen, Ämter u. Dienste, näherhin um das Zusammenspiel v. Konsens der Glaubenden, Klärung des Geltungsanspruchs durch die Theol. u. affirmativer Feststellung durch das kirchl. Lehramt.

Lit.: **CGG** 23, 5–53; **HFTh** 4, 100–122. – **Rahner S** 6, 121–138; **K. Rahner – J. Ratzinger:** Offenbarung u. Überl. (QD 25). Fr 1965; **R. Schaeffler:** Zum Verhältnis v. transzendentaler u. hist. Reflexion: H. Kohlenberger – W. Lütterfels (Hg.): Von der Notwendigkeit der Philos. in der Ggw. W 1976, 42–76; **M. Seckler:** T. als Überl. des Lebens: ThQ 158 (1978) 256–267; **W. Kasper:** T. als theol. Erkenntnisprinzip: ders.: Theol. u. Kirche. Mz 1987, 72–100; **J. Bunnenberg:** Lebendige Treue z. Ursprung. Mz 1989; **D. Wiederkehr** (Hg.): Wie geschieht T.? (QD 133). Fr 1991; **K. Schori:** Das Problem der T. St 1992; **R. J. Schreiter:** Abschied v. Gott der Europäer. S 1992; **D. Brown:** Boundaries of Our Habitations. NY 1994; **M. v. Brück – J. Werbick** (Hg.): T.-Abbruch – Ende des Christentums? Wü 1994; **G. A. Lindbeck:** Chr. Lehre als Grammatik des Glaubens. Gt 1994; **B. Fresacher:** Gedächtnis im Wandel. I 1996; **S. Wiedenhofer:** Zum gegenwärtigen Stand v. T.-Theorie u. T.-Theologie: ThRv 93 (1997) 443–468 (Lit.); **B. Schoppelreich – S. Wiedenhofer:** Zur Logik rel. T.en. F 1998; **D. T. Irvin – J. Wentzel v. Huyssteen:** T. and the Task of Theology: Theology today 55 (1998) 213–228; **D. T. Irvin:** Christian Histories, Christian Traditioning. NY 1998; **W. Kasper:** Das Verhältnis v. Schrift u. T.: ders.: Theol. u. Kirche, Bd. 2. Mz 1999, 51–83; **S. Wiedenhofer:** Zur Funktion v. Institutionen in kulturellen u. rel. Tradierungsprozessen: A. Franz (Hg.): Glaube – Erkenntnis – Freiheit. Pb 1999, 19–30. JOACHIM DRUMM

VI. Kirchenrechtlich: 1. Das kanon. Recht als T.: Das ↗Kirchenrecht ist Ergebnis eines bis in die Anfänge der Kirche zurückreichenden T.-Prozesses. Die Tradierbarkeit der apost. Identität der Kirche verlangte nach u. nach – endgültig ab dem Ende der ↗apostolischen Zeit – eine rechtl. Organisation, wie sie sich in den Kanones u. in Institutionen wie z. B. der Amtssukzession niederschlug. Das kanon. Recht ist zugleich Ausdr. u. Ergebnis der abendländ., v. röm. Recht geprägten Rechts-T. u. anerkennt insoweit grundsätzlich die Postulate der allg. Rechtsidee, die in dieser Rechts-T. entwickelt worden sind.

2. Die T. der Kirche *(sacra traditio)* macht der CIC z. Regelungsgegenstand bei der inhaltl. Festlegung des Dienstes am Wort Gottes (c. 760; vgl. c. 750) wie auch der dogmat. Theol. (c. 252 §3) (s. o. V.). Außerdem gilt im kanon. Recht die T. seit jeher als eine der *fontes iuris non scripti*, neben dem *ius naturale* (↗Naturrecht), der *consuetudo* (↗Gewohnheitsrecht) u. a. Der Begriff *traditio canonica* (c. 6 § 2 CIC) wurde als Hilfsmittel für die Auslegung v. solchen Kanones des CIC neu eingeführt, die u. soweit sie altes Recht wiedergeben.

Lit.: **H. Pree:** Traditio canonica. La norma de interpretación del c. 6 § 2 del CIC: IusC 35 (1995) 423–446. HELMUTH PREE

VII. Frömmigkeitsgeschichtlich: Die ältere Forsch. der rel. ↗Volkskunde hat im Sinn der mytholog. Überl.-Theorien des 19. Jh. (Jacob Grimm) nicht bloß mit formalen Kontinuitäten gerechnet, sondern auch mit substantiellen T.en vorangegangener Kulturen. Dadurch ist das sog. Volk z. Bewahrer urtüml. Vorstellungen, Meinungen u. Praktiken gemacht worden (↗Volksfrömmigkeit). Genauere phänomenolog. Beobachtungen zeigen jedoch, daß es stets sinnvolle „Ausdruckshandlungen" u. deren unreflektierte „Anwendungsstadien" gibt, die nicht eo ipso zu „faulem Zauber" degenerieren müssen (Adolf E. Jenssen). Wir erkennen inzwischen stärker den jeweiligen hist. Wandel u. registrieren epochentyp. Ausprägungen (↗Frömmigkeit, III. Kulturhistorisch). Heute wird z. B. vieles „barock" gen., was im 19. Jh. aus bewußter hist. T.-Bildung neu entstanden ist. Ein typ. Bsp. sind die v. Tölz seit 1856 ausgehenden Leonhardifahrten (↗Leonhard v. Noblac) in Altbayern. Vermeintliche Rückgriffe stellen keine Wiederbelebung dar, sondern sind Erfindungen aus eigenem Geist. „Traditions made" nennt das die engl. Sozial-Gesch. für alle Lebensbereiche. T.en entstehen nicht v. ungefähr, sondern müssen eingeübt werden, um einen wirkl. ↗Sitz im Leben zu erhalten. Gebrauch u. Funktionswandel des ↗Rosenkranzes seit dem 17. Jh. bieten ein gutes Bsp. dafür. Im Protestantismus wurden zu Beginn des 20. Jh. in der ↗„Dorfkirchenbewegung" rel. T.en des konfessionellen Zeitalters zu „heiliger Ordnung" auf dem Land stilisiert.

Lit.: **W. Brückner:** Ordnungsdiskurse: Österreich. Zs. für Volkskunde 102 (1999) 457–497; **ders.:** Volkskultur u. Wandel v. 18. z. 19. Jh.: R.-E. Mohrmann (Hg.): Städt. Volkskultur (im Druck). WOLFGANG BRÜCKNER

VIII. Praktisch-theologisch: Wie die dramatisch rückläufige Prägung der Lebensführung durch das kirchlich verfaßte Christentum unter den Jüngeren belegt, erweist sich die Tradierung chr. Glaubens heute in hohem Maß als gefährdet. Jenseits pauschalisierender Verantwortungszuschreibungen an einen scheinbar unaufhaltsamen Prozeß der ↗Säkularisierung lassen sich angebbare Ursachen für die Tradierungskrise des chr. Glaubens ausmachen. Der Tradierungsprozeß hat es mit Adressaten zu tun, die immer früher in ein dichtes Netz v. Massenkommunikationsmitteln integriert werden u. damit v. Beginn ihres Lebens an einem unabgeschlossenen Pluralismus auch letzter Sinndeutungen begegnen. Lange, formal organisierte, die Explosion des ökonomisch produktiven Wissens widerspiegelnde Bildungsprozesse kennzeichnen den Alltag der jungen Menschen. Sie müssen grundlegende Handlungskompetenzen in einer hochdifferenzierten Ges. erwerben, die ihre Sinnintegration zunehmend den Individuen selbst aufbürdet. Demgegenüber scheinen die kirchl. Tradierungsprozesse nach wie vor mit jungen Menschen zu rechnen, die in einer weitgehend kulturell homogenen Umwelt aufwachsen, in der die übergreifende Relevanz u. der unbedingte Bedeutungsgehalt chr. Glaubens weitgehend unbefragt in Geltung sind. Vor diesem Hintergrund überrascht eher, wieviel an Tradierung chr. Glaubens trotz grundlegend veränderter gesellschaftl. Voraussetzungen auch heute geschieht. Tradierung gelingt dort, wo die Sinngehalte des Christentums eingebunden in personale Beziehungen u. situationsadäquat an die nachwachsende Generation weitergegeben werden, wo die Jüngeren in Kontakt mit Gemeinden kommen, die als in-

termediäre Institutionen die notwendigen sinnstützenden Strukturen bereitstellen, wo über schul. wie außerschul. Bildungsprozesse ein Mindestmaß an Reflexivität der Glaubensüberzeugung vermittelt wird u. wo chr. Glaube u. Kirche als Teil einer um die Zukunft der Menschheit ringenden Öffentlichkeit wahrgenommen wird. Die Tradierung des chr. Glaubens erweist sich heute als hoch voraussetzungsvoll, aber keineswegs chancenlos.

Lit.: **D. Wiederkehr** (Hg.): Wie geschieht T.? Überl. im Lebensprozeß der Kirche (QD 133). Fr 1991; **K. Gabriel:** Christentum zw. T. u. Postmoderne. Fr 1992; **P. L. Berger–Th. Luckmann:** Modernität, Pluralismus u. Sinnkrise. Gt 1995; **M. N. Ebertz:** Erosion der Gnadenanstalt? Zum Wandel der Sozialgestalt v. Kirche. F 1998; **H.-G. Ziebertz:** Religion, Christentum u. Moderne. Veränderte Religionspräsenz als Herausforderung. St 1999. KARL GABRIEL

Traditionalismus bez. eine etwa seit 1800 u. a. in Fkr., Belgien u. It. vertretene philosophisch-theol. Richtung, die wegen ihrer Auffassung v. der Entstehung u. Weitergabe v. Ideen so gen. wird. Ihre frühesten Vertreter J. de ↗Maistre u. L. de ↗Bonald bekämpften die Aufklärung, die sie für die Frz. Revolution verantwortlich machten, u. knüpften, in Abwendung v. der Scholastik, an Philosophen wie N. de ↗Malebranche an. Die v. R. ↗Descartes privilegierte sog. individuelle Vernunft ist nach ihrer Auffassung als Erkenntnisprinzip ungeeignet, da sie durch die Erbsünde entscheidend geschwächt sei. Gewißheit über die Wahrheit vermittelt allein die ↗Tradition, welche die bei der Schöpfung v. Gott gegebene ↗Uroffenbarung über die Generationen tradiert. Autoren wie H.-F.-R. de ↗La Mennais u. G. ↗Ventura verbanden mit dieser erkenntnistheoret. Position polit. u. ekklesiolog. Forderungen. Die meisten frz. Theologen um 1830, auch die Mehrzahl der Jesuiten, hingen, trotz versch. Verurteilungen auf Provinzialkonzilien, dem T. an. In Belgien milderte G. C. ↗Ubaghs den T. z. sog. *Semi-T.,* indem er lehrte, Erkenntnis geschehe v. a., jedoch nicht nur, durch Überlieferung. In Rom verband sich der (Semi-)T. mit dem ↗Ontologismus. Dieser Richtung gehörten bes. Benediktiner, Franziskaner u. Barnabiten an, darunter C. G. ↗Vercellone u. Luigi Bilio. Hauptvertreter eines (Semi-)T. waren in Dtl. Antihermesianer (G. ↗Hermes), u. a. Alexander v. Sieger (1798–1848), u. Tübinger Theologen wie J. A. ↗Möhler u. J. E. ↗Kuhn, in den USA Orestes A. Brownson (1803–76) u. John L. Spalding (1840–1916).

Im Zeitalter der ↗Restauration sympathisierte der Hl. Stuhl zunächst mit dem T. u. dem mit diesem verwandten ↗Fideismus, setzte sich aber etwa seit 1836 davon ab. Nach dem Aufkommen der ↗Neuscholastik erfolgte 1866 die Verurteilung der Löwener Richtung um Ubaghs: die entspr. Beschlüsse des Vat. I schlossen sich an. Die neuschol. Theol.-Geschichtsschreibung (u. a. H. ↗Lennerz) verstand dies als Wahrung eines Mittelwegs zw. den angeblich gleichermaßen verurteilten Extremen des T. u. des ↗Rationalismus.

Lit.: **M. Ferraz:** Hist. de la Philosophie en France au XIXe siècle, Bd. 2: Traditionalisme et Ultramontanisme. P [2]1880; **H. Lennerz:** Natürl. Gotteserkenntnis. Stellungnahme der Kirche in den letzten hundert Jahren. Fr 1926; **L. Foucher:** La philosophie catholique en France. P 1955; **N. Hötzel:** Die Uroffenbarung im frz. T. M 1962; **B. Reardon:** Liberalism and Tradition. Aspects of Catholic Thought in Nineteenth-century France. C 1975; **M. G. Fogarty:** Nova et Vetera. The Theology of Tradition in American Catholicism. Milwaukee 1987; **L. F. Múgica:** Tradición y revolución. Filosofia y sociedad en el pensamiento de L. de Bonald. Pamplona 1988; **P. W. Carey:** Orestes A. Brownson on Tradition and Traditionalism: The Quadrilog. Tradition and the Future of Ecumenism. FS G. H. Tavard. Collegeville 1994, 162–188; **B. de Margerie:** Lacordaire semi-traditionaliste?: Ang 72 (1995) 63–81; **P. W. Carey:** Ontologism in American Catholic Thought 1840–1900: RHE 91 (1996) 834–863; **J. Ickx:** ‚In attesa che Roma parli'. La causa di G. C. Ubaghs presso la Congregazione dell'Indice e del S. Officio (1837–67). Ro 2000. HERMAN H. SCHWEDT

Traditionalisten. Als T. gelten Gruppierungen in der r.-k. Kirche, die sich v. a. gg. die Neuerungen des Vat. II. u. der Zeit danach wenden. Zahlenmäßig in der Minderheit, machen T. gleichwohl durch organisator. wie publizist. Aktivitäten auf sich aufmerksam. Es lassen sich *zwei Richtungen* unterscheiden: 1) Kreise, die im kämpfer. Widerspruch z. Großkirche, bes. z. Lehramt der nachpian. Päpste stehen, sich institutionell verselbständigt haben u. darum schismatisch sind; 2) Gläubige, die zwar ebenfalls traditionalistisch denken, sich aber in Distanz zu ersteren mit Rom verständigen wollen (ermöglicht durch das MP *Ecclesia Dei* v. 2.7.1988).

Am bekanntesten ist die eindeutig *schismatische* traditionalist. Gemeinschaft um Ebf. *M. ↗Lefebvre.* Er hat sich u. seiner Anhängerschaft mit der unerlaubten Weihe v. vier Bf. i. J. 1988 die Tatstrafe der ↗Exkommunikation zugezogen, nachdem er jahrelang den Auf- u. Ausbau einer traditionalist. Kirchenstruktur, getragen v. der *↗Confraternitas Pius X.* (mit entspr. theologisch-propagandist. Agitation u. ebenfalls unerlaubten Priesterweihen), betrieben hatte. Vordergründig konzentriert sich der Protest der T. Lefebvres auf die konziliare ↗Liturgiereform, tatsächlich werden Ökumenismus, ↗Religionsfreiheit u. ↗Demokratie abgelehnt. – Dem nicht-schismat. Flügel der T. ist bes. die durch eine Initiative Roms gegr. u. in Wigratzbad (Allgäu) beheimatete *Priesterbruderschaft St. Petrus* (↗Petrus, Apostel – VII. Religiöse Gemeinschaften) (mit Informations-Bl. u. theol. Zs.) zuzurechnen.

Ähnlich integrationswillig haben sich in *Frankreich* traditionalist. Benediktiner- u. Dominikanergemeinschaften gezeigt. – Zu den nicht-schismat., doch konzilskrit. T. zählen ferner Gruppierungen, die v. a. mit publizist. Mitteln für ihre Überzeugung eintreten. Dazu gehören u. a. die *↗Una-Voce-Bewegung,* die *Katholische Pfadfinderschaft Europas* (↗Pfadfinder), die *Gemeinschaft der Diener Jesu u. Mariens,* die *Schutzengelbruderschaft* (↗Schutzengel, VIII. Religiöse Gemeinschaften), die *Schwestern v. Heiligen Kreuz.* Das Gedankengut dieser Kreise wird v. versch. Organen propagiert, wobei konkrete Zuordnungen schwierig bleiben (z. B. *Neue Bildpost,* die Zss. *Theologisches, Kirche heute* od. *Der Fels*). – Im Blick auf den Protestantismus sind die T. am ehesten mit den ↗Evangelikalen Bewegungen zu vergleichen.

Lit.: **R. Frieling** (Hg.): Die Kirchen u. ihre Konservativen. Gö 1984; **K. Nientiedt:** Gefürchtet, überschätzt, dämonisiert. Rechtskonservative Gruppierungen im dt. Katholizismus: HerKorr 49 (1995) 477–482; **N. Hintersteiner:** Traditionen überschreiten. Angloamer. Beitr. z. interkulturellen Trad.-Hermeneutik. W 2000. BERTRAM STUBENRAUCH

Traditionsbücher, früh- u. hoch-ma. Abschriften-Slg. (z. T. protokollarisch geführt) in Codd. (seltener ↗Rotuli) v. Trad.-Notizen (Einzelnotizen,

z. T. eingebunden) zu Güter- u. Zensualenübertragungen sowie Tauschgeschäften meist geistl. Herrschaften (Ausnahme „Codex Falkensteinensis"). Hauptverbreitungsgebiet ist der bayerisch-östr. Raum, daneben gibt es T. auch in Corvey, Fulda, Lorsch, Reichenbach u. Weißenburg (Elsaß). Früheste T. des 9. Jh. sind aus Freising, Passau, Regensburg u. Klr. Mondsee erhalten, im 10. Jh. folgten Salzburg u. Brixen. Höhepunkt der Verbreitung war das 12. Jahrhundert. Nach dem Wiederaufkommen der Siegel-Uk. wurden die T. seit Mitte des 13. Jh. nicht mehr weitergeführt (Ausnahme: Brixen). Die meist objektiv gestalteten Texte beginnen ohne Protokoll mit einer Publicatio („Notum sit omnibus"), der Rechtsinhalt wird knapp wiedergegeben. Wesentlicher Bestandteil sind die Zeugenlisten, Datierungen fehlen in der Regel.

Lit.: **LMA** 8, 929f. – **O. Redlich:** Die Privat-Ukk. des MA. M 1911, 79–89; **J. Widemann:** Die Traditionen der bayer. Klr.: ZBLG 1 (1928) 225–243; **P. Johanek:** Zur rechtl. Funktion v. Trad.-Notiz, Trad.-Buch u. früher Siegel-Uk. (VuF 23). Konstanz–Lindau 1977, 131–162; **M. Borgolte:** Stiftergedenken im Klr. Dießen. Ein Beitr. z. Kritik bayer. T.: FMSt 24 (1990) 235–289; **S. Molitor:** Das Trad.-Buch. Zur Forschungs-Gesch. einer QQ-Gattung u. zu einem Bsp. aus Südwest-Dtl.: ADipl 36 (1990) 61–92. KLAUS HÖFLINGER

Traditionsgeschichte, Traditionskritik, nicht ganz einheitlich gebrauchter Begriff der exeget. Methodik, teilweise synonym mit *Überlieferungskritik* resp. *-geschichte* verwendet, zielt auf die Unters. der (mündl. od. schriftl.) Vor-Gesch. eines bibl. Textes (vgl. ↗Literarkritik), aber (im weiteren Sinn) auch eines Motivs, einer Struktur, einer Gattung. Die komplementäre Ergänzung der T. ist die ↗Redaktionsgeschichte, welche die Rezeption einer Trad. durch einen Bearbeiter analysiert. Die diachron. Ausrichtung der Methode entspricht der Geschichtlichkeit atl. u. ntl. Texte. Früher auf Fragen der Genese fixiert, wird die T. heute auch auf den jeweiligen literar., hist. u. theol. Kontext bezogen u. mit einem Motiv-, Struktur- u. Textvergleich korreliert, also mit der Synchronie vermittelt. Offene Probleme heutiger Forsch. betreffen das Verhältnis v. Mündlichkeit u. Schriftlichkeit sowie die Gewichtung v. Trad. u. Redaktion. Der frühere Optimismus, zahlr. Vorstufen kanonisch gewordener Texte rekonstruieren zu können, ist größerer Skepsis gewichen; die Einsicht, daß rezipierte Traditionen integrale Bestandteile literarisch gewachsener Texte sind u. die Rezeption v. Trad. sowohl die Autorintention kennzeichnet als auch den Textsinn prägt u. die Leserrezeption beeinflußt, erhöht die Chancen einer text- u. sachgemäßen Exegese.

Lit.: **Th. Söding:** Wege der Schriftauslegung. Fr–Bs–W 1998, 190–207. THOMAS SÖDING

Traduzianismus wird die spezif. Form des ↗Generatianismus genannt, gemäß der sich die Herkunft eines neuen Menschen *ganz* dem Zeugungsakt der Eltern verdankt, nicht nur dem Leib, sondern ausdrücklich auch der Seele nach. Die Seele wird demnach durch den körperl. Samen (lat. *tradux*) mitgeteilt u. entsteht durch den Übergang eines Teils der Seelensubstanz der Eltern auf das Kind. Dieser Auffassung steht der ↗Kreatianismus gegenüber, der die Seele des Einzelmenschen aus einem unmittelbar-göttl. Schöpfungsakt entstehen läßt. Der T., v. ↗Tertullian im Blick auf gnost. Lehren vertreten (an. 23–41), wurde v. Anastasius II. aus theol. (↗Erbsündenlehre), nicht aus naturwissenschaftlich-biolog. Gründen abgelehnt (Brief an die Bf. Galliens 498: DH 360f.) u. bis heute v. Kreatianismus abgelöst. Die mit dem T. (wie übrigens auch mit dem Kreatianismus u. ä.) gestellten theol. Probleme sind aufgrund heutiger naturwiss., philos. u. theol. Fragestellungen u. Erkenntnisse neu zu bedenken.

Lit.: Die Hbb. der Dogmatik. – **STS** 2, 717–727; **MySal** 2, 602–617; **KKD** 3, 167–297. – **H. Karpp:** Probleme altchr. Anthropologie. Gt 1950; **E. Lesky:** Die Zeugungs- u. Vererbungslehren der Antike u. ihr Nachwirken. Mz 1951; **R. Schulte:** Die Entstehung des (Einzel-)Menschen in der Sicht des Dogmatikers: Aspekte der Personalisation, hg. v. N. A. Luyten (Grenzfragen 8). Fr 1979. ↗Anthropologie; ↗Geist; ↗Leib; ↗Leib u. Seele; ↗Beseelung des Menschen; ↗Generatianismus; ↗Kreatianismus. RAPHAEL SCHULTE

Tragik (v. griech. τραγικός, tragisch; τραγῳδία, Tragödie, Trauerspiel) bez. den moral. Grundkonflikt in der Kunstform der Tragödie u. meint im übertragenen Sinn das Erleiden eines großen u. unausweichl. Unglücks. Es handelt sich um eine Welterfahrung, die v. Dichtern der griech. Antike (Aischylos, Sophokles, Euripides) oft unter Verwendung v. Mythen in ritualisierten Theaterstücken gestaltet wurde u. seither auch immer wieder Gegenstand philos. u. poetolog. Reflexion geworden ist (vgl. G. W. F. ↗Hegel, F. ↗Nietzsche, W. ↗Benjamin). Ein wesentl. Merkmal des Tragischen ist der Konflikt zw. zwei Handlungsmöglichkeiten, durch die eine Person in beiden Fällen in eine tiefe Krise gerät, an deren Lösung sie letztlich scheitert. Aristoteles hat in seiner Poetik der Tragödie die Funktion zugeschrieben, auf das Publikum eine läuternde Wirkung (↗Katharsis) auszuüben, da in dem auf der Bühne vorgeführten Konflikt die Abhängigkeit des Menschen v. höheren Mächten deutlich werde.

Letztlich steht T. damit in Spannung zu einer chr. Weltsicht, die als weniger fatalistisch gilt u. das Individuum nicht als Spielball antagonist. Kräfte sieht. Zwar ist stets mit schuldhaften Verstrickungen des erlösungsbedürftigen Menschen zu rechnen, nicht aber mit dessen Irreführung durch dunkle Mächte, die ein unerbittl. Schicksal arrangieren.

Die Idee der T. hat sich jedoch nicht nur in der Dichtkunst seit der Renaissance erneut behaupten können. Sie ist gerade in einer immer komplexer werdenden Moderne z. Chiffre für eine Grenze autonomen Handelns geworden, das bei aller Freiheit des aufgeklärten Willens vor leidvollen Abstürzen u. Ausweglosigkeit nicht sicher ist. Elemente v. T. sind aus handlungstheoret. Sicht überall dort auszumachen, wo Entscheidungsträger u. verantwortl. Akteure auf einen Konflikt zw. gleichrangigen Werten treffen od. trotz bester Absichten wegen unvorhersehbarer Handlungsfolgen mit ihrem urspr. Plan scheitern (z. B. Stabilitätssicherung gg. Arbeitsplätzeerhalt; Verteilung knapper Ressourcen an eine kleine Zahl v. Menschen gg. Benachteiligung der anderen).

Insgesamt hat also das antike Konzept der T. mit seinen mytholog. Wurzeln auch in der Moderne eine bemerkenswerte Aktualität bewahrt u. bleibt ein anthropologisch, ethisch u. theologisch relevanter Hinweis auf die permanente Möglichkeit des ↗Scheiterns u. die Zerbrechlichkeit guten Lebens (Nussbaum).

Lit.: **K. Jaspers:** Über das Tragische. M 1952; **L. Goldmann:** Le Dieu caché. Étude sur la vision tragique dans les ‚Pensées' de Pascal et dans le théâtre de Racine. P 1959; **P. Szondi:** Versuch über das Tragische. F 1961; **V. Sander** (Hg.): T. u. Tragödie. Da 1971; **M.C. Nussbaum:** The Fragility of Goodness. NY–C 1986; **P. Ricœur:** Soi-même comme un autre. P 1990, 281–290; **R. Kuhns:** Tragedy. Contradiction and Repression. Ch 1991. WALTER LESCH

Trajan *(Marcus Ulpius Traianus),* röm. Ks. (98–117), * 18.9.53 Italica (heute *Santiponce* b. Sevilla), † 7.8.117 Selinus (Kilikien); Sohn des Marcus Ulpius Traianus. T. wurde 91 unter ↗Domitian Konsul u. 96 unter Nerva Statthalter der Prov. Germania superior. Nerva adoptierte ihn im Okt. 97, verlieh ihm den Titel Caesar u. bestimmte ihn im Einvernehmen mit einem Teil des Senats z. Nachfolger. Reibungslos ging daher nach Nervas Tod am 28.1.98 die Herrschaft auf ihn, den ersten nicht aus It. stammenden Ks., über. T. erwies sich als *optimus princeps:* Er gab dem röm. Reich durch zwei Dakerkriege (101–102; 105–107) u. den Partherkrieg (113–117) seine größte Ausdehnung u. schuf die neuen Prov. Arabia (106), Dacia (107), Armenia (113), Assyria u. Mesopotamia (115). 115–117 jüd. Aufstand in Mesopotamien, Ägypten, Zypern u. Kyrene. Die Dakerbeute ermöglichte ein großes Bau-Progr. in Rom (T.-Forum) u. It. (Via Traiana). Als ↗Plinius d.J. um 110 anfragte, wie er sich gegenüber den vielen angezeigten Christen in der Prov. Bithynien u. Pontos verhalten solle, beschied ihm T.: Von Staats wegen werden sie nicht verfolgt; bei nam. Anzeigen gehen sie straffrei aus, sofern sie ihre Religion durch ein Götteropfer verleugnen; anonyme Anzeigen werden nicht angenommen (Plin. ep. X, 96f.). Diese Rechtslage galt offiziell bis Ks. ↗Decius. T. starb auf dem Rückweg v. Partherkrieg.

QQ: E.M. Smallwood: Documents Illustrating the Principates of Nerva, T., and Hadrian. C 1966; R.K. Sherk: The Roman Empire: Augustus to Hadrian. Translated Documents of Greece and Rome, Bd. 6. C 1988.

Lit.: **BBKL** 12, 394–410. – **R. Paribeni:** Optimus princeps. Saggio sulla storia e sui tempi dell'imperatore Traiano, 2 Bde. Messina 1926–27; **F.A. Lepper:** T.'s Parthian Wars. O 1948; **W. Gauer:** Unters. z. T.-Säule, Tl. 1: Darstellungs-Progr. u. künstler. Entwurf. B 1977; **E. Cizek:** L'epoque de T. Circonstances politiques et problèmes idéologiques. Bukarest–P 1983; **K. Strobel:** Unters. zu den Dakerkriegen T.s. Stud. z. Gesch. des mittleren u. unteren Donauraums in der Hohen Ks.-Zeit. Bn 1984; **M. Fell:** Optimus princeps? Anspruch u. Wirklichkeit der imperialen Programmatik T.s. M 1992; **J. Bennett:** T., optimus princeps. Lo 1997. KLAUS ROSEN

Trakl, *Georg,* Lyriker, * 3.2.1887 Salzburg, † 3.11. 1914 Krakau. In seinen frühen Gedichten werden in symbolist. Manier Verfall und Vergänglichkeit in schwermütige Schönheit verwandelt. Während seines Studiums der Pharmazie in Wien lernte T. die Kunsttendenzen der Jh.-Wende kennen u. beschäftigte sich mit der Durchdringung v. Lyrik, Musik u. Malerei (Bekanntschaft mit O. ↗Kokoschka). Ab Mai 1912 erschienen seine Gedichte in der v. Ludwig v. Ficker herausgegebenen Zs. „Der Brenner". Der melanchol. Wohlklang ist fortan durchsetzt v. Schwermut („Gottes Schweigen/Trank ich aus dem Brunnen des Hains") u. v. Schreckbildern einer als schuldhaft erlebten Sexualität (Auseinandersetzung mit Otto Weininger). Der Einsame, der Fremdling *(Kaspar Hauser),* der Mart. *(Sebastian)* u. der reine Mensch *(Helian, Elis)* stehen einer versteinerten Welt gegenüber. Die späten Gedichte sind mit Anklängen an F. ↗Hölderlin, A. ↗Rimbaud u. die Bibel apokalyptisch, sie enthalten die Ankündigung einer Katastrophe u. das Grauen über ein verfluchtes Geschlecht. T. starb an einer Überdosis Kokain.

WW: Dichtungen u. Briefe. Historisch-krit. Ausg., hg. v. W. Killy, 2 Bde. S [2]1987; Sämtl. WW u. Briefwechsel. Innsbrucker Ausg. Bs–F 1995ff.

Lit.: **H. Wetzel:** Konkordanz zu den Dichtungen G.T.s. S 1971; **W. Ritzer:** Neue T.-Bibliographie. S 193; **H. Weichselbaum:** G.T. Eine Biogr. S 1994. – *Reihe:* T.-Studien, Bd. 1ff. S 1954ff. (bis 1998 20 Bde.). ALFRED DOPPLER

Traktarianismus bez. die Vorgehensweise der rel. Reformbewegung, die 1833–41 v. Oxford aus in der Kirche v. Engl. die kath. Ideale der anglik. Hochkirche (↗Hochkirchliche Bewegung) des 17.Jh. (L. ↗Andrewes, W. ↗Laud u.a.) u. die Prinzipien der Väterkirche des 4./5.Jh. zu erneuern suchte (↗Oxfordbewegung). Initiator war J.H. ↗Newman mit seinem Tract 1 „Über die geistl. Vollmacht, respektvoll an den Klerus adressiert" v. 9.9.1833. Die „Tracts for the Times", die der Bewegung den Namen gaben, verfochten als wesentl. Anliegen die Eigenständigkeit der (sichtbaren) Kirche u. des kirchl. Amts (apost. Sukzession), das Verhältnis v. Schrift, Trad. u. Lehramt der Kirche (Tract 85), die Theol. der Via Media (zw. Protestantismus u. röm. Katholizismus; Tracts 38 u. 41), die Bedeutsamkeit der Sakramente (Taufe, Eucharistie, Buße), die Erneuerung der Liturgie (Kirchenjahr u. Hll.-Feste) u. des chr. Lebens nach dem Vorbild der Kirche des Altertums (Askese: Tracts 18 u. 66). Namhafte Autoren v. Tracts waren: J. ↗Keble, R.H. ↗Froude, E.B. ↗Pusey, Isaac Williams, John William Bowden, Richard William Church, Charles Marriott, Robert Isaac Wilberforce (H.B. Liddon: Life of E.B. Pusey, Bd. 3. Lo 1894, 473–480). Hatten die Tracts anfangs wenige Seiten in appellativer Sprache, erschienen sie später als theol. Abhh. in Buchformat od. mit Anh. z. Gestaltung liturg. Praxis. Die Grundprinzipien des T. waren Dogma, Sakramente, antiröm. Einstellung. Als Newman in Tract 90 v. 25.1.1841: „Bemerkungen über bestimmte Teile der Neununddreißig Artikel" (↗Anglikanische Artikel) deren Vereinbarkeit mit den Dekreten des Konzils v. ↗Trient vertrat, zog er sich die Verurteilung der Bf. u. der Univ. Oxford zu: das Ende der Tracts. Anonym gaben die „Contributors to the ‚Tracts for the Times'" zehn Bde. v. „Plain Sermons" heraus. Im nachhinein rief Newman als Konvertit die Traktarianer auf, den gemeinsam eingeschlagenen Weg des Anglokatholizismus konsequent zu Ende zu gehen (Difficulties Felt by Anglicans in Catholic Teaching. Lo 1850, 35ff. 218ff. 397ff.). Der T. stärkt den kath. Anteil in der Kirche v. Engl. bis in die Ggw. (Rowell).

Ausg.: Tracts for the Times, 6 Bde. Lo 1834–42; Contributors to the ‚Tracts for the Times' (Hg.): Plain Sermons, 10 Bde. Lo 1839–48.

Lit.: **E.A. Knox:** The Tractarian Movement. Lo 1933; **A. Härdelin:** The Tractarian Understanding of the Eucharist. Up 1965; **P. Toon:** Evangelical Theology, 1833–56: A Response to Tractarianism. Lo 1979; **G. Rowell:** The Vision Glorious. O 1983; **J.M. Cameron:** J.H. Newman and the Tractarian Movement: N. Smart u.a. (Hg.): Nineteenth Century Religious Thought in the West, Bd. 2. C 1985, 69–109; **T. Berger:** Liturgie – Spiegel der Kirche. Gö 1986; **O. Chadwick:** The Spirit of the Oxford Movement. C 1990; **G. Rowell:** Tradition Renewed. O 1986; **P. Nockles:** The Oxford Movement in Con-

text. C 1994; **ders.:** Church and King: Tractarian Politics Reappraised: P. Vaiss (Hg.): From Oxford to the People. Leominster 1996, 93–126. GÜNTER BIEMER

Trance. Religiöse T. u. rel. ↗Ekstase bez. den gleichen Sachverhalt u. werden vielfach synonym gebraucht: man versteht darunter den Zustand des veränderten ↗Bewußtseins einer Person, in dem der Wille ausgeschaltet ist u. die Reize der Außenwelt nicht mehr wahrgenommen werden. In vielen Religionen dient die T. dazu, mit der übermenschl. Welt in Kontakt zu kommen (z. B. ↗Schamanismus). T. kann willentlich herbeigeführt werden (durch Drogen, Fasten, Musik, Tanz usw.), setzt aber mediale Begabung voraus.

Lit.: Wb. der Religionspsychologie, hg. v. **S. R. Dunde.** Gt 1993, 62–67 (F. D. Goodman); **HRWG** 2, 253–258 (H. Zinser). – **M. Eliade:** Schamanismus u. archaische Ekstasetechnik. Z 1956; **E. Arbman:** Ecstasy or Religious T., 3 Bde. Norstedts 1963–70; **R. Prince** (Hg.): T. and Possession States. Montréal 1968; **I. M. Lewis:** Ecstatic Religion. Harmondsworth 1971; **N. G. Holm** (Hg.): Religious Ecstasy. Sh 1982; **H. Hemminger:** Ekstase, T. u. die Gaben des Geistes. Friedensau 1998. ANTON QUACK

Tränengabe. In der spir. Trad. genießt die T. ein hohes Ansehen. Biblische Grdl. bilden die Psalmen (6; 39; 42; 80; 102; 116; 126), das Weinen Jesu (Lk 19,41; Joh 11,35), die Seligpreisung der Weinenden (Lk 6,21) u. Paulus' Aufforderung, mit den Weinenden zu weinen (Röm 12,15). In der Trad. werden unterschieden: a) Reuetränen, primär angesichts eigener Sünden, jedoch auch angesichts der Sünden anderer bzw. der Verderbtheit der Welt; b) Tränen des Mitleids mit dem leidenden Jesus, aber auch des Mitleids mit dem Nächsten u. seiner Not; c) Tränen der Andacht bzw. der Kontemplation, die ohne Ursache beim Gebet auftreten. Tränen bedürfen der Unterscheidung. Als T. sind sie nur dann anzusehen, wenn sie z. ↗Umkehr u. näher zu Gott führen bzw. zu prakt. Nächstenliebe. Tränen, so macht die spir. Trad. der T. deutlich, sind nicht nur psychologisch bedeutsam, sondern auch im spir. Prozeß ernst zu nehmen. Sie können Erschütterung u. Trauer, Trost u. Freude ausdrücken u. gerade in dieser Ambivalenz als T. z. Ausdr. v. Gotteserfahrung werden, die oft erschüttert u. tröstet zugleich.

Lit.: **DSp** 9, 287–303; **PLSp** 1290ff. – **L. Gnädinger:** Feuertränen: GuL 54 (1981) 85–98; **G. Fuchs:** Die Tränentaufe: LKat 13 (1991) 115–121; **M. Plattig:** Vom Trost der Tränen: Studies in Spirituality 2 (1992) 148–199. MICHAEL PLATTIG

Trani-Barletta-Bisceglie, Ebtm. (Tranen.-Barolen.-Vigilien.) in Süditalien. Der erste Bf. v. *Trani,* Eutychius, war Teilnehmer der röm. Synoden des Symmachus (501–504). Aus gleicher Zeit stammt die Basilika S. Maria, die unter der Kathedrale v. Trani (11./12. Jh.) ergraben wurde. Die Basilika ist ein beachtenswertes Monument mit den Bronzetüren des Barisanus v. Trani. Unter byz. Herrschaft bewahrte Trani den lat. Ritus. Der erste Ebf. ist für 987 bezeugt; 1063 v. Alexander II. z. Metropole mit den Suffr. Andria, Bisceglie u. Minervino erhoben (bis 1818). Salpi (4. Jh.) wurde 1425 z. ersten Mal u. 1547 endgültig mit Trani vereinigt. – *Barletta* erfuhr durch die Kreuzzüge, als Ausgangspunkt für Reisen ins Hl. Land, großen Aufschwung. Nach dem Fall Palästinas (1187) floh der lat. Ebf. v. Jerusalem hierher, zunächst bis 1229, dann erneut 1291 mit Jurisdiktionsgewalt. Berühmt sind die Kirchen S. Maria u. S. Sepolcro. – Der erste nachgewiesene Bf. v. *Bisceglie* ist Mercurius (1059). Nach der normann. Eroberung erhielt Bisceglie eine neue Kathedrale (1073).

1818 wurde Nazareth-Canne dem Ebtm. Trani einverleibt, der Ebf. wurde ständiger Apost. Administrator v. Bisceglie. 1860 Vereinigung mit dem neu errichteten Ebtm. Barletta. 1980 wurde Trani Suffr. v. ↗Bari u. 1986 wurden Trani, Bisceglie u. Barletta vereinigt. – 701 km²; 2000: 270 000 Katholiken (96%) in 58 Pfarreien. □ Italien, südl. Teil, Bd. 5.

Lit.: **ItSac** 8, 885–917 (Trani); 7, 935–952 (Bisceglie); **Lanzoni** 300f. (Trani) 291ff. (Barletta) 302 (Bisceglie); **RPR.IP** 9, 288–301 (Trani) 301–306 (Barletta) 310–313 (Bisceglie); **DHGE** 6, 837–841 (Barletta); 8, 1546–49 (Bisceglie); **EC** 2, 858–862 (Barletta) 1673f. (Bisceglie); 12, 420–424 (Trani); **LMA** 1, 1470f. (Barletta); 8, 935f. (Trani). – Le pergamene di Barletta: Codice diplomatico barese, Bd. 8. Bari–Trani 1914; Codice diplomatico barlettano, Bd. 1–4, hg. v. **S. Santeramo.** Barletta 1924–62; Bd. 5–13. Fasano 1988–94; **V. v. Falkenhausen:** Unters. über die byz. Herrschaft in Süd-It. v. 9. bis 11. Jh. Wi 1967; **L. Scarano:** Regesto delle pergamene del Capitolo Metropolitano di Trani. Dai Longobardi agli Angioini (845–1435). Bari 1983; Cronotassi, iconografia e araldica dell'episcopato pugliese. ebd. 1984, 112 (Barletta) 114 (Bisceglie) 294–300 (Trani); Guida degli archivi diocesani d'Italia. Ro Bd. 1 1990, 67–71 (Barletta) 289ff. (Trani); Bd. 2. 1994, 62ff. (Bisceglie); **M. Spedicato:** Tridentino tradito. Studi sulla riforma cattolica in Puglia. Bari 1997, 65–148 (Bisceglie). SALVATORE PALESE

Trankopfer ↗Libation; ↗Opfer, II. Biblisch-theologisch.

Transaktionsanalyse, v. Eric Berne (1910–70) auf der Basis des tiefenpsychol. Ansatzes S. ↗Freuds u. in Auseinandersetzung mit E. ↗Erikson entwickeltes Therapie- u. Persönlichkeitsmodell, das u. a. über die Ich-Zustände (Eltern-Ich, Erwachsenen-Ich, Kind-Ich) menschl. ↗Verhalten verstehbar macht u. in der Analyse der Transaktionen zw. Menschen das Lebensskript in seiner Entwicklung erschließt. In Beziehungen verhilft T. zu klarerer Kommunikation u. z. Vermeidung unproduktiver Konfrontationen.

Lit.: **L. Schlegel:** Hwb. der T. Fr 1993 (Lit.). – **I. Stewart–V. Joines:** Die T. Fr 1990. MATTHIAS BAHR

Transfiguratio Domini ↗Verklärung Jesu.

Transfinalisation ↗Transsignifikation.

Transgene Pflanzen u. Tiere, Labor- u. Nutztierspezies, in deren Zellen Gene aus einem anderen Organismus (das sog. „Transgen") gezielt u. in stabiler funktionsfähiger Weise eingeschleust wurden.

Das klass. Gentransferverfahren (↗Gentechnik) der direkten DNS-Mikroinjektion in befruchtete Eizellen führt bei Tieren in der Regel zu einem zufälligen Einbau der fremden Erbinformationen u. ist wenig effizient. Darüber hinaus ist es möglich, Virusgenome (hauptsächlich bei Tieren) bzw. Plasmide (bei Pflanzen) als Träger für die einzuschleusenden Erbinformationen einzusetzen. Ein bislang nur bei der Maus etabliertes Verfahren verwendet aus frühen Embryonalstadien stammende u. in vitro kultivierbare u. manipulierbare embryonale Stammzellen (ES-Zellen). Ihr Einsatz erlaubt definierte genlocusspezif. Veränderungen des Erbguts, bei dem ein bestimmter DNS-Abschnitt innerhalb der Zelle gezielt durch ein experimentell geschaffenes Genkonstrukt ersetzt wird (homologe Rekombination). Aus der in vitro manipulierten Zelle kann unter geeigneten Bedingungen ein vollst. Tier regeneriert werden. Dies

geschieht in der Regel durch Injektion in sehr frühe Embryonalstadien (Blastozysten) od. durch Aggregation mit Zellen späterer Embryonalstadien (Morulae) u. nachfolgendem Transfer in den Uterus eines scheinträchtigen Tiers. In der Pflanzenzellkultur erlauben geeignete Kulturbedingungen die Regeneration vollst. Pflanzen.

Technische Weiterentwicklungen erlauben heute die gezielte Manipulation bestimmter Gewebe. Bei sog. „Knock-outs" ist das Ziel die gerichtete Inaktivierung eines Gens in möglichst allen Zellen eines Organismus. Die Technik der genet. Amputation od. Zellablation erlaubt die Elimination spezif. Zellpopulationen. Studien mit transgenen Organismen geben Auskunft über die Bedeutung des manipulierten (zusätzlich eingeführten od. inaktivierten) Gens im Verbund der Genwirkungen. Auf diese Weise läßt sich im Ggs. zu reinen In-vitro-Stud. die wirkl. physiolog. Bedeutung eines Gens im Gesamtorganismus untersuchen. Derartige Experimente liefern wertvolle Informationen über die biolog. Funktion einzelner Zelltypen bzw. der v. diesen Zelltypen produzierten Substanzen.

Mit Hilfe der versch. Techniken des Gentransfers können definierte Tiermodelle etabliert werden, die eine umfassende funktionelle Charakterisierung v. Genen ermöglichen u. als Modelle für genetisch bedingte Erkrankungen v. Mensch u. Tier große Bedeutung erlangen. Damit entstehen völlig neue Modelle für Fragestellungen, die bislang überhaupt nicht sinnvoll an einem komplexen Organismus untersucht werden konnten.

Aktuelle Anwendungen des Gentransfers bei Nutztieren u. Nutzpflanzen zielen auf eine Optimierung qualitativer u. quantitativer Leistungsparameter, auf die Verbesserung der Krankheitsresistenz, auf die Produktion medizinisch od. verfahrenstechnisch wichtiger Proteine (Gene farming). Denkbar ist ebenfalls bei Tieren die genet. Modifikation als Organspender für die Xeno-↗Transplantation v. Organen auf Menschen.

Gentransfer-Experimente u. Funktions-Stud. haben eine zentrale Bedeutung für die Grundlagenforschung. Vor allen Dingen zeigt sich, daß Gene aus einem Organismus die Funktion v. Genen in einem anderen Organismus übernehmen können u. damit genet. Informationen in der Biologie eine Art v. Informationskontinuum darstellen. Unter diesem Aspekt scheint es logisch u. sinnvoll, sich dieses natürl. Informationskontinuums zu bedienen.

Lit.: **A.J. Clark:** The mammary gland as a bioreactor: J. of Mammary Gland Biology and Neoplasia 3 (1998) 337–350; **H. Niemann – W.A. Kues:** Transgenic livestock: premises and promises: Animal Reproduction Science 60/61 (2000) 277–293; **R.S. Williams – P.D. Wagner:** Transgenic animals in integrative biology: J. of Applied Physiology 88 (2000) 1119–26; **J.A. Pietrahita:** Targeted modification of the domestic animal genome: Theriogenology 53/1 (2000) 105–116; **P. Hedden – A.L. Phillips:** Manipulation of hormone biosynthetic genes in transgenic plants: Current Opinion Biotechnology 11/2 (2000) 130–137.

HORST IBELGAUFTS

Transituslegende. Die T. gibt ↗Franziskus v. Assisi aufgrund seiner persönl. Heiligkeit, der Stigmatisation u. seinem sel. Sterben (lat. *transitus,* Hinübergang) eine eigene Stellung in der Armenseelenlegende. Die „unaussprechlichen Worte", die Franziskus in der Stigmatisationsvision vernommen hat (↗Bonaventura: Legenda maior 13, 4; ↗Thomas v. Celano: Legenda ad usum chori 11), werden dabei zu Verheißungen für den Orden: Bestand bis z. Ende der Welt, Strafe für die Verfolger des Ordens u. ewiges Heil für alle, die den Orden wahrhaft lieben (Speculum perfectionis 79; Thomas v. Eccleston: De Adventu fratrum 13). Schließlich wird die Heilsvermittlung mit dem Sterben des Hl. bzw. jährl. Gedenktag verbunden: In Angleichung an den ↗Höllenabstieg Christi steige Franziskus in das ↗Fegfeuer, um die Seinen zu befreien (↗Bartholomäus v. Pisa: Liber de conformitate; vgl. ↗Dante: Göttl. Komödie, Höllengesang). Dazu auch der Brauch, sich im Kleid der Minderbrüder begraben zu lassen, der mit der Trad. des sog. „monachus/frater ad succurendum" verbunden ist. Ähnliche Legenden auch für andere Orden bzw. Ordensstifter, z. B. ↗Sabbatina.

Lit.: **DIP** 7, 968 ff. – **P. Neyer:** Der hl. Franziskus u. die Armen Seelen seiner drei Orden: Kirchengeschichtl. Stud., hg. v. J. M. Freudenreich. Colmar 1941, 29–49; **W. Brückner:** Sterben im Mönchsgewand: Kontakte u. Grenzen. FS G. Heilfurth. Gö 1969, 259–272.

KARL SUSO FRANK

Transitus-Mariae-Berichte (TMB). 1. *Inhalt u. Form.* TMB sind den Ap. od. prominenten Gestalten der alten Kirche zugeschriebene, komplexe legendar. Erzählungen über ↗Marias Ende („Heimgang", „Entschlafung"). Die oft nur frgm. u. in oriental. Sprachen erhaltenen 67 Texte lassen sich geographisch-sprachlich nach Cothenet in 3 Typen sortieren: a) Der *griechisch-syrische Typ* lokalisiert den Transitus in Betlehem u. sequenziert ihn in Überführung des Leibs Marias in das ird. ↗Paradies u. ihrer Seele in den ↗Himmel ([griech.] Ps.-Johannes; [syr.] Fragmentum Wright, Dormitio, Historia, Transitus Beatae Virginis; ferner ein arab., nestorian., arm. Transitus-Mariae-Ber.). b) Der *koptische Typ* zeigt Maria v. Todesahnung geplagt in Jerusalem. Der Transitus geschieht noch vor der Zerstreuung der Ap., wobei Marias Leib entw. unter dem Lebensbaum bestattet wird u. verwest od. sogleich in das Paradies u. in den Himmel überführt wird. Anders als in den sahid. Texten (Ps.-Bartholomäus, Evodius sahid., Cyrill v. Alexandrien), in denen eine Assumptio Marias fehlt, erscheint sie in den jüngeren bohair. Versionen. c) Der *griechisch-lateinische Typ* zeigt Maria im Kreis der in Jerusalem um ihr Sterbebett versammelten Ap. u. erzählt die Aufnahme v. Leib u. Seele Marias in den Himmel (z. B. Ps.-Joseph v. Arimathäa; Ps.-Meliton). – Symbole (z. B. Palme, Engel, Wolke, Leuchter), Inventar (z. B. Sterbebett, Ap.-Kolleg, Christus als Engel, Kirche als Pflanzung Gottes, jüd. Gebetsweise; himml. Mittlergestalten) u. Darstellungsformen (Slg. der Angehörigen, Ermahnungen, Zukunftsansage für die Kirche; Vision; Schriftauslegung) geben die TMB als Mixtum aus Formen u. Gattungen der ↗Testamentliteratur, der ↗Apokalypse u. des ↗Midrasch zu erkennen.

2. *Zeit u. Ort der Entstehung.* Die TMB kommen im 5. Jh. auf; v. Osten ausgehend finden sie im Westen Eingang (↗Gregor v. Tours), wobei Ps.-Melitos' Transitus-Mariae-Ber. besondere Popularität erlangt. Über die Abfassungsverhältnisse der einzelnen TMB sowie über ihre literar. u. hist. Relationen besteht indes kein Konsens; einzelne Motive der TMB reichen ins 2. Jh. zurück. Für den als Quelle v.

Cod. Vat. gr. 1982 fol. 182–199v postulierten Archetyp der TMB wird eine Entstehung Ende des 2. Jh. od. Anfang des 3. Jh. im judenchr. Ambiente u. ein johanneisch beeinflußter Verf. vermutet.

3. *Bedeutung.* Neben ihrem Einfluß auf Frömmigkeit u. Ikonographie sind TMB für die altkirchl. Assumptio-Theol. u. vor allem für das Dogma v. der Aufnahme Marias in den Himmel (1950, ↗*Munificentissimus Deus*) relevant geworden (Ps.-Melito: ↗Konvenienzargumentation).

Bibliogr.: CANT nn. 100–177.

Ausg.: M. Enger: Ioannis apostoli de Transitu Beatae Mariae Virginis liber. Elberfeld 1854; W. A. Wright: Contributions to the Apocryphal Literature of the New Testament. Lo 1865; C. Tischendorf: Apocalypses apocryphae … L 1866, Nachdr. Hi 1966, 95–112; M. Jugie: Johannes Thessalonicensis: POr 19/3, 344–438; A. Wilmart: StT 59 (1933) 323–362; C. Balić: Testimonia de assumptione Beatae Virginis Mariae ex omnibus saeculis, Bd. 1. Ro 1948, 15–66 137–154; A. Wenger: L'assomption de la T. S. Vierge dans la tradition byzantine du VIe au Xe siècle. P 1955; M. Haibach-Reinisch: Ein neuer ‚Transitus Mariae' des Ps.-Melito. Ro 1962.

Lit.: **HMar²** 1, 99–266 (S. De Firoes); **MarL** 4, 115f. (J. B. Bauer). – **M. Jugie:** La mort et l'assomption de la Sainte Vierge. Va 1944; **A. Van Lantschoot:** Gr 27 (1946) 493–526 (kopt. Transitus); **D. Baldi – A. Mosconi:** L'assunzione di Maria ss. negli apocrifi. Ro 1948, 73–125; **B. Capelle:** AnBoll 67 (1949) 21–48 (griech. u. lat. Transitus); **J. M. Boyer:** La asunción de Maria. Ma ²1951; **H. Lausberg:** HJ 72 (1953) 25–49; **G. Giamberardini:** Atti del Congresso Assunzionistico Orientale. Jr 1951, 41–174 (äthiop. Transitus); **L. Belloli:** La teologia dell' Assunzione Corporea di Maria SS. Ro 1956; **E. Cothenet:** Marie dans les écrits apocryphes de l'Assomption: H. Du Manoir (Hg.): Maria, Bd. 6. P 1961, 117–148; **Ch. Schaffer:** Koimesis. Rb 1985; **F. Manns:** Le récit de la Dormition de Marie (Vatican grec 1982). Jr 1989; **S. Mimouni:** Hist. de la recherche relative aux traditions littéraires et topologiques sur le sort final de Marie: Mar 58 (1996) 111–182; **S. A. Harvey:** Incense offerings in the Syriac ‚Transitus Mariae': The early church in its context. FS E. Ferguson. Lei 1998, 175–191. FERDINAND RUPERT PROSTMEIER

Translation. I. Liturgisch: In der Liturgie wird T. als kalendar. Begriff mit mehrfacher Bedeutung u. bei unterschiedl. Anlässen gebraucht; heute meist, aufgrund v. ↗Okkurenz liturg. Zeiten u. Tage, die *terminliche Verschiebung* v. ↗Festen (↗Herrenfeste; ↗Oktav) u. Feiertagen, z. B. Patrozinien (↗Patron). – Die durch kirchl. Reformen bedingten *Verlegungen liturg. Tage* u. neuen Terminfestlegungen bzw. ihre Streichungen führten stets zu krit. Auseinandersetzungen in Kirche (auch in der Ökumene) u. Ges.: so der bis in die Frühzeit der Kirche zurückreichende ↗Osterfeststreit, aber auch die nachvatikan. Reform des röm. General-Kal. 1969 (↗Kalender, IV. Christlicher K.), durch die nicht weniger als 70 Gedächtnistage (5 Feste u. 65 gebotene bzw. nichtgebotene Gedenktage) datumsmäßig verlegt wurden, wobei sich die Zahl durch kirchenrechtl. bzw. regionale ↗Adaptationen und Eigentermine in versch. Sprachgebieten, in Diöz. u. Ordensgemeinschaften noch erhöhte.

Lit.: **Ph. Harnoncourt – H. Auf der Maur:** Feiern im Rhythmus der Zeit II/1: GdK 6/1. Rb 1984. HANS J. LIMBURG

II. Reliquien-T.: Der Begriff T. bez. die Übertragungen v. Hll., ihrer Überreste u. sonstiger ↗Reliquien, im weiteren Sinn alle rituell-liturg. Vorgänge im Zshg. der Auffindung *(inventio, revelatio),* Erhebung *(elevatio),* Überführung *(translatio, advectio, illatio, processio),* v. Empfang *(receptio, adventus)* u. Niederlegung *(depositio)* solcher Reliquien. Die genannten Begriffe werden auch als Gattungstitel der literar. Beschreibung der erwähnten Vorgänge verwendet (T.-Berichte). Im engen Zshg. mit T.en stehen die rit. u. liturg. Formen, die beim Empfangsritual *(adventus)* v. Herrschern u. Bf., bei Prozessionen u. insbes. bei der Kirchweihe z. Anwendung kamen. – Die hist. Entwicklung v. T.en hängt ab v. ↗Martyrer-Kult, dessen Abweichung v. urspr. röm. Sakralrecht (Schutz der Gräber) i.V.m. theol. Entwicklungen des 4. Jh. (Nizäa, Wesen Christi) die seit etwa 350 zunehmenden Verlegungen v. Hll.-Leibern ermöglichte, oft unter Anteilnahme der Kaiser. Die Inventio der Mart. ↗Gervasius u. Protasius 386 in Mailand durch ↗Ambrosius läßt den seither durchgehenden systemat. Zshg. v. T. mit Kirchweihe u. eucharist. Kult (Zuordnung v. Mart.-Reliquien zu Altären aufgrund v. Offb 6,9) deutlich werden. In der Folge spielen T.en beim Ausbau der Christianisierung auf dem Land u. bei der bfl. Kanonisation (↗Heiligsprechung) zeitgenöss. Hll. eine erhebl. Rolle; T.-Feste erscheinen im gall. MartHieron v. Ende des 6. Jahrhunderts. Politisch bes. bedeutend sind T.en im 8./9. Jh. v. Rom, wo sich ein Wandel bzgl. der Akzeptanz der Entnahme v. Reliquien vollzog, nach Germanien u. Gallien; gleichzeitig setzte sich eine standardisierte Prozessionsliturgie durch, die in die monast. Ordines der Zeit einfloß. Seit dem 9. Jh. erscheinen selbständige T.-Berichte, unter denen der des ↗Einhard v. *furtum sacrum* (frommen Diebstahl) der Martyrer ↗Marcellinus u. Petrus in Rom u. T. nach Michelstadt (827) sowie der verbreitete Text des ↗Adrevald v. Fleury über die T. ↗Benedikts v. Nursia v. Montecassino nach Fleury-sur-Loire besonderen Einfluß hatten. Aufgrund der Vermehrung der Hll.-Feste wurden Reliquien immer häufiger ausgestellt u. in Prozessionen herumgeführt; dazu traten seit dem 11. Jh. zusätzl. Ostensionsfeste sowie Reliquienprozessionen bei versch. Gelegenheiten *(quêtes itinérantes).* Seit dem 12./13. Jh. übernahm der Hl. Stuhl zunehmend die Kontrolle über das Abhalten v. Translationen.

Lit.: **LMA** 8, 947ff. (Lit.). – **A. Angenendt:** Hll. u. Reliquien. M 1994; **M. Heinzelmann:** Einhards ‚Translatio Marcellini et Petri': Eine hagiograph. Reform-Schr. v. 830: Einhard. Stud. zu Leben u. Werk, hg. v. H. Schefers. Da 1997, 269–298; **H. Röckelein:** Reliquien-T.en nach Sachsen im 9. Jh. (Beih. der Francia 48). St 2001. MARTIN HEINZELMANN

III. Kirchenrechtlich: ↗Versetzung.

Translationstheorie. Den Begriff *translatio* im Sinn einer Übertragung der Vormacht v. einem Volk auf ein anderes kannte schon die klass. Antike. Im ma. Gesch.-Denken wurde er verknüpft mit einer auf der Daniel-Exegese des ↗Hieronymus beruhenden Vorstellung v. Lauf der Gesch. als Abfolge v. vier Weltreichen, als deren letztes das Imperium Romanum galt. Seit Beginn des 12. Jh. sah die Historiographie in der Ks.-Krönung Karls d. Gr. eine *translatio imperii* v. den Griechen (Ostrom) auf die Franken. Mit der Auffassung, daß diese *translatio* v. Papst vorzunehmen sei, wurde die T. Mittel eines Rechts- bzw. Machtanspruchs des Papsttums, die in der kurialen Form der T. seit der 2. Hälfte des 12. Jh. die Auseinandersetzungen mit dem Kaisertum begleitete. Zum erstenmal wurde dieser Anspruch ausdrücklich durch Innozenz III. als Begründung für sein Eingreifen in den dt. Thronstreit erhoben u. wiederholt geltend gemacht. Seit der

2. Hälfte des 13. Jh. erhielt die T. bei Kanonisten, Legisten u. Publizisten als Gegenstand eigener Traktate erneut größeres Gewicht, bes. in der Publizistik z. Z. Bonifatius' VIII. Noch im Humanismus u. bes. in der Historiographie des 16. Jh. wurde die T. vielfach erörtert.

Lit.: **LMA** 8, 944 ff. (Lit.) (H. Thomas). – **P. A. van den Baar:** Die kirchl. Lehre der Translatio Imperii Romani (AnGr 78). Ro 1956; **W. Goez:** Translatio Imperii. Tü 1958, dazu **J. I. Tellechea Idigoras:** Homenaje a J. Vincke ..., Bd. 2. Ma 1963, 538–541. MAGNUS DITSCHE

Transparenz, d. h. Durchsichtigkeit u. Durchlässigkeit v. Machtstrukturen u. Entscheidungsprozessen wird angesichts der wachsenden Komplexität u. Dynamik der modernen Ges. zu einem eindringl. Anspruch an alle gesellschaftl. Institutionen u. Organisationen (↗Glaubwürdigkeit, ↗Öffentlichkeit, ↗Organisation).

Als glaubensästhet. Begriff verwendet, bez. T. die Bedingung der Wahrnehmbarkeit v. Glaubensinhalten durch symbol. Ausdrucksformen (↗Ästhetik). T. ist Voraussetzung für die Erfahrung der Kirche als ↗Ursakrament, als „Brief Christi“ (2 Kor 3,2 f.). Ohne T. werden ekklesiale Symbole (z. B. sprachl. und liturg. Gestaltungen, kirchl. Design, Kunst u. Architektur) zu Diabolen, d. h. zu Verwirrung stiftenden Objektivationen. Das Prinzip T. gilt auch für die Kirche als Sozialgebilde. Ihr Zeugnis ist auf das transparente Verhalten ihrer Mitgl., ihrer Gemeinden u. Gemeinschaften, ihrer Leitungs- u. Verwaltungsinstitutionen angewiesen (vgl. 2 Kor 3,4–4,7). Mit Hilfe human- u. sozialwiss. Erkenntnisse stellt die Prakt. Theol. Theorien u. Methoden z. Förderung ekklesialer T. bereit (↗Organisationsentwicklung; ↗Rezeption, V. Praktisch-theologisch; ↗Psychologie; ↗Psychotherapie).

Lit.: *Zur Glaubensästhetik:* **H. Kern u. a.** (Hg.): Zeit u. Stunde. FS A. Goergen. M 1985; **W. Fürst:** Ästhetik u. Prakt. Theol.: Den Menschen nachgehen. FS H. Schilling. St. Ottilien 1987, 23–41; **H. Stenger:** Verwirklichung des Lebens aus der Kraft des Glaubens. Fr 1989, 105–129. – *Zur Selbstkongruenz (Echtheit):* **C. R. Rogers – P. F. Schmid:** Personzentriert. Mz 1991. – *Zur Beziehungstherapie:* **E. A. Stadter:** Wenn du wüßtest, was ich fühle. Fr 1992. HERMANN STENGER

Transpersonale Psychologie (TP.) entstand Ende der sechziger Jahre des 20. Jh. aus der ↗Humanistischen Psychologie (Vorläufer: C. G. ↗Jung, R. ↗Steiner, K. ↗Dürckheim) u. versteht sich als „Vierte Kraft“ neben dieser, der ↗Psychoanalyse u. dem Behaviorismus. Ihr Gegenstand ist „die Erforschung des höchsten Potentials der Menschheit sowie die Verwirklichung transzendenter Bewußtseinszustände“. Sie hat Spir. zu einem psychol. Forsch.-Gegenstand gemacht. Neue psychiatr. Diagnose-Kategorien unterscheiden spir. Krisen v. Wahnerkrankungen. Ihr Vordenker Ken Wilber will die herkömml. psychol. Modelle durch Einbeziehung einer transpersonalen Entwicklungsstufe myst. Einheitserlebnisse erweitern. Mit Hilfe meditativer Methoden wie z. B. der holotropen Therapie nach Stanislav Grof – einer Kombination v. medizinisch bedenkl. Atemtechnik u. Musikbeeinflussung – soll im transpersonalen Bewußtseinsbereich die „Einswerdung“ erlebt werden.

Die wissenschaftstheoret. Grundlagen der TP., wie Wilber sie beschrieben hat, gelten als spekulativ u. unwissenschaftlich, weil sich empirisch überprüfbare Theorieelemente u. rel. Weisheitslehren vermischen. Die TP. geht v. einem monist. Weltbild mit der Subjekt-Objekt-Trennung als Illusion aus, das der buddhist. Trad. entstammt u. sich nicht sozialwissenschaftlich ableiten läßt. Theologische Kritik richtet sich gg. die Vorstellung psychotechn. Machbarkeit spir. Erfahrungen u. die Abhängigkeit v. emotionalen Erlebnissen.

Lit.: **K. Wilber:** Die drei Augen der Erkenntnis. M 1988; **S. Grof:** Die Welt der Psyche. M 1993; **E. Zundel – P. Loomans** (Hg.): Psychotherapie u. rel. Erfahrung. Fr 1994; **J. Alexander:** Human Person in the Mirror of Transpersonal Psychology: J. of dharma 21 (1996) 104–124; **K. Wilber:** Eros, Kosmos, Logos. F 1997; **M. Seelig:** TP. Ein Dialog mit Theol. u. Religions-Wiss.: Religion heute 33 (1998) 46 ff. 98 ff. 182 ff. MICHAEL UTSCH

Transplantation. I. Geschichtlich: T., dt. *Verpflanzung,* ist die Übertragung v. Geweben od. Organen eines Organismus auf einen anderen. Bereits im Altertum gibt es myth. Vorstellungen über Chimären, zwei Tierspezies vereint zu einem Lebewesen; in China soll Tsin Yun-Jen (403–310 vC.) die Herzen zweier Soldaten in dreitägiger Narkose getauscht haben; im MA wird die Legende einer angebl. T. des Beins eines Mohren durch ↗Kosmas u. Damianos z. Ersatz eines brandigen Beins eines Weißen überl.; im 19. Jh. findet sich eine Vielzahl v. T.en endokrinen Gewebes (Schilddrüse, Nebenniere u. Hoden); 1869 entdeckte Jacques-Louis Reverdin die Möglichkeit v. allogenen Haut-T.en z. Wundheilung bei Verbrennungen; Alexis Carrel (1875–1944) entwickelte die chirurg. Technik der Gefäßanastomosen; 1902 transplantierte Emerich Ullmann die erste Niere bei einem Hund; 1906 erfolgte eine Nieren-T. v. Schwein auf Mensch; 1933–36 erfolgten grundlegende Experimente v. Sir Peter Bryan Medawar: Erkennung der Gewebeantigene, später HLA-Faktoren (Human Lymphocyte Antigen) gen.; 1954 gelang Joseph E. Murray u. John P. Merrill die erste erfolgreiche Nieren-T. bei HLA-ident. (eineiigen) Zwillingen; danach setzte eine stürm. Entwicklung der T.-Medizin zunächst v. lebenden Spendern, später auch v. Verstorbenen ein. Nieren wurden nach Stand des immunolog. Wissens über HLA-Kompatibilität vergeben; 1972 gelang die erste xenogene Nieren-T. durch Keith Reemtsma mit einigen Wochen Funktionsrate; mehr u. mehr wurden immunsuppressive Behandlungsmöglichkeiten (Cortison u. Azathioprin) entwickelt; eine Steigerung immunsuppressiver Behandlung gelang jedoch erst 1976 durch Roy Calne mit der Entwicklung des Cyclosporin A. Die erste Leber-T. wurde 1963 durch Thomas E. Starzl durchgeführt. Ende der siebziger bis Anfang der achtziger Jahre des 20. Jh. kam es z. Entwicklung der T.-Programme in Europa (Henri Bismuth, Rudolf Pichlmayr); 1966 erfolgte die erste Pankreas-T. durch Richard C. Lillehei in Kombination mit einer Nieren-T.; 1967 führte Lillehei die erste Dünndarm-T. durch, Edward Donnall Thomas 1968 die Knochenmark-T.; eine Herz-T. geschah 1967 durch Christiaan Barnard, die wegen fehlender immunsuppressiver Möglichkeiten aber zunächst nur kurzzeitige Erfolge zuließ u. erst einige Jahre später durch die Entwicklung größerer Programme z. Herz- u. Leber-T. längerfristigen Erfolg aufweisen konnte; 1984 erfolgte eine kombinierte Herz- u. Leber-T.; die Entwicklung versch. Kombinations-T.en sowie auxiliäre

T. u. Split-T. wurden in den letzten Jahren weitergetrieben. Durch die Einf. v. FK506, Rapamycin, Mycophenolat Mofetil sowie monoklonalen Antikörpern z. Immunsuppression gelang eine Erweiterung der immunsuppressiven Behandlungsmöglichkeiten.

T. ist heute ein Standardverfahren z. Behandlung vieler endgradiger Organerkrankungen. Die Rate der Lebend-Nieren-T.en in Dtl. liegt bei etwa 14% mit steigender Tendenz. Es überwiegt die Leichen-Organspende nach Feststellung des Hirntodes im Ggs. z. Lebendspende bei Leber-T.en. Die rechtl. Rahmenbedingungen wurden 1997 durch das T.-Rahmengesetz festgelegt. Zur Zeit laufen experimentelle Arbeiten über die Xeno-T., wenngleich bisher ohne erfolgreiche klin. Anwendung. Dies bedingt auch die laufende Diskussion über die damit verbundenen eth. Fragen.

Lit.: **P. J. Terasaki** (Hg.): Hist. of T.: 35 Recollections. LA 1991; **R. Küss – P. Bourget:** An Illustrated Hist. of Organ T. Rueil-Malmaison 1992.

II. Medizinisch: Man unterscheidet: a) *autologe T.en* – Spender u. Empfänger sind identisch, z. B. Hautübertragungen v. gesunden auf verbrannte Körperteile; b) *homologe T.en* – Spender u. Empfänger sind gen-identisch, z. B. Lebend-Nieren-T.en bei eineiigen Zwillingen; c) *heterologe T.en* – Spender u. Empfänger gehören derselben Art an, z. B. Nieren- od. Leber-T.en v. Mensch zu Mensch; d) *xenologe T.en* – Spender u. Empfänger gehören versch. Gattungen an, z. B. T.en v. Tier auf Mensch.

T. setzt Organspende v. Lebenden od. Verstorbenen voraus. Lebend-Organ-Spende ist möglich für Nieren-T.en, Teil-Leber-T.en, Teil-Lungen-T.en u. Teil-Pankreas-T.en sowie Dünndarm-Teil-T.en. Die überwiegende Zahl der T.en wird nach Organspende v. einem Verstorbenen durchgeführt, Voraussetzung dazu ist in den meisten Ländern der Wille des Verstorbenen, der schriftlich od. über die Hinterbliebenen übermittelt werden kann (Organspende-Ausweis; s. u. III.). In Östr. gilt die gesetzl. Regelung z. Autopsie seit Maria Theresia, die auch für Organspende angewandt wird.

Bei *Nieren-T.en* ist der Erfolg abhängig v. Maß der Kompatibilität der Gewebefaktoren, desh. erfolgt die Verteilung entsprechend der Übereinstimmung über T.-Organisationen, z. B. Eurotransplant (ET), France Transplant. Durchschnittliche Wartezeit bei ET etwa 4,5 Jahre (1999). Nieren-T.en haben eine Erfolgsaussicht nach 1 Jahr v. etwa 85%, nach 5 Jahren 75%. Das Problem der chron. Abstoßung ist noch nicht gelöst. Nach 8,5 Jahren funktioniert die Hälfte der Transplantate noch.

Leber-T. ist das einzige Therapieverfahren bei Lebererkrankungen, dessen Erfolgsaussicht abhängig v. richtigen Zeitpunkt der T., der Schwere der Erkrankung u. den drei Gruppen der Diagnose ist: Leberzirrhosen 5 Jahre 70%, akutes Leberversagen (Vergiftungen) 5 Jahre 60%, maligne Erkrankungen 5 Jahre 40%. Die Technik der Split-Leber-T. wird entwickelt, um gleichzeitig zwei Empfänger transplantieren zu können.

Herz-T. (etwa 500–600 in der BRD pro Jahr, Erfolgsaussicht 1 Jahr 90%, 5 Jahre 80%). Die Entwicklung v. alternativen Verfahren wie künstl. Organe (assist device) fungiert als Überbrückungsmaßnahme, bis ein geeignetes Transplantat z. Verfügung steht od. bis sich das eigene Organ wieder erholt hat, u. ist geeignet z. Behandlung vieler endgradiger Herzinsuffizienzen. Herz-T. wird u. U. mit Lungen-T. kombiniert. Die Indikationen liegen bei angeborenen Erkrankungen sowie Lungenfibrosen vor mit Erfolgsaussichten v. derzeit: 1 Jahr 70%. Bei Herz-, Leber- u. Lungen-T.en ist eine extrem kurze Ischämie-Zeit erforderlich, desh. wird keine HLA-Typisierung angewandt; die Verteilung geschieht nach Dringlichkeit u. Blutgruppe.

Pankreas-T. wird angewandt als Möglichkeit bei diabet. Nephropathie, in aller Regel in Kombination mit einer Nierentransplantation.

Lit.: **L. C. Paul – K. Solez** (Hg.): Organ T. NY – Bs – Honkong 1992; **P. J. Morris:** Kidney T. Ph u. a. [4]1994; **R. W. Busuttil – G. B. Klintmalm** (Hg.): T. of the Liver. ebd. 1996.

GÜNTER KIRSTE

III. Rechtlich: In der BRD gilt seit dem 1.12.1997 ein T.-Gesetz (TPG). Organe können v. Toten u. auch v. Lebenden entnommen werden.

1. *Entnahme v. Organen bei nicht mehr lebenden Personen.* Primäre Voraussetzung der Entnahme eines Organs v. Toten ist das sichere Vorliegen seines Todes. Im Prozeß des Todes ist v. der Medizin der Hirntod (↗Tod, I. Medizinisch) als die entscheidende Zäsur angesehen worden. Das TPG hat diesen Todesbegriff übernommen.

Neben der Feststellung des Hirntodes muß z. Organentnahme eine Zustimmung entw. des Organspenders selbst vor seinem Tod od. seiner Angehörigen hinzutreten. Das TPG sieht vor, daß beim Fehlen einer früheren Äußerung des Spenders die Angehörigen befragt werden sollen. Sie haben die Aufgabe, den Willen des Verstorbenen zu vertreten. Die Einwilligung u. die Übertragung der Entscheidung auf einen anderen können v. vollendeten 16. Lebensjahr, der Widerspruch v. vollendeten 14. Lebensjahr an v. Spender erklärt werden. Fehlt eine Erklärung des Verstorbenen selbst u. sind Angehörige nicht befragbar, so kann die Organentnahme auch unter Notstandsgesichtspunkten zugunsten des Organempfängers gerechtfertigt erscheinen.

2. *Die Verteilung der Organe.* Da weniger Organe gespendet werden als für T.en benötigt werden, nennt das TPG nur allg. Kriterien für die Verteilung: Dringlichkeit u. Erfolgsaussicht, die sich am Stand der med. Wiss. orientieren (§ 12 Abs. 3 TPG). Widersprüche zw. diesen beiden Kriterien sind deutlich. Das Gesetz hat in § 16 TPG der Bundesärztekammer die Aufgabe übertragen, Richtlinien für die Erteilung zu entwickeln. Nach §§ 11 u. 12 TPG ist die Organisation der Gewinnung v. Spenderorganen Aufgabe einer Koordinierungsstelle, die Organverteilung Aufgabe einer Vermittlungsstelle. Die Richtlinien der Bundesärztekammer, die für Gewinnung u. Verteilung gelten, sind am 16.7.2000 in Kraft getreten (Bundesanzeiger 52 [2000]).

3. *Die Spende v. Lebenden.* Nach dem TPG (§ 8) ist die Lebendspende nur unter eingeschränkten Bedingungen zulässig. Die Zahl der Lebendspenden ist in den letzten Jahren laufend gestiegen, sie beträgt derzeit etwa 17%. Die Entnahme eines Organs bei einer lebenden Person setzt voraus, daß diese Person überlebt u. voraussichtlich nicht über das Operationsrisiko hinaus gefährdet od. über die unmittelbaren Folgen der Entnahme hinaus gesundheitlich

schwer beeinträchtigt wird. Der Spender muß volljährig u. einwilligungsfähig sein. Erforderlich ist, daß er vor der Einwilligung über die Art des Eingriffs u. über mögl., auch mittelbare Folgen bzw. Spätfolgen der beabsichtigten Organentnahme für seine Gesundheit durch einen Arzt aufgeklärt wird. Gleiches gilt für die zu erwartende Erfolgsaussicht der Organübertragung u. sonstige Umstände, denen der Spender erkennbar eine Bedeutung für die Organspende beimißt. Das Verfahren der Aufklärung verlangt die Hinzuziehung eines weiteren Arztes sowie eine Dokumentation. Eine Komm. nach Landesrecht muß dazu Stellung genommen haben, ob begründete tatsächl. Anhaltspunkte dafür vorliegen, daß die Einwilligung in die Organspende nicht freiwillig erfolgt ist od. das Organ Gegenstand verbotenen Handeltreibens gewesen ist. Weiter muß ein geeignetes Organ eines Leichenspenders z. Zeitpunkt der Organentnahme nicht z. Verfügung stehen. Das TPG macht die Entnahme v. Organen, die sich nicht wieder bilden, darüber hinaus davon abhängig, daß sie auf Verwandte ersten od. zweiten Grades, Ehegatten, Verlobte od. andere Personen übertragen werden sollen, die dem Spender in persönl. Verbundenheit offenkundig nahestehen. Diese Beschränkung ist lebhaft angegriffen worden. Das Bundesverfassungsgericht hat sie i. J. 1999 in seiner Entscheidung als verfassungsgemäß angesehen. Die Beschränkungen seien angesichts der Risiken für die Spender, der Gefahren für die Freiwilligkeit sowie der Möglichkeit der Kommerzialisierung zulässig.

Lit.: **H.-L. Schreiber – G. Wolfslast:** Ein Entwurf für ein T.-Gesetz: Medizinrecht 10 (1992) 189–195; **G. Wolfslast:** Legal Aspects of Organ T.: An Overview of European Law: The J. of Heart and Lung Transplantation 11 (1992) H. 4/2, 160–163; **H. Angstwurm:** Der Tod des Gehirns als sicheres Todeszeichen des Menschen: Polit. Stud. 46 (1995 [= Bd. 339]) 60–67; **H.-L. Schreiber:** Der Hirntod als Grenze des Lebensschutzes: Vertrauen in den Rechtsstaat. FS W. Remmers. K u. a. 1995, 593–599; **W. Heun:** Der Hirntod als Kriterium des Todes des Menschen – Verfassungsrechtl. Grundlagen u. Konsequenzen: Juristen-Ztg. 51 (1996) 213–219; **W. Höfling – S. Rixen:** Verfassungsfragen der T.-Medizin: Hirntodkriterium u. T.-Gesetz in der Diskussion. Tü 1996; **H.-L. Schreiber:** Schriftl. Stellungnahmen zu den Anhörungen vor dem Gesundheitsausschuss des Dt. Bundestages am 25.9. u. am 9.10.1996: Ausschußdrucksachen 598/13, 10–18 u. 603/13, 17–26; Bundesärztekammer: Kriterien des Hirntodes: Dt. Ärzte-Bl. 94 (1997) A 1296–1303; Gesetz über die Spende, Entnahme u. Übertragung v. Organen (T.-Gesetz) v. 5.11.1997 (Bundesgesetz-Bl. I, 2631); **E. Deutsch:** Das T.-Gesetz v. 5.11.1997: Neue Jurist. Wochen-Schr. 1998, 777 ff.; Bekanntmachung der Verträge nach § 11 u. § 12 des T.-Gesetzes u. deren Genehmigung sowie der Richtlinien z. Organ-T. gemäß § 16 TPG: Bundesanzeiger 52 (2000) n. 131a, v. 15.7.2000; **C. Conrads:** Rechtl. Grundsätze der Organverteilung. Baden-Baden 2000; **H.-L. Schreiber:** Regeln für die Organgewinnung u. Organvermittlung in der BRD: Jb. für Wiss. u. Ethik 5 (2000) 141 ff. HANS-LUDWIG SCHREIBER

IV. Theologisch-ethisch: 1. Die medizintechn. Möglichkeit der T. v. Organen führt in den öff. Einschätzungen oftmals zu Interessengegensätzen u. zu moral. Wertungswidersprüchen. Im Vordergrund steht dabei die Frage nach dem Verfügungsrecht des Menschen über sich selbst u. seinen Körper. Da der Mensch kein handlungsleitendes Progr. der Natur besitzt, kann er nicht anders handeln, als daß er sein Leben bewußt führen muß u. eben dieses auch eingreifend in seinen Lebensprozeß gestaltet. Dieses Gestaltungsrecht ist im Rahmen der T.-Problematik gewahrt, wenn der med. Eingriff der Zielperspektive therapeut. Hilfe folgt. Die med. Intervention berührt damit die Bedingungen menschl. Seins u. Lebens. Beides bedeutet zugleich Grenze u. Ermöglichung des Handelns. Der qualitative Sinn der T. ist daher nicht allein naturwissenschaftlich zu beantworten, sondern berührt zugleich die Frage nach dem maßsetzenden Kriterium der med. Hilfe. Als solche bleibt diese stets ethisch eingeordnet in eine medizinisch-menschl. Abwägung der Folgenwertigkeit des Lebensprozesses des jeweils betroffenen Organempfängers. Ethisch steht dabei nicht nur die biolog. Vitalität im Vordergrund, sondern auch die geistige Vitalität des zu behandelnden Menschen.

2. Das sog. Hirntodkriterium, das für die rechtl. u. eth. Zulässigkeit der Organentnahme v. *toten Spender* steht, beinhaltet keine erweiterte Todesdefinition. Der unumkehrbare Funktionsausfall des Gehirns ist für das med. Sachargument lediglich ein weiteres Kriterium für ein u. denselben Tatbestand ↗ „Tod", der jenseits der intensivmed. Betreuung u. der herkömmlich angezeigten Kriterien des irreversiblen Herz-Kreislauf- u. Atemstillstands steht. Gegenüber der kontroversen philosophisch-anthropolog. Diskussion um „Hirntod" und „Persontod" bleibt festzuhalten, daß beide Sachverhalte zwar aufeinander bezogen, aber nicht einfach identisch sind. Sie gehorchen einer unterschiedl. Hermeneutik. Der biolog. Tod gibt sich als Prozeß des Sterbevorgangs zu erkennen, wenn man darunter das fortschreitende Absterben des Gesamtorganismus versteht. Als Ereignis weist sich dagegen die philosophisch-theol. Bestimmung des Todes aus. Der Tod ist ein unumkehrbarer Zustand.

3. Zur eth. Legitimation der Organentnahme v. einem toten Spender gehört das sittlich-rechtl. Abwägen zw. der den Tod eines Menschen überdauernden Würde mitsamt seinen Persönlichkeitsrechten u. der zu wahrenden Pietät einerseits u. der dringend benötigten med. Hilfe für einen potentiellen Organempfänger anderseits. In einer solchen Güterabwägung können Gesichtspunkte der Pietät u. Integrität gegenüber dem höheren Wert der Lebensrettung eines mögl. Organempfängers zurücktreten. Dieser Abwägungsspielraum ist jedoch nicht gegeben, wenn ein Mensch schon zu Lebzeiten einen klaren Verfügungswillen positiv od. negativ z. Organspende geäußert hat. Die sog. *Lebendspende* gehorcht unter den gegebenen med. Voraussetzungen dem gleichen normativen Richtmaß der Freiwilligkeit. Ethisch gewertet, gibt es unter dem Prinzip solidar. Freiwilligkeit des Helfens weder ein Recht auf ein lebensrettendes Spenderorgan noch eine daraus abzuleitende Pflicht z. Organspende. Gleichwohl wird mit der freien Entscheidung z. Organspende ein Akt verantwortungsbewußter menschl. u. chr. Lebenssolidarität gesetzt.

Lit.: **F. Böckle:** Eth. Probleme der Organ-T.: ArztChr 35 (1989) 150–157; EKD–DBK (Hg.): Organ-T.: Gemeinsame Texte 1 (1990); Bundesärztekammer: Kriterien des Hirntodes. Entscheidungshilfen z. Feststellung des Hirntodes: Dt. Ärzte-Bl. 88 (1991) 2855–66; **J. Reiter:** Organspende u. Organ-T. Psychol. u. theologisch-eth. Aspekte: StZ 117 (1992) 219–233; **J. Hoff – J. in der Schmitten** (Hg.): Wann ist der Mensch tot? Organverpflanzung u. Hirntodkriterium. Reinbek 1994; **G. W. Hunold:** Organ-T. in eth. Sicht: Landeszentrale für polit. Bildung Baden-Württemberg (Hg.): Organentnahme u. T. im Spannungsfeld zw. Ethik u. Gesetz. St 1997, 29–38. GERFRIED W. HUNOLD

Transsexualismus. Der Begriff T. wird verwendet z. Kennzeichnung v. Menschen, die v. der Vorstellung erfüllt sind, dem Gegengeschlecht anzugehören (Green–Money; Stoller; Eicher; Pfäfflin–Junge; Rauchfleisch). Im Ggs. z. ↗Transvestitismus wird nicht nur gegengeschlechtl. Kleidung getragen, sondern eine hormonelle u. operative Geschlechtsänderung angestrebt. Zur Ätiologie sind versch. Theorien über endokrine, familiendynam. u. individuell-psychol. Ursachen aufgestellt worden, doch besitzen sie letztlich nur hypothet. Charakter. Durch psychotherapeut. Interventionen läßt sich der T. nicht beeinflussen. Häufig wird desh. eine hormonelle u. operative Angleichung an das Gegengeschlecht vorgenommen. Die Effizienz dieser Maßnahmen ist jedoch umstritten. Die zentrale Identitätsstörung des T. läßt sich durch körperl. Veränderungen nicht befriedigend beeinflussen.

Lit.: **R. Green–J. Money** (Hg.): Transsexualism and Sex Reassignment. Baltimore 1969; **R. Stoller:** The Transsexual Experiment. Sex and Gender, Bd. 2. NY 1975; **W. Eicher** (Hg.): Sexualmedizin in der Praxis. St 1980; **F. Pfäfflin–A. Junge** (Hg.): Geschlechtsumwandlung. St 1992; **U. Rauchfleisch u. a.:** Resultate einer Langzeitkatamnese v. Transsexuellen: Nervenarzt 69 (1998) 799–805. UDO RAUCHFLEISCH

Transsignifikation ist der auf den ref. Theologen Franz-Jehan Leenhardt zurückgehende Schlüsselbegriff einer v. a. v. niederländ. Theologen als Alternative bzw. Ergänzung z. trad. Lehre v. der ↗Transsubstantiation entwickelten theol. Theorie der eucharist. Wandlung. Der überl. Glaube der Kirche an die „wahrhafte, wirkl. u. substanzhafte Gegenwart" Jesu Christi (DH 1651; ↗Eucharistie, II. Historisch-theologisch) soll unter Wahrung der ontolog. Tiefendimension (ohne Verwendung des mißverständlich gewordenen ↗Substanz-Begriffs) u. im Blick auf die sakr. Feier als ganze (nicht fixiert auf die somat. Realpräsenz in den Gaben) erläutert werden. In der Perspektive einer ↗relationalen Ontologie wird Seiendes (Brot, Wein) in seiner *significatio* (Bezeichnung, Bedeutung) u. seinem Worumwillen (Ziel, lat. *finis;* v. daher die Rede v. *Transfinalisation*) betrachtet. In dieser Perspektive wird das eucharist. Geschehen als T., d. h. als eine Umwandlung des bisherigen Bedeutungs-Zshg. in einen neuen, höheren Sinnkontext verstanden. Dabei stellt die Wandlung der Gläubigen in der Feier der verwandelten Gaben nicht menschl. Handeln dar, sondern ist Werk des Hl. Geistes (↗Epiklese): Menschen werden auf ein göttl. Ziel ausgerichtet, Brot u. Wein werden Speise z. ewigen Leben. Eine konsequent ontologisch ausgearbeitete Theorie der T. könnte den Anforderungen der Enz. *Mysterium fidei* Pauls VI. (DH 4410–13), in der die T. sehr kritisch beurteilt wird, durchaus entsprechen (↗Eucharistie, III.3.b).

Lit.: **F.-J. Leenhardt:** Ceci est mon corps. Neuchâtel 1955; **E. Schillebeeckx:** Die eucharist. Ggw. D 1967; **A. Gerken:** Theol. der Eucharistie. M 1973; **G. Hintzen:** Die neuere Diskussion über die eucharist. Wandlung. Be–F 1976; **B. J. Hilberath:** ‚Substanzwandlung' – ‚Bedeutungswandel' – ‚Umstiftung': Cath(M) 39 (1985) 133–150; **N. Slenczka:** Realpräsenz u. Ontologie. Gö 1993; **Th. Freyer:** ‚Transsubstantiation' versus ‚Transfinalisation'?: Cath(M) 49 (1995) 174–195; **Th. Schneider:** Zeichen der Nähe Gottes. Mz [7]1998. BERND JOCHEN HILBERATH

Transsubstantiation. I. Theologie- u. dogmengeschichtlich: Die (abendländ.) Lehre v. der T. entfaltete sich in einem langen komplexen Prozeß, der in seinen Anfängen den geistigen Umbruch v. einem vorwiegend (neu)platonisch bestimmten realsymbol. zu einem mehr u. mehr aristotelisch geprägten substanzontolog. Wirklichkeitsverständnis erkennen läßt (↗Abendmahlsstreit).

1. *Unmittelbarer Anlaß der Begriffsbildung* ist die im Gefolge des ↗Rat(h)ramnus stehende eucharist. Wandlungskritik ↗Berengars v. Tours, der v. einem sensualist., mit seinen Gegnern geteilten ↗Substanz-Begriff aus eine physisch-reale Verwandlung (mutatio materialis) v. ↗Brot u. ↗Wein entschieden ablehnt. Zur Wahrung der durch Berengar nach Meinung seiner Gegner geleugneten eucharist. Realpräsenz kommt es z. Ausbildung einer Wandlungslehre, die den Vergegenwärtigungsmodus in den Mittelpunkt stellt u. diesen in einem neuen Denkrahmen philosophisch zu vermitteln sucht. Sie kann an den „Ambrosianischen Metabolismus" (Geiselmann) anknüpfen, der zwar schon eine stark ausgeprägte Wandlungsterminologie kennt, aber die Wandlung nicht als eine den Wesensbestand der ↗Konsekrations-Elemente betreffende Veränderung faßt. Durch Berengars Wandlungskritik wird die Theol. des Metabolismus auf den Weg einer ontolog. Durchleuchtung des Wandlungsvorgangs gewiesen. Berengars Hauptgegner ↗Lanfranc u. bes. ↗Guitmund v. Aversa bestimmen die eucharist. Wandlung als Substanzverwandlung (substantialiter transmutari), kirchenamtlich aufgegriffen auf der röm. Synode v. 1079 (substantialiter converti). – Der Terminus T. soll nach einem anonymen Schüler-Ber. (ed. v. J. Goering: Traditio 46 [1991] 147–170) v. ↗Robertus Pullus um 1140 geprägt worden sein; erstmals literarisch belegt bei Mag. ↗Rolandus um 1155/56. Er findet rasche u. allg. Verbreitung u. wird auf dem Lat. IV durch eine konziliare (wenn auch nicht im techn. Sinn dogmatisch-definitive) Entscheidung sanktioniert.

2. Die *ontolog. Deutung* der T. ist naturgemäß abhängig v. dem zugrunde liegenden philos. Substanzbegriff. Als Konstitutionsprinzipien der Substanz gelten den Denkern des 12. Jh., unter dem maßgebl. Einfluß ↗Gilberts v. Poitiers, die (meist) als körperl. Substrat verstandene ↗Materie u. die als Summe u. Inbegriff der Wesenseigenschaften aufgefaßte forma substantialis. Auf dieser gemeinsamen Grdl. stehen sich am Ende des 12. Jh. zwei gegensätzl. Auffassungen gegenüber, die beide die eucharist. Verwandlung als Substanzverwandlung verstehen, sich aber im Substanzverständnis unterscheiden. Hauptvertreter der ersten u. vorherrschenden Richtung ist ↗Petrus Cantor. Für ihn bedeutet Substanz die Materie als Träger der Form (substantia-materia, s. a substando); verwandelt wird nur der materielle Wesensteil unter Zurückbleiben der substantiellen Form, d. h. der wesentl. Proprietäten, u. der ↗Akzidentien, deren verbleibende Wirk- u. Nährfähigkeit er in der forma substantialis begründet sieht. Demgegenüber bestimmt ↗Alanus ab Insulis, der Repräsentant der zweiten Richtung, die T. als Verwandlung des aus Materie u. substantieller Form konstituierten Wesensganzen (= Substanz) v. Brot u. Wein, bei subjektlosem Zurückbleiben nur der Akzidentien. Beachtenswert ist, wie gg. Ende des 12. Jh. sich hinter der aristotel. Terminologie ein v. aristotel. ↗Hylemorphismus noch weit entfernter Substanz-, bes. Formbegriff verbirgt. – Die weitere Entwick-

lung verläuft unter dem wachsenden Einfluß der Aristotelesrezeption auf der v. Alanus vorgegebenen Bahn, während die v. Petrus Cantor repräsentierte Auffassung im 13. Jh. nur in ↗Roland v. Cremona einen späten Vertreter findet. Die Wende scheint ↗Stephan Langton herbeigeführt zu haben, dessen Position ↗Guido v. Orchelles präzisiert im Sinn einer positiven Seinsverwandlung, bei der, im Ggs. z. natürl. akzidentiellen Veränderung (alteratio), die Akzidentien bleiben u. die Substanz nach Materie u. Form vergeht, ohne vernichtet od. in die Elemente aufgelöst zu werden. Bei ↗Wilhelm v. Auxerre u. ↗Hugo v. St-Cher läßt sich schon deutlich der Einfluß des aristotel. Formbegriffs im Sinn eines einheitl. unteilbaren Prinzips feststellen. Aber erst mit ↗Alexander v. Hales ist die begriffl. Klärung der T. als Wesensverwandlung (auf der Grdl. der Realdistinktion v. metaphys. Wesen u. Wesenseigenschaften) vollzogen. Die T. ist die Verwandlung der ganzen, aus Materie u. Form konstituierten Substanz v. Brot u. Wein u. nur der Substanz in die Substanz des präexistierenden Leibes u. Blutes des erhöhten Herrn (↗Leib Christi, ↗Blut Christi) u. so ein einziger, unteilbarer positiver Vorgang zw. zwei positiven Termini, ein Verwandeltwerden „in esse melius". Die Möglichkeit der Wesensverwandlung gründet in der mit der Brotsubstanz real ident. „possibilitas ad transmutationem", allgemeiner: in der „possibilitas creaturae ad opus Creatoris", der Sache nach in der „potentia oboedientialis". – Die T.-Theorien v. ↗Bonaventura, ↗Albertus Magnus u. ↗Thomas v. Aquin bewegen sich in dem v. Alexander v. Hales abgesteckten Rahmen. Nach Thomas ist die T. die einzig mögl. Weise der sakr. Vergegenwärtigung der Substanz v. Leib u. Blut Christi u. „ex vi naturalis (realis) concomitantiae" des Christus totus (↗Konkomitanz). Die Bestimmung dieser Ggw.-Weise „per modum substantiae" schließt die Körperlichkeit, Räumlichkeit u. Ausdehnung des sakr. Leibes Christi aus. Auf diese Weise kann Thomas sowohl die wesenhafte Identität Christi, des ird., erhöhten u. sakramental gegenwärtigen, als auch die eine Totalidentifikation ausschließende Differenz in der Daseinsweise philosophisch verstehbar u. kommunikabel machen. Die Akzidentien v. Brot u. Wein haben ihr unmittelbares Inhärenzsubjekt in der „quantitas dimensiva" v. Brot u. Wein, so daß nur diese, getragen v. Gottes Allmacht, ohne Subjekt fortbesteht.

3. Die T.-Lehre des Thomas findet nach seinem Tod heftige *Kritik* bes. in der mittleren ↗Franziskanerschule. Hauptgegner ist ↗Wilhelm de la Mare, der damit den ↗Korrektorien-Streit auslöst. Die Kritik konzentriert sich insbes. auf Thomas' Auffassung der Untrennbarkeit v. T. u. Realpräsenz sowie auf die philos. Probleme der Einheit od. Pluralität der Formen u. der ontolog. Struktur u. Separabilität der Akzidentien. Hauptverteidiger des Thomas ist ↗Hervaeus Natalis.

4. Die Kritik an der thomas. Position läßt zugleich die Frage der *theol. Qualifikation* der T.-Lehre entstehen. Noch an der Wende z. 13. Jh. betont ↗Petrus Capuanus, daß der sakr. Vergegenwärtigungsmodus nicht zu den Glaubensartikeln gehöre. Er referiert drei (schon v. ↗Petrus Lombardus erwähnte) als rechtgläubig geltende Deutetheorien der conversio: die (später so gen.) ↗Konsubstantiations-Theorie, die ↗Annihilations- bzw. Sukzessionstheorie u. die (später ausschließlich als T. bez.) Wandlungstheorie. Qualifizierte u. theologisch begründete Ablehnungen der Konsubstantiationstheorie sind erst bei Albert d. Gr., Bonaventura u. Thomas v. Aquin festzustellen. Während Albert sie noch nicht direkt als Häresie zu beurteilen wagt, ist sie für Thomas u. sachlich auch für Bonaventura schlechterdings häretisch. Dagegen findet sich noch eine eindeutige Präferenz für die (ihrer Meinung nach weder der Hl. Schrift noch der Vernunft widersprechende u. leichter verstehbare) Konsubstantiationstheorie bei Johannes ↗Duns Scotus, ↗Wilhelm v. Ockham u. den späten Nominalisten, u. a. ↗Peter v. Ailly u. G. ↗Biel. Sie alle halten jedoch wegen der „determinatio Ecclesiae" an der T.-Lehre fest, deren Natur sie im Sinn der Annihilations- bzw. Sukzessionstheorie deuten. In modifizierter Form begegnet die Konsubstantiationstheorie bei ↗Heinrich v. Gent u. ↗Gottfried v. Fontaines, nach denen Brot u. Wein gemäß ihrer „aliquitas" (so Heinrich) bzw. potentialiter (Gottfried) zurückbleiben. Singulär bleibt die als theol. Möglichkeit vertretene (jedoch kirchlich u. universitär zensurierte) Impanationstheorie des ↗Johannes v. Paris (Quidort), die analog z. christolog. Zwei-Naturen-Lehre als eucharist. Dyophysitismus gekennzeichnet werden kann: Aufgenommen in die Existenz- u. Subjekteinheit Christi, wird die Substanz des Brotes so mit der des Leibes Christi verbunden, daß daraus ein Leib in zwei Korporeitäten resultiert: „Ita et licet in hoc sacramento sit duplex corporeitas, est tamen idem corpus propter unitatem suppositi Christi." Entsprechend entwickelt er eine analoge eucharist. ↗Idiomenkommunikation.

Lit.: **H. Jorissen:** Die Entfaltung der T.-Lehre bis z. Beginn der Hochscholastik. Ms 1965; **P. J. J. M. Bakker:** La raison et le miracle. Les doctrines eucharistiques (c. 1250–c. 1400). Nj 1999 (Lit.); **M. Laarmann:** T. Begriffsgeschichtl. Materialien u. bibliograph. Notizen: ABG 41 (1999) 119–150 (Lit., auch für II.).

II. Systematisch-theologisch: 1. Die T.-Lehre steht nicht im Zentrum des eucharist. Mysteriums (↗Eucharistie), sondern ganz im Dienst der Wahrung des Glaubens an die Realpräsenz Christi, die ihrerseits wiederum im Dienst der Auferbauung des kirchl. Leibes Christi (↗Corpus Christi mysticum, ↗Leib Christi) u. der Verwirklichung der kirchl. Einheit steht.

2. Erst das *Konzil v. ↗Trient* hat die Lehre v. der Wesensverwandlung im eigtl. u. strengen Sinn dogmatisiert (DH 1651 f.; vgl. 1642). Es setzt sich damit (nach Wohlmuth) v. einer inkarnationstheol. Begründung der eucharist. Ggw. ab. Den Offenbarungscharakter sieht das Konzil in den Herrenworten ausgesprochen. Das Dogma will mithin (nach der immer noch plausibelsten Erklärung v. K. ↗Rahner) im Verständnis des Konzils nichts anderes als eine log. (darüber hinaus keine anderen Begründungszusammenhänge in Anspruch nehmende) Explikation der wörtlich verstandenen Herrenworte sein: daß das unter der Erscheinungsweise (species) des Brotes u. Weines Dargereichte in Wahrheit sein Leib u. Blut sei. Diese Worte implizieren die Verwandlung (conversio) der ganzen Substanz v. Brot u. Wein in die ganze Substanz des Leibes u. Blutes Christi, so daß von den Konsekrations-

elementen außer ihrer sinnl. Erfahrungswirklichkeit nichts zurückbleibt – eine Verwandlung, die „sehr zutreffend" (aptissime) „T." gen. werde. Dagegen hat das Trid. nichts über das „Wesen" der conversio u. ihre konstitutiven Begriffselemente entschieden, noch wollte es im besonderen die innere Natur dieser „wunderbaren u. einzigartigen Verwandlung" (mirabilis et singularis conversio) bestimmen. Weder die aristotelisch-schol. Substanz-Akzidens-Metaphysik noch auch der Terminus „T." selbst sind durch die konziliare Entscheidung mitdefiniert.

3. Durch die Hervorhebung der völligen Analogielosigkeit dieser Verwandlung ist das Trid. für mehrere *Interpretationsmöglichkeiten* offen – vorausgesetzt, daß sie die „conversio" als „wesenhafte", Brot u. Wein in ihrem „Seinsgrund" treffende (u. nicht nur als menschl. Sinngebung verstandene) Verwandlung auszulegen vermögen. Die Wahrung solch „wesenhaften" Verständnisses ist auch die tiefste Intention des lehramtl. Insistierens auf der T., z.B. Pius' VI. (1794) gg. die Synode v. ↗Pistoia (DH 2629), Pius' XII. (Enz. ↗*Humani generis*, 1950; DH 3891) u. Pauls VI. (Enz. *Mysterium fidei*, 1965; DH 4411), gegenüber neueren Deuteversuchen (s.u.). Gegen nachtridentin. Subtilitäten z. Erklärung des eucharist. Vergegenwärtigungsmodus (Adduktion, [Re-]Produktion, Replikation u. ä.) bringt L. ↗Billot mit seiner ↗Konversionstheorie wieder die genuine Sicht der großen Meister der Scholastik z. Geltung.

4. Schwierigkeiten mit dem neuzeitl., wesentlich v. R. ↗Descartes bestimmten Substanzbegriff (res extensa) u. die Kritik an einer apersonalen Naturdingontologie führten im 20. Jh. zu *neuen Deutungen*, die auf der Grdl. einer relationalen Ontologie u. eines anthropologisch-relationalen Substanzbegriffs die eucharist. conversio im Sinn einer ↗Transsignifikation (Umbezeichnung, Bedeutungswandlung) u. Transfinalisation (Zweck-, Bestimmungs-, Sinnverwandlung) verstehen. Diese Theorien sind (falls sie nicht v. der aristotelisch-schol. Substanzmetaphysik miß-interpretiert werden) durchaus für eine ontolog. Deutung offen, sofern es sich hier a) um eine göttl., d.h. schöpfer. Umbestimmung handelt u. b) der hier vorausgesetzte Zeichen- u. Sinnbegriff die Dinge in ihrem „Seinsgrund" und so in ihrer „wahrhaft meta-phys. Tiefe" (Ratzinger) betrifft. Die Dinge sind v. ihrem Wesen her das, wozu sie sind. Die Kategorie der ↗Relation gewinnt hier eine neue ontolog. Dichte. Insofern sind diese Deutungen mit den erwähnten lehramtl. Aussagen zu vereinbaren [↗Eucharistie, III. Systematisch-theologisch 3.b)].

5. Im Blick auf die *heutige ökum. Gesprächslage* läßt sich (mit Verweis auf die jeweils historisch bedingten „Erklärungsmodelle") sagen: Wo geglaubt u. bekannt wird, daß im Sakrament der Eucharistie „in" u. „unter" der in ihrem ganzen Bestand unverändert bleibenden Erfahrungswirklichkeit v. Brot u. Wein kraft des wirkenden (schöpfer.) Wortes Christi u. seines Geistes als tiefste Wirklichkeit Christus selbst leibhaft-real (wenngleich nicht raumhaft-natural) gegenwärtig ist u. sich als Speise des ewigen Lebens schenkt, haben die versch. Verstehensmodelle der Realpräsenz Christi ihren kirchentrennenden Charakter verloren.

Lit.: **Rahner S** 4, 357–385; **E. Schillebeeckx:** Die eucharist. Ggw. Zur Diskussion um die Realpräsenz. D 1967, [2]1968; **J. Ratzinger:** Das Problem der T. u. die Frage nach dem Sinn der Eucharistie: TThQ 147 (1967) 129–158; **W. Beinert:** Die Enz. ‚Mysterium fidei' u. neuere Auffassungen über die Eucharistie: ebd. 159–176; **A. Gerken:** Theol. der Eucharistie. M 1973; **J. Wohlmuth:** Realpräsenz u. T. im Konzil v. Trient. Eine historisch-krit. Analyse der Canones 1–4 der Sess. XIII, 2 Bde. Be–F 1975; **ders.:** T. od. Transsignifikation?: ZKTh 97 (1975) 430–440; **G. Hintzen:** Die neuere Diskussion über die eucharist. Wandlung. Be–F 1976; **K. Lehmann–W. Pannenberg** (Hg.): Lehrverurteilungen – kirchentrennend?, Bd. 1. Fr–Gö 1986; **N. Slenczka:** Realpräsenz u. Ontologie. Unters. der ontolog. Grundlagen der Transsignifikationslehre. Gö 1993; **G. Hintzen:** Personale u. sakr. Ggw. des Herrn in der Eucharistie: Cath(M) 47 (1993) 210–237; **Th. Freyer:** Sakrament – Transitus – Zeit – Transzendenz. Wü 1995; **L. Lies:** Eucharistie in ökum. Verantwortung. Gr–W–K 1996. HANS JORISSEN

Transvestitismus (v. lat. *trans*, hinüber, u. *vestitus*, gekleidet). Unter T. (auch als *Transvestismus* bez.) versteht man das dranghafte Tragen der Kleidung des anderen, d.h. desjenigen Geschlechts, dem man den körperl. Merkmalen nach nicht entspricht. Obwohl ↗Transsexuelle häufig über eine frühere Phase des T. berichten, äußern Transvestiten nicht den Wunsch nach einer Geschlechtsumwandlung. Vom T. als einer Störung der Geschlechtsidentität wird heute ein fetischist. T. unterschieden, der als eine Störung der Sexualpräferenz aufgefaßt wird. Im ersten Fall wird die gegengeschlechtl. Kleidung getragen, um zeitweilig die Erfahrung der Zugehörigkeit z. anderen Geschlecht zu machen, während die dem körperl. Geschlecht, das meist nicht v. der Normalität abweicht, entspr. Geschlechtsrolle beibehalten wird. Man beobachtet meist nicht nur ein suchtartiges, immer häufigeres Auftreten in der Kleidung des anderen Geschlechts, sondern auch eine immer weiter gehende Ausstattung mit Attributen der Rolle des anderen Geschlechts. Im zweiten Fall werden Kleidungsstücke od. eine vollst. Kleidung hauptsächlich z. Erreichung sexueller Erregung getragen. Es überwiegt ein männl. gegenüber einem weibl. Transvestitismus.

Lit.: **G. Demeyere:** Transvestitism and its wide context. A working bibliography. Wijnegem 1992. ALFRED KRAUS

Transzendental, Transzendentalien (Tn.), **Transzendentalphilosophie** (Tph.). Der *Begriff* t. ist aus der im lat. MA übl. Bez. *transcendens* (↗Transzendenz) hervorgegangen. Als *transcendentia* bzw. Tn. werden in diesem Sinn solche Begriffe bez., die die gemäß einer der aristotel. Kategorien ausgesagten Begriffe übersteigen. Als *transcendens* wird dementsprechend eine Wiss. aufgefaßt, die solche Tn. z. Gegenstand hat. Vor dem Hintergrund einer Akzentverschiebung des Begriffs t. v. einer Kennzeichnung einer bestimmten Klasse v. Prädikaten hin zu einer epistemolog. Charakterisierung versteht man insbes. seit I. ↗Kant unter Tph. eine krit. Reflexion, die die Bedingung der Möglichkeit v. Erkenntnis überhaupt betrifft.

1. *Antike u. Mittelalter.* Sachlich reicht die Gesch. der Tn. weiter zurück als die terminolog. Verwendung des Begriffs selbst. Im Anschluß an die Bestimmung des Gegenstands der ↗Metaphysik, den ↗Aristoteles in metaph. IV, 1 als das Seiende als solches u. die ihm zukommenden Bestimmungen kennzeichnet, nennt er den Begriff des ↗Einen als einen solchen Begriff, der auf all das anwendbar ist, auf das auch das Prädikat „Seiend" zutrifft. In diesem Sinn sind die Begriffe „Seiendes" u. „Eines" kon-

vertibel, weil sie jeweils v. demselben Gegenstand ausgesagt werden können. ↗Avicenna (Prima Philosophia I, 5) nennt die Begriffe „Ding", „Seiendes", „Eines" u. „Notwendiges", die als die erst erkannten, weil nicht aus anderem ableitbaren Begriffe zu gelten haben. Diese Bestimmungen werden als allg. Begriffe *(communia)* aufgefaßt, weil sie v. allem ausgesagt werden. Diese Grundgedanken der Konvertibilität, der Ersterkanntheit u. der größten ↗Allgemeinheit werden v. ↗Philipp d. Kanzler in seiner „Summa de bono" (1225–28) erstmals zu einer systemat. Tn.-Lehre ausgebaut. Der Terminus *transcendens* findet sich zwar bei Philipp selbst noch nicht, doch kennzeichnet er die v. ihm als allgemeinste Begriffe *(communissima)* verstandenen Bestimmungen Seiendes, Wahres (↗Wahrheit), Eines u. ↗Gutes als einerseits austauschbar, insofern sie dieselben Gegenstände bezeichnen, u. anderseits unterschieden, insofern sie jeweils einen anderen Bedeutungsgehalt z. Ausdr. bringen. Die extensionale Austauschbarkeit beruht auf der Annahme, daß die Tn. als allgemeinste Begriffe v. allem prädizierbar sind. ↗Albertus Magnus nimmt diese Charakterisierung der größten Allgemeinheit auf u. präzisiert sie dahingehend, daß t.e Begriffe solche sind, die alle Gattungen umfassen („quod circuit omnia genera"). Die Tn. sind für Albert also Begriffe, die auf alle Gegenstände anwendbar sind, die in einer der aristotel. Gattungen aussagbar sind. Sie haben, weil sie eben nicht auf die Prädizierbarkeit in nur einer der aristotel. Kategorien beschränkt sind, transgenerischen bzw. transkategorialen Charakter. Bei Philipp u. bei Albert ist ein weiteres Motiv mit der Lehre v. den Tn. verbunden. Der Sinngehalt dieser Begriffe erschließt sich nämlich in seiner Vollgestalt jeweils nur v. einem ersten, ausgezeichneten Seienden her. Ein Seiendes, Wahres, Eines u. Gutes ist ein Gegenstand nämlich nur, insofern als er v. einem Ersten, v. Gott, verursacht ist. Die intentionale Interpretation der Tn. vollzieht sich also in einem gewissen Sinn v. Leitfaden der Kausalität her. ↗Thomas v. Aquin gibt unter den ma. Autoren in „De veritate" (q. 1) die wohl ausführlichste u. systematischste Ausarbeitung der Lehre v. den konvertiblen Tn., zu denen neben „Seiendes" *(ens),* „Eines" *(unum),* „Wahres" *(verum),* „Gutes" *(bonum)* auch die Begriffe ↗„Ding" *(res)* u. „Etwas" *(aliquid)* gehören.

Eine grundlegende Neuinterpretation erfährt die Tn.-Lehre bei Johannes ↗Duns Scotus. Kennzeichen des Transzendentalen ist nicht mehr die maximale Ausdehnung auf alle kategorialen Begriffe, sondern die Annahme, daß t.e Begriffe keinen übergeordneten Gattungsbegriff mehr haben („non habet supraveniens genus"). Dieses schwächere Definiens des Transzendentalen läßt bei Scotus eine Erweiterung der Klasse der t.en Begriffe zu, so daß nicht nur die konvertiblen, sondern auch die disjunktiven Tn. sowie die reinen Vollkommenheiten *(perfectiones simpliciter)* in diese Gruppe gehören. Die disjunktiven Tn. bilden jeweils Begriffspaare wie endlich – unendlich, notwendig – kontingent od. wirklich – möglich. Kennzeichen dieser Klasse v. Begriffen ist es, daß jeweils eine Bestimmung eines solchen Begriffspaares auf alle mögl. Gegenstände anwendbar ist. Als Begriffspaare sind die disjunktiven Tn. dann ebenfalls konvertibel u. v. allem aussagbar. Verbunden mit dem sog. *law of the disjunction* (Allan B. Wolter), wonach v. der Existenz eines Gegenstands, auf den jeweils das weniger würdige Prädikat eines disjunkten Begriffspaares anwendbar ist, auf die Existenz eines Gegenstandes, auf den das würdigere zutrifft, geschlossen werden kann, erhält die bereits bei ↗Bonaventura entfaltete Klasse der disjunktiven Tn. für den scot. ↗Gottesbeweis eine ganz entscheidende Bedeutung. Die reinen Vollkommenheiten wie z. B. ↗Allmacht, ↗Weisheit od. ↗Wille werden alle v. Gott, aber nur z. T. v. Geschaffenem ausgesagt. Von der Kreatur werden sie nur dann ausgesagt, wenn sie eine Vollkommenheit z. Ausdr. bringen, die mit der Natur des Geschaffenen kompossibel ist, was z. B. beim Attr. der Allmacht nicht der Fall ist. Der Begriff des Transzendentalen wird bei Scotus erstmals nicht nur auf diese Begriffe selbst, sondern auch auf die Wiss., die diese t.en Begriffe z. Gegenstand hat, übertragen. Metaphysik ist für Scotus explizit überschreitende Wiss., d. h. *scientia transcendens.* Diese Interpretation der Metaphysik als t.er Wiss. bedeutet eine Zuspitzung des mit der ma. Aristotelesrezeption einsetzenden zweiten Anfangs der Metaphysik (Honnefelder).

In Fortführung des scot. Konzepts findet die Tn.-Lehre im Scotismus eine weitere Ausdehnung. In der ersten selbständigen u. ausschließlich der Tn.-Lehre gewidmeten Abh. „Tractatus de Transcendentibus" erweitert der Scotus-Schüler ↗Franciscus de Maironis den Bereich der t.en Begriffe v. a. um die Prädikate zweiter Stufe, wie z. B. die zehn obersten Gattungsbegriffe od. die Prädikabilien. Weil diese Prädikate keine Realgegenstände, sondern Begriffsklassen u. damit ↗Gedankendinge bezeichnen, droht die Metaphysik, die diese Begriffe z. Gegenstand hat, den Status einer Real-Wiss. zu verlieren. In Abgrenzung zu bestimmten nominalist. Positionen interpretiert Maironis unter Anwendung der scot. *distinctio formalis* den Sachgehalt solcher Gedankendinge als real, so daß auch die Prädikate zweiter Stufe dem Gegenstandsbereich der Metaphysik zugerechnet werden können, ohne deren Charakter als Real-Wiss. in Frage zu stellen. Mit dieser Interpretation wird die klass., am Leitfaden der maximalen Extension u. der Kausalität orientierte Tn.-Lehre überwunden zugunsten einer Erweiterung um die Begriffsgruppen, die als Ordnungsbegriffe des Verstandes gelten können u. seine Gegenstandserkenntnis strukturieren (Hannes Möhle).

2. *Neuzeit u. Moderne.* a) *Neuzeit:* Über die span. Spätscholastik, insbes. die „Disputationes Metaphysicae" (1597) des F. de ↗Suárez, üben die ma. Lehre v. den Tn. u. v. a. die v. Duns Scotus vorgetragene Konzeption der Metaphysik als Tph. einen nachhaltigen Einfluß auf die Metaphysik der frühen NZ aus. Mit der „Tph. der Alten", die Kant in seiner „Kritik der reinen Vernunft" (KrV B 113) als Bezugsgröße seines Neuansatzes nennt, ist die Fortführung des scot. Verständnisses der Metaphysik innerhalb der ↗Deutschen Schulphilosophie des 17. Jh. sowie bei Ch. ↗Wolff gemeint, an die Kant v. a. über A. G. ↗Baumgarten Anschluß hatte. So widmen Johann Heinrich Alsted (1611) u. Ch. ↗Scheibler (1618) den überwiegenden Teil ihrer Metaphysik der *transcendentium doctrina.* Johann Scharf schreibt eine „Theoria transcendentalis, quam vocant metaphysi-

cam", ein Sprachgebrauch, dem zahlr. spätere Autoren folgen. Die wichtige Feststellung bei Alsted u. Scharf, daß „die Autoren" – wie schon Scotus u. wörtlich Franciscus de Maironis – zw. einem Transzendentalen „dem Vorrang" *(nobilitate)* u. einem „der gemeinsamen Aussageweise nach" *(praedicationis communitate)* unterscheiden, zeigt den engen Zshg. mit der gen. Tradition. Die Bindung des Transzendentalen an das v. Materie u. Prozessualität Getrennte ist in dieser Trad. aufgegeben. Die Tn. sind, wie es bei J. ↗Clauberg (1664) heißt, das, „was allen u. jeden Dingen gemein ist". Dabei wird – wie etwa bei Johann Adam Scherzer (1654) – die in der span. Spätscholastik bes. diskutierte Möglichkeit eines die herkömml. Tn. noch übersteigenden Prädikats *(supertranscendens)* aufgegriffen. Wolff versteht seine „Prima Philosophia" als die nach geometr. Methode emendierte und systematisierte „ontologia" der „scholastici", die das *ens qua ens* u. seine t.en Attribute *(generales entium affectiones)* z. Gegenstand hat, zu denen er konvertible *(aboluta)* u. disjunktive Prädikate *(sub quadam conditione)* zählt. Der Zshg., der ihn in der Sache u. über QQ (wie das „Lexicon" des Rudolph Goclenius) mit Suárez u. Scotus verbindet, zeigt sich nicht zuletzt in der Explikation v. „Seiend" mit Hilfe des auf die Nichtwidersprüchlichkeit der sachl. Gehalte zurückgehenden Nichtwiderstreits z. aktuellen Existenz („non repugnantia ad existentiam"). Dabei führt ihn das an R. ↗Descartes orientierte Methodenideal dazu, die v. Scotus apostrophierte Differenz zw. einer apriorisch-deduktiven Metaphysik v. Gottesgesichtspunkt u. der dem Menschen mögl. Metaphysik als abstraktiv-analytisch verfahrender Tph. rückgängig zu machen, was die entschiedene Kritik Kants findet.

Zur Erläuterung seines eigenen Verständnisses v. Tph. knüpft Kant an das Verständnis der „Schule" an, wenn sie die Ontologie als „Tph." bez., „weil sie die Bedingungen u. ersten Elemente aller unserer Erkenntnis a priori enthält" (Fortschritte A 10f.). Was die „Alten" nach Kant übersehen haben, ist die Tatsache, daß die „vermeintlich t.en Prädikate der Dinge … nichts anderes (sind) als log. Erfordernisse u. Kriterien aller Erkenntnis der Dinge überhaupt" u. daß sie – wie Wolff – „diese Kriterien des Denkens unbehutsamerweise zu Eigenschaften der Dinge an sich selbst machten" (KrV B 114). Die Frage der Tph. nach den Gegenständen überhaupt ist nämlich nur beantwortbar unter der Fragestellung nach „unserer Erkennungsart v. Gegenständen, insofern diese a priori möglich sein soll" (KrV B 25), wobei es nur um Gegenstände gehen kann, „welche den Sinnen gegeben u. also durch Erfahrung belegt werden können" (Fortschritte A 17). An die Stelle des t.en Prädikats „Seiend" tritt das der „objektiven Realität", wobei Kant an der Explikation des Sinns v. Seiendheit bzw. Realität mit Hilfe des Nichtwiderstreits *(non repugnantia)* festhält, jedoch (im Vollzug seiner kopernikan. Wende in der Epistemologie) an die Stelle der Möglichkeit der Existenz die Möglichkeit des Auftretens im Erfahrungsraum setzt. Die t.en Bestimmungen gründen wie bei Wolff in der eidet. Disposition, der *determinatio possibilis interna,* u. geben die log. Voraussetzungen an, unter denen sich Begriffe überhaupt auf Daseiendes beziehen können. Übereinstimmend u. eindeutig wird in den Einleitungen der KrV desh. „t." diejenige Unters. gen., die nach der Möglichkeit v. Begriffen u. Erkenntnissen fragt, die sich a priori auf Gegenstände überhaupt beziehen, wobei Unters. wie Gegenstand als „t." zu bez. sind. Wie sehr Kants Konzept der Tph. als eine „vernunfttheoretische u. vernunftkrit. Transformation der aus der griech. Antike u. dem MA überkommenen … ‚Tn.'-Reflexion" (Baumanns 101) betrachtet werden muß, zeigt nicht zuletzt die Tatsache, daß auch bei Kant – wie schon bei Scotus – die erste Stufe der Tph. als Analytik der Verstandesbegriffe auf die (v. Kant in der t.en Dialektik der KrV behandelte) zweite Stufe der Tph. verweist, in der sich zeigt, daß der Begriff, der a priori v. einem Ding überhaupt gebildet werden kann, gedanklich in dem „Begriff v. einem allerrealsten Wesen" (Fortschritte A 124) grundgelegt sein muß, wobei Kant – wie Scotus – zw. dem t.en Begriff des Gegenstands überhaupt, dem alles umfassenden Begriff einer *omnitudo realitatis* u. dem Begriff des *ens realissimum* unterscheidet.

In der auf Kant folgenden Entwicklung spielt der Begriff des Transzendentalen in dem Maß eine Rolle, als es um die Möglichkeit v. Metaphysik als erster Philos. unter den Bedingungen der endl. Vernunft, d.h. außerhalb eines Gottesgesichtspunkts, geht u. die Frage nach den im Subjekt selbst liegenden Bedingungen gegebener Erkenntnis gestellt wird. Dementsprechend begegnet der Begriff an zentraler Stelle bei J. G. ↗Fichte, dagegen nur nachgeordnet bzw. kritisch bei F. W. J. ↗Schelling, G. W. F. ↗Hegel u. F. D. E. ↗Schleiermacher. Im Unterschied zu den nachfolgenden psychol., subjektiv-idealist. od. naturalist. Deutungen v. Kants Tph. greift der Neukantianismus des 19./20. Jh. unter dem Stichwort des Transzendentalen erneut die Frage nach der Möglichkeit obj. Erkenntnis auf, u. zwar insbes. derjenigen Erkenntnis, die wertphilos. od. wiss. Geltung zu beanspruchen vermag.

b) *Moderne:* Auf dem Hintergrund des Neukantianismus macht sich E. ↗Husserl den Begriff des Transzendentalen zu eigen, um im Rahmen seiner Phänomenologie die Korrelation zw. obj. Gegenstand u. subj. Gegebenheitsweise zu erörtern, in „t.er Reduktion" die Noemata als Leistungen eines t.en Bewußtseins zu beschreiben u. sie auf die t.e Subjektivität bzw. Intersubjektivität zurückzuführen, wobei mit der Transzendenz des Subjekts auch die für den Menschen charakterist. Weltoffenheit thematisiert wird. Hier setzt M. ↗Heideggers Kritik an, der in der Tph. eine Engführung sieht, die durch eine am Dasein als In-der-Welt-Sein ansetzende Fundamentalontologie zu ersetzen ist, wobei der Tph. die Aufgabe regionaler Ontologie bleibt. Als Woraufhin der Transzendenz des Menschen ist ↗Welt ein t.er Begriff. In der Perspektive der heideggerschen Spät-Philos. erscheint das Transzendentale Kants – im Unterschied zu den ma. Tn. – als bloße Gegenständlichkeit des subj. Vorstellens. Die Wende zu Sprache u. Verstehen führt in der nachheideggerschen Philos. zu Versuchen der Erneuerung der t.en Frage als Frage nach den Bedingungen der Gültigkeit des Verstehens bzw. der Präsuppositionen argumentativen Sprechens (Karl-Otto Apel; Jürgen Habermas).

Nachdem die neuschol. Philos. des 19./20. Jh. auf die – als subjektiv-idealistisch verstandene u. kriti-

sierte – Tph. Kants mit einer Rückwendung z. ma. Tn.-Lehre reagiert hatte, versuchte J. ↗Maréchal die t.e Methode Kants v. Vorwurf eines t.en Idealismus zu befreien u. als Weg z. Metaphysik zu rehabilitieren. In jedem Urteil ist eine „absolute Affirmation" enthalten, in der das *ipsum esse subsistens* mitbejaht wird. An Maréchal u. Heidegger knüpft K. ↗Rahners Deutung der v. Thomas v. Aquin vertretenen Erkenntnislehre an, die in einer „t.en Reflexion" den „Vorgriff" auf das unbegrenzte Sein als Bedingung der Möglichkeit v. Gegenstandserkenntnis freizulegen versucht. Sein ist an sich selbst t., denn es ist In-sich-gelichtet-Sein. Diese dynam. Tph. eröffnet den Weg zu einer ↗Transzendentaltheologie, wie dies zuvor schon durch die Tph. Kants bei Schleiermacher u. F. A. ↗Staudenmaier geschah.

Im Bereich der sprachanalyt. Philos. findet sich eine Art sprachlog. Tph. in Form der Reduzierung des Transzendentalen auf die log. Form der Sprache als Form der Welt in L. ↗Wittgensteins „Tractatus logico-philosophicus", eine Position, die v. Wittgenstein selbst später als Schein kritisiert wird. Nach Peter Frederick Strawson hat eine deskriptive Metaphysik die Aufgabe, durch „t.e Argumente" die Bedingungen freizulegen, die v. begriffl. Schema unseres Sprechens v. der Welt, d. h. v. jedem kategorialen Schema obj. Erfahrung, insbes. in Form der Identifizierung v. Einzeldingen, vorausgesetzt werden. Da solche *transcendental arguments* ihrerseits auf ihre Voraussetzungen hin kritisch befragt werden können, hat Strawson später ihre Funktion auf den Aufweis v. Strukturen innerhalb eines seinerseits nicht noch einmal ausweisbaren Schemas v. Begriffen u. Überzeugungen beschränkt. Insgesamt läßt der Blick auf die neuere Diskussion der t.en Fragestellung im Kontext v. Phänomenologie, Hermeneutik u. Sprachanalyse sowohl das Gewicht der Einwände erkennen, die gg. das Progr. einer starken Tph. die Unzurückführbarkeit v. Gesch., Sprache, Mitsein u. Erfahrung anführen, als auch das bleibende Recht der Frage nach den Bedingungen u. Geltungsansprüchen deutlich werden, die bestimmten Sprachhandlungen unzweifelhaft eigen sind.

Lit.: **HWP** 10, 1358–1436 (Lit.). – **K. Bärthlein:** Die Tn.-Lehre der alten Ontologie. B 1972; **U. G. Leinsle:** Das Ding u. die Methode. Au 1985; **L. Honnefelder:** Der zweite Anfang der Metaphysik: J. P. Beckmann u. a. (Hg.): Philos. im MA. HH 1987, 165–186; **ders.:** Scientia transcendens. HH 1990; **ders.:** Die ‚Tph. der Alten': Zur ma. Vor-Gesch. v. Kants Begriff der Tph.: Proceedings of the Eighth International Kant Congress. Memphis 1995, 394–407; **J. A. Aertsen:** Medieval Philosophy and the Transcendentals. Lei 1996; **P. Baumanns:** Kants Philos. der Erkenntnis. Wü 1997; **J. A. Aertsen:** The Medieval Doctrine of the Transcendentals. New Literature: Bull. de Philosophie Médiéval. Lv 1999, 107–121. LUDGER HONNEFELDER

Transzendentale Meditation (TM), Bez. für die v. Maharishi Mahesh Yogi in den Westen gebrachte Meditationstechnik u. das damit zusammenhängende Weltbild („Wissenschaft der kreativen Intelligenz"). Die Technik ist eine standardisierte u. kommerzialisierte Form ind. ↗Mantra-Meditation, die zu Entspannung, Gesundheit u. Erleuchtung führen soll; ferner z. Erwerb v. „Siddhis" wie (öffentlich demonstrierter) ↗Levitation u. zu segensreichen gesellschaftl. Auswirkungen wie Senkung der Kriminalität („Maharishi-Effekt"), nat. Unbesiegbarkeit u. Förderung der Evolution. – Der universale Anspruch der TM dokumentierte sich u. a. im „Weltplan", in der „Weltregierung des Zeitalters der Erleuchtung" (1976) u. im „Weltplan für vollkommene Gesundheit" (1986). – Organisationen u. Zentren: „Internationale Meditationsgesellschaft" (IMS), „Maharishi-Universitäten" in den USA, Engl. u. den Niederlanden, Vereinigungen v. TM-Pädagogen, -Juristen u. -Ärzten, Naturgesetzpartei, Weltplan-Zentren, Maharishi-Ayurveda-Gesundheitszentren u. -Kliniken. – Die Stellung gegenüber Religion u. Christentum ist zweideutig: TM wird als wiss., religiös neutrale, für öff. Einrichtungen geeignete Technik angeboten; anderseits wird die Religionsfreiheit in Anspruch genommen; TM-Kurse sind mit einer einführenden Puja-Zeremonie verbunden, zu der die Verehrung des „Guru Dev" u. der „heiligen Tradition" gehört.

Lit.: **LSSW** 1086–89. – **Maharishi Mahesh Yogi:** Die Wiss. v. Sein. Lo 1967; **R. Hummel:** Gurus, Meister, Scharlatane. Fr 1996. REINHART HUMMEL

Transzendentaltheologie. Im Ggs. z. Transzendental*philosophie*, die in einem reflexiv-reduktiven Verfahren die Bedingungen der Möglichkeit v. vorausgesetztem Wissen u., sofern sie prakt. Wiss. ist, moral. Handeln eruiert u. als Selbstverständigung der ↗Vernunft deren wesentl. Verfassung, Leistungen u. Grenzen klären will, operiert die T. schon im Ansatz mit einem genuin theol. ↗A priori, das weitreichende dogmat. Implikationen aufweist u. zugleich folgenreich ist für die Bestimmung des Verhältnisses v. ↗Theologie u. Philosophie, ↗Natur u. Gnade, Vernunft u. ↗Offenbarung. Als Prototyp eigtl. T. darf (trotz verwandter Ansätze bei J. B. ↗Lotz, Emerich Coreth u. schon J. ↗Maréchal) das für die Theol. im 20. Jh. extrem einflußreiche Denken K. ↗Rahners gelten, mit dem die Öffnung der kath. Theol. für das Bewußtsein der NZ definitiv wurde. Rahner insistierte darauf, daß „dogmatische Theol. heute theol. Anthropologie" sein müsse, u. sah doch die Theozentrik seiner Theol. dadurch gesichert, daß er den Menschen als v. Gott eröffnete „potentia oboedientialis für die ‚unio hypostatica'" begriff. ↗Transzendental (im Sinn der anthropolog. Wende des neuzeitl. Denkens) ist diese theol. ↗Anthropologie, weil sie „bei jedem dogmat. Gegenstand nach den notwendigen Bedingungen seiner Erkenntnis im theol. Subjekt" fragt (Rahner S 8, 43 f.); zu eigtl. T. aber wird sie erst in dem Maß, wie die material-dogmat. Prämisse der transzendentalen Begnadung jedes Menschen methodisch sich auswirkt. In ↗„Hörer des Wortes" hatte Rahner durch eine Analyse der konstitutiven, auf „ein in sich ungegrenztes Sein" (81) gerichteten Vorgriffsstruktur des urteilenden Erkennens u. Handelns den Menschen noch strikt philosophisch als *potentia oboedientialis* für eine freie u. gesch. Offenbarung auszuweisen gesucht u. die Mitbejahung der Wirklichkeit Gottes als Implikat jeder Erfassung eines endl. Seienden als solchen behauptet: Das absolute ↗Sein als das Woraufhin der menschl. Transzendenz wird als realontolog. Grund für deren Möglichkeit begriffen (womit Rahner sachlich in der Trad. der 3. Meditation R. ↗Descartes' steht, die die Möglichkeit des qualifizierten Endlichkeitsbewußtseins mit der Gottesidee verbindet u. deren Vorhandensein im endl. Menschen aus der Wirklichkeit Gottes erklärt: eine

Begründungsfigur, die in der gegenwärtigen Theol. auch bei Wolfhart Pannenberg u. in weiteren Varianten bei Jörg Splett u. anderen begegnet). Den bewußten, für die Verhältnisbestimmung v. Philos. u. Theol. folgenreichen Übergang zur T. vollzog Rahner im Zuge seiner gnadentheol. Neuorientierung. Um die Ungeschuldetheit der ↗Gnade denken zu können, die gefährdet sei, wenn man mit einer unbedingten *natürlichen* Hinordnung des Menschen auf sie rechne, forcierte er in den Auseinandersetzungen um die ↗Nouvelle Théologie (H. de ↗Lubac, ↗*Humani generis*) den (theologisch vielfältig motivierten) Gedanken v. übernatürlichen ↗Existential, das er als selbst schon gnadenhafte Hinordnung auf die Gnade u. dann als die Gnade selber verstand u. in der Theorie der transzendentalen Offenbarung weiter explizierte. Danach ist der Mensch über sein geschöpfl. Wesen hinaus faktisch immer schon transzendental durch den bereits mit dem Schöpfungsentschluß verbundenen allg. ↗Heilswillen Gottes bestimmt u. als „das Ereignis der freien, vergebenden Selbstmitteilung Gottes" (Rahner G 122) zu verstehen, die ihn ihrerseits auf den „absoluten Heilbringer" hinordnet, der als Ineinsfall der absoluten ↗Selbstmitteilung Gottes mit ihrer menschl. Annahme ihre Irreversibilität z. gesch. Erscheinung bringt (ebd. 194f. 210f.). Die Christologie ist nun engstens mit der transzendentalen Begnadung des Menschen verflochten u. gnadentheologisch die überkommene, pastoral desaströse Fixierung auf die „ontisch"-obj. Gegebenheitsweise der Gnadenwirklichkeit durch ein „ontologisch" gewendetes u. zugleich universal dimensioniertes Verständnis überwunden, das Gnade im Kern als göttl. Selbstübereignung an das Innerste des Menschen, als seine „entitative Vergöttlichung" (K. Rahner–J. Ratzinger: Offenbarung u. Überl. Fr 1965, 17) begreift u. die Heilswirksamkeit Gottes auch außerhalb des expliziten Christentums zu denken erlaubt.

Es mindert die bahnbrechende Bedeutung v. Rahners T. für die (fundamental)theologisch-hermeneut. Vermittlung des Glaubens nicht, wenn die gegenwärtige systemat. Theol., zumindest in Teilen, sich entschiedener die Problemstellungen u. Resultate des neuzeitl. Denkens aneignet u. darum ebenfalls transzendentalphilos. Reflexionen für die Offenbarungshermeneutik beansprucht, aber deutlicher auf die method. Unterscheidung v. Theol. u. Philos. dringt. Zwar hat Rahner die philos. Thesen seines Frühwerks nie revoziert, aber jene Differenz wegen des stets schon begnadeten Menschen als des ident. Materialobjekts v. Philos. u. Theol. für vernachlässigbar gehalten (vgl. Rahner G 36) u. damit der Frage Vorschub geleistet, ob seine T. die hist. Bedingtheit ihrer Plausibilität nicht unterschätzte u. inzwischen der philos. Aspekt der Glaubensrechenschaft nicht dringlicher wurde. So kreist die gegenwärtige, noch offene Diskussion seines Entwurfs v.a. um folgende Punkte. *Philosophisch* steht z. Debatte, ob der auf der Vorgriffsstruktur geistiger Vollzüge basierende Schluß auf das Sein Gottes zwingend ist od. ob es z. Erklärung menschl. Transzendierens nicht ausreicht, in der Trad. I. ↗Kants auf die Vernunft selbst zu rekurrieren u. sie als Vollzugsform der formal unbedingten, aufgrund ihres urspr. Wesens alles Endliche transzendierenden menschl. ↗Freiheit in Ansatz zu bringen. Der philosophisch durch eine Reflexion auf die Kontingenz ihres Daseins u. ihre unbedingte, durch sie selbst nicht erfüllbare Sinnintention noch bestimmbare Gedanke Gottes als der schlechthin unbedingten (v. Welt u. Mensch unterschiedenen) Wirklichkeit hätte dann den Status einer *Idee* – u. dies gerade auch dann, wenn (wie in den Ansätzen v. Hermann Krings, Hans Michael Baumgartner u.a.) die Philos. auf den Gottesbegriff als unabweisbaren Grenzgedanken endl. Vernunft verpflichtet u. eben dadurch auf die Theol. hin geöffnet wird (etwas anders, nämlich durch ein hist. Verständnis der menschl. Transzendentalität u. zugleich ein transzendentales Verständnis der menschl. Gesch. begründet Richard Schaeffler diese Öffnung z. Dialog). *Theologisch* ist zu fragen, ob Rahners Theologumenon v. übernatürl. Existential das mit der Adaption aristotelisch-naturteleolog. Kategorien ins Natur-Gnade-Problem eingeschleppte Dilemma v. ↗Extrinsezismus u. Naturalismus wirklich entschärft od. – sofern es beim Verhältnis der *potentia oboedientialis* z. gnadenhaften Empfänglichkeit für die Gnade ja wiederkehrt – nur verschiebt. Zudem ist dadurch, daß die Finalisierung z. Gnade als übernatürlich aufgefaßt wird, doch keineswegs die (für den jüdisch-chr. Glauben konstitutive) Freiheit Gottes auch schon als *bleibend* freie (noch den begnadeten Geschöpfen gegenüber *freie*) gedacht. Daher tendieren gegenwärtige gnadentheol. Neuansätze dazu, die Hinordnung der Natur z. Gnade u. das Gnadengeschehen selbst in Kategorien der intersubj. Freiheit zu explizieren, die eindeutiger als alle noch sachontologisch u. naturteleologisch geprägten Denkmittel der *wesenhaften* Gratuität der Liebe Gottes (de Lubac) u. dem personalen Beziehungsgeschehen der Gnade entsprechen. Ein zentrales Diskussionsfeld bleibt schließlich Rahners Verhältnisbestimmung v. transzendentaler u. geschichtlich-kategorialer Offenbarung: näherhin die Frage, ob er die inhaltl. Abhängigkeit der transzendental erfahrbaren Gnade v. ihrer realsymbol. Gestalt in Jesus Christus nicht unterschätzte u. die konkrete Gesch. als Ort der Selbstbestimmung Gottes für die Menschen nicht tendenziell z. Stätte des (lediglich vermittlungsbedürftigen) Zusichselbstkommens des begnadeten Menschen relativierte.

Lit.: **O. Muck:** Die transzendentale Methode in der schol. Philos. der Ggw. I 1964; **P. Eicher:** Offenbarung. M 1977, 347–421; **N. Schwerdtfeger:** Gnade u. Welt. Fr 1982; **H. Verweyen:** Wie wird ein Existential übernatürlich?: TThZ 95 (1986) 115–131; **Th. Pröpper:** Erlösungsglaube u. Freiheits-Gesch. M ³1991, 123–137 269–282; **N. Knoeppfler:** Der Begriff ‚transzendental' bei Karl Rahner. Zur Frage seiner Kant. Herkunft. I 1993. THOMAS PRÖPPER/MAGNUS STRIET

Transzendenz (v. lat. *transcendens,* übersteigend) bez. sowohl die absolute Differenz zw. begrenzten Bereichen als auch die Absolutheit eines urspr. Bereichs u. dessen Unverfügbarkeit selber. T. benennt das Überschreiten einer Grenze, wie auch den dadurch erreichten Bereich u. konstituiert eine Beziehung zw. einem Diesseitigen u. einem Jenseitigen, wobei die formale Bezogenheit material bestimmt wird, je nach der Seinsweise der Relation.

Ursprünglich räumlich vorgestellt, bez. T. das außerhalb des ↗Kosmos existierende, jedoch mit nicht am Kosmos orientierter Begrifflichkeit Begreif-

bare. Frühe Kritik an antiker Götterwelt entdeckte eine durch T. vermittelte Differenz zw. Wahrnehmen u. Begreifen (↗Parmenides), Erscheinungswelt u. Ideenwelt (↗Platon). Neben neuplaton. Momenten (Plotin enn. V, 5, 6) prägte das bibl. Gottesbild den gesch. Wandel des T.-Verständnisses. Kosmische T. ergänzte sich z. gesch. u. anthropolog. T. ↗Augustinus denkt Stufungen sowohl kosmisch wie prozessual, innerseel. T. (conf. X, 8, 12). ↗Bonaventura erkennt Gott als T. der ↗Seele, ihr innerlicher als diese sich selbst (in Sent. I, a. 2, q. 2). Die Scholastik spricht der T. eine logisch-ontolog. Bedeutung zu. Allem, was bloße materielle Wirklichkeit übersteigt (Seele, Geist) kommt T. zu; Gott als höchstem Seienden höchste T. Mit Hilfe der ↗Transzendentalien als jegl. kategoriale Bestimmung des Seienden übersteigende Begriffe soll der Überstieg z. Metaphysischen gelingen. Die NZ ist gekennzeichnet durch ein schrittweises Ausklammern der T. als Erklärungsprinzip für das Nicht-Transzendente. Der Depotenzierung der T. in der ↗Metaphysik entspricht eine Potenzierung der T. in der ↗Erkenntnistheorie. T. gilt nun als Antwort auf die Frage, wie das Subjekt das Objekt erreicht. Eine Loslösung der Natur-Wiss. v. der Metaphysik wird damit eingeleitet. I. ↗Kant spricht v. der T. des Denkens, welche die Idee als regulative Prinzipien der theoret. Vernunft entdeckt, ohne z. wiss. Erkenntnis der T. zu führen. Im Bereich der prakt. Vernunft sind die ↗Ideen als Postulate der T. des Willens zugänglich. Bei G. W. F. ↗Hegel ist T. das Zu-sich-selbst-Kommen des Geistes u. damit ↗Immanenz. L. ↗Feuerbach u. K. ↗Marx wollen T. als Selbst-↗Projektion des Menschen, F. ↗Nietzsche als „hinterweltlerischen Platonismus“ entlarven. Mit dem Verlust der T. verliert auch die Immanenz ihren alternativen Bezug (S. ↗Kierkegaard). E. ↗Husserl ordnet die in der Immanenzsphäre analysierbaren Momente der Bewußtseinsbildung der T. zu. N. ↗Hartmann erkennt eine durch den Dualismus des Erkenntnisakts notwendige T. Für K. ↗Jaspers ist T. das theoretischem Erkennen verborgene Umgreifende, nur in Chiffren als höchster Grad der Existenzerhellung lesbar. M. ↗Heidegger deckt wieder T. als zeitlichekstat. Bezug des Seinsvorgriffs auf. T. ist der in der Erfahrung des ↗Nichts (Angst) vollzogene Überstieg des ↗Daseins z. ↗Sein. Nach der Kehre wird T. v. Seinsgeschick her als Ereignis begriffen. Christliche ↗Existenzphilosophie (G. ↗Marcel) entdeckt die T. im alles Welthafte transzendierenden Mysterium des Seins. E. ↗Bloch entwirft eine T. als utop. Zukunftskonzept der Hoffnung. Wissenschaftstheorie begreift T. als Überschreitung des ↗Bewußtseins auf mehr als bloße Vorstellung u. Gedanklichkeit (K. ↗Popper). In der Mathematik ist T. jene Größe, die jenseits des Algebraischen liegt (z. B. die Zahl π).

Die theol. Rede v. T. kann nicht ohne Reflexion auf deren philos. Wort-Gesch. geleistet werden. Da diese Rede nie ohne Wissen um die Immanenz-Vermittlung jegl. T. geschehen kann, bleibt eine Theo-Logie v. Absoluten in der Weise kosmisch-geschichtlich-anthropomorpher Bestimmungen eine theol. Herausforderung. Die anthropolog. Relevanz des T.-Begriffs erinnert auch jede neuzeitl. wiss. Erkenntnisbemühung an die Tatsache, daß menschl. Seinkönnen bzw. -wollen geschichtlich nicht einholbar ist; d. h. der Mensch bleibt seine eigene T. Eine Ggw., die in verabsolutierter Relativität keine Grenzen anerkennt, muß T. als Provokation erfahren. Schließlich bez. T. jenen Vollzug, durch den ein endl. Wesen die Grenze seiner Endlichkeit fixiert u. damit auch der Philos. ihre absolute Grenze setzt. Philosophie hält in der T. den Ort eines absolut unbeugsamen neuen Anspruchs jenseits dieser Grenze bleibend offen, ohne ihn je erreichen zu können. Damit ist mit T. eine Möglichkeit angezeigt, sich einem Angebot zu öffnen, dessen gläubige Annahme sich in theoret. u. prakt. Weltbewältigung gesch. Bewährung aussetzt.

Lit.: **K. Popper:** Logik der Forsch. W 1935; **K. Jaspers:** Philos., Bd. 3: Metaphysik. B 1932; **J. B. Lotz:** Immanenz u. T.: Schol 13 (1938) 1–21; **H. Blumenberg:** Die Vorbereitung der NZ: PhR 9 (1962) 81–133; **U. Hommes:** T. u. Personalität. F 1972; **M. Heidegger:** Vom Wesen des Grundes: ders.: GA, Bd. 9. F 1976; **D. Papenfuss u. a.** (Hg.): T. u. Immanenz. S 1977; **N. Fischer:** Die T. der Transzendental-Philos. Bn 1979; **G. Daly:** Transcendence and Immanence. O 1980; **A. Sidekum:** Ethik als T.-Erfahrung. Aachen 1983; **H.-P. Dürr** (Hg.): Physik u. T. Be 1986; **L. Honnefelder u. a.** (Hg.): T. 1992; **K. Opilik:** T. u. Vereinzelung. Fr 1993. ALEXIUS J. BUCHER

Trapani, Btm. ↗Italien, Statistik der Bistümer.

Trapezunt (griech. Τραπεζοῦς, türk. *Trabzon*), Stadt im östl. Kleinasien am Schwarzen Meer, nach 650 vC. gegr., 64/63 vC. dem röm. Reich assoziiert, 64 nC. eingegliedert, seit dem 6. Jh. v. wachsender Bedeutung als Handelshafen u. Militärstützpunkt, seit etwa 824 Hauptstadt des byz. Themas Chaldia, ab 1075 unter der halbsouveränen Herrschaft der Gabraden, wurde 1204 Residenz des griech. Ks.-Reichs v. T. bis z. Fall an die Osmanen 1461. – Das Christentum, gemäß Legende (9. Jh.) v. Ap. Andreas eingeführt, setzte sich in T. erst im 3. Jh. unter ↗Gregor d. Wundertäter, Metropolit v. Neocaesarea, gg. den Mithraskult durch. Der erste namentlich bekannte Bf. v. T. war Domnos auf dem Konzil v. Nizäa (325). Das Neocaesarea unterstehende Btm. wurde erst im 9. Jh. Metropolie. Diese konkurrierte unter den Kaisern v. T. im 13. Jh. mit dem byz. Patriarchat v. Nizäa, erhielt aber 1261 v. Konstantinopel Sonderrechte. – Die älteste Kirche v. T. ist die der hl. Anna (9. Jh.). Der heute erhaltene Bau der Metropolitankirche Panagia Chrysokephalos, später auch ksl. Hofkirche, stammt aus dem 14. Jh., ihre älteste Inschrift v. 914. Viele Kaiser v. T. sind hier begraben. Die Eugenioskirche (Nea Paraskeue) erinnert an den legendären Schutz-Patr. der Stadt. Reichen Freskenschmuck besitzt die Hagia Sophia, Kirche eines im 13. Jh. gegr. Klosters. – Auch in der Türkenzeit konnte sich das Christentum in ↗Pontus, der Region um T., unter Schwierigkeiten behaupten. Zentren orth. Bildung waren damals v. a. regionale Klr. wie Sumela (Σουμελᾶ) u. Bazelon (Βαζελών). Eine Islamisierungswelle um 1750 hatte Martyrien u. Auswanderungen z. Folge. Erst der Krimkrieg brachte den Christen 1856 Zugeständnisse der türk. Regierung. Die Spannungen zw. Griechen u. Türken seit dem 1. Balkankrieg (1912) führten zu schweren Ausschreitungen der Türken gg. die Pontusgriechen. Der gemäß Vertrag v. Lausanne 1923 erfolgte Bevölkerungsaustausch bedeutete für Griechentum u. orth. Kirche in Pontus das Ende (bis auf die zurückbleibenden Kryptochristen).

Lit.: **DMA** 12, 168ff.; **EI** 10, 216-219; **LMA** 8, 957–960; **ODB** 3, 2112; **TEE** 11, 829–836. – **Chrysanthos** (Metropolit v. T.): Ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας Τραπεζοῦντος. At 1936; **A. Bryer:** The Empire of Trebizond and the Pontos. Lo 1980 (Aufsätze); **ders.–D. Winfield:** The Byzantine Monuments and Topography of the Pontos, 2 Bde. Wa 1985; **K. Fotiadis:** Die Islamisierung Kleinasiens u. die Kryptochristen des Pontus. Tü 1985.

FRANZ TINNEFELD

Trappisten, Trappistinnen, inoffizielle Bez. der *Reformierten Zisterzienser* (Ordo Cisterciensium Reformatorum [OCR]), auch *Zisterzienser v. der strengeren Observanz* (Ordo Cisterciensium strictioris observantiae [OCSO]); die namengebende Abtei ist ↗La Trappe. Auch das einzelne Klr. wird als „Trappe" bezeichnet.

I. Geschichte: 1. Als selbständiger Orden konstituierten sich die T. 1892 (Bestätigungsdekret v. 8.12. 1892). Zwei *Vorstufen der Ordensgründung* lassen sich unterscheiden: a) die Reform des Abtes v. La Trappe A.-J. Le Bouthillier de ↗Rancé seit 1664 im Rahmen der zisterziens. Reformbewegung (étroite observance); seine Reform wurde nur v. wenigen Klr. übernommen (↗Sept-Fons, ↗Orval, ↗Tamié, Buonsollazzo b. Florenz [DIP 1, 1677f.], Frauen-Klr. Clairets [Diöz. Chartres]), die keine organisator. Einheit bildeten. b) A. de ↗Lestrange, der als Novizenmeister in La Trappe (seit 1785) das Reformwerk Rancés fortschreiben u. perfektionieren wollte, was im Exil in ↗Valsainte (Schweiz) in die Praxis umgesetzt wurde (1794 Publikation der „Règlements"); 1794 wurde Valsainte z. Abtei erhoben u. eine Kongreg. gebildet *(Ordo et congregatio B. Mariae de La Trappe)*. Zur Kongreg. gehörten einige Flüchtlingskommunitäten in der Schweiz, darunter das Frauen-Klr. La Sainte Volonté in Sembrancher (Wallis), dazu S. Susanna (Span., 1793), ↗Westmalle (Belgien, 1794), Lulworth (Engl., 1794). Die Kongreg. überlebte trotz Vertreibungen u. Exil (quer durch Europa, sog. „Odyssée monastique"); 1814 konnten die Mönche nach La Trappe zurückkehren; mehrere Neugründungen bzw. Wiederbesiedlungen alter OCist-Abteien wurden durchgeführt. – 1830 umfaßte die Kongreg. 10 Männer- u. 4 Frauen-Klr.; „La Trappe" war damit in Fkr. präsent u. gewichtiger Träger der monast. Restauration.

2. *Entwicklung z. selbständigen Orden.* Die Kongreg. v. La Trappe, offiziell z. OCist gehörig, zeigte deutl. Distanz z. alten Orden. Anderseits war die Kongreg. v. La Trappe nicht einheitlich. Die sog. „Lestrangianer" folgten dem „Règlement" v. Lestrange, die sog. „Rancéaner" kehrten z. Observanz Rancés zurück. Diese Spaltungstendenzen u. die Distanz zu Lestrange machten sich seit 1806 bemerkbar. Vereinheitlichungsbemühungen blieben erfolglos; 1847 wurden durch Pius IX. zwei Kongreg. gebildet: die sog. „Alte Reform" unter dem Abt v. Sept-Fons (zuvor „Rancéaner") sowie die „Neue Reform" unter dem Abt v. La Trappe (zuvor „Lestrangianer", jetzt anstelle v. Lestranges „Règlement" die urspr. OCist-Gewohnheiten befolgend); dazu kam die schon 1836 gegr. Kongreg. v. Westmalle („Alte Reform"). Jede Kongreg. hatte einen eigenen Generalvikar u. war dem OCist-General unterstellt, wobei sich die Kommunikation mit diesem schwierig u. belastend gestaltete, wozu ein erhebl. zahlenmäßiges Übergewicht der T. (etwa 75% des Gesamtordens) beitrug, dazu kamen durch die Mitgl. der Reformkongregationen die Beanspruchung der authent. Lebensform, organisator. Schwächen des OCist u. nicht zuletzt nat. Ressentiments. Unter Leo XIII. wurden schließlich 1892 die drei T.-Kongregationen z. eigenständigen (v. OCist unabhängigen) Orden der Reformierten Zisterzienser vereinigt. Als verbindl. Grdl. erkannte man die ↗Benediktregel, die ↗Charta caritatis sowie urspr. Gewohnheiten v. Cîteaux. Erster Generalabt war Sebastian Wyart (1839–1904), der seinen Sitz in Rom nahm. Selbständig blieben die „gemäßigten T." (trappisti mitigati) v. ↗Casamari (1929 Anschluß an den OCist). Von besonderer Bedeutung war die Wiederbesiedlung v. ↗Cîteaux 1898, das seither Ort des Generalkapitels ist.

3. *Verbreitung.* Der langdauernde Konsolidierungsprozeß war v. überraschender Ausbreitung begleitet, zunächst auf Fkr. beschränkt, aber dann grenzüberschreitend: 1832 Mount Melleray (Irland), das 1835 Mount St. Bernard (Engl.) gründete; 1848 ↗Gethsemani (USA); 1881 S. Isidro (Span.); Du Lac (Kanada); 1890 China. Von diesen Gründungen ging die weitere Ausbreitung aus: 1936: 60 Männer-Klr. mit 3500 Mitgl., 26 Frauen-Klr. mit 1500 Mitgliedern. Ein sprunghaftes Ansteigen verzeichnete man nach dem 2. Weltkrieg; so wurden allein in den USA zw. 1944 u. 1958 10 neue Männer-Klr., 1949–87 5 Frauen-Klr. gegründet. Daneben gibt es Niederlassungen in Asien, Afrika u. Lateinamerika. Anstelle der ehem. frz. Dominanz tritt jetzt endgültig eine internat. Ausrichtung des Ordens. Jüngste Entwicklung (Rückgang der Mitgl.-Zahl, aber Ansteigen der Zahl der Klr.): 1995: 93 männl. Klr. (etwa 2600 Mönche). – Deutschland: 1825 Gründung v. ↗Ölenberg im Elsaß (männl. u. weibl. Kommunität), gründete 1846 ↗Mariawald; 1888 Übernahme der Arbeiterkolonie Maria Veen (Diöz. Münster) als Priorat, 1952 aufgehoben. Nach dem 1. Weltkrieg besiedelten 1925 dt. Mönche, die aus Ölenberg ausgewiesen worden waren, ↗Engelszell (einziges OCR-Kloster Östr.s). – Die holländ. Abtei Echt gründete 1921 das Priorat Jakobsberg b. Ockenheim (Diöz. Mainz), 1950 aufgehoben.

II. Verfassung: Sie entspricht der des OCist; die T. kennen keine Kongregationen; der Zshg. der Klr. wird durch das Filiationsprinzip garantiert, das durch Gründung od. besondere Entscheidung gegeben ist. Dem Vaterabt bzw. Immediat kommt Visitationsrecht über die Klr. seiner Filiation zu (auch der Frauen-Klr.). Die Oberen der selbständigen Klr. – Äbte bzw. Prioren – werden v. den Konventen gewählt, heute vielfach auf Zeit. Das Institut der Laienbrüder wurde weithin zugunsten einheitl. Kommunitäten abgeschafft; die Zahl der Priestermönche ist stark rückgängig (↗Laienmönchtum). Die nachkonziliare Neuorientierung wurde in der Deklaration des Generalkapitels v. 1969 grundgelegt (Neu-Ausg. der Konstitutionen: Textes et documents, Bd. 4. Cîteaux 1991).

III. Wirken: In erster Linie steht das monast. kontemplative Leben im Dreiklang v. Gebet (opus Dei), Lesung (lectio divina) u. Handarbeit („Bauernmönche", „kontemplative Bauern") bzw. industriellen Fertigungen (Brauerei, Käserei, Schokoladenfabrik u. a.). Wissenschaftlichen Stud. gegenüber war man früher zurückhaltend, jetzt werden sie vermehrt anerkannt, zumindest als Einzelleistung (Or-

dens-Gesch., Ordens-Spir.). Bekannte Schriftsteller: Th. ↗Merton, V. ↗Lehodey, J.-B. ↗Chautard, A. ↗Dimier, Armand Veilleux (Mistassini, Kanada), André Louf (Mont-des-Cats) u.a. Pastoral-apostolische Außentätigkeit wird grundsätzlich abgelehnt (mit Ausnahmen), dagegen jedoch Gästeaufnahme, Ermöglichung v. Exerzitien.

IV. Trappistinnen: Der Beginn liegt i.J. 1796 mit La Sainte Volonté in Sembrancher (Wallis). Lestrange nahm geflohene frz. Klr.-Frauen auf u. formte die Kommunität nach seinen Règlements (s.o. I.1.). – Die Kommunität überstand das Exil mit strapaziösem Weg bis nach Rußland. Nach ihrer Rückkehr kam es zu ersten Gründungen: 1800 Darfeld (Diöz. Münster), 1815 verlegt nach ↗Ölenberg; 1802 Stapehill (Dorset); einige kleine Niederlassungen in der Schweiz; 1816 Laval, 1959 verlegt nach La Coudre b. Laval; 1818 Les Gardes b. Angers u.a.

1892 bestanden 13 Klr. in Fkr., Kanada, Belgien, Dtl. (Elsaß). Stationen der weiteren Ausbreitung: 1898 erste Gründungen in Japan; nach dem 2. Weltkrieg bes. in Ländern der Dritten Welt. Heute sind die Trappistinnen international verbreitet u. stellen eine beachtl. Präsenz zisterziens. Lebens dar: 65 Klr. (dazu einige im Gründungsstadium), etwa 1700 Schwestern. In Dtl.: Abtei ↗Maria Frieden (Eifel). – Die weibl. Kommunitäten folgten den versch. Observanzen der Männer-Klr. bis z. Union i.J. 1892. Sie leben streng klausuriert u. kontemplativ. In die Organisation des OCR eingebunden, unterstehen sie dem jeweiligen Vaterabt bzw. Immediat. Gegenwärtig gibt es ernsthafte Bemühungen um die rechtl. Gleichstellung der Frauen im Gesamtorden.

Lit.: **DIP** 2, 1101–06; **HelvSac** III/3, 2, 1053–85. – **J. de la Croix Bouton:** Les Moniales cisterciennes, 4 Bde. Grignan 1986–89; **J. Fux:** Emigrierende T. in Östr.: SMGB 98 (1987) 295–358; **G. Guérout:** La Communauté de la Trappe face à la Révolution: Cîteaux 40 (1989) 376–478; **M.-T. Kervingant:** Des moniales face à la Révolution française. Aux origines des cisterciennes-trappistines. P 1989; **Ch. Gravrand:** Fils de S. Bernard en Afrique. P 1990; **M. Stark:** Die Trennung der ‚Observantia Strictior' v. OCist (1880–92). Gesch. u. Dokumente: ACi 48 (1992) 105–310; Réformes et continuité dans l'Ordre de Cîteaux (Actes du Colloque, St-Mihiel 1992). Brecht 1995; **E. Bini:** Il primiero fervor cisterciense: L'introduzione dei Trappisti in Italia. Ro 1996; **B. Delpal:** Le silence des Moines. Les Trappistes au XIX siècle. P 1998; **A. Hervé-Laffay:** Dom Augustin de Lestrange et l'avenir du monachisme (1754–1827). P 1998. – *Statistik:* Monasteries of the Cistercian Order of the Strict Observance. Rocca di Papa 1966.
KARL SUSO FRANK

Trascoro, charakterist. Bestandteil des span. Kirchenbaus, bez. die Front des dreiseitig geschlossenen Choreinbaus im Mittelschiff des Langhauses gegenüber dem Hochaltar. Diese Wand kann entw. vollständig geschlossen u. gleich einem ↗Retabel reich geschmückt sein (z.B. Salamanca, Kathedrale) od. durch Türöffnungen den Blick auf den Hochaltar ermöglichen (z.B. León, Kathedrale). Oft befindet sich auch ein Altar hier; ebenso kann den T. eine Balustrade bekrönen, als Ort für liturg. Lesungen. Es zeigt sich darin eine Verwandtschaft z. ↗Lettner. Der T. ist seit dem frühen 12. Jh. belegbar (Santiago, Kathedrale, nicht mehr erhalten). Erhaltene T.s datieren v. 15. (Toledo, Kathedrale) bis z. 19. Jh. (Málaga, Kathedrale).

Lit.: **J. Rivas Carmona:** Los trascoros de las catedrales españolas: estudio de una tipología arquitectónica. Murcia 1994 (Lit.).
JUSTUS LANGE

Trastámara, Kg.-Dynastie in ↗Kastilien u. ↗Aragón, die 1369 durch Heinrich v. T. (Heinrich II., 1369–79), den illegitimen Sohn ↗Alfons' XI. v. Kastilien, begründet wurde u. seit 1412 (Kompromiß v. Caspe) auch die Könige der Krone ↗Aragón, zeitweise sogar v. ↗Navarra stellte. Unter den T. erlebte die Iber. Halbinsel Zeiten größter Krisen (versch. Bürgerkriege) u. tiefgreifenden gesellschaftl. Wandels (Entstehung der *Nobleza nueva*), aber auch der inneren rel. Erneuerung (rel. Einheit durch Ordensreformen, Vertreibung der Juden, dann auch der Muslime), des Abschlusses ma. Entwicklungen (Ende der ↗Reconquista, Eroberung ↗Granadas) u. des wirtschaftl. Aufbruchs (Entdeckung ↗Amerikas). Mit der Heirat zw. ↗Isabella d. Katholischen u. ↗Ferdinand II. v. Aragón vereinigten sich die dynast. Linien wieder, um mit der Ehe ihrer Erbtochter Johanna d. Wahnsinnigen, Mutter Ks. ↗Karls V., mit Philipp d. Schönen im Haus ↗Habsburg aufzugehen.

Lit.: **LMA** 8, 960f.; 9 (Stammtafel). – **J. Vicens Vives:** El segle XV. Els T.s. Ba 1956; **R. Menéndez Pidal** (Hg.): Los T.s de Castilla y Aragón en el siglo XV. Ma 1970; **L. Suárez Fernández** (Hg.): Los T.s y la unidad española, 1369–1517. Ma 1981; **L. Vones:** Gesch. der Iber. Halbinsel im MA. Sig 1993.
LUDWIG VONES

Trauer

I. Anthropologisch – II. Kulturgeschichtlich – III. Biblisch-theologisch – IV. Theologisch-ethisch – V. Liturgisch – VI. Praktisch-theologisch – VII. Musik.

I. Anthropologisch: T. gehört als elementare Grunderfahrung z. Wesen des ↗Menschen. Sie ist eine spontane, natürl. u. lebenswichtige Reaktion der ganzen menschl. ↗Person auf Verlusterfahrungen (geliebte Personen, Dinge, Fähigkeiten, Fertigkeiten od. Lebensbezüge wie z.B. ↗Heimat od. ↗Arbeit). Angemessenes Trauern ermöglicht gesundes Abschiednehmen. Typische Merkmale sind: intensives Erleben v. ↗Schmerz, Verlust v. Liebesfähigkeit u. Aktivität, Rückzug v. der Außenwelt, verändertes Verhalten im ↗Alltag. Der Trauernde ist Mittelpunkt eines Gefühlsrades, in dem u.a. innere Leere, Sprachlosigkeit, Wut, Zorn, Ohnmacht, Verzweiflung, Unruhe, Hilflosigkeit, Erleichterung od. Dankbarkeit einander abwechseln können. Es ist zw. dem passiven Aspekt der T. (T.-Erleben) u. dem aktiven der T.-Bewältigung (T.-Arbeit) zu unterscheiden. Letztere stellt das kreative Moment im T.-Geschehen dar: durch das Bearbeiten des Verlustes werden individuelle Lösungsansätze für eine neue Lebensgestaltung ermöglicht. Hauptstadien des T.-Erlebens sind: Schockphase od. Nicht-wahrhaben-Wollen („Das kann nicht sein!"), Reaktionsphase („Warum muß gerade ich das erleben!?"), Bearbeitungsphase od. Phase des Suchens u. Sich-Trennens („Nachts glaube ich, der/das Verlorene kommt wieder"), Adaptionsphase od. Phase des neuen Selbst- u. Weltbezugs („Ich kann mein Leben neu gestalten"). Aspekte der T.-Arbeit: Aufbau eines neuen Selbst- u. Weltbezugs (Akzeptieren des Verlustes); Zulassen trauerbegleitender Emotionen (Ruhelosigkeit, Wut, Zorn, Haß, Phasen der Sinnlosigkeit); Auseinandersetzung mit der Endlichkeit des eigenen Lebens (Integration des Todesbewußtseins als Teil des Selbstbewußtseins); Anpassung an eine Welt, in der das Verlorene nicht mehr ist (Neuorientierung). T.-Verhalten u. T.-Bewältigung sind

jeweils v. soz., kulturhist., weltanschaul. u. individuellen Faktoren abhängig. Trauernde benötigen „Freunde in der T.", die nicht ver-trösten, sondern Trost geben können. T.-Begleitung ist Teil einer lebenslangen Beziehungsaufgabe.

Lit.: **S. Freud:** T. u. Melancholie: WW, Bd. 10. F 1946; **J. Bowlby:** Loss, Sadness and Depression. Lo 1980; **V. Kast:** Trauern. Phasen u. Chancen des psych. Prozesses. St 1982; **M. Specht-Tomann – D. Tropper:** Zeit der T. – Kinder u. Erwachsene verstehen u. begleiten. D 2001.

MONIKA SPECHT-TOMANN

II. Kulturgeschichtlich: Zur Verdeutlichung individueller Betroffenheit durch den ↗Tod eines Angehörigen dienen neben den eigtl. ↗Totenbräuchen bestimmte Verhaltensformen, die auch nach der ↗Bestattung Geltung haben. Die ältere Kulturgeschichte u. Volkskunde sahen deren Sinn in der Befriedigung od. Irreführung des Toten z. Verhinderung seiner Wiederkehr. Eine solche Deutung ist heute aufgegeben zugunsten einer Interpretation dieser Vorschriften als Hilfe für den einzelnen, um gegenüber der Gemeinschaft angemessenes Verhalten zeigen zu können, ohne selber neue Formen erfinden zu müssen; insofern wirken sie entlastend. Der abendländ. Trend geht dabei v. lauten, ekstat. Formen zu solchen zeichenhafter, symbol. Natur. Die Verbindlichkeit nimmt z. Ggw. hin ab, ist aber oft noch in Teilen erhalten.

Seit der frühen NZ fast allgemein verbreitet war die Vorschrift, daß die Angehörigen eine bestimmte T.-Kleidung zu tragen hatten, abgestuft je Verwandtschaftsgrad nach Dauer (Vollform meist ein Jahr) u. Umfang (schmales Band an Ärmel, Hut od. Revers bzw. einzelnes Attr. wie Schleier od. komplette spez. Kleidung). Am weitesten verbreitet war die Farbe Schwarz (od. dunkle Farben wie Violett u. Braun), regional aber auch Weiß, Blau u. Rot. Kleiderordnungen der ↗Barock-Zeit verboten Ausstaffierung v. Dienerschaft, Kutschen, Tieren (z. B. Pferden) u. Haushalten mit Totentüchern od. -kleidungen. Im ländl. Bereich kannte man T.-Flore für Tiere, bes. an Bienenstöcken. Weit verbreitet war das Verbot der Teilnahme an Tänzen, Vergnügungen u. lauten Feiern über eine bestimmte Zeit hin, wieder in Abstufung nach Grad der Nähe z. Toten. Bei Verhängung der Landes-T. (Todesfall im Haus der regierenden Familie) betraf dies alle Untertanen. Hierzu gehört auch das Verbot der Heirat (v. Angehörigen) od. Wiederverheiratung eines überlebenden Ehepartners. In der frühen NZ wurden bei Verstößen sogar staatl. Strafen verhängt. Meist waren alle Gebote od. Verbote für Frauen strenger u. extensiver gefaßt als für Männer. Das Weiterbestehen der T. signalisieren im kath. Milieu Jahrtage u. Jahrtagsmessen, sie sind auch heute (noch) vielfach üblich. Eine Art kollektiver T.-Bekundung erfüllen die Verwandtschaftstreffen an den Gräbern zu ↗Allerheiligen od. ↗Allerseelen. Außenstehende haben bei einem Todesfall ihre T. durch Beileidsbekundung zu zeigen (per Handschlag u. formelhafte Rede od. durch entsprechende Karte); teilweise verbittet man sich dieses Ritual heute am offenen Grab. ↗Trauerriten.

Lit.: **HWDA** 8, 1130–40 (P. Geiger). – **W. Hartinger:** ... denen Gott genad! Totenbrauchtum u. Armen-Seelen-Glaube in der Oberpfalz. Rb 1979; **Ph. Ariès:** Stud. z. Gesch. des Todes im Abendland. M 1982.

WALTER HARTINGER

III. Biblisch-theologisch: 1. *Altes Testament.* Die atl. Texte lassen nicht erkennen, daß die T.-Vorstellungen hinsichtlich des individuellen Verlustes sich durch die Entwicklung eines Glaubens an die ↗Auferstehung grundlegend gewandelt hätten. Individuelle T. ist nicht nur ausgelöst durch den Schmerz eines Verlustes, sondern auch durch den des Zurückbleibens u. Alleinseins; letzteren kann die Hoffnung auf Auferstehung nicht unvermittelt lindern. Die apokalyptisch-eschatolog. Sprache hat sich den Gedanken der T. dahingehend zu eigen gemacht, daß sie in Analogie zu menschl. Erfahrung die Zeit vor der Wende z. ↗Freude als Zeit der T. qualifiziert sieht (Jes 35,10; 51,11; 4 Esra 7,11). Für eine genaue Wahrnehmung der menschl. T. spricht, daß das hebr. Verb אבל [*'bl*] vegetationsmetaphorisch „verdorren", „verdürsten" meinen kann. Die Gefahr einer lebenzerstörenden T. (Spr 12,25; 15,13; 17,22, Sir 30,22.24f.) ist den atl. Autoren bekannt. ↗Trost (Sir 7,38; Jer 13,17) u. Wiederaufnahme des Alltags (Gen 38,12; 2 Sam 14,2) gelten als Hilfe. In den Davidserzählungen finden sich zwei Episoden, die die T. des Kg. behandeln. In der einen (2 Sam 18,32–19,8) gefährdet David aus grenzenloser T. um seinen Sohn Absalom den gerade wiedergewonnenen Thron; in der anderen (1 Kön 12,15–23) trauert er *vor* dem Tod des erstgeborenen Sohnes, um hernach sofort ins normale Leben zurückzukehren. – Solche Texte lassen erkennen, daß ↗Trauerriten keineswegs jegl. emotionale Erregung aufzufangen vermochten, sosehr sie dem Menschen dazu verhalfen, zu sich selbst zu finden. Das AT kennt neben der individuellen T. auch die kollektive T. des Volkes, die ihren Grund in Katastrophen hat (Am 8,10; Jer 14,2). Ob etwaige T.-Riten dabei in die Nähe v. Beschwörungsritualen geraten, wird man offenlassen müssen. Auf den Verlust der ↗Treue zu Gott u. den v. ihm gestifteten ↗Bund verweist die T. des Volkes über seine Sünden (Esra 8,69; Neh 10,6). Das Ritual des ↗Versöhnungstages ist v. Gedanken der T. bestimmt. Hier zeigt sich eine besondere rel. Tiefe in der Verbindung v. individueller u. kollektiver T. u. ihrer Aufhebung durch Gott.

2. *Neues Testament.* Die ntl. Autoren behalten die T.-Vorstellungen gemäß ihrer jüd. Identität u. denken sie v. Auferstehungsglauben her. Die T. der an den auferstandenen Kyrios Glaubenden muß wesentlich v. der der ↗Welt unterschieden sein, die dem Tod allein Recht läßt u. sich somit seiner Macht unterwirft (2 Kor 7,10). Die nachösterl. T. ist eine auf Hoffnung hin, die die T. ertragbar u. endend macht (1 Thess 4,13). Nicht die T. als anthropolog. Konstante wird damit geleugnet, sondern ein völliges Hingeben an sie wird zurückgewiesen, eine Todesangleichung, die dem ↗Glauben u. der ↗Hoffnung widerspricht. Der Glaube gewinnt hier unmittelbar den Charakter der Lebensbejahung u. des Trostes, indem er v. seinem Zentrum her hilft, den Verlust zu überwinden. Hiermit ist keine leichtsinnige Verharmlosung der T. gemeint, sondern vielmehr zeigt diese Auffassung ein Ernstnehmen menschl. Leids, das nur v. geglaubten Zuspruch Gottes her gedeutet werden kann. Die endgültige Überwindung der T. erwartet das NT v. der Durchsetzung der guten Macht Gottes, die die Anlässe der T. beseitigen wird (Mt 5,4; Joh 16,20ff.; Offb 21,4).

Lit.: **EWNT** 3, 162f.; **NBL** 2, 489–493 (Lit.) (O. Fuchs). – **K. Kertelge:** ‚Selig die Trauernden …‘ (Mt 5,4): IKaZ 20 (1991) 387–392. RAINER KAMPLING

IV. Theologisch-ethisch: T. als Verarbeitung v. Verlusterfahrung scheint theologisch-ethisch vorrangig dann menschlich gelingen zu können, wenn die Phasen des T.-Prozesses (Schock, Kontrolle, Regression, Adaption) wahrgenommen werden, der Verlust in den Lebensentwurf integriert wird u. es z. Annahme der Endlichkeit sowie zu neuem Lebensmut kommt. Die T. eines Mitmenschen erfordert tiefe ↗Ehrfurcht. Die Kultur-Gesch. kennt desh. für bes. tiefe T.-Erfahrungen (Krankheit, Tod eines Angehörigen) institutionalisierte Schutzzonen, durch die die Gemeinschaft symbolisch am ↗Leid des einzelnen teilnimmt u. die es dem Individuum erleichtern sollen, diese schmerzl. Situationen des Lebens zu bewältigen. Der Respekt, der in solchen T.-Bräuchen z. Ausdr. kommt, spielt in den versch. kulturellen Traditionen eine große Rolle. Freilich darf solch symbol. Ausdr. nicht ins rein Äußerliche abgleiten. Die Sensibilität u. Authentizität der T.-Kultur bleibt eine je neue Aufgabe soz. Kommunikation. Die Verarbeitung der T. wird gestützt durch die ↗Sprache, die der Mensch in der rel. Beziehung zu Gott auch angesichts aller Verluste u. aller Grenzen des Lebens immer wieder gg. alles stumme Abbrechen v. Kommunikation suchen kann (Jer 9,17; Ijob; Ps 22).

Lit.: **F.J. Illhardt:** T. Eine moraltheol. u. anthropolog. Unters. D 1982; **H. Stubbe:** Formen der T. B 1985; **D.H. Bak:** Klagender Gott – klagende Menschen. Stud. z. Klage im Jeremiabuch. B 1990; **Y. Spiegel:** Der Prozeß des Trauerns. Gt [8]1995; **K.H. Bohrer:** Der Abschied. F 1996. JOSEF RÖMELT

V. Liturgisch: Der Liturgie geht es um die Sterbenden u. Toten wie um die Trauernden. Sie bringt die Veränderungen in den Beziehungen zw. Verstorbenen u. Trauernden wie auch zw. den Trauernden u. ihrer Umwelt zeichenhaft z. Ausdr., stellt den Weg dar, den die Trauernden zu gehen haben, ermöglicht u. begrenzt ihre Emotionen, reduziert ihre ↗Angst vor der neuen Lebenssituation, macht ihren neuen Status öffentlich u. sichert ihnen zu, daß sie einen Platz in der Welt der Lebenden behalten werden. Das ↗Ritual erfüllt so „therapeutisch-diakonale Funktionen im Sinn v. T.-Arbeit ebenso wie kerygmat. Funktionen des ↗Trostes, der … aufgrund v. Jesu Tod u. Auferstehung verheißen ist“ (Zulehner 227f.). Die Totenliturgie ist ein Übergangsritus (↗Rites de passage), der in der T. den Weg zu neuem ↗Leben angesichts der Erfahrung des ↗Todes symbolisiert. Dem entspricht insbes. die ↗Eucharistie als Feier des *transitus domini,* des ↗Pascha-Mysteriums, des Weges über Leiden u. Sterben z. Auferstehung. Wenn die liturg. Feiern z. Begräbnis heute gemäß Vat. II „deutlicher den österl. Sinn des chr. Todes ausdrücken“ (SC 81), so ist der umfassende Sinn v. „österlich“ (paschale) gemeint u. damit also keine Behinderung der T. durch eine einseitige Betonung des österl. Aspekts in den kirchl. Übergangsriten. In Totengottesdiensten sollten darum nicht nur österl. Gebete, Lieder und Lesungen ausgewählt werden, sondern müssen auch Äußerungen der Klage, des Schmerzes u. der T. Platz haben. Sonst ist eine Engführung gegeben, die dem ganzen Weg des „transitus Domini et fidelium“ nicht entspricht. Bilden auch Lobpreis u. Dank das Zentrum chr. Liturgie, muß „Die kirchl. Begräbnisfeier“ (1973) noch mehr die konkrete Situation berücksichtigen, will die Liturgie Hilfe im T.-Prozeß sein. – Da die Liturgie immer Deutung des Lebens im Licht des Pascha-Mysteriums ist, verwundert nicht, daß die liturg. Begleitung Trauernder den versch. T.-Phasen entspricht. Die kath. Sterbe- u. Totenliturgie ist nicht nur ↗Kasualien-Liturgie, sondern steht im Zshg. der Sorge der Kirche für die Kranken u. Sterbenden wie für die Verstorbenen u. Hinterbliebenen. Daher kennt sie eine vorauslaufende T.-Begleitung, die eine T.-Bewältigung nach Eintritt des Todes erleichtern kann. Der liturg. Bewältigung der T. dienen nach Eintritt des Todes die Sterbegebete, dann das Totengebet in der Zeit bis z. ↗Begräbnis. Die volksfromme Übung des Toten- (od. „Sterbe-“) ↗Rosenkranzes bedarf entw. vertiefender Erschließung u. Gestaltung od. alternativ neuer Liturgien (z.B. ↗Totengedächtnis). Eucharistiefeier u. ↗Bestattung sind auch diakonale Hilfen in der T., wenn z. Liturgie menschl. Nähe u. Zuwendung hinzukommen; daher ist ein Zusammensein über die Liturgie hinaus (z.B. ↗Agape) v. Bedeutung. Die T.-Begleitung wird über das tägl. Totengedenken (z.B. ↗Vesper) hinaus mit dem Gedächtnis nach sechs Wochen (dt. Brauch) fortgesetzt, im Idealfall z. Ende einer Phase, in der Trauernde bes. gefährdet sind. Mit dem ↗Jahrgedächtnis sollte eine erneute Zuwendung z. Leben erfolgen u. eine veränderte Beziehung z. Verstorbenen gefunden sein. Die Liturgie steht so vornehmlich am Übergang der einzelnen T.-Phasen. Neue Aufgaben für T.-Liturgien stellt die Situation distanzierter Kirchlichkeit v. Trauernden od. besonderer T.-Situationen dar (z.B. Tod v. Jugendlichen). – Auch wenn die Liturgie Mitte chr. T.-Arbeit (vgl. SC 10) ist, kann sie diese nicht ohne die Diakonie leisten. Nicht selten fällt der diakonale Aspekt aus, so daß v. der Liturgie verlangt wird, was vordem außerhalb des Gottesdienstes beheimatet war. Es geht daher um eine Neubesinnung des Zshg. v. Liturgie u. Diakonie beim Umgang mit Toten wie Trauernden. Das Ritual ist ein wichtiger Akt der Hilfe in der T., muß aber in Zuwendung u. Gespräch vorher wie nachher fortgeführt werden.

Lit.: **P.M. Zulehner:** Heirat – Geburt – Tod. W–Fr–Bs 1976; **R. Kaczynski:** Sterbe- u. Begräbnisliturgie: GdK 8. Rb 1984, 193–232; **H. Becker–B. Einig–P.-O. Ullrich** (Hg.): Im Angesicht des Todes. St. Ottilien 1987; **K. Richter** (Hg.): Der Umgang mit den Toten. Fr 1990; Arbeitshilfe der DBK: Unsere Sorge um die Toten u. die Hinterbliebenen. Bn 1994; **M. Probst–K. Richter:** Zeichen der Hoffnung in Tod u. T. Fr 1996; **P. Brenni:** Beerdigungsgottesdienste u. Gedächtnisfeiern. Lz–St 1998; **P. Stutz:** Gottesdienst feiern mit Trauernden. Lz–St 1998; Pastoralamt der Erz-Diöz. Wien: Studien-Ausg. für die Begräbnisfeier in der Erz-Diöz. Wien … W 1999. KLEMENS RICHTER

VI. Praktisch-theologisch: Der Krisensituation der T. haben sich die Kirchen traditionell gestellt durch ↗Liturgie, ↗Diakonie u. ↗Verkündigung, indem sie auf dem Hintergrund der chr. Auferstehungshoffnung (↗Eschatologie, B.) den Trauernden ↗Trost vermittelt u. damit einen Beitr. z. Bewältigung ihrer T. geleistet haben. Der zurückgehende Einfluß v. Glaube u. Kirche in der Ges. führte allerdings einerseits zu einer verbreiteten Unfähigkeit, T. zu ertragen, anderseits zu Versuchen, T. außerhalb des chr. Kontextes – entw. auf einer arel., rein psychol. od. gar antirel. Grdl. – zu bewältigen. Diese Konzeptionen erweisen sich im Licht einer chr.

↗Anthropologie als unzureichend bzw. als im Ansatz verfehlt. So wichtig etwa psychol. Erkenntnisse zur T. sind, so vermögen sie dem nach ↗Sinn, nachtodl. ↗Hoffnung sowie nach Überwindung v. ↗Schuld u. existentieller ↗Angst fragenden Menschen keine befriedigende Antwort zu geben. Zudem muß ein letztgültiges Verstehen der T., wie es die pln. u. joh. Theol. ermöglichen, verschlossen bleiben, nach welcher T. Signatur der Unheilssituation dieser Welt ist, gleichsam ein Seufzen der Kreatur, die der Erlösung v. ↗Sünde u. ↗Tod harrt, bis am Tag Gottes alle Tränen getrocknet werden (vgl. Joh 16,20ff.33; Röm 8,18–23; Offb 21,1–8). Von daher wird der Trost als chr. Aufgabe im Sinn eines in Liebe wirksamen Glaubens (vgl. Gal 5,6) verstehbar, der im „Gott allen Trostes“ (2 Kor 1,3) gründet. Für die Prakt. Theol. bedeutet dies, daß sie die Elemente der T. v. der chr. Botschaft her fruchtbar machen sollte. Sie darf es nicht bei der Ermutigung z. – freilich unverzichtbaren – Expression der T., z. Gestaltung des T.-Prozesses sowie z. allgemeinmenschl. Zuwendung z. Trauernden bewenden lassen. Vielmehr sollten diese durch entspr. inhaltl. Aufweise ergänzt werden, so daß conditio humana einerseits u. traditio christiana anderseits vermittelt werden können.

In diesem Sinn ist die Liturgie, die v. Beginn des Sterbens bis z. ↗Jahrgedächtnis für den Verstorbenen eine Reihe v. Feiern umfaßt (↗Sterbeliturgie, ↗Begräbnis, ↗Totengedächtnis) – insbes. das Ritual der ↗Bestattung, das den Trauernden sowohl psychol. Stütze als auch chr. Trost sein möchte –, die Mitte chr. T.-Arbeit. Diese kann sie freilich nicht ohne die Diakonie leisten: Nicht nur die Seelsorger, sondern die ganze Gemeinde sowie jeder einzelne Christ ist dazu angehalten – etwa im Rahmen v. T.-Besuchen –, bei der T.-Arbeit zu helfen, d. h. bei der Realisierung des Verlustes, dem Ausdrücken der Emotionen sowie der schrittweisen Neuorientierung in der Welt der Lebenden, die jedoch einer verinnerlichten bleibenden Beziehung z. Verstorbenen auf dem Hintergrund der chr. Hoffnung Raum gibt. Dies gilt v. a. in bes. schweren T.-Situationen wie bei ↗Suizid, beim Tod v. Kindern, bei ↗Tot- u. Fehlgeburten od. bei Katastrophen (↗Notfallseelsorge). Regelmäßige Fortbildungen für Seelsorger, aber auch für interessierte Gemeinde-Mitgl., T.-Seminare od. die Bildung v. T.-Gruppen können zu dieser Aufgabe befähigen u. ermutigen. Der Verkündigung obliegt es, sowohl in konkreten T.-Situationen die chr. Botschaft v. Tod u. Auferstehung, die darin gründende Überzeugung v. realgegenwärtigen Leben der Verstorbenen in der ↗Gemeinschaft der Heiligen sowie weitere Themen der Eschatologie verstärkt z. Sprache zu bringen. Das Motiv chr. T.-Pastoral ist stets ein doppeltes: der T. der Menschen, die Trost suchen, der letztlich v. Gott kommt, zu begegnen u. Gottes Erbarmen mit dem Menschen, der – obwohl ein einziger Schrei nach Unendlichkeit – Sünde u. Tod unterworfen ist, anzusagen u. zu vermitteln.

Lit.: **P.-M. Zulehner:** Heirat – Geburt – Tod. Fr 1976; **R. Bärenz:** Die Trauernden trösten. M 1983; **R. Kaczynski:** Sterbe- u. Begräbnisliturgie: GdK 8. Rb 1984, 204–217; **W. Beinert** (Hg.): Einübung ins Leben – der Tod. Rb 1986; **A. Benning:** Vom chr. Trösten. Kevelaer 1986; **W. Nastainczyk:** Trauernde trösten: W. Beinert (Hg.): Einübung ins Leben – der Tod. Rb 1986, 163–186; **A. Nowak:** Zwischen An-Klage u. Hoffnung. Rb 1989; DBK: Unsere Sorge um die Toten u. die Hinterbliebenen. Bn [3]1995; **J. W. Worden:** Beratung u. Therapie in T.-Fällen. Be u. a. [2]1999.
THOMAS SCHNELZER

VII. Musik: T.-Musik (neutraler: Funeralmusik) ist a) in der Musik-Wiss. Sammelbegriff für musikal. Gattungen, die ihren Ursprung in ↗Trauerriten bzw. (ab dem 18. Jh.) auch in außerliturg. Veranstaltungen z. Totengedenken haben (eur. Kulturkreis: ↗*Lamenti* – als nahezu formlose Ausdr.-Weisen v. Schmerz u. Verzweiflung od. als in ↗Klage u. ↗Trost mündende Lobgesänge auf die/den Verstorbene/n; *Nänien* – T.-Gesänge auf eine bedeutende Persönlichkeit; *Threnodien* – für das eigene Begräbnis in Auftrag gegebene, oft der gedruckten Leichenpredigt beigefügte Gesänge im ev. Bereich; *Tombeaus* – meist solist. Instrumentalmusik in Fkr.; T.-Musiken, -kantaten u. -märsche, ferner [symphon.] Vertonungen des ↗*Requiems* sowie Bezugnahmen auf Teile desselben in der Symphonik). b) Der liturg. Gesang der chr. Begräbnisfeier drückt sowohl T., Schmerz u. Klage aus wie auch – durch die Auferstehungshoffnung (1 Thess 4,13 f.) – Zuversicht u. Trost. Die Neuordnung der kath. Liturgie nach dem Vat. II hat gegenüber der spät-ma. Akzentverschiebung auf das Gerichts- u. Sühnemotiv den österl. Charakter (SC 81) wieder hervorgehoben (Psalmenauswahl; im Wortgottesdienst der Messe für Verstorbene: ↗Halleluja, Wegfall des ↗Dies irae), ohne der Klage genügend Raum zu geben. Gesang u. Musik haben darin große Bedeutung als T.-Katalysator, als Medium klanglich-leibhaft spürbarer Gemeinschaft u. Solidarität sowie als klangsymbol. Ausdr. für das Begehen der im Glauben erhofften österl. Heilswirklichkeit hier u. jetzt (Ereignis- u. Epiphaniecharakter). Grundsätzlich sind dafür alle musikal. Formen u. Stile zugelassen (SC 112), wenn sie das authent. Mitfeiern aller fördern, das Christusgeheimnis z. Ausdr. bringen, liturgisch funktionsgerecht u. musikalisch qualitätvoll sind (Kaczynski 1, 2176, 3c). Die Praxis, bei Begräbnisfeiern (auch technisch reproduzierte) nichtliturg. (Popular-)Musik einzusetzen, um in Reaktion auf gesellschaftl. Entwicklungen der ↗Moderne dem heutigen Menschen in der T.-Situation durch eine Gestaltung mit „persönlicher Note“ den Zugang z. Glaubensfeier zu erleichtern, wird aus pastoraler Sicht unterschiedlich beurteilt. Dabei ist u. a. v. Bedeutung, ob die Musik in Aussage, Stimmungs- u. Assoziationsgehalt gegenläufig z. Glaubensdeutung des Geschehens wirkt od. dafür offen ist bzw. öffnet, ferner ob durch die Musik hervorgerufene „entliehene“ Gefühle eher z. Verdrängung v. T. u. Tod führen od. etwa eine im T.-Prozeß hilfreiche Phase der Regression ermöglichen.

Lit.: **MGG[2]** 9, 749–769 (Lit.) (W. Braun, J. Hubkemöller); **Ch. Albrecht:** T.-Musik: W. Beltz (Hg.): Lex. der Letzten Dinge. Au 1993, 465–468 (Lit.). – **N. Bolin:** Sang- u. klanglos? Musikal. Trad., gesellschaftl. Kontexte u. gottesdienstl. Praxis der Gesangskultur bei Sterben u. Begräbnis: H. Becker u. a. (Hg.): Im Angesicht des Todes, Bd. 1. St. Ottilien 1987, 381–420 (Lit.); **O. Fuchs:** Klage. Eine vergessene Gebetsform: ebd., Bd. 2. 939–1024; Friedhof u. Denkmal 34 (1989) 40–45 45–51 51–59.
MARKUS EHAM

Trauerriten. Während Riten der ↗Bestattung auf den bzw. die Toten Bezug nehmen (↗Totenbräuche, ↗Totengedächtnis, ↗Totenkult, ↗Totenoffizium), beziehen sich T. auf die Hinterbliebenen. Die Vielfalt

der kulturellen Gestaltung v. ↗Trauer übersteigt jeden Versuch einer Klassifikation. – Die Mehrzahl der in der Bibel bezeugten T. teilt Israel mit seiner Umwelt, sie gehören in den familiären Bereich mit unbedingter Verpflichtung. Differenziert wird zw. verbalen (z.B. Totenklage) u. körpersymbol. T. (z.B. Trauertracht, Zerreißen der Kleider, Staub- bzw. Erdriten, Selbstverstümmelungs- u. Speiseriten), die einzeln od. kombiniert, allein od. in Gemeinschaft vollzogen werden. Bei der Totenklage treten Flötenspieler auf (vgl. Mt 9,23). Zahlreiche Deutungsversuche belegen die Unsicherheit hinsichtlich des Verständnisses dieser T. – Das Trauerritual mit Trennungs-, Umwandlungs- u. Angliederungsriten dient der Ermöglichung v. Traueräußerungen, der schrittweisen Gestaltung des Abschieds v. Verstorbenen u. des Übergangs in die veränderte Lebenssituation. Angesichts der engen Verbundenheit zw. T. als Formen des Umgangs mit dem ↗Tod u. dem gesellschaftl. Wandel verändern sich grundlegende Bedingungen für T. (u.a. Rückgang bzw. Verlust v. Ausdr.-Möglichkeiten der Trauer in der Öffentlichkeit).

Lit.: **P. Heinisch:** Die Trauergebräuche bei den Israeliten. Ms 1931; **J. Morgenstern:** Rites of Birth, Marriage, Death and Kindred Occasions among the Semites. Ch 1966; **H. Stubbe:** Formen der Trauer. B 1985; **A. van Gennep:** Übergangsriten. F 1999. WOLFGANG HOLZSCHUH

Traugespräch. Als ein wesentl. Teil der näheren ↗Ehevorbereitung dient das T. nicht nur der Erfüllung der kirchl. Rechtsvorschrift (vgl. c. 1067 CIC; Brautexamen), die konkreten Voraussetzungen für die Feier des ↗Ehesakraments zu prüfen, sondern bietet auch, zus. mit Brautleutetagen, die Möglichkeit, den Glauben der Brautleute zu vertiefen. So kann über juristisch-(liturgie)organisator. Belange hinaus das Verständnis für die chr. Ehe als sakr. Liebesbund (vgl. GS 47–52) geweckt werden. Ein T. sollte desh. ein für alle Beteiligten förderl. Innehalten hinsichtlich der maßgebl. Größen des Ehesakraments (Glaube u. Sakrament, Ehezwecke, ↗Ehehindernisse usw.) sein. Aufgrund der vielfältigen diesbezügl. Schwierigkeiten in heutiger Zeit (vgl. ↗Nichteheliche Lebensgemeinschaften) bleibt ein T. ohne Einbettung in die Bemühungen einer Gemeinde um die entferntere Ehevorbereitung oftmals ein formal-punktuelles Ereignis ohne materiale Bausteinfunktion für das Weggeschehen einer chr. Ehe. In bezug auf ihr Anliegen dürfen die Brautleute v. seiten des zuständigen Seelsorgers trotzdem mit einem Vertrauensvorschuß u. einer Wohlwollensvorgabe rechnen, was sich nicht zuletzt in der Art der Gestaltung eines T. zeigen wird. „Wenn hingegen die Brautleute trotz aller pastoralen Bemühungen zeigen, daß sie offen u. ausdrücklich ablehnen, was nach kirchl. Auffassung Sinn der Eheschließung v. Getauften ist, darf sie der Seelsorger nicht z. ↗Trauung zulassen. Wenn auch schweren Herzens, hat er die Pflicht, die gegebene Lage z. Kenntnis zu nehmen u. den Betroffenen nahezubringen, daß es unter solchen Umständen nicht die Kirche ist, sondern daß sie selber es sind, die die v. ihnen erbetene Feier verhindern“ (Die Feier der Trauung, Praenotanda n. 21).

Lit.: Beschluß ‚Christlich gelebte Ehe u. Familie‘: GSyn 1, 423–457; **H. Windisch:** In guten u. in bösen Tagen: ders.: Sexualität u. Glaube. Rb 1990, 32–42. HUBERT WINDISCH

Traum. I. Psychologisch: Nach therapeut. Erfahrungen sind Träume für die Ganzwerdung u. Heilung der ↗Person sowie für eine ganzheitl. ↗Spiritualität v. grundlegender Bedeutung, da ihren Bildern u. Symbolen eine strukturierende Wirkung u. eine heilende Kraft innewohnt. Durch ↗Empathie in die Träume wird mit zunehmender Erfahrung ihre Bedeutung verstanden. Dabei erweist sich bes. die Fühl-Funktion (nach der Typologie v. C.G. ↗Jung) als hilfreiches Bindeglied zw. den psych. Empfindungen u. sinnl. Wahrnehmungen einerseits u. den Mitmenschen sowie der kosm. Einbindung anderseits. Die Intuition vermittelt in diesem Prozeß eine Ahnung, welche Möglichkeiten in den kreativen Mustern u. ↗Symbolen schlummern. Das ↗Denken schließlich erkennt die lebensgesch. Zusammenhänge u. verleiht der Botschaft einen sprachl. Ausdruck.

In der psychotherapeut. Praxis haben sich folgende Bedeutungen der Träume erwiesen:

a) Träume haben eine *diagnost. Bedeutung* z. ↗Selbsterkenntnis u. v.a. eine heilende Wirkung, indem sie die neurot. Persönlichkeitsstrukturen zu lösen versuchen; dadurch können das verkündigte ↗Heil u. die ↗Sakramente eine tiefere Wirkung entfalten. b) In den psych. Prozessen der Symbolisierung ereignen sich fortwährend *schöpfer. Akte*, die nach bibl. ↗Anthropologie Ausdr. der ↗Gottebenbildlichkeit sind. Diese creatio continua ist ein wirkungsvoller Heilungsversuch, der für die psychosomat. Prozesse u. die Lebendigkeit der Person v. grundlegender Bedeutung ist. c) Bedeutsam ist ferner die *kompensator. Funktion* der Träume, indem zu einseitige Lebenseinstellungen ausgeglichen werden u. somit das gesamte Erleben u. die geistige Orientierung in der Balance bleiben. d) Die gen. komplexen Prozesse werden durch die *transzendente Funktion* der ↗Seele (nach Jung) ermöglicht. Sie schafft Beziehungen zw. den Ich-Funktionen u. dem ↗Selbst u. ermöglicht eine Synthese zw. dem ↗Bewußtsein u. dem ↗Unbewußten mit seinen kreativen Kräften. Nach einem erweiterten Verständnis der transzendenten Funktion ist dies auch der Wahrnehmungskanal für die Spiritualität.

Lit.: **S. Freud:** Die T.-Deutung. W 1900; **PsZJ** Bd. 2 u. 3 (Reg. Träume); **H. Hark:** Rel. T.-Symbolik. F 1980; **ders.:** Der T. als Gottes vergessene Sprache. Olten 1982, [6]1992; **C.G. Jung:** T. u. T.-Deutung. M 1991; **Ch. Morgenthaler:** Der rel. T. St 1997; **O. Vedfelt:** Dimensionen der Träume. Z 1997; **H. Hark:** Die Heilkraft der Träume. Zur Kreativität u. Spir. im Unbewußten. M 2000. HELMUT HARK

II. Religionswissenschaftlich: Für viele Religionen u. Kulturen sind Träume so real wie das alltägl. Geschehen außerhalb des Schlafs. Der T. wird als ein wichtiger Weg gesehen, mit der übermenschl. Welt u. ihren Mächten in enge u. direkte Verbindung zu kommen; im T. vermitteln übersinnl. Wesen den Menschen ihren Beistand, ihre Weisungen, Offenbarungen u. Weissagungen. Eine solche Sicht des T. ist oft verbunden mit Vorstellungen einer Seele, die im Schlaf wandert u. übermenschl. Wesen begegnet. Die große Bedeutung der Träume für die Menschen verlangt nach Entschlüsselung u. Erklärung der oft dunklen u. orakelhaften T.-Inhalte, nach T.-Deutern u. ihren Techniken, nach Traumbüchern. – Träume erfüllen für viele rel. Experten wichtige Aufgaben in ihrer Ausbildung od. bei ihren Tätigkeiten (z.B. bei nordamer. ↗Medizinmännern od. bei sibir. u. korean.

↗Schamanen); wie ↗Trance lassen sich auch Träume durch geeignete Methoden bewußt herbeiführen (z. B. durch ↗Fasten, ↗Meditation, ↗Drogen).

Lit.: **EncRel(E)** 4, 482–492 (B. Kilborne). – **B. Kilborne:** Pattern, Structure, and Style in Anthropological Studies of Dreams: Ethos 9 (1981) 165–185; **B. Tedlock** (Hg.): Dreaming. C 1987; **M. C. Jedrej – R. Shaw** (Hg.): Dreaming, Religion, and Society in Africa. Lei 1992; **U. Ahrens:** Fremde Träume. B 1996. ANTON QUACK

III. Biblisch-theologisch: 1. Das *Alte Testament* kennt zwei v. vier aus den benachbarten Kulturen bekannten Grundtypen des als rel. Phänomen wahrgenommenen T.: den Botschafts-T., dessen Inhalt unmittelbar verständlich ist, u. den symbolisch verschlüsselten, auf Deutung angewiesenen Rätsel-T. Der T. wird als Zugang z. göttl. Welt gewertet, wenn sein Inhalt mit den bislang anerkannten Glaubenswahrheiten in Einklang steht. Im T. befragt man Gott (1 Sam 28,6.15) u. erfährt seinen Willen (Gen 31,10–13; 46,1–4). ↗Jakobs Theophanie-T. v. der ↗Himmelsleiter mit seiner Land- u. Mehrungsverheißung (Gen 28,10–19) trägt deutlich die Züge eines Botschafts-T. Das gilt auch für den T. ↗Abimelechs mit seiner Warnung vor der Verführung ↗Saras (Gen 20,1–7), den T. ↗Samuels mit seiner Gerichtsansage über ↗Eli u. dessen Haus (1 Sam 3,3–18) u. den T. Salomos mit seiner Bitte um Weisheit (1 Kön 3,2–15).

Der Rätsel-T. muß durch einen Wiederholungs-T., durch andere Offenbarungszeichen od. durch die Deutung eines autorisierten Charismatikers bekräftigt werden. Er wird dreimal in der Josefsnovelle (Gen 37–50) als literar. Motiv eingesetzt, wobei die nichtrel. Symbolik auffällt. Josefs Doppel-T. v. den Garben (37,5–8) u. v. der Sonne, dem Mond u. den Sternen (37,9f.) wird v. seinen Brüdern (37,8) bzw. seinem Vater (37,10) gedeutet u. durch den Fortgang der Erzählung als echte ↗Weissagung bestätigt. Auch die Deutungen der Träume des Mundschenks v. Weinstock (40,4–15) u. des Bäckers v. den drei Körben mit Feingebäck (40,16–23) durch Josef werden alsbald im Geschick der beiden (Wiedereinsetzung in das Amt bzw. Hinrichtung) verwirklicht. Dasselbe gilt für den Doppel-T. des Pharao v. den Kühen sowie v. den Ähren (41,1–7), die nicht Experten zu deuten vermögen, sondern allein der charismat. Josef (41,8–36).

Theologische Motive (Dtn 13,1–6) führen in der prophet. Verkündigung z. Konflikt mit der T.-Mantik, die den T. u. die ↗Vision nicht an der Wortoffenbarung orientiert, sondern deren Symbole u. Zeichen unmittelbar religiös deutet (Num 12,6ff.). Auch Jeremia ordnet in seinem Kampf gg. „Lügenpropheten" (Jer 23,16–32; 27,9f.; 28,8f.) die Offenbarung im T. deutlich der Wortoffenbarung unter.

Die Weisheit wertet den ursprünglich religiös verstandenen T. als flüchtig (Ijob 20,8; vgl. Pss 73,20; 126,1; Jes 29,7f.) u. beschreibt ihn – als Theophanie-T. – bemerkenswert genau u. detailliert (Ijob 4,12–21). Kritisch u. skeptisch äußern sich Koh 5,2.6 (Täuschung), v.a. Sir 34,1–8 („Träume regen nur Törichte auf") u. 40,5ff. (Träume erregen grundlos Furcht). In apokal. Schr. deutet die T.-Vision als Rahmenschema die universale Welt-Gesch. (Dan 2: T. v. den vier Weltreichen; Dan 4: T. v. Weltenbaum des babylon. Reiches; Dan 7: Vision v. den vier Tieren u. v. Menschensohn). T.-Deutung gilt als Gesch.-Deutung. Joel 3,1 verheißt Träume u. Visionen in der Endzeit für ganz Israel.

2. Im *Neuen Testament* spielt der T. im Ggs. zu zeitgenöss. jüd. Schr. (z. B. Jub, Philon, Josephus, Rabbinismus) nur im Mt u. in der Apg eine gewisse Rolle. Die Träume Josefs (Mt 1,20f.; 2,13), der Sterndeuter (2,12) u. der Frau des Pilatus (27,19) sollen Jesus vor Gefahren schützen. Wie Visionen (Apg 10,3–6.9–16 u. ö.) markieren Träume in der Apg wichtige Wendepunkte in der Missions-Gesch. (16,9f.) bzw. im Leben des Paulus (18,9f.; 23,11; 27,23f.).

Lit.: **EKL**[3] 4, 945–949 (Ch. Morgenthaler); **ThWAT** 2, 986–998 (J. Bergman, M. Ottoson, G. J. Botterweck); **ThWNT** 5, 220–238 (G. Friedrich). – **A. Wikenhauser:** Doppelträume: Bib 29 (1948) 100–111; **E. L. Ehrlich:** Der T. im AT (BZAW 73). B 1953; **W. Richter:** T. u. T.-Deutung im AT: BZ 7 (1963) 202–220; **A. Resch:** Der T. im Heilsplan Gottes. Fr 1964; **M. Kelsey:** God, Dreams, and Revelation. Minneapolis 1974; **K. Seybold:** Der T. in der Bibel: Th. Wagner-Simon – G. Benedetti (Hg.): T. u. Träumen. Gö 1984, 32–54; **A. Lange:** Divinator. Träume u. Apokalyptik im Jub: M. Albani u. a. (Hg.): Studies in the Book of Jubilees (TSAJ 65). Tü 1997, 25–38. HEINZ GIESEN

IV. Mystik: Jenseits einer durch Selbstkontrolle u. -bewußtsein bestimmten Spir. des Betens u. Handelns verweist der T. im Sinn einer ganzheitl. Spir. auf eine Dimension des Menschseins, die der bewußten Steuerung entzogen u. dadurch für den Gnadenaspekt der Gottesbegegnung bes. offen ist. Die systematisch-spir. Aspekte v. Gottes Gnade u. Nähe u. der vertieften Selbstbegegnung spielen dabei eine vorrangige Rolle. Die Interpretation des T. als Anrede durch Gott hat eine lange Trad. in Mönchtum u. Mystik, ist aber oft begleitet v. skept. Verweisen auf Ambivalenzen (bei Träumen mit erot. Inhalt). ↗Tertullian (an. 45–49) betont den besonderen Offenbarungscharakter des T. In Mart.-Akten hat der T. ebenso Platz wie in Überlegungen zu seinem mögl. theol. Gehalt bei ↗Gregor v. Nazianz, ↗Augustinus, ↗Synesios v. Kyrene (der z. Führung v. T.-Tagebüchern anhält) u. ↗Evagrios Pontikos, der die Interpretationsbedürftigkeit des T. in Korrelation mit der persönl. Realität u. der bibl. Offenbarung unterstreicht. In vielen Hll.-Viten (Heilige als „Elite-Träumer", so Le Goff) spielt der T. eine entscheidende Rolle für die Erkundung u. Findung der Berufung od. die Bekehrung.

Lit.: **DSp** 14, 1060–66; 16, 949–1002. – **M. Dulaey:** Le rêve dans la vie et la pensée de saint Augustin. P 1973; **M.T. Kelsey:** Adventure Inward. Minneapolis 1980; **P. Dinzelbacher:** Vision u. Visions-Lit. im MA. St 1981; **M.T. Kelsey:** Träume. Ihre Bedeutung für den Christen. Metzingen [2]1982; **J. Le Goff:** Das Christentum u. die Träume: ders.: Phantasie u. Realität des MA. St 1990, 271–322; **B. Roest:** Divination, visions and prophecy according to Albert the Great: R. I. A. Nip (Hg.): Media latinitas. Steenbrügge 1996, 323–328; **A. Grün:** Träume auf dem geistl. Weg. Münsterschwarzach [8]1997; **B. Feichtinger:** ‚Nec vero sopor ille fuerat aut vana somnia …' (Hier. ep. 22, 30, 6): REAug 43 (1997) 41–61; **G. Kreppold:** Träume – ein Weg zu Gott?: LS 48 (1997) 303ff. ANDREAS-PAZIFIKUS ALKOFER

V. Literatur: Schon seit der Antike werden Träume in T.-Büchern gesammelt u. zu deuten versucht (Artemidor: Oneirokritika, 2. Jh. nC.). Träume in der Lit. hingegen haben einen Autor, der den T. als Bedeutungselement bei der Komposition des Textes benutzt, etwa als strukturellen Rahmen od. z. Vorausdeutung innerhalb der Dichtung. Ausgehend v. „Somnium Scipionis" aus ↗Ciceros „De re publica" (Buch VI; 54 vC.), entwickelt sich im MA

eine breite Trad. v. T.-Allegorien als polit. Utopie, satir. Kritik, Minnedidaxe u. „mystische" Vision (↗Dante Alighieri: Commedia divina, 1307/21), die bis ins 18. Jh. lebendig bleibt (↗Jean Paul: Rede des todten Christus v. Weltgebäude herab, daß kein Gott sei, 1796). Mit der aufklärer. Entdeckung des ↗Unbewußten u. der Entwicklung eines psychol. ↗Selbstbewußtseins (Georg Christoph Lichtenberg, K. Ph. ↗Moritz) zielen die T.-Phantasien in der Lit. zunehmend auf Selbsterkundung u. Selbstverständigung der Menschen u. werden in der Romantik z. poet. Weltprinzip verklärt (↗Novalis, J. v. ↗Eichendorff). Hierauf greift die symbolist. Lit. (Edgar Allen Poe, S. ↗Mallarmé, S. ↗George, R. M. ↗Rilke) zurück, die Träume als authent. Abbild der subj. Wirklichkeit versteht (A. ↗Strindberg, F. ↗Kafka). S. ↗Freuds psychoanalyt. „Traumdeutung" (L–W 1900) wirkt neben der frz. surrealist. Lit. insbes. durch A. ↗Schnitzler (Traumnovelle, 1926) auf die Literatur. Seither ist der T. in der Lit. nicht mehr v. der ↗Psychoanalyse zu trennen.

Lit.: Geträumte Welten. T.-Erzählungen des 18. u. 19. Jh., hg. v. **W. Mauser.** M 1987. MARTIN HUBER

Traunkirchen, ehem. Salzburger Eigen-Klr. *Trunseo* (Ober-Östr.) aus agilolfing. Zeit; 909 ist reicher Besitz belegt; im 10. Jh. in den Ungarnstürmen untergegangen, urspr. Standort *Altmünster;* wird 1020–40 in T. durch Wilhelm v. Raschenberg-Reichenhall als OSB-Nonnenkloster neu gegr. *(Neumünster)* u. vermutlich v. ↗Nonnberg besiedelt. Nach dem Brand v. 1326 wiederhergestellt, verfiel T. im 16. Jh. u. wurde 1622–1773 der östr. SJ-Provinz übergeben. Klosterkirche ist heute Pfarrkirche.

Lit.: **MGH. D** n. 67 (Ludwig d. Kind); **R. Zinnhobler:** Die Passauer Btm.-Matrikeln. Bd. 2. Passau 1972, 320–325; **Dopsch-Spatzenegger** 1, 1029f. u. s. v. KORBINIAN BIRNBACHER

Traurigkeit u. ↗Trauer werden oft synonym gebraucht. Bei den Mönchsvätern ↗Evagrios Pontikos u. ↗Johannes Cassianus gehört die T. (λύπη) zu den acht ↗Lastern. Gregor d. Gr. faßt λύπη u. ἀκηδία (↗Acedia) zusammen. Er wollte nämlich die Lasterlehre nicht mehr auf die Mönche beschränken, sondern als eine Möglichkeit für alle Christen verstehen, ihr Leben nach den ↗Tugenden bzw. in Distanzierung zu den Lastern zu gestalten. Bei ↗Thomas v. Aquin wird der nun gebräuchl. Begriff „tristitia" zu den menschl. ↗Leidenschaften gezählt (S. th. I-II, 35–39). Dabei hat tristitia aber ein weiteres Spektrum als T. Gemeint ist jeder seel. Schmerz, der aus der Wahrnehmung eines ↗Übels kommt. Die T. ist aber kein Übel an sich, da sich die ↗Seele der geliebten Sache, über deren Abwesenheit sie trauert, inne wird. T. kann desh. z. Ursache v. ↗Freude werden. Dies geschieht bes. dann, wenn der Mensch über seine ↗Schuld trauert u. seine ↗Sünde bereut. Die thoman. Sichtweise hat auch Eingang in den KatKK gefunden (nn. 1765 2553).

In pastoralpsychol. Zshg. wird unter T. eine bleibend negative Gestimmtheit u. ↗Depression verstanden. Die med. u. psych. Hilfen werden heute durch theologisch-spir. Angebote ergänzt.

Lit.: **PLSp** 1293–96 (G. Griesl). – **F. J. Illhardt:** Trauer. D 1982; **T. Prügl:** Tristitia. Zur Theol. der passiones animae bei Thomas v. Aquin: M. Thurner (Hg.): Die Einheit der Person. Beitr. z. Anthropologie des MA. St 1998, 141–156; **K.-F. Wiggermann:** Spir. u. Melancholie. Münsterschwarzach 1998; **M. Schambeck:** Contemplatio als Missio. Zu einem Schlüsselphänomen bei Gregor d. Gr. Wü 1999. ↗Leid; ↗Trauer; ↗Melancholie; ↗Trostlosigkeit. HERBERT SCHLÖGEL

Trauung. I. Rechtlich u. kirchenrechtlich: T. ist die kirchl. Form der Eheschließung v. Personen (↗Ehe), v. denen wenigstens eine der Kirche angehört, v. der die liturg. Mitwirkung bei der Eheschließung erbeten wird. Nach kath. KR ist die T. in einer Kirche od. Kapelle (mit Erlaubnis des zuständigen Ortsordinarius auch an einem anderen passenden Ort: c. 1118 CIC) vorzunehmen. Die liturg. Mitwirkung besteht bei persönl. Anwesenheit im Erfragen u. Entgegennehmen des Ehewillens beider Eheschließenden im Namen der Kirche (aktive Eheassistenz), zu der der Ortsordinarius, der Ortspfarrer od. ein v. einem der beiden delegierter Priester od. Diakon berechtigt ist (c. 1108 § 1). In besonderen Ausnahmefällen kann auch ein Laie z. Eheschließungsassistenz delegiert werden (c. 1112). Die T. findet in der Wohnsitz- (od. Nebenwohnsitz-)Pfarrei eines kath. Nupturienten, mit Erlaubnis des eigenen Ortsordinarius od. Pfarrers auch anderswo (Überweisung) statt. Während nach kath. Verständnis die T. ein ehekonstitutiver Akt ist, bedeutet T. nach reformator. Verständnis das „Unter-Gottes-Schutz-Stellen" od. Einsegnen einer zuvor auf dem Standesamt bereits geschlossenen Ehe. Dies ist u. a. v. Bedeutung für den Abschluß einer konfessionsversch. Ehe, die vor Amtsträgern beider Kirchen (gemeinsame kirchl. T.) erfolgt. Die hierfür vorgesehenen, v. beiden Kirchenleitungen genehmigten liturg. Bücher tragen diesem unterschiedl. Selbstverständnis über die kirchl. T. Rechnung.

Nach dem Recht der Ostkirchen ist – wie nach kath. KR – die kirchl. T. die Eheschließung selbst. Konstitutiv für die Eheschließung ist hier weniger die Erfragung des Ehewillens als vielmehr die in der „Krönung" des Brautpaars vorgenommene Segnung durch den Priester.

Weitere Feierelemente der kath. T. können Varianten enthalten, die auf die Glaubenssituation der Brautleute ausgerichtet sind (Brautmesse od. Wortgottesdienst, liturg. Elemente, die eine andere Konfession, Religion des Partners usw. berücksichtigen) od. die den dem chr. Geist angepaßten Gebräuchen der betr. Gebiete u. Völker entsprechen, weshalb den BKK zugestanden wird, v. Hl. Stuhl zu prüfende Eheschließungsriten für ihre Konferenzgebiete zu erstellen (c. 1120 CIC). ↗Ehe, IX. Kirchenrechtlich; ↗Trauungsverbote.

Lit.: **HdbKathKR²** § 87, 948–965 (B. Primetshofer); **MKCIC** cc. 1108–23 (K. Lüdicke); **H. J. F. Reinhardt:** Die kirchl. T. Essen 1990 (MKCIC Beih. 3). HEINRICH J. F. REINHARDT

II. Liturgisch: Das dt. Liturgiebuch „Die Feier der T." (FT) v. 1992 unfaßt Riten der Eheschließung u. -segnung, eingebettet in eine Meßfeier od. einen Wortgottesdienst. In ihr sind allgemein-menschl. Elemente des Eheabschlusses mit typisch christlichen verbunden. Erst im späten MA entstand die heutige Abfolge der T. Die Eheschließung, bis dahin in der Familie begangen, wurde zunächst wohl an der Schnittstelle der schlichten kirchl. Segenshandlung vor u. im Gotteshaus eingefügt u. entwickelte sich z. ↗Brauttor-Vermählung, der die Segnung evtl. in der Brautmesse mit dem ↗Brautsegen folgt. Schließlich wird die T. an die Stufen des Altars verlegt. CollRit 1950, Ordo celebrandi matrimo-

nium (OCM) 1969 u. 1991 sowie FT 1975 sind QQ der jetzigen FT 1992, die folgenden Verlauf vorsieht: Zu Beginn der Messe od. des Wortgottesdienstes wird das Brautpaar an der Kirchentür begrüßt, evtl. das ↗Taufgedächtnis vollzogen. Nach Wortgottesdienst u. Homilie findet die T. statt. Sie umfaßt die einzelne Befragung der Brautleute nach Freiheit des Eheabschlusses sowie nach dem Willen zu Liebe u. Treue, während die Bereitschaft z. Kind u. z. Mitverantwortung in Kirche u. Welt gemeinsam erfragt werden. Es folgt die Segnung der ↗Ringe. Die Vermählung selbst besteht aus Wort- u. Symbolhandlung. Sie kann in der Form des Vermählungsspruches, bei dem Bräutigam u. Braut selber nacheinander ihren Ehewillen erklären, od. durch das Ja-Wort geschehen, wobei der Ehewille einzeln erfragt wird. Der lebensnahe Spruch stammt aus angelsächs. Tradition. Das Anstecken der Ringe als symbol. Vermählungshandlung anstatt der Handreichung gibt es seit FT 1975. Letztere wurde mit der Bestätigung verbunden. Nach einem Verheißungswort umwindet der Zelebrant die ineinandergelegten Hände mit der Stola, spricht die Bestätigung u. schließt die Zeugennahme an. Der unmittelbar folgende Feierliche T.-Segen, der gemäß OCM in der Messe nach dem ↗Embolismus vollzogen wird, preist das göttl. Heilshandeln an den Brautleuten in anamnetisch-epiklet. Gebetsform u. wird v. entspr. Gesten begleitet. Von den vier angebotenen Texten ist der erste eine Neuschöpfung. Die Fürbitten als Gemeindegebet für die Neuvermählten schließen die T. ab. In der Meßfeier können die Neuvermählten an der Gabenprozession beteiligt, in den Hochgebeten I–III bei den Interzessionen erwähnt werden. Kommunion unter beiden Gestalten wird empfohlen. Vor dem Segen können die T.-Dokumente unterzeichnet sowie Brot, Wein u. Salz gesegnet u. am Schluß die Neuvermählten z. Portal geleitet werden. FT 1992 enthält erstmals auch Riten für die T. eines Katholiken mit einem nichtgetauften Partner, der an Gott glaubt (Kap. 3), u. mit einem Partner, der nicht an Gott glaubt (Kap. 4). Dabei wird die Gewissensüberzeugung des nichtkath. Partners berücksichtigt. – Für die BRD, Östr. u. die Schweiz verschieden geregelt ist die „Gemeinsame Feier der T.“, auch ↗ökumenische T. genannt. Es handelt sich um eine T. konfessionsversch. Paare unter Beteiligung der Pfarrer beider Kirchen. Die erste, auf Beschluß der DBK u. des Rats der EKD in Dtl. herausgegebene Fassung v. 1971 wurde 1995 durch die „Gemeinsame Feier der kirchl. T.“ ersetzt. Die in einer kath. Kirche folgt FT 1992, in einer ev. Kirche ev. Tradition. Die Predigt hält jeweils der Gastpfarrer, der auch weitere Teile übernimmt. – Die ev. T.-Riten haben zu Beginn der T. einen Kanon v. Schriftlesungen z. Ehe, dann das Traubekenntnis in Form v. Traufragen od. Trauerklärungen, Ringanstecken u. Handreichung sowie Segnung mit Handauflegung. Deutlicher als im Westen lassen die ostkirchl. Riten das Zusammenwachsen v. Verlobung u. T. erkennen. Die Krönung der Brautleute bildet heute den emotionalen Höhepunkt, aber auch ihre Segnung, die nur ein Priester od. Bf. vornehmen darf, ist wesentlich.

Lit.: **B. Kleinheyer:** Riten um Ehe u. Familie: GdK 8. Rb 1984, 67–156; Die Feier der T. in den kath. Btm. des dt. Sprachgebietes. Z u. a. ²1992; Die T. katholisch-ev. Paare unter Mitwirkung der Bevollmächtigten beider Kirchen. W o. J.; Ökum. Feier der T. in der deutschsprachigen Schweiz. Fri–Z 1993; **K. Keller:** Die Liturgie der Eheschließung in der kath. Aufklärung. St. Ottilien 1996; **M. Spanier:** Liturg. Ehesegnung u. -schließung im (Erz-)Btm. Trier. ebd. 1999. MANFRED PROBST

Trauungsverbote sind rechtsverbindl. Anweisungen an die z. kirchl. Eheassistenz berechtigten Personen, eine ↗Trauung in bestimmten Fällen nicht od. nur nach vorheriger Erlaubnis der zuständigen Autorität vorzunehmen. Formal ist davon das *Eheverbot* zu unterscheiden, das sich direkt an die Ehewilligen wendet. Die rechtl. Wirkung ist jedoch in beiden Fällen gleich: Die Trauung darf nicht erfolgen, aber die verbotswidrig geschlossene Ehe ist dennoch gültig. Das Gesetzbuch kennt sieben T. (c. 1071 CIC; c. 789 CCEO) u. ein Eheverbot (c. 1124 CIC; c. 813 CCEO). Weitere Verbote im Einzelfall können der Ortsordinarius durch Verwaltungsbefehl od. das Ehegericht durch Dekret aussprechen (cc. 1077 § 1, 1684 § 1, 1685 CIC; cc. 794 § 1, 1370 § 1, 1371 CCEO).

Lit.: **Heimerl-Pree** 195–198; **HdbKathKR** 753 f. (H. Zapp); **MKCIC** c. 1071 (K. Lüdicke). – **H. J. F. Reinhardt:** Die kirchl. Trauung. Essen 1990. Rand-n. 150–160. CHRISTIAN HUBER

Trauzeuge ↗Zeuge, V. Kirchenrechtlich.

Tre Fontane (T.), OCR-Abtei (Patr. hll. Vinzenz u. Anastasius) in Rom (EUR), an der Via Laurentina, angeblich Ort des legendären Paulus-Mtm.; Klr. seit dem 7. Jh., besiedelt v. Mönchen versch. Herkunft, auch griechischen. Durch Gregor VII. 1081 S. Paolo fuori le Mura unterstellt. 1140 v. Innozenz II. dem OCist übergeben; Filiation v. ↗Clairvaux; 1. Abt war Bernardo Paganelli (↗Eugen, Päpste – Eugen III.). Neubau v. Kirche u. Klr.; die erhaltene Kirche 1221 geweiht. Im späten MA Kommende; Fortbestand der Kommunität. F. ↗Ughelli lebte in T. 1809 aufgehoben. Ab 1825 OFM-Konvent; 1868 dem OCR übertragen u. Besiedlung durch ↗La Trappe.

Lit.: **DIP** 9, 1280 f. – Monasticon Italiae, Bd. 1. Cesena 1981, 847 (n. 179): **G. Viti** (Hg.): Architettura cisterciense. Fi 1995, 203–213. KARL SUSO FRANK

Trebinje u. Mrkanj, Btm. ↗Mostar-Duvno.

Trebnitz (Trebnitium, Trebnicense monasterium), poln. *Trzebnica,* ehem. OCist-Kloster b. Breslau; gegr. 1202 v. Hzg. Heinrich I. auf Bitten seiner Frau, der hl. ↗Hedwig, besiedelt durch Nonnen aus Bamberg. Großer Besitz, versch. Privilegien (u. a. dt. Stadtrecht 1250) u. Äbtissinnen aus dem Hochadel machten T., unterbrochen durch die Wirren der Reformation, zu einem der führenden Klöster. Die 1219 erb. Klr.-Kirche (ältester Backsteinbau Schlesiens), im 18. Jh. barockisiert, birgt das Grab des Stifters u. der hl. Hedwig. Nach der Säkularisation 1810 wurde die Klr.-Kirche Pfarrkirche; seit 1861 Niederlassung v. Borromäerinnen.

Lit.: **LMA** 8, 967. – **A. Bach – A. Kastner:** Gesch. des Klr.-Stiftes T. Neisse 1859; Gesch. Schlesiens, Bd. 1: Von der Urzeit bis z. Jahre 1526, hg. v. **L. Petry – J. J. Menzel – W. Irgang.** Sig ⁵1988; **A. Kiełbasa:** Apokalypt. Zeiten. Stadt u. Klr. T. im Zusammenbruch u. Neubeginn des Jahres 1945: ASKG 50 (1992) 88–119; **H. Grüger:** Der Konvent v. T. bis z. Ende der habsburg. Gegenreformation. Ein Überblick: ebd. 51/52 (1994) 159–175. JOSEF PILVOUSEK

Treger (Träyer, Dreiger), *Konrad,* OESA (vor 1503), Kontroverstheologe, * um 1480 Freiburg

(Schweiz), † 25.11.1542 ebd.; nach Stud. in Paris u. Freiburg (Breisgau) (1516 Dr. theol.) wurde T. 1513–14 Prior in Freiburg (Schweiz), ab 1517 in Straßburg; 1518 Provinzial u. Leiter des Generalstudiums ebd.; 1521 legte er augustinisch geprägte Disputationsthesen z. Rechtfertigungs- u. Prädestinationslehre vor. Gegen die Straßburger Reformatoren veröff. T. *Paradoxa centum ... de ecclesiae conciliorumque auctoritate* (Sb 1524) u. eine *Vermanung ... an ein lobliche gemeyne Eydgnoßschaft* ([Fr] 1524), welche die reformator. Theol. in die Nähe der Hussiten rückte. Nach kurzer Inhaftierung kehrte T. 1524 nach Freiburg (Schweiz) zurück. Er nahm an den ↗Religionsgesprächen v. Baden 1526, Bern 1528 u. Lausanne 1530 teil.

WW-Verz.: VD 16 Bd. 20, 503f.

QQ: Martin Bucers Deutsche Schr., Bd. 2. Gt 1962, 15–173; Bd. 4. Gt 1975, 15–164.

Lit.: **BBKL** 12, 438–442. – **KThR** 5, 74–87; **M. Schulze:** ‚Via Gregorii' in Forsch. u. QQ: H. A. Oberman (Hg.): Gregor v. Rimini. B–NY 1981, 1–126, bes. 54–57; **Th. Kaufmann:** Die Abendmahls-Theol. der Straßburger Reformatoren bis 1528. Tü 1992. HERIBERT SMOLINSKY

Treibhauseffekt. Behindert die Gashülle eines Planeten das Vordringen v. Sonnenlicht z. Oberfläche weniger als die Abstrahlung v. Wärme in den Weltraum, dann erwärmt sich die Oberfläche so lange, bis gleichviel abgestrahlt wie absorbiert wird. Der so v. der Atmosphäre verursachte Temperaturanstieg heißt T. in grober Analogie zu einem Treibhaus. Wegen Wasserdampf, Kohlendioxid, Ozon, Lachgas u. Methan (nach Bedeutung gereiht) ist die Erdoberfläche um 30°C wärmer, somit warm genug für vielfältiges Leben. Weil die langlebigen der gen. Gase durch uns Menschen um 30% (CO_2), 125% (CH_4) bzw. 12% (N_2O) seit 1850 zugenommen haben, hat der zusätzl. T. eine mittlere globale Erwärmung angestoßen, die bei fehlenden Emissionsminderungen im 21. Jh. alle Werte der vergangenen 10000 Jahre übersteigen wird. HARTMUT GRASSL

Trempelas, *Panagiotis*, griech. Theologe, * 23.10. 1886 Ypsoús-Gortynia, † 19.11.1977 Athen; 1939–1957 Prof. für Prakt. Theol. in Athen; Mitgründer der einflußreichen Bruderschaft ↗*Zoi* (1907). Wegen Meinungsverschiedenheiten verließ er sie 1959 u. gründete 1960 die traditionsgebundene Bruderschaft ↗*Sotir*. Durch Predigten u. Publikationen strebte er eine geistig-geistl. Erneuerung der griech. Kirche an. Als Vertreter einer trad. Schul-Theol., orientiert an den Kirchenvätern u. theol. Richtungen des vergangenen Jh., verf. er zahlr. Schr., z. T. Standard-WW, in allen theol. Disziplinen.

WW: Μικρὸν Εὐχολόγιον, 2 Bde. At 1950–55; Dogmatique de l'Église orthodoxe catholique, 3 Bde. Chevetogne–Brügge 1966–68. CHRISTOFOROS PAPAKONSTANTINOU

Trendelenburg, *Friedrich Adolf*, Philosoph in aristotel. u. platon. Trad., * 30.11.1802 Eutin, † 24.1. 1872 Berlin; Studium u. a. bei Karl Leonhard Reinhold, F. D. E. ↗Schleiermacher u. G. W. F. ↗Hegel, ab 1833 Prof. in Berlin. T. vertritt eine teleolog. bzw. „organische" Weltanschauung, wonach Denken u. Sein im Erkenntnisprozeß durch eine beiden gemeinsame zweckgerichtete Bewegung verbunden sind. In der Moral- u. Rechts-Philos. verteidigt T. das „sittliche Ganze" gg. I. ↗Kants Dichotomie v. ↗Legalität u. ↗Moralität. Die formale Logik im Sinn Kants wie auch Hegels dialog. Logik betrachtet T. als defizitär. Mit dem Gedanken einer gegenüber Hegel erneuerten Rückkopplung der Philos. an die Wissenschaften beeinflußte T. u. a. F. ↗Brentano u. W. ↗Dilthey.

Lit.: **EPhW** 4, 337f. (G. Gabriel); **BBKL** 12, 449–458. – **K. Ch. Köhnke:** Entstehung u. Aufstieg des Neukantianismus. F 1986, 23–57 257–272. CHRISTOPH KANN

Trenton, Btm. ↗Vereinigte Staaten v. Amerika, Statistik der Bistümer.

Tres Tabernae ↗Velletri-Segni.

Tresmontant, *Claude*, Philosoph u. Theologe, * 5.8.1925 Paris, † 16.4.1997 ebd.; Prof. für Wiss.-Theorie u. Gesch. der ma. Philos. an der Sorbonne (1974–95). Von H. ↗Bergson, M. ↗Blondel u. P. ↗Teilhard de Chardin beeinflußt. Seine Schr. betonen stets den hebr. Kern des christlich-abendländ. Denkens. Im ↗Monotheismus sieht er die einzig schlüssige Antwort auf die letzten Fragen, die die Wiss. aufwerfen.

WW: Sciences de l'univers et problèmes métaphysiques. P 1976; Le Christ hébreu. P 1984.

Lit.: **Ph. Gagnon:** Science et théologie dans l'œuvre de C. T. P 1998; **ders.:** La contribution de C. T. à la compréhension des signes de crédibilité de la révélation: Église et théologie 30 (1999) 327–364. JÜRGEN HENGELBROCK

Treue. I. Theologisch-ethisch: 1. *Die Zeitdimension.* Sittliches Handeln trägt Zeitgestalt. Aus einer geprägten Vergangenheit herkommend, entwirft es Zielgestalten gelingenden Lebens in eine offene Zukunft hinein. Angesichts leidvoll erfahrener Vergänglichkeit u. Gebrechlichkeit sucht T. Stetigkeit u. Verläßlichkeit als Basis aller Kultur zu entwickeln. Für den Glaubenden u. sein Gesch.-Verständnis gründet sie in Gottes Bundes-T., deren machtvolle Vorsehung im Jesusgeschehen ihren Höhepunkt erreicht (1 Kor 1,9; Offb 3,14; 2 Tim 2,13; 1 Thess 5,24); T. bewährt sich in Ausdauer, Geduld u. Hoffnung auf einen guten Ausgang (Röm 5,22; 1 Petr 4,19; 1 Kor 10,13).

2. *T. u. Lebensgeschichte.* Die Berufung z. Heil bindet sich an das treue Bewahren der ein für allemal gefällten Grundentscheidung (Mt 24,45; 1 Kor 4,2; Hebr 3,5; Offb 2,10). Der Lebens-Gesch. wird so eine einmalige Qualität eingestiftet, die in je neuen Anläufen denkerisch zu erkunden u. freiheitlich zu verantworten bleibt. T. steht mithin im Zeichen fortwirkender Bekehrung; leitende Kriterien schälen sich heraus, Standfestigkeit im einmal Entschiedenen stellt sich ein, Hochgemutheit eröffnet angemessene Einsatzfelder. – In der Wahl u. Ausformung eines Lebensprojekts hat T. eine auf den Leib zugeschnittene Bewährungsprobe zu bestehen. Die Leitvorstellung v. Gelingen nimmt greifbare Formen an u. erzeugt eine lebensgesch. Gestaltungsverantwortung, die vertrauensvoll u. unter Einsatz aller verfügbaren Kräfte die verheißenen Lebensmöglichkeiten zu ergreifen u. in den gezogenen Rahmen einzutragen sucht. Das fordert Lernbereitschaft angesichts der eigenen Grenzen, Reifung der Motivschicht, kluge Vorsorge für ein günstiges inneres u. äußeres Umfeld, um nicht an Selbstüberforderung zu scheitern. In der Ausgestaltung des unverwechselbaren Selbst erwirkt T. zugleich vertrauensvolle Hinwendung z. Nächsten.

3. *Ethische Varianten.* T. steht im Gefolge eines ↗Treueides (↗Eid), eines T.-Versprechens, einer

übernommenen Dienstpflicht, sie kleidet sich in das Gewand v. Loyalität gegenüber einzelnen od. Institutionen. Ihr Gegenstand ist jeweils genau zu umreißen. Sie erlischt, wenn festgelegte inhaltl. od. zeitl. Grenzen erreicht wurden; ebenso, wenn in ihrem Namen unsittl. Handlungen zugemutet werden od. Folgen eintreten, die mit der eingegangenen Verpflichtung unvereinbar sind, wenn die zuhandenen Möglichkeiten eine sinnvolle Erfüllung nicht mehr zulassen. Von einem Erlöschen ist gleichfalls die Rede, wenn der Versprechensnehmer od. die zuständige Autorität Nachlaß bzw. ↗Dispens gewähren. Sollte eine Institution zu bestehen aufhören od. die jeweilige Bezugsperson sterben, bleiben Eigenart u. Umfang der eingegangenen Verpflichtung im Hinblick auf ihr mögl. Fortbestehen genau zu prüfen.

Lit.: **Mausbach-Ermecke** 3, 602 ff.; **R. Ginters:** Versprechen u. Geloben. D 1973; **K. Demmer:** Die Lebensentscheidung. Pb 1974; **H. Kramer:** Unwiderrufl. Entscheidungen im Leben des Christen. Pb 1974; **N. Hartmann:** Person u. T.: WiWei 50 (1987) 55–72. KLAUS DEMMER

II. Spirituell: Spirituell bez. T. eine Haltung der Beständigkeit in der Beziehung zw. Gott u. Mensch, welche die Zuverlässigkeit der Bindung anzeigt u. in entspr. Verhalten Ausdr. findet. Gottes T. z. Menschen konkretisiert sich dabei in seinem durch die Heilsereignisse geschichtlich verbürgten Gnadenruf u. geht jeder menschl. Antwort voraus. Dieser ist im ↗Bund mit dem Volk Israel grundgelegt, im Christusereignis bestätigt u. durch die Geistsendung für die Zukunft garantiert (2 Kor 1,18 ff.). T. des Menschen zu Gott ist dementsprechend Antwort auf den „Zuspruch erwiesener Verheißung" (Klaus Demmer). Der bibl. Sprachgebrauch versteht T. desh. in enger Verbindung z. Glauben im Sinn vertrauenden Festhaltens an den Heilszusagen Gottes. Sie ruft z. Glaubensentscheidung, die in freiheitl. Entscheidung das bestätigt, was der Glaubende durch die Gnadentat Gottes eigentlich schon ist. T. des Menschen zu Gott ist also stets auch T. des Menschen z. einmal erkannten Wahrheit seines eigenen unvertretbaren Lebens u. verwirklicht sich desh. v. a. im Einhalten des Doppelgebotes der Gottes- u. Nächstenliebe, welches unlösbar auch ↗Selbstliebe einschließt. Dadurch gewinnt die je einzelne Entscheidung jene Sicherheit u. Stetigkeit, welche die Sinnkontinuität der menschl. Existenz verbürgen. Im Rückgriff v. a. auf die Erfahrungen der Mystik (↗Johannes v. Kreuz, ↗Teresa v. Ávila, ↗Ignatius v. Loyola usw.) betonen neuere spir. u. moralanthropolog. Entwürfe die Bedeutung regelmäßiger geistl. Übungen (Gottesdienst, Gebet, Meditation, Gewissenserforschung usw.) für die Entwicklung u. Reifung v. Treue.

Lit.: **DSp** 5, 307–332 (Lit.) (P. Adnès); **LThK^{2}** 10, 333 ff. (J. Schmid); **NLChM** 789–792 (A. Riedel). – **P. M. Zulehner:** Leibhaftig glauben. Lebenskultur nach dem Ev. Fr–Bs–W ^{3}1983. UDO ZELINKA

Treue Gottes (T.). **I. Biblisch-theologisch:** Im Sprachgebrauch des AT werden Worte der Basis אמן ['*mn*], „fest, zuverlässig, vertrauenswürdig sein", für eine wichtige dauernde Beziehung JHWHs bzw. Gottes z. Menschen verwendet (נֶאֱמָן [*nœ'^{a}man*], אֱמוּנָה ['^{a}*munā*], אֱמֶת ['^{a}*mœt*]; vgl. dazu Ex 34,6; Jes 49,7; Ps 143,1; Dtn 7,9), die LXX übersetzt diese weithin durch Worte der Wurzel πιστ-, ‚treu'. Diese genannte Beziehung wird erfahrbar im Handeln Jahwes am Menschen als Treue Gottes bzw. Jahwes z. Menschen, auch in Metaphern wie z. B. „Vater", „Hirt" od. „Fels" ausgesagt. Für den atl. Menschen sind Erfahrungsbereiche der Treue Gottes bzw. Jahwes die Schöpfungsordnung (vgl. weisheitl. Weltordnung) u. die grundsätzl. Beständigkeit der Welt u. des Weltlaufes (Gen 9,8–11 P); die persönl. Frömmigkeit, die Jahwes Zuwendung in seiner Hilfe u. Rettungstat anspricht (bes. im Vertrauenspsalm u. Danklied des einzelnen); die Gesch. des Gottesvolkes, beginnend mit den Erzvätern (Verheißungen), bezeugt in Gesch.-Werken (z. B. DtrG) u. Gesch.-Summarien (z. B. Dtn 26,5–10; Pss 105; 136; 78); die Worte der Heilspropheten in der Exils- u. Nachexilszeit, die auch an Gottes bzw. Jahwes Treue zu seinem Volk erinnern, der auch trotz der Untreue (Bundesbruch) des Volkes einen Neubeginn schenkt (z. B. Ez 37; Mal 3,6). Diese Erfahrungen werden theologisch reflektiert z. B. in der Deutung des ↗Jahwe-Namens (vgl. Ex 3,14), in der Rede v. dauernden „Mit-Sein" Jahwes u. seinem begleitenden Segen; in der Treue Jahwes z. (leidenden) Gottesknecht (Jes 49,7); in der Verkündigung Deutero-Jesajas, der Jahwe „Erlöser" nennt, sowie in der Rede v. Jahwes Nähe beim Menschen im Leid (Ijob) u. über die Todesgrenze hinaus (Ps 49,16; 73,24) u. schließlich in dem Bekenntnis z. Überwindung des Todes, wie es die Jesaja-Apk. ausspricht, bis hin zu der Auferstehungshoffnung im Danielbuch (12,2) u. in 2 Makk 7. – Zu beachten ist auch, daß Gottes Treue in Taten seiner Solidarität (חֶסֶד [*ḥæsæd*]), Gemeinschaftstreue (צְדָקָה [*ṣ^{e}dāqā*]) u. seines Erbarmens (רַחֲמִים [*raḥ^{a}mīm*]) sichtbar wird (vgl. Hos 2,22; Ex 34,6). Die T. erwartet als Antwort des Menschen dessen unbedingte ↗Treue zu Jahwe, dem alleinigen Gott, u. dafür ist als Gabe Jahwes das Leben zugesagt (vgl. Hab 2,4).

Die Verkündigung Jesu v. der Gottesherrschaft knüpft an die alttestamentlich bezeugte Treue Jahwes, nämlich in der Erfüllung seiner Heilszusagen, an (vgl. Lk 15,11–32 das Gleichnis v. liebenden Vater in seiner Treue z. verlorenen Sohn). Das Zeichen für Gottes Treue zu Jesu Verkündigung u. Tun ist die Auferweckung des Gekreuzigten. In den Briefen des NT wird die T. in versch. Argumentationen als Beweisgrund herangezogen (1 Kor 1,9; 10,13; 2 Kor 1,18; 1 Thess 5,24; Hebr 10,23; 11,11; 1 Petr 4,19; 1 Joh 1,9). In später ntl. Zeit wird die Aussage v. der T. auch auf Jesus Christus übertragen (2 Thess 3,3; 2 Tim 2,13).

Lit.: **THAT** 1, 177 ff.; **ThWAT** 1, 313 ff.; **ThWNT** 6, 174 ff. – **H. D. Preuß:** Theol. des AT. St 1991; **J. Schreiner:** Unter Gottes Treue: Gesammelte Schr., Bd. 2. Wü 1992; **ders.:** Theol. des AT. Wü 1995. FRIEDRICH DIEDRICH

II. Systematisch-theologisch: Das hebr. Wort für ↗Wahrheit אֱמֶת ['^{a}*mœt*] bedeutet auch „Treue", weil sich das israelit. v. griech. Denken u. a. dadurch unterscheidet, daß es die Wahrheit nicht unter od. hinter den Dingen sucht, sondern als geschichtlich bewährte Zuverlässigkeit beschreibt. Die mit der Treue ident. Wahrheit Jahwes erschließt sich nicht dem bloßen Denken, sondern erst dem vertrauenden Glauben.

Obwohl „die Wirklichkeit, welche die Erfahrung der Griechen im Blick hat, im biblisch begründeten Wirklichkeitsverständnis nicht ausgeschlossen, son-

dern aufgehoben ist" (Pannenberg 1962, 222), hat sich die seit dem 2. Jh. einsetzende Erklärung der biblisch bezeugten T. durch das der griech. Philos. entlehnte Attr. „unveränderlich" (ἀκίνητον) verhängnisvoll ausgewirkt. ↗Athanasius z. B. ignoriert alle bibl. Aussagen, die dem Sohn ein Werden od. Gewordensein zusprechen, um im Kampf gg. den Arianismus die wahre Gottheit des Sohnes zu stützen. Deshalb erfährt Gott mit dem Ereignis der Inkarnation keine Veränderung (Ar. II, 6; ↗Logos-Sarx-Christologie). Gefangen v. der philos. Prämisse, daß Leiden stets Ausdr. eines Mangels an Sein ist, gelangt die antiochen. Logos-Anthropos-Christologie zu der Auffassung, Christus habe nur seiner Menschheit nach gelitten. So gerät aus dem Blick, daß der trinitar. Gott treu ist, weil er sich im Bund mit der eigenen Schöpfung u. deren Gesch. selbst dazu bestimmt, sich v. den Folgen der geschöpfl. Freiheit bestimmen zu lassen.

In der schol. Soteriologie wird die T. als absolute Gerechtigkeit erklärt, welche die Äquivalenz v. Schuld u. Sühne unbedingt einfordert. Was M. ↗Luther aufgrund seiner Paulusexegese neu entdeckt hat, daß nämlich die ↗Gerechtigkeit Gottes identisch ist mit seiner unbedingten Anerkennung der Andersheit des Anderen (↗Barmherzigkeit), wird v. K. ↗Barth trinitarisch begründet. Weil Gott ↗Trinität (Einssein des Vaters mit dem Anderen, mit dem Sohn, unter Wahrung der Differenz des Anderen) ist, offenbart er sich als Identität v. Gerechtigkeit u. Barmherzigkeit, als die Treue, die dem Anderssein des Sünders so unbedingt „gerecht" wird, daß sie ihn nicht zwingt, sondern im Ereignis der Inkarnation des Sohnes selbst an die Stelle tritt, wo sich die Sünde als kreuzigender Haß erweist. Die Gerechtigkeit des Erlösers ist, so gesehen, nicht die Begleichung einer Schuld durch eine äquivalente Buße (↗Sühne), sondern die „Unterfassung" (H. U. v. ↗Balthasar) der Untreue des Sünders durch die Treue Gottes.

Unter der Voraussetzung der Untrennbarkeit der immanenten v. der ökonom. Trinität wird die T. v. der neueren prot. u. kath. Theol. (vgl. Meessen 128–418) als Bundestreue bestimmt, die sich v. Menschen real betreffen läßt u. desh. nicht als „unveränderlich" beschrieben werden darf.

Weil die T., biblisch betrachtet, ein personales Verhalten bez., darf auch die Treue des Bundespartners, die Treue Israels bzw. der Kirche, nicht mit ungesch. Abstraktionen, mit Dogmen od. Institutionen, identifiziert werden. Treue im Glauben besteht also nicht im Konservieren v. Unveränderlichkeiten, sondern in dem nie endenden Bemühen der Kirche insg. u. jedes einzelnen Gläubigen, der T. zu entsprechen.

Lit.: **Barth KD** 2/1, 450–457; **W. Pannenberg:** Was ist Wahrheit?: Vom Herrengeheimnis der Wahrheit. FS H. Vogel. B 1962, 214–239; **E. Jüngel:** Gottes Sein ist im Werden. Tü 1965; **W. Maas:** Unveränderlichkeit Gottes. Pb 1974; **Pannenberg G** 1, 296–346; **F. Meessen:** Unveränderlichkeit u. Menschwerdung Gottes. Fr 1989 (Lit.); **G. Plasger:** Die Not-Wendigkeit der Gerechtigkeit. Eine Interpretation zu ‚Cur Deus homo' v. Anselm v. Canterbury (BGPhMA 38). Ms 1993; **G. Greshake:** Der dreieine Gott. Fr 1997, 301–325. KARL-HEINZ MENKE

Treueid, bischöflicher T. Ein v. seinem Ursprung her auf den ma. Lehnseid zurückgehender, in der Monarchie allgemein vorgeschriebener ↗Eid, durch den die kath. Bf. zu umfassender Loyalität gegenüber dem Kg. od. Landesherrn verpflichtet werden sollten (z. B. Art. XV Bayer. Konk. v. 1817; Art. 20 Österreich. Konk. v. 1855). Die kath. Kirche stand diesem staatl. T. weithin ablehnend gegenüber, weil die Verpflichtungen aus diesem Eid den Bf. in Gewissenskonflikte zu den Verpflichtungen aus seinem dem Papst gegenüber zu leistenden *innerkirchlichen* sog. „Obödienzeid" bringen konnten u. auch häufig gebracht haben (z. B. während des ↗Kulturkampfs). Ein bfl. T. besteht heute weltweit nur noch in der BRD auf der Grdl. des Art. 16 RK. Nach diesem Art. schwören die Bf., „so wie es einem Bischof geziemt", dem Dt. Reich (d. h. jetzt: der BRD) u. dem betr. Land Treue. Sie versprechen, die verfassungsmäßig gebildete Regierung zu achten u. v. ihrem Klerus achten zu lassen. In der pflichtmäßigen Sorge um das Wohl u. das Interesse des dt. Staatswesens werden sie in Ausübung des ihnen übertragenen geistl. Amtes jeden Schaden zu verhüten trachten, der es bedrohen könnte. Der bfl. T. gilt heute als überholt u. anachronistisch. Neuere konkordatäre Verträge (z. B. Art. 7 des Vertrags über die Errichtung v. Ebtm. u. KProv. Hamburg v. 22.9.1994; Schlußprotokoll zu Art. 13 des Vertrags zw. dem Hl. Stuhl u. dem Freistaat Sachsen v. 2.7.1996) verzichten desh. auf die Ablegung dieses Treueids.

Lit.: **U. Dahl-Keller:** Der T. der Bf. gegenüber dem Staat. B 1994. ULRIKE DAHL-KELLER

Treuga Dei ↗Gottesfrieden.

Treuhänder ist eine natürl. od. jurist. Person, die fremdes Vermögen in eigenem Namen, aber im Interesse des Treugebers verwaltet. Treuhandvermögen ist Zweckvermögen. Der T. ist an den Stiftungszweck gebunden (c. 1302 CIC; vgl. auch c. 1046 CCEO). Im kirchl. Bereich sind T. Verwalter v. ↗Kirchenvermögen (c. 1302 §§ 1 u. 3).

Treuhandschaft entsteht aus jeder Zuwendung an Priester, Laien od. jurist. Personen zu frommen (caritativen od. rel.) Zwecken (c. 1302 § 1; Schenkung, Stiftung, Vermächtnis, oblationes der Gläubigen zu bestimmten kirchl. Zwecken, wie Gaben für die Armen c. 1267 § 3, Kollekten).

Lit.: **DDC** 5, 847 ff.; **HdbKathKR** 884–888 (R. Potz); **H. Heimerl–H. Pree:** Hb. des Vermögensrechts der kath. Kirche. Rb 1993, 357 394 556–566 579; **MKCIC** Einf. vor c. 1302 (Lit.) u. zu c. 1302 (R. Althaus). MARGIT WEBER

Trevet(h), *Nicolaus* ↗Nikolaus Trivet.

Treviso, seit dem 4. Jh. Btm. (Tarvisin.) in Nord-It., Suffr. v. ↗Venedig, zuvor bis 1751 v. ↗Aquileia u. bis 1818 v. ↗Udine. Das röm. *Tarvisium* erlangte unter den Goten u. Langobarden Bedeutung u. wurde unter Karl d. Gr. karol. Mark. Im 12. Jh. freie Kommune; im 13. u. 14. Jh. Herrschaft der Ezzelini; 1389–1797 Teil der Republik Venedig; bis 1866 österreichisch, danach beim Kgr. Italien. Der erste bezeugte Bf. ist Johannes (396), bedeutende Bf.: L. ↗Barbo (1437–43), F. ↗Zinelli (1761–79), Andrea Giacinto Longhin (1904–36). Aus T. stammten Benedikt XI. u. Pius X. – 2194 km²; 2000: 766 000 (98,6%) Katholiken in 265 Pfarreien. □ Italien, nördl. Teil, Bd. 5.

Lit.: **EC** 12, 487–493; **EncIt** 34, 284–288; **LMA** 8, 981 f. (G. M. Varanini). – **L. Pesce:** La chiesa di T. nel primo Quattrocento, 4 Bde. Ro 1987; Storia di T., 4 Bde., hg. v. **E. Brunetta.** V 1989–93; Diocesi di T., hg. v. **L. Pesce.** Padua 1994, 467. GABRIELE INGEGNERI

Trévoux (Dép. Ain), 1701–30 Verlagsort der hier, in der Hauptstadt des autonomen Ftm. Dombes, vor der kgl. Zensur geschützten Zs. „Mémoires pour l'Hist. des Sciences et des Beaux Arts", kurz „Mémoires" bzw. „Journal de T." gen., die bis z. Verbot des Ordens in Fkr. (1762) v. Jesuiten hg. u. danach v. Nichtjesuiten bis 1767 weitergeführt wurde (1731–33 in Lyon, dann in Paris verlegt; Nachdr. G 1968–69). Herausgeber bzw. Mitarbeiter waren u.a. M. ↗Le Tellier, C. ↗Buffier, J.-Ph. ↗Lallemant, R.-J. de ↗Tournemine, J. ↗Hardouin u. G.-F. ↗Berthier. Die Zs. informierte, v.a. in den Anfangsjahren auf auch v. Gegnern anerkanntem hohem Niveau, durch Rezensionen über theol., philos., hist., naturwiss. u. polit. Themen u. versuchte, die v. prot. u. aufklärer. Seite kommenden Angriffe gg. kath. Theol. u. Kirche (J. ↗Leclerc, J.-J. ↗Rousseau, ↗Voltaire u.a.) zurückzuweisen. 1701–05 erschien in Amsterdam unter ident. Titel ein Nachdr., welcher auch durch Asteriskus gekennzeichnete Original-Beitr. enthielt, die eine Antikritik boten.

Lit.: **J. Sgard** (Hg.): Dict. des Journaux 1600–1789, Bd. 2. P 1991, 805–817. – **C. Sommervogel:** Table méthodique des Mém. de T., 3 Bde. P 1864–65; **E. Allard:** Die Angriffe gg. Descartes u. Malebranche im J. de T. Hl 1914, Nachdr. Hi 1985; **G. Dumas:** Hist. du J. de T. depuis 1701 jusqu'en 1762. P 1936; **A. R. Desautels:** Les Mém. de T. et le mouvement des idées au XVIIIe siècle (1701–34). Ro 1956; **C. B. O'Keefe:** Contemporary Reactions to the Enlightenment (1728–62). G–P 1974; **Polgár** 2/1, 210ff.; **R. Soriano:** El pensamiento reaccionario contra la Ilustración: ‚Mém. de T.': Rev. de estudios políticos 41 (1984) 59–130; **D. Lénardon:** Index du ‚J. de T.' 1701–67. G 1986; **S. Taurand:** La querelle de la diplomatique dans les Mém. de T. (1704–16): Rev. Mabillon 64 (1992) 201–212; **ders.:** Une expérience de presse au XVIIIe siècle: Les Mém. de T.: Rev. française d'histoire du livre 62 (1993) 271–295. PETER WALTER

Trexler, *Georg,* Komponist u. Kirchenmusiker, * 9.2.1903 Pirna, † 15.12.1979 Leipzig; 1926–29 Kirchenmusikstudium in Leipzig, 1930–69 Kantor (1947 Kirchenmusikdirektor) an der Propsteikirche u. 1935–69 Dozent (1948 Prof.) an der Musikhochschule Leipzig. Seine zahlr. Chor- u. Orgelwerke zeigen bei reicher Verarbeitung gregorian. Melodien kunstvollen polyphonen Satz mit herbem, ausdrucksstarkem Zusammenklang. Das Erlebnis der Musik A. ↗Bruckners führt in den WW seit 1949 zu tonalen Weitungen v. erregender Kraft. Diesen geistl. Kompositionen bietet T.s Orchester- u. Kammermusik heiter-musikant. Ergänzung.

WW (Ausw., meist in L gedr.): 6 Messen 1936–63; 2 Kantaten 1959; 2 Hymnen 1952; ferner Motetten, Proprien, Dt. Te Deum; Gregorian. Orgelwerk, 3 Bde. Hd 1958–61; Orgel-WW über Themen v. A. Bruckner 1950–74.

Lit.: **W. Schrammek:** G.T. 65 Jahre: Musica Sacra 88 (1968) 119–125 (WW-Verz.); **ders.:** G.T.: Werk-H. für Liturgie u. Kirchenmusik 5 (1969) 109–122 (WW-Verz.). WINFRIED SCHRAMMEK

Treysa. In der nordhess. Kleinstadt T. versammelten sich v. 27.–31.8.1945 auf die v. sog. „Einigungswerk" (gegr. 1943) durch den württ. Landes-Bf. Th. ↗Wurm ausgesprochene Einladung etwa 120 kirchenleitende ev. Persönlichkeiten, Amtsträger aus den ev. Landeskirchen u. Delegierte zu einer **Kirchenkonferenz,** um nach dem Ende des Dritten Reichs die Spaltungen u. Zerrissenheit der Dt. Evangel. Kirche zu überwinden u. wieder eine einheitl. Leitung der Evangel. Kirche in Dtl. zu organisieren. Vorausgegangen waren eine Tagung der ↗Bekennenden Kirche (21.–24.8.1945 in Frankfurt [Main]) sowie des „Lutherrats" (25./16.8. in T.). Trotz erhebl. Spannungen gelang es im Zusammenwirken v. Bruderrat der Bekennenden Kirche, Landeskirchenführer, Lutherrat u. dem Beirat des Einigungswerks, Wege zu einem Neuaufbau der zerstörten Dt. Evangel. Kirche zu finden. Als Kompromiß wurde eine „Vorläufige Ordnung der Evangel. Kirche in Deutschland" verabschiedet u. ein Rat mit 12 Mitgl. als Kirchenleitungsorgan konstituiert.

Lit.: **R. Tyra:** T. 1945. Neue Forsch.-Ergebnisse z. ersten dt. Kirchenversammlung nach dem Kriege: Kirchl. Zeit-Gesch. 2 (1989) 239ff.; **G. Besier–H. Ludwig–J. Thierfelder** (Hg.): Der Kompromiß v. T. Eine Dokumentation. Weinheim 1995. ALOYS KLEIN

Triadon, Lehrgedicht aus der 1. Hälfte des 14. Jahrhunderts. Der unbek. Autor, ein Mönch aus Oberägypten, faßt in diesem letzten Werk der kopt. Original-Lit. die bibl., apokr. u. hagiograph. Überl. der Kopten in lockerer Folge zus. mit dem Ziel, die Tugenden des frühen Mönchtums u. die alte kopt. Lit.-Sprache (Sahidisch) wiederzubeleben. Das in nur einer Hs. mit arab. Übers. überl. Werk bestand aus 732 Vierzeilern, v. denen 428 erhalten sind. Die drei ersten Zeilen sind gereimt, daher „Dreireimer", die letzte Zeile endet stereotyp auf *-an, -on* od. *-ôn* (zumeist ein griech. Wort). Der starre Formenzwang führte zu einigen seltsamen Verrenkungen des Koptischen. Das T. steht nicht in der Trad. der kopt. Volkspoesie des 10. Jh. u. kann schwerlich als Zeugnis des kopt. Sprachgebrauchs seiner Zeit angesehen werden, in der sich das Arabische längst als Umgangs- u. Lit.-Sprache der Kopten durchgesetzt hatte (↗Kopten, V. Sprache u. Literatur).

Ausg.: O. v. Lemm: Das T. Ein sahid. Gedicht mit arab. Übers., Bd. 1: Text. St. Petersburg 1903. – Übers.: P. Nagel: Das T. Ein sahid. Lehrgedicht des 14. Jh. Hl 1983; L. S. MacCoull: The T. An English translation: The Greek Orthodox Theological Rev. 42 (1997) 83–148.

Lit.: **M. Chaîne:** Le T.: son auteur, la date de sa composition: Bull. de l'Association des Amis de l'Art copte 2 (1936) 9–24; **P. Nagel:** Der Lanzenstich Joh 19,34 im T. (V. 487): J. of Coptic Studies 1 (1990) 29–35; **L. S. B. MacCoull:** The Coptic T. and the Ethiopic Physiologus: OrChr 75 (1991) 141146; **J. Heldermann:** Die Sprache der Ruhe: Bull. de la Soc. d'Archéologie Copte 36 (1997) 105–119. PETER NAGEL

Triangel, 1) in den Trauermetten am Gründonnerstag, Karfreitag u. Karsamstag gebrauchter *dreieckiger Leuchter* mit 15 Kerzen, die bis auf eine nach je einem Psalm der Nokturnen u. der Laudes gelöscht wurden. Der Ritus entfiel mit der nachkonziliaren Reform der Stundenliturgie; 2) die bis z. Reform der Osternacht 1951/55 auf einem Stab getragene *dreiarmige Kerze,* deren drei Flammen nach je einem der drei Lumen Christi entzündet wurden.

Lit.: **LThK²** 10, 335 (Lit.) (B. Fischer). – **A. Schmid:** Caeremoniale für Priester, Leviten, Ministranten u. Sänger. Ke–M ³1906, 573f. 608 (Abb.). GUIDO FUCHS

Tricarico, Btm. ↗Italien, Statistik der Bistümer.

Trichotomie (griech.; Dreigeteiltheit) bez. in der ↗Anthropologie, bes. im ↗Platonismus (vgl. aber auch 1 Thess 5,23), eine anthropolog. Konzeption, die den Menschen im Kosmos als ein dreiteiliges Kompositum v. Leib (σῶμα), Seele (ψυχή) u. Vernunft (νοῦς, λόγος) metaphysisch konstituiert sieht. Bedeutung erlangte diese Sicht für die christolog. Frage nach der Einheit der Person Christi in den beiden Naturen. Gegenüber dem Arianismus (↗Arius)

betonte ↗Apollinarios, seit 360 Bf. v. Laodicea, daß die Gottheit des Logos nur dann die Erlösung bewirkt, wenn sie unmittelbar mit dem Fleisch Jesu zu einer einzigen Natur (μία φύσις) zusammengefügt ist. In Anknüpfung an das trad. ↗Logos-Sarx-Schema nimmt Apollinarios die trichotom. Konzeption auf u. folgert, daß bei der Inkarnation der göttl. Logos die Stelle des menschl. Geistes eingenommen habe u. so unmittelbar seine Kräfte u. Energien in die menschl. Fleischlichkeit einströmen lasse. Dagegen ist festzuhalten, daß Jesus Christus den Leib nicht ohne eine vernunftbegabte Seele angenommen hat (vgl. Synode v. ↗Alexandrien 362; Chalkedon 451 [DH 301]). Die Einheit Christi liegt allein in der Person des Logos u. nicht in der Substitution eines Teils des Menschen durch ihn. Insgesamt betont die chr. Anthropologie bei allen sinnvollen Differenzierungen menschl. Wesensmerkmale die Einheit des Menschen aufgrund seines Transzendenzbezugs. Einer trichotom. wie auch dichotomisch-dualist. Anthropologie ist damit der Boden entzogen. Dies bringt auch die Lehrentscheidung des Konzils v. ↗Vienne (1312), nach der die vernunft- u. willensbegabte Seele durch sich selbst (u. nicht durch etwas Drittes) die Form des menschl. Leibs sei (DH 902), z. Ausdruck. ↗Seele, V. Theologie- u. dogmengeschichtlich.

Lit.: **Grillmeier** 1, 374–547; **W. Beinert** (Hg.): Glaubenszugänge, Bd. 1. Pb 1995, 497–622, bes. 528ff. 545f.

GERHARD LUDWIG MÜLLER

Tridentinische Liturgie (TL.), Bez. für jene Gestalt des Gottesdienstes, welche durch die im Auftrag des Konzils v. ↗Trient v. Papst hg. u. grundsätzlich für die ganze Kirche, soweit sie dem röm. Ritus folgt, verpflichtend vorgeschriebenen Liturgiebücher festgelegt wurde. Pius V. führte 1568 das ref. BrevRom (↗Brevier; ↗Tagzeitenliturgie), 1570 das MRom (↗Missale) ein, wobei aber Diöz. u. Orden mit zweihundertjähriger Eigen-Trad. diese beibehalten durften, so daß sich die Rezeption der röm. Einheitsliturgie, etwa in Fkr. u. Dtl. (Münster, Köln, Trier), bis gg. Ende des 19. Jh. hinzog. 1556 erschien das PontRom (↗Pontifikale), 1600 das CaerEp (↗Caeremoniale), schließlich 1614 das RitRom (↗Rituale), dessen Einf. Paul V. lediglich empfahl. Insofern blieb dank der bischöflich approbierten Diöz.-Ritualien in weiten Teilen der Westkirche nach dem Trid. ortskirchl. Vielfalt bei der Feier der Sakramente u. im Bereich der Segnungen u. Prozessionen sachgerecht erhalten (↗Diözesanliturgien). Zur Überwachung der Einhaltung u. für die authent. Interpretation der ↗Rubriken der röm. Einheitsliturgiebücher wurde 1588 die Riten-Kongreg. gegr. (heute C Cult.; römische ↗Kongregationen). Änderungen u. Anpassungen wurden v. den Päpsten zw. Trid. u. Vat. II immer wieder bis z. MRom 1962 vorgenommen. Die tridentin. Liturgiebücher wurden nach dem Vat. II schrittweise abgelöst durch die lat. u. volkssprachl. Ausg. der erneuerten röm. Liturgie. Durch Indult Johannes Pauls II. v. 3.10.1984 wurde die Wiederverwendung des MRom 1962 unter bestimmten Bedingungen erlaubt; die 1988 gegr. Petrusbruderschaft hat das Recht, die TL. nach den letzten vorvatikan. Ausg. zu feiern. ↗Liturgische Bücher.

Lit.: **H. Jedin:** Das Konzil v. Trient u. die Reform der liturg. Bücher: EL 59 (1945) 5–38; **Schreiber** 1, 325–336 (J. A. Jungmann); **A. Heinz:** Im Banne der röm. Einheitsliturgie: RQ 79 (1984) 37–92; **J. Lenssen:** Der Trad. u. der Erneuerung der Meßfeier verpflichtet. Wü 1988; **B. Kranemann – K. Richter** (Hg.): Zw. röm. Einheitsliturgie u. diözesaner Eigenverantwortung. Altenberge 1997; **J. M. Pomarès:** Trente et le Missel. Ro 1997.

ANDREAS HEINZ

Tridentinisches Glaubensbekenntnis. Bei der Behandlung des Ordo-Sakraments auf der 3. Trienter Tagungsperiode [↗Trient, 3) Konzil] wurde der Entwurf eines Glaubensbekenntnisses vorgelegt, das v. Bf., Äbten, Pfarrern u. weltl. Beamten sowie Richtern abgelegt werden sollte (CT 9, 484f.). Der Text war im endgültigen Ordo-Dekret nicht enthalten. In sess. XXIV De reformatione cc. 1 u. 12 wurde aber für den Amtsantritt der Bf. u. Seelsorger die Ablegung eines Glaubensbekenntnisses verlangt. Pius IV. schrieb mit der Bulle *Iniunctum Nobis* v. 13.11.1564 die *Professio fidei Tridentina* vor. Diese war gegenüber dem urspr. Konzilsentwurf stark verändert.

Text: DH 1862–70.

Lit.: **Pastor** 7, 295f.; **Jedin** 4/2, passim.

KLAUS GANZER

Tridentinum ↗Trient, 3) Konzil.

Triduum (lat., Zeit[-raum] v. drei Tagen). Der Begriff T. (die Erweiterungen variieren: *triduum* (t.) *sacrum, t. passionis et resurrectionis*) bez. die drei Tage v. Leiden, Tod u. Auferstehung Jesu. Er findet sich als Bez. für deren liturg. Feier bei ↗Ambrosius (ep. extra collectionm 13 [23], 12f. mit Bezug auf Joh 2,19) u. ↗Augustinus (ep. 55, 14, 24: *sacratissimum t. crucifixi, sepulti, suscitati*). Vorausgesetzt ist dabei, daß die chronolog. Zeitangabe „drei Tage" biblisch (auch) als *theologische* Zeitbestimmung fungiert: der ↗dritte Tag bringt die Wende z. Besseren, durch Gottes Heilstat wird eine tödl. Situation einer endgültigen, Gesch. machenden Lösung zugeführt. Neutestamentlich (1 Kor 15,4b; Apg 10,40; Lk 24,46) bezieht sich der dritte Tag vornehmlich auf das Ereignis der ↗Auferstehung Christi. In diesem Sinn geht es beim T. nicht um die zeitlich-chronolog. Abgrenzung der Osterereignisse, sondern um das eine Geschehen des ↗Pascha-Mysteriums.

Liturgisch prägt sich die Feier des T. gg. Ende des 4. Jh. aus. Gemeint sind zunächst die Tage v. (Kar-)Freitag bis Ostersonntag (↗Ostern). Im MA wird der Zshg. v. Tod u. Auferstehung dadurch verstellt, daß neben das Leidens-T. *(t. mortis)* (Gründonnerstag bis Karsamstag) ein Oster-T. *(t. paschale)* (Ostersonntag bis -dienstag) gestellt wird. Bereits 1956 wird mit dem „Ordo Hebdomadae Sanctae instauratus" die urspr. Sinngestalt des T. wieder aufgegriffen. Nach der „Grundordnung des Kirchenjahres" 1969 (n. 19) reicht das T. v. Abend des Hohen Donnerstags bis z. Vesper des Ostersonntags (↗Karwoche).

Lit.: **MySal** 3/2, 133–326 (H.-U. v. Balthasar); **GdK** 5, 56–143. – **K. Lehmann:** Auferweckt am dritten Tag nach der Schrift (QD 38). Fr 1968.

EVA-MARIA FABER

Trieb. I. Anthropologisch: Der T. ist ein grundlegender biopsych., energetisierender wie direktiver Regulationsfaktor sich verwirklichender u. erfüllender Lebenstätigkeit des tier. u. menschl. Organismus. Der T.-Begriff ist in der Humananthropologie äußerst umstritten, weil in der Art seiner Verwendung das komplexe Problem der Natur-Kultur-Verschränkung im menschl. Antriebspotential ausgelegt wird. 1. Eine wissenschaftlich relativ valide be-

stimmbare bioregulative Funktion für den menschl. Organismus haben die physiologisch-homöostat. T.e wie Hunger, Durst, Schlaf, Temperaturerhaltung. Sie entstehen infolge meßbarer Abweichungen eines körperinternen Äquilibralzustands, dessen Über- bzw. Unterschreitung als dranghafter Spannungszustand des Organismus erlebt wird u. ein zielgerichtetes Verhalten aktiviert, die urspr. Homöostase wiederherzustellen. Diese physiolog. T.e sind jedoch beim ↗Menschen bereits sozio-kulturell überformt. 2. Aus sozialpsychol. Perspektive liefen anthropolog. T.-Theorien stets Gefahr, auch habitualisierte soz. Verhaltensregulative als biolog. T.e auszulegen u. festzuschreiben. Sozio-kulturelle Normgefüge führen in relativ homogenen Gruppen zu gleichförmigen Verhaltensmustern u. verleiten z. Unterstellung einer biolog. T.- od. ↗Instinkt-Basis. 3. Die weitgehende Entbundenheit des Menschen v. artspezif. Instinktprogrammen führt allerdings zu spezif., zugleich v. (Form-)Notwendigkeit wie (Inhalts-)Freiheit bestimmten, anthropolog. Grundmotiven existentieller Selbstverortung in drei Fundamentaldimensionen menschl. Lebensbezugs: Selbsterhaltung/-abgrenzung/-bestimmung in soz. Integration/Bindung/Verantwortung/Fürsorge und Weltoffenheit/-erschließung in Exploration, Lernen, Arbeit. Diese Grundmotive sind als existentielle Regelbedürfnisse zugleich offene Potentiale, welche auf dem Weg v. Sozialisation u. Inkulturation auf inhaltl. Finalisierungen durch religiös-kult. Ansprüche wie sozial-eth. Orientierungsvorgaben angewiesen sind, unter deren Leitung humane Antriebsenergien in typisch menschl. Motivformen v. Interessen, Leidenschaften, materiellen, geistigen, ideellen Strebungen modelliert werden können. Das T.-Phänomen meint dann beim Menschen nur noch das unspezif., ungerichtete Antriebspotential an vitaler Energie, an Lebensdrang, welches den Organismus als lebendigen charakterisiert, sich beim Menschen jedoch nicht mehr wie beim ↗Tier zu artspezif. T.-Federn des Instinktverhaltens ausgliedert, sondern als Dynamisierungspotential sinn-, wert- u. zielbestimmten Handelns anzusehen ist.

Lit.: S. u. IV. MANFRED MASSHOF-FISCHER

II. Psychologisch: Unter allgemeinpsychol. Aspekten stellt der T.-Begriff eine spez. Form des Konzepts der ↗Motivation dar. T. wird oft synonym mit ↗Instinkt gebraucht. Der T.-Begriff spielt in einer Reihe ansonsten heterogener psychol. Theorien – den sog. T.-Theorien – eine zentrale Rolle. Als klassisch gilt die hormische Psychologie (v. griech. ὁρμή, Drang, Antrieb) v. William McDougall; sie hebt die triebhaft-motivationalen Aspekte des Verhaltens hervor u. postuliert elf Instinkte (u.a. Ekel, Furcht, Neugier). Die wohl einflußreichste T.-Theorie findet sich im Rahmen der ↗Psychoanalyse v. S. ↗Freud. Sie versteht unter T. einen dynam. Prozeß, der den ↗Organismus auf ein T.-Ziel ausrichtet; dieses besteht in der sich aktiv an einem Objekt vollziehenden Aufhebung eines körperl. Spannungszustandes, der als T.-Quelle bez. wird. Als „T.-Schicksale" sind Abwehrprozesse od. auch ↗Sublimierung möglich. Im Ggs. zu der Tendenz, im Gefolge der horm. Psychologie unkontrolliert aufgeblähte T.-Listen zu erstellen, ist Freuds Ansatz insofern reduktionistisch, als er Verhalten auf nur wenige Grund-T.e zurückführt: Zunächst erklärte er sämtl. T.e aus dem Sexual-T., später ging er v. einer Dichotomie v. Lebens- u. Todes-T. aus.

Das T.-Konzept ist auch in der Lerntheorie v. Bedeutung. In der Theorie v. allg. Antrieb (Hull) differenziert sich der unspezif. allg. Antrieb, der für die Ingangsetzung sämtl. Reaktionstendenzen verantwortlich ist u. dessen Reduktion die Verstärkung v. Verhalten bewirkt (T.-Reduktionstheorie), in sämtl. Teile eines Organismus. In der daran anschließenden T.-Theorie der ↗Angst (K.W. Spence) wird die Angst als hoher Aktivationsgrad dieses allg. Antriebs gesehen. Im Rahmen der ↗Verhaltensforschung bemühte sich v.a. K. ↗Lorenz im Rahmen seines hydraul. Instinktmodells um eine empir. Fundierung des T.-Begriffs.

Das T.-Konzept gilt heute als wissenschaftlich problematisch. Kritisiert wurde u.a. eine latente Tendenz z. Substantialisierung, das unkontrollierte Aufstellen v. T.- bzw. Instinktlisten, die Hypothese, nur triebreduzierendes Verhalten würde ausgeübt, sowie die empirisch nicht belegte Annahme, es gäbe permanent bestehende u. genetisch verankerte Handlungsantriebe.

Lit.: **C. L. Hull:** Principles of Behaviour. NY 1943; **S. Freud:** T. u. T.-Schicksale: GW, Bd. 10. Lo 1946, 210–232; **W. McDougall:** Aufbaukräfte der Seele. St [2]1947; **J.T. u. K.W. Spence:** The motivational components of manifest anxiety: Drive and drive stimuli: C. D. Spielberger (Hg.): Anxiety and behaviour. NY 1966, 291–326; **K. Lorenz:** Vergleichende Verhaltens-Forsch. W 1978; **W. K. Köck:** Zur Gesch. des T.-Begriffs: E. Flohrey–O. Breidbach (Hg.): Das Gehirn – Organ der Seele? B 1993, 217–258; **J. Laplanche–J.-B. Pontalis:** Das Vokabular der Psychoanalyse. F [12]1994, 525–539; **K. Schneider–H. D. Schmalt:** Motivation. St u.a. [2]1994. THOMAS SCHNELZER

III. Biblisch-theologisch: T. (hebr. יֵצֶר [*jēṣær*], eigtl. ‚Gebilde') ist die v. Gott gewirkte Veranlagung des Menschen (Ps 103,14), dann auch: Sinn, Streben, Trachten des Menschen selbst. Biblisch positiv (Jes 26,3), neutral (1 Chr 28,9; 29,18; Sir 15,14), v.a. aber negativ gebraucht (Gen 6,5; 8,21), wo יֵצֶר mit „Herz" (Gen 8,21) bzw. den „Gedanken des Herzens" (6,5) z. „Trachten des Herzens/der Gedanken des Herzens" verbunden u. als „böse" qualifiziert ist. Nach rabb. Anthropologie ist dieser sog. „T. z. Bösen" (יֵצֶר הָרַע [*jeṣær hā-ra'*]) so etwas wie die ungeordnete Begierlichkeit u. vitale Energie, doch ist sein Sitz weder im „Fleisch" noch im „Geist", sondern im „Herzen" (Gen 6,5; 8,21), d.h. in der moral. Person. Er ist stets beherrschbar durch die Erfüllung der ↗Tora (= guter T.) u., weil v. Gott geschaffen, nicht eigentlich böse; dazu wird er erst unter den Bedingungen des menschl. Daseins. Als Antwort des rabb. Judentums auf die Frage nach dem Ursprung der Sünde u. des Bösen reduziert die Lehre v. den zwei T.en den metaphys. bzw. gesch. Dualismus v. Gut u. Böse ins bloß Psychologische. Neutestamentliche Parallelen sind nicht vorhanden.

Lit.: **Bill** 4, 466–483; **ThWAT** 3, 838f.; **EJ** 8, 1318f. – **G.F. Moore:** Judaism, Bd. 1. C 1927, 479–493; **W. Hirsch:** Rabbinic Psychology. Lo 1947, 215–231. FELIX BÖHL

IV. Theologisch-ethisch: In der theol. Ethik ist die Bedeutsamkeit des T. im Sinn dynamisch-vitaler Antriebskraft *(appetitus sensitivi)* unter Leitung eines vernünftig-zielklaren Wollens immer anerkannt u. bestätigt worden (Häring G 1, 102f.). Ziel u. Aufgabe eth. Selbstverständnisses ist die Orien-

tierungssorge um eine biophile Perichorese der Grundmotive menschl. In-der-Welt-Seins: v. Selbstsorge – Fürsorge – Weltbezug (Sachbezogenheit), welche sowohl gesellschaftlich-institutionell ermöglicht wie im individuellen Lebensgefüge vermittelt werden muß. So liest sich die religiös-eth. Verurteilung der „bösen" Triebhaftigkeit des Menschen letztlich nicht als Verurteilung schöpfungsmäßig grundgelegter Antriebskraft, sondern als Warnung vor einseitig entfremdeter Partialfixierung auf ein isoliertes Grundmotiv im Sinn instrumentalisierender Welt-/Person-/Selbstverfügung, hedonist. Selbstfixierung, symbiotisch-masochist. Abhängigkeit als jeweiligen Fragmentierungen personaler Ganzheit u. Integrität.

Lit.: Enzyklopädie der Psychologie, Bd. C 4/1, hg. v. **H. Thomae.** Gö–Tt–Z 1983, 1–61. – **E. Fromm:** Anatomie der menschl. Destruktivität. Reinbek 1977; **A. H. Maslow:** Motivation u. Persönlichkeit. Olten 1977; **A. Gehlen:** Der Mensch. Wi 1986; **B. Weiner:** Motivationspsychologie. M–Weinheim [2]1988; **N. Bierbaumer – R. F. Schmidt:** Biolog. Psychologie. B–Hd–NY [3]1996. MANFRED MASSHOF-FISCHER

V. Religionspädagogisch: Mit der Bestimmung v. 1) Hunger u. Durst sowie 2) ↗Sexualität u. 3) ↗Aggression als triebrelevante Bereiche ist – ungeachtet der Problematik des T.-Begriffs überhaupt (s. o. II.) – gleichzeitig das einschlägige religionspäd. Handlungsfeld abgesteckt. Grundlage für die Möglichkeit u. Notwendigkeit solchen Handelns ist die motivationspsychol. Erkenntnis, daß die Vorgänge innerhalb der gen. Bereiche nicht allein biologisch bestimmt sind, sondern – in einem in der Reihenfolge v. 1)–3) zunehmenden Maß – durch versch. Lernprozesse modifiziert u. gestaltet werden u. infolgedessen päd. Einflußnahme zugänglich sind. Die spez. religionspäd. Aufgabe besteht darin, die versch. T.-Sphären unter Berücksichtigung der Impulse der chr. Trad. in den jeweiligen Lernorten des Glaubens zu kultivieren, d. h. im Bewußtsein ihres Befreit- u. Erlöstseins durch Jesus Christus durch geeignetes päd. Handeln der sittl. ↗Verantwortung zu unterstellen u. entsprechend zu fördern.

1) Trotz der vitalen Bedeutung v. Hunger u. Durst findet sich beim Menschen z. B. eine Vielzahl v. patholog., aber auch v. normalpsychol. Eßgewohnheiten, die keineswegs mit organ. ↗Bedürfnissen korrespondieren. Dies eröffnet die Möglichkeit, ↗Fasten u. ↗Askese als chr. Weisen der T.-Kultivierung zu vermitteln. 2) Letztere ist in noch höherem Maß im Zshg. mit der Sexualität möglich u. angezeigt, da sie im Ggs. zu Hunger u. Durst für den einzelnen keine lebenserhaltende Bedeutung hat: sie dient nicht wie Nahrung od. Flüssigkeit dem Ausgleich eines Mangelzustands u. ist daher hinsichtlich ihrer konkreten Gestaltung in hohem Maß menschl. Selbstverfügung unterstellt. 3) Bezüglich der Aggression ist die biologist. Auffassung, Aggressivität sei triebhaft-angeborenes Verhalten bzw. aggressive Energie baue sich immer mehr auf u. müsse sich infolgedessen entladen (Katharsis-Hypothese) hinreichend widerlegt. Von daher gilt es, Aggressionen als u. U. sinnvolle, aber vorsittl. Verhaltensmöglichkeit zu vermitteln, die effektiv kontrolliert werden kann u. muß. Hier kann eine christlich motivierte Erziehung z. Konflikt-Kultur u. z. Frieden z. Tragen kommen.

Lit.: **A. Friemelt – F. Oser:** Den Frieden lernen. Olten–Fr 1973; **N. Brantschen:** Fasten gesundheitlich, religiös, sozial. Ls 1987; **M. Sielert:** Sexualpädagogik. Weinheim 1993; **K. Schneider – H. D. Schmalt:** Motivation. St u. a. [2]1994. THOMAS SCHNELZER

Triefenstein am Main (Petra stillans), ehem. CanA-Stift (Patr. hll. Petrus u. Paulus) in der Diöz. Würzburg; nach der Trad. 1088 v. dem Kanoniker (Dekan?) Gerung des Stifts Neumünster in Würzburg gegr., 1102 v. Bf. Emehard bestätigt u. ausgestattet. T.s bekanntester Propst war Folkmar († 1118), der mit ↗Gerhoh v. Reichersberg christolog. Streitigkeiten austrug. Barocker Neubau v. Kirche u. Stift 1687–1715 durch Valentino Pezani u. Joseph Greissing. Das Stift wurde 1803 zugunsten des Fürsten Löwenstein-Wertheim-Freudenberg säkularisiert. Die Kirche wurde 1985 v. der ev. Christusträger-Bruderschaft erworben u. renoviert.

Lit.: **RPR. GP** III/3, 197ff. (Lit.); **W. Störmer:** Marktheidenfeld. M 1962; **VSCanA** 95 (Lit.). ALFRED WENDEHORST

Trient (it. *Trento*)

1) Stadt – 2) Erzbistum – 3) Konzil: 1. Vorgeschichte; 2. Verlauf; 3. Bedeutung; 4. Wirkungsgeschichte.

1) Stadt: Die v. Kelten od. Rätern gegr., 46 vC. *Splendidum municipium,* im 2. Jh. nC. colonia, spätantike Stadt *Tridentum* besaß eine Kirche intra muros u. im Außen-Bz. die Coemeterialbasilika (Patr.: hll. Sisinnius, Martyrius, Alexander u. Vigilius), die wahrscheinlich in karol. Zeit z. Kathedrale erhoben wurde. Den v. Udalrich II. († 1055) begonnenen Dombau setzte ↗Altmann v. Passau fort u. weihte ihn 1146. Bf. Friedrich v. Wangen veranlaßte 1212 die Errichtung des heutigen romanisch-got. Neubaus (1309 vollendet). An der Stelle der alten Kirche intra muros baute Bf. Bernhard v. Cles die Kirche S. Maria Maggiore (1520–24), in der die Generalkongregationen der dritten Periode des Trid. [s. u. 3)] abgehalten wurden, während die *sessiones* in der Kathedrale stattfanden. An der Pfarrkirche Petrus u. Paulus war die Seelsorge für die dt. Gemeinde angesiedelt (dort bis 1965 Gebeine u. Kult des Knaben Simon v. T. [↗Ritualmord]). Mitte des 13. Jh. verlegten die Bf. ihren Sitz in das Castello del Buon Consiglio, dem Bernhard v. Cles 1528–33 im Zshg. mit einer allg. baul. Erneuerung der Stadt einen Renaissancepalast hinzufügte. Ab 1146 errichteten die Benediktiner die Kirche S. Lorenzo, die 1235 an den OP überging; 1625 kam die SJ mit Gymnasium u. Kolleg (1708–10 Bau der Kirche S. Francesco Saverio nach Plänen A. ↗Pozzos).

Lit.: **LMA** 8, 990. – **R. Bocchi – C. Oradini:** Trento. Bari 1983; **E. Castelnuovo** (Hg.): Il Duomo di Trento, 2 Bde. Trient 1992–93.

2) Erzbistum (Tridentin.), Teil der Regio X Venetia et Histria, in ambrosian. Zeit mit ↗Mailand verbunden, v. 5. Jh. bis 1751 z. KProv. ↗Aquileia gehörig, seit 1825 zu ↗Salzburg, 1920 exemt, 1929 Ebtm., 1964 Metropolitansitz mit dem Suffragan-Btm. ↗Bozen-Brixen, an das 10 deutschsprachige Dekanate abgetreten wurden. Erster Bf. war Jovinus (Mitte 4. Jh.). Entscheidender war das Wirken v. Bf. ↗Vigilius (Patr.) u. seiner Missionare (am Nonsberg [Val di Non] b. Sanzeno erlitten ↗Sisinnius, Martyrius u. Alexander das Martyrium). In langobard. (Bf. Agnellus [577–591], Abt ↗Secundus v. T.), später karol. Zeit (seit Iltigarius Anfang 9. Jh. fränk. Bf.-Namen) u. während der Zugehörigkeit z. Reich wurde der Bf.-Sitz Stützpunkt der lokalen u. regionalen Politik. Seit der Langobardenzeit bis

1964 umfaßte das Btm. neben dem heutigen Trentino (außer Valsugana, das 1785 v. Feltre zu T. kam) das Gebiet bis Bozen u. Meran. Vielleicht schon seit Ks. ↗Heinrich II., sicher seit ↗Konrad II. (1027) erhielt der Bf. v. T. die Grafschaften T. u. Bozen. Das 11. u. 12. Jh. waren politisch wie kirchlich eine Blütezeit, die Fürst-Bf. kamen überwiegend aus dem stauf. u. bayer., gelegentlich auch lokalen Adel (Bf. ↗Altmann v. Passau, Adelpret II. [1172 ermordet], Friedrich v. Wangen). Danach wurde das Ftm. Gegenstand der Expansionsbestrebungen der Grafen v. ↗Tirol. In Treue gegenüber dem Haus ↗Habsburg brachten die Bf. Bernhard v. Cles u. Cristoforo ↗Madruzzo den lokalen Adel an die Leitung des Fürst-Btm. u. stabilisierten die Verbindung zu Rom im Dienst der ↗Katholischen Reform u. der Gegenreformation. Dank diesen günstigen Voraussetzungen kam es zu T. als Konzilsort. Nach dem Untergang des Fürst-Btm. 1803 wurde eine umfassende, sowohl institutionelle (Bf. Franz Xaver Luschin v. Ebengreuth, 1823–34) als auch religiös-spir. (sel. J. N. ↗Tschiderer zu Gleifheim) Neuordnung des Btm. vorangetrieben. Am Ende des 19. Jh. entstand eine lebhafte kath. Genossenschaftsbewegung mit konfessionellem u. intransigentem Charakter. – 6212 km^2; 2000: 461 000 Katholiken (99,2%) in 456 Pfarreien.

Lit.: **LMA** 8, 989 f. – **J. Kögl:** La sovranità dei vescovi di Trento e di Bressanone. Trient 1964; **C. Donati:** Ecclesiastici e laici nel Trentino del Settecento (1748–63). Ro 1975; **I. Rogger:** Testimonia chronographica ex codicibus liturgicis. Studia et editio (Mon. Liturgica Ecclesiae Tridentinae saeculo XIII antiquiora 1). Trient 1983; **Gatz B 1803** 879; **A. Costa:** La chiesa di Dio che vive in Trento. Compendio di notizie e dati. Trient 1986; **Gatz B 1648** 627 f.; **Gatz L1** 606–614; **C. Nubola:** Conoscere per governare. La diocesi di Trento nella visita pastorale di Ludovico Madruzzo (1579–81). Bo 1993 (Lit.); **Gatz B 1448** 836 f.; **E. Curzel:** Le pievi trentine. Trasformazioni e continuità nell'organizzazione territoriale della cura d'anime dalle origini al XIII secolo. Bo 1999 (Lit.). SEVERINO VARESCHI

3) Konzil: 1. *Vorgeschichte (1521–45).* Seit dem Reichstag v. Worms (1521) mit der Verurteilung M. ↗Luthers wurde immer wieder der Ruf nach einem Konzil laut. Auf dem Nürnberger Reichstag 1522–23 forderten alle Reichsstände ein „freies chr. Konzil in dt. Landen". Dies wurde jedoch v. Rom abgelehnt. Clemens VII. verfolgte eine Taktik des Ausweichens. Er fürchtete durchgreifende Reformforderungen u. die Anfechtung seiner Wahl als illegitim Geborener auf einem Konzil. Dazu kamen die Auseinandersetzungen zw. Ks. ↗Karl V. und Kg. ↗Franz I. v. Frankreich. Bei der Ks.-Krönung Karls in Bologna 1530 sagte Clemens zwar die Berufung eines Konzils zu, aber er verband damit Bedingungen, die eine Verwirklichung verhinderten. Paul III. erkannte, daß ein Konzil unumgänglich sei. Bei einem Aufenthalt Karls V. in Rom (1536) wurde ein solches vereinbart u. mit einer Bulle v. 2.6.1536 nach Mantua (23.5.1537) einberufen. Der Versuch scheiterte. Frankreich sperrte sich aus Opposition gg. Karl V. ↗Heinrich VIII. v. Engl. suchte es zu verhindern, u. der ↗Schmalkaldische Bund lehnte eine Teilnahme ab. Weitgehende Bedingungen des Hzg. v. Mantua führten dazu, daß das Konzil am 8.10.1537 nach Vicenza verlegt wurde. Die päpstl. Legaten warteten vergebens auf eine Beschickung. Am 21.5.1539 wurde das Konzil ad beneplacitum suspendiert. In der Folgezeit betrieb Karl V. eine Unionspolitik mittels ↗Religionsgesprächen (↗Hagenau, ↗Worms u. ↗Regensburg). Als eine Einigung mit den Protestanten beim Regensburger Reichstag 1541 scheiterte, griff Paul III. den Konzilsplan wieder auf. Er setzte am 22.5.1542 den Konzilsbeginn auf Allerheiligen 1542 in T. fest. Die Reichsstände hatten diesen Ort akzeptiert., P. P. ↗Parisio, G. ↗Morone u. R. ↗Pole wurden als Legaten entsandt. Es erschienen jedoch nur wenige Prälaten. Kaiser u. Papst konnten die zw. ihnen bestehenden Spannungen (u. a. wegen der Neutralität Pauls III. in den Auseinandersetzungen Karls mit Fkr.) nicht beseitigen. Paul III. suspendierte am 6.7.1543 das Konzil ohne Terminangabe. Nach dem Sieg über Franz I. v. Fkr. verpflichtete Karl V. diesen im Frieden v. Crépy (18.9.1544) z. Beschickung eines Konzils in T., Cambrai od. Metz. Daraufhin berief Paul III. am 19.11.1544 das Konzil auf den 15.3.1545 nach T. Als seine Aufgaben bezeichnete er die Überwindung der rel. Spaltung, die Kirchenreform u. die Befreiung der v. den Ungläubigen beherrschten Christen. Der Plan Karls V. war, die Protestanten militärisch zu unterwerfen u. sie dann zu zwingen, am Konzil teilzunehmen. Die Konzilsentscheidungen sollten v. Reichs wegen durchgeführt u. so die rel. Einheit wiederhergestellt werden.

2. *Verlauf.* a) *1. Tagungsperiode (1545–48):* Nach längerer Verzögerung wurde das Konzil am 13.12.1545 im Dom v. T. eröffnet. Legaten waren Giovanni Maria del Monte (↗Julius, Päpste – Julius III.), Marcello Cervini (↗Marcellus, Päpste – Marcellus II.) u. Pole. Beschließendes Stimmrecht besaßen die anwesenden Bf. (auch Titular-Bf.) u. die Ordensoberen (bei den Äbten Vertreter der Kongregationen), nicht jedoch die Prokuratoren Abwesender. Die Frage, ob zuerst dogmat. od. Reformfragen behandelt werden sollten, wurde am 22.1.1546 dahin entschieden, beide Bereiche parallel zu behandeln. Dies wurde zwar v. Paul III. nicht gebilligt, blieb aber das ganze Konzil hindurch in Übung. Der Geschäftsgang des Konzils vollzog sich in drei Schritten. 1) Die nicht stimmberechtigten Konzilstheologen bereiteten die dogmat. Texte in den Theologenkongregationen vor. Es wurden meist (zuweilen aus dem Kontext gelöste) Thesen der Reformatoren als Ausgangspunkt gewählt. Die Entwürfe wurden 2) v. den Legaten den stimmberechtigten Konzilsvätern in den Generalkongregationen z. Beratung u. Abstimmung vorgelegt. Unter Berücksichtigung der Änderungsvorschläge wurden die Texte in den ad hoc berufenen Deputationen neu formuliert u. so lange über sie abgestimmt, bis sie eine Mehrheit fanden. 3) In den feierl. Sessionen wurden dann die Kanones, Lehr- u. Reformdekrete publiziert.

Die dogmat. Texte waren ganz auf die Auseinandersetzung mit den Reformatoren ausgerichtet. In der 1. Tagungsperiode wurde eine Reihe wichtiger Dekrete verabschiedet: Die geoffenbarte Wahrheit ist „in libris scriptis et sine scripto traditionibus" enthalten. Daher sind die bibl. Bücher, u. zwar der ganze ↗Kanon des AT u. NT sowie die v. den Ap. weitergegebenen Traditionen, die sich „tum ad fidem, tum ad mores" beziehen, „pari pietatis affectu" anzunehmen. Die Vg. wird als authentisch, d. h. als im theol. Bereich beweiskräftig, anerkannt.

Die bibl. Ursprachen sollten dadurch nicht v. Studium ausgeschlossen werden (sess. IV, 8.4.1546). Im Dekret über die ↗Erbsünde (sess. V, 17.6.1546) wurde die luth. ↗Konkupiszenz-Lehre abgewiesen. Die v. G. ↗Seripando eingebrachte, v. Augustinus beeinflußte Auffassung, wonach die Konkupiszenz in gewissem Sinn als ↗Sünde bez. werden könne, da sie Folge u. Strafe der ↗Ursünde, Wurzel u. Ursache vieler Tatsünden sei u. allein durch ihr Dasein die vollkommene Erfüllung des Gottesgesetzes hindere, wurde als den Reformatoren zu nahe kommend nicht angenommen. In derselben sess. nahmen die Väter ein Dekret über die Errichtung v. Lektoraten der Hl. Schrift an den Kathedral- u. Kollegiatkirchen an. Dadurch sollte die Bildung der Priester gehoben werden. Sessio VI (13.1.1547) verabschiedete das ↗Rechtfertigungs-Dekret. Es war das Ergebnis langwieriger Diskussionen mit zahlr. Entwürfen. Kardinal Pole legte sein Amt im Okt. 1546 v. a. aus Unzufriedenheit über die Arbeit am Rechtfertigungsdekret nieder. Nach ihm wurde die Imputation der Gerechtigkeit Christi beim Nachlaß der Sünden zu wenig berücksichtigt. Die Anliegen Seripandos, der an der Abfassung mehrerer Entwürfe maßgeblich beteiligt war, wurden großenteils zurückgewiesen. Nach ihm besteht die Rechtfertigung vornehmlich darin, daß der Sünder mit Christus verbunden wird. Durch den Glauben wird dem Sünder seine Sünde vergeben, indem ihm die ↗Gerechtigkeit Christi mitgeteilt u. appliziert wird. Die Caritas, Geschenk Gottes, befähigt den Menschen z. guten Handeln. Aber da der Mensch nur eine unvollkommene ↗Gerechtigkeit zustande bringt, wird die eingegossene Gerechtigkeit ergänzt durch die Applikation der Gerechtigkeit Christi. Es handelt sich hier um die sog. doppelte Gerechtigkeit. Das endgültige Dekret erklärt in 16 Lehrkapiteln u. 33 Kanones, der Mensch könne nicht durch seine eigene Leistung die Rechtfertigungsgnade verdienen. Aber er muß durch Zustimmung zu Gottes Handeln mitwirken. Die Rechtfertigung besteht in der Heiligung u. Erneuerung des inneren Menschen. Bei der Rechtfertigung (Instrumentalursache ist die Taufe) werden dem Menschen Glaube, Hoffnung u. Liebe eingegossen. Der Glaube ist der Anfang menschl. Heils, Grdl. u. Wurzel der Rechtfertigung. Die Rechtfertigungsgnade kann durch Glaube u. gute Werke wachsen. Die verlorene Rechtfertigungsgnade kann durch die Buße wiedererlangt werden. – Das Dekret hat bei allen Verdiensten gewisse Einseitigkeiten u. Schwächen. In derselben sess. wurde ein Dekret über die ↗Residenzpflicht der Bf. u. Pfarrer verabschiedet. Es erfuhr erhebl. Widerspruch, da die Möglichkeit v. ↗Exemtionen u. päpstl. Dispensen nicht berücksichtigt wurde. Sessio VII (3.3.1547) publizierte ein Dekret über die ↗Sakramente im allgemeinen, d. h. den Sakramentsbegriff (Sakrament als wirksames Zeichen) u. die Siebenzahl sowie über die Sakramente der Taufe u. der Firmung. Außerdem verbot ein Reformdekret die Pfründenhäufung u. beschnitt gewisse Exemtionen. – Einige angebl. Fälle v. Flecktyphus in T. nahmen die Legaten z. Anlaß, um in sess. VIII (11.3.1547) die Verlegung des Konzils nach Bologna (Kirchenstaat) beschließen zu lassen. Die ksl. Bf. (14) weigerten sich, nach Bologna überzusiedeln. In Bologna wurden weiter die Sakramente, die Messe u. notwendige Reformmaßnahmen diskutiert, wegen des ksl. Widerstandes aber auf Geheiß des Papstes keine Dekrete verabschiedet. Karl V. legte in Bologna u. Rom feierl. Protest gg. die Verlegung des Konzils ein. Paul III. verfügte am 3.2.1548 informell die Einstellung der Konzilsarbeit. Am 14.9.1549 sprach er die Suspension des Konzils aus.

b) *2. Tagungsperiode (1551–52):* Sein Nachf. Julius III. berief, der Forderung des Ks. folgend, das Konzil auf den 1.5.1551 wieder nach T. ein. Frankreich nahm aus Opposition zu Karl V. eine ablehnende Haltung ein. Konzilspräsidenten waren Kard. M. ↗Crescenzio, Ebf. Sebastiano Pighino v. Siponto u. Bf. L. ↗Lippomani v. Verona. Die Protestanten verlangten als Bedingung für eine Teilnahme, das Konzil dürfe nicht unter der Leitung des Papstes stehen u. die Dekrete der 1. Periode müßten auf der Grdl. des ausschließl. ↗Schriftprinzips neu behandelt werden. Württemberg, Straßburg, Kursachsen u. Kurbrandenburg schickten Gesandtschaften nach T.; diese traten aber nicht in Vhh. mit den Konzilsteilnehmern ein. Deutschland war auf dieser Konzilsperiode relativ stark vertreten: die drei rhein. Ebf., elf Bf. u. als Theologen J. ↗Gropper u. E. ↗Billick. Außerdem waren Theologen der niederländ. Univ. ↗Löwen anwesend. Auf der Grdl. der Vorarbeiten v. Bologna konnte bei der XIII. sess. (11.10.1551) ein Dekret über die Lehre der Eucharistie mit der Definition der Realpräsenz u. der ↗Transsubstantiation verabschiedet werden. Artikel über die Kommunion unter beiderlei Gestalten wurden dagegen bis z. Eintreffen der Protestanten zurückgestellt. Sessio XIV (25.11.1551) veröff. ein Dekret über das Bußsakrament, wobei die Notwendigkeit der Einzelbeichte, der richterl. Charakter der ↗Absolution u. die ↗Genugtuung herausgestellt wurden. Ein weiteres Dekret hatte die Sakramentalität der ↗Krankensalbung z. Gegenstand. Ein Reformdekret regelte die Erfordernisse bei der Spendung der ↗Weihen, die Aufsichtspflicht der Bf. über die Lebensführung der Kleriker u. Fragen der Besetzung v. ↗Benefizien. Die dt. Fürstenverschwörung (↗Moritz v. Sachsen) gg. den Ks. u. die sich daraus ergebenden krieger. Ereignisse bewirkten eine Suspension des Konzils (sess. XVI, 28.4.1552). – Die Absicht Julius' III., eine Reihe noch unbestätigter Reformdekrete des Konzils in einer großen Reformbulle zu veröff., da Span. u. Portugal eigenmächtig derartige Dekrete durchzuführen suchten, führte zu keinem Ergebnis.

Paul IV. bemühte sich danach vergeblich, mit Hilfe einer päpstl. Reform-Komm. u. eines geplanten Konzils unter den Augen des Papstes in Rom eine Kirchenreform durchzuführen.

c) *3. Tagungsperiode (1562–63):* Pius IV. nahm das Konzil in T. wieder auf. In Fkr. hatte der ↗Calvinismus große Fortschritte gemacht. Es drohte die Gefahr eines frz. Nationalkonzils. Eine in ↗Poissy tagende Klerusversammlung (Religionsgespräch 9.9.–9.10.1561) kam einer derartigen Synode nahe. Frankreich u. Ks. ↗Ferdinand I. verlangten die Einberufung eines neuen Konzils, während ↗Philipp II. v. Span. auf einer Forts. des früheren beharrte. In der Einberufungsbulle (29.11.1560) umging Pius IV.

diese Streitfrage. Die prot. Stände in Dtl. lehnten auf dem Fürstentag in Naumburg am 5.2.1561 die Beschickung des Konzils wiederum ab. Am 18.1. 1562 fand die Eröffnung statt. Päpstliche Legaten waren in der ersten Zeit E. ↗Gonzaga, Seripando, S. ↗Hosius u. L. ↗Simonetta. Da die ksl. Seite gg. die Kontinuität des Konzils ein Veto eingelegt hatte, wurden zunächst nur Reformfragen behandelt. Das Problem der Residenzpflicht der Bf. u. Pfarrer wurde wieder aufgegriffen. Die Spanier, die Bf. aus dem ksl. Hoheitsgebiet u. einige it. Bf. verlangten, die Residenz solle als de iure divino verpflichtend erklärt werden, damit keine einfache Dispensmöglichkeit mehr bestehe. Bei der Abstimmung verfehlte diese Forderung knapp die Mehrheit. Der Papst verbot die Forts. der Residenzdebatte. Das Problem wurde bis z. Behandlung des Ordo-Dekrets aufgeschoben. Da der Widerstand der Franzosen u. des Ks. gg. eine Kontinuation des Konzils überwunden werden konnte, nahm man die Behandlung zurückgestellter Materien wieder auf. Sessio XXI (16.7.1562) verabschiedete ein Dekret über die Kommunion unter beiderlei Gestalten: Laien u. nicht zelebrierende Priester sind nicht durch göttl. Recht z. Kelchkommunion (↗Laienkelch) verpflichtet. Christus ist unter jeder der beiden Gestalten voll u. ganz gegenwärtig. Nach lebhaften Kontroversen wurde in sess. XXII (17.9.1562) das ↗Meßopfer-Dekret angenommen: Die Messe wird als wahres u. eigtl. Opfer definiert. Sie ist wahrhaftes Sühnopfer für Lebende u. Tote, aber kein neues Opfer, vielmehr repraesentatio, memoria u. applicatio des Kreuzesopfers. Kreuzesopfer u. Meßopfer sind identisch, nur die Weise des Opferns (ratio offerendi) ist verschieden. Eine theologisch überzeugende Begründung der Einheit v. Kreuzesopfer u. Meßopfer ist dem Konzil nicht gelungen. Das Gesuch des Ks. u. des Hzg. v. Bayern um Gewährung des Laienkelchs für ihre Länder überwies das Konzil z. Entscheidung an den Papst. Pius IV. erteilte nach dem Konzil (16.4.1564) ein Kelchindult für Dtl., Östr., Böhmen (Prag) u. Ungarn (Gran). – Im Nov. 1562 erschienen 13 frz. Bf., an der Spitze Kard. Charles ↗Guise. Das verschärfte die ekklesiolog. Auseinandersetzungen, die bei den Diskussionen um das Ordo-Dekret u. das wiederaufgenommene Residenzproblem nun voll entbrannten. Es ging um das Wesen des Bf.-Amtes, seine Stellung innerhalb der ↗Hierarchie u. um den Umfang u. die Wesensbestimmung des päpstl. ↗Primats. Da die Franzosen die Primatsformel, der Papst sei „universalis ecclesiae episcopus", ablehnten, an der Superiorität des Konzils über den Papst (Konzile v. Konstanz u. Basel) festhielten u. (zus. mit den meisten Spaniern) die Residenz als durch göttl. u. menschl. Recht verpflichtend bezeichneten, geriet das ganze Konzil im Jan. 1563 in eine Sackgasse. Im März 1563 starben dazu noch die Legaten Gonzaga u. Seripando. Guise verhandelte im Febr. 1563 mit dem Ks. in Innsbruck. Ferdinand I. sandte darauf am 3.3.1563 zwei Briefe an den Papst u. forderte ihn auf, Abhilfe zu schaffen. Kardinal Morone, der z. ersten Legaten des Konzils ernannt wurde, reiste nach Innsbruck (Apr./Mai 1563) u. gewann den Ks. u. danach auch Guise für den Kompromiß, die Wesensbestimmung des Bf.-Amtes u. das Verhältnis v. päpstl. Primat u. Episkopat auszuklammern, jedoch eine durchgreifende Kirchenreform anzustreben. Das in sess. XXIII (15.7.1563) verabschiedete Ordo-Dekret trägt daher die Züge einer theol. Verlegenheitslösung. Definiert wurde die Sakramentalität der Priesterweihe u. die göttl. Einsetzung einer kirchl. Hierarchie. Mit dem Versuch, das kirchl. ↗Amt ganz v. Opfer herzuleiten, scheiterte das Konzil, sonst wäre dem Bf.-Amt gegenüber dem Priester nur eine größere jurisdiktionelle Vollmacht zugekommen. Für das Konzil ist der Bf. u. nicht der Priester der eigtl. Bezugspunkt des Amtes. Der Bf. ist aber auch Hirt der ihm anvertrauten Ortskirche (vgl. Freitag 368–385). Diese das rein priesterl. Amtsverständnis überwindende Tendenz des Konzils kam in der Folgezeit wegen der Ausklammerung der Wesensbestimmung des Bf.-Amtes nicht z. Tragen (↗Priester, III. Historisch-theologisch). In sess. XXIV (11.11. 1563) wurde die Sakramentalität der ↗Ehe definiert, das Wesen dieses Sakraments dogmatisch jedoch nicht näher umschrieben u. die Frage der Einsetzung durch Christus nicht beantwortet. Das Dekret ↗*Tametsi* band nach heftigen Diskussionen die Gültigkeit der Ehe an die Einhaltung der Formpflicht (Konsensaustausch vor dem Pfarrer u. zwei Zeugen). – Die weitreichendsten Reformdekrete des Konzils wurden im letzten halben Jahr beschlossen. Zu nennen sind v. sess. XXIII (15.7.1563) das ↗Seminar-Dekret, das (nicht im Ggs. zu den Universitäts-Fak.) den Bf. die Errichtung v. Seminaren auftrug, u. die beiden Reformpakete der sess. XXIV. u. XXV (11.11.1563 u. 3./4.12.1563). Es war das Verdienst Morones, die große Reformvorlage auf den Weg gebracht u. durch alle Fährnisse im Kräftefeld der Politik hindurch zu einem guten Ende geführt zu haben. Seinem diplomat. Geschick gelang es, die unterschiedl. Kräfte (Papst, Kurie, Ks., Span., Fkr. u. a.) einzubinden u. zu neutralisieren, so daß der Kompromiß eines Reformwerks zustande kam. Die herausragendsten Bestimmungen betreffen die Bestellung geeigneter Personen zu Bf., das Bestreben, die Qualität der kirchl. Amtsträger zu verbessern. Die Glaubensverkündigung sollte wieder in den Vordergrund gerückt werden („praedicationis munus, quod episcoporum praecipuum est": sess. XXIV: De reformatione 4). Der Sicherstellung der Reformen sollten regelmäßige Visitationen u. häufigere Diözesan- u. Provinzialsynoden dienen. Das Ordensdekret hatte die Intention, die Mißstände in den Klr. zu beseitigen. Bestimmungen über Ablaß, Hll.-, Reliquien- u. Bilderverehrung suchten das Frömmigkeitsleben in geordnete Bahnen zu lenken. Der Wunsch, die Seelsorge zu heben, zieht sich wie ein roter Faden durch viele der Reformdekrete. – Bei der (Schluß-)Sess. XXV wurden auch die früher verabschiedeten Dekrete verlesen u. v. den Konzilsvätern unterzeichnet. Die Fertigstellung v. ↗Index, ↗Katechismus, ↗Missale u. ↗Brevier wurde dem Papst übertragen. Pius IV. bestätigte am 26.1.1564 die Konzilsdekrete mündlich, die schriftl. Bestätigung erfolgte mit der Bulle ↗*Benedictus Deus* am 30.6.1564.

3. *Bedeutung.* Das Konzil v. T. sah seine Aufgabe darin, die kath. Glaubenslehre den Lehren der Reformatoren gegenüberzustellen. In der Auseinandersetzung mit den Protestanten erfolgte oftmals

eine eingehende Selbstreflexion über die eigenen theol. Positionen, teilweise auch eine erstmalige umfassende Ausformulierung einzelner Lehren, wie etwa der Rechtfertigungslehre. Die Festlegung der eigenen theol. Identität war angesichts der reformator. Herausforderungen notwendig. Die theol. Arbeit erfolgte jedoch vielfach unter dem Aspekt des ↗Konfessionalismus, d. h. man suchte die strenge Abgrenzung z. konfessionellen Gegner. Dabei wurden wertvolle Impulse, die v. einer humanistisch geprägten, mehr an Bibel u. Patristik ausgerichteten Theol. ausgingen (vgl. Contarini, Seripando, Pole), aus Furcht, zu sehr dem Gegner entgegenzukommen, abgewiesen. Im Bereich der Ekklesiologie klammerte man wesentl. Fragen (Bf.-Amt, päpstl. Primat) wegen innerkath. Gegensätze aus. – Das Konzil verabschiedete weitreichende Reformdekrete. Aber das Trienter Reformwerk war ein Kompromiß. Eine Schwäche dieses Kompromisses bestand darin, daß das Konzil zwar in einzelne Kompetenzen u. Praktiken der röm. Kurie eingriff, daß es aber ganz auf direkte Eingriffe in die Organisation der Kurie, ihre Behörden u. Tribunale verzichtete. Dies wirkte sich oft hemmend auf die Durchführung des Konzils aus, da Maßnahmen der Bf. durch päpstl. Dispensen u. Exemtionen unterlaufen werden konnten. Das Reformwerk „blieb weit zurück hinter den Zielvorstellungen ... auch der Führer der kath. Reformbewegung des Jahrhunderts ...“ (Jedin 4/2, 185). Was v. den Trienter Reformdekreten am meisten verwirklicht wurde u. die stärkste Wirkung zeitigte, war die geistige u. geistl. Hebung des Klerus u. als Folge davon eine Verbesserung der Seelsorge.

4. *Wirkungsgeschichte.* Die Glaubensdekrete bildeten in der Folgezeit die Grdl. für die Ausbildung einer kath. Identität im Zeitalter des Konfessionalismus. Die Durchführung der Reformdekrete war eine höchst komplexe u. vielschichtige Angelegenheit. Ihre Wirkungs-Gesch. ist nach Ländern, Diöz. u. Orden sehr verschieden. Das Konzil bot eine Handhabe für die Reform der Kirche. Was aber verändernd wirkte, war das Atmosphärische einer gewissen Reformmentalität. Diese ging nicht nur v. Konzil aus, sondern war durch die gesamten Kräfte der altkirchl. Erneuerung inspiriert. Bei der Verwirklichung der Reformen kam neben vielen Einzelpersönlichkeiten auch den erneuerten od. neuen Orden (SJ, OFMCap) eine besondere Bedeutung zu. – Das Konzil trug wesentlich z. Ausprägung der kath. Kirche in der frühen NZ bei. Es müssen aber auch seine Grenzen gesehen werden.

QQ: H. Jedin: Das Konzil v. T. Ein Überblick über die Erforschung seiner Gesch. Ro 1948; G. Alberigo: Conciliorum oecumenicorum decreta. Bo [3]1973, 657–799: J. Le Plat: Monumentorum ad historiam concilii Tridentini potissimum illustrandam spectantium amplissima collectio, 7 Bde. Lv 1781–87; Jacobi Lainez Disputationes Tridentinae, ed. H. Grisar, 2 Bde. I 1886: Concilium Tridentinum. Diariorum, Actorum, Epistularum, Tractatuum nova collectio, Bd. 1ff. Fr 1901ff. (bisher 13 Bde.: krit. Ausg.); J. Šusta: Die Röm. Kurie u. das Konzil v. T. unter Pius IV., 4 Bde. W 1904–14; J. Tellechea Idigoras: Cartas y documentos tridentinos inéditos: HispSac 16 (1963) 191–248; M. Calini: Lettere conciliari 1561–63, hg. v. A. Marani. Brescia 1963; N. Rodolico–A. d'Addario: Osservatori toscani al Concilio di Trento. Fi 1965.

Lit.: **P. Sarpi:** Istoria del Concilio Tridentino. Lo 1619, krit. Ausg. v. G. Gambarin, 3 Bde. Bari 1935; **P. Sforza Pallavicino:** Istoria del Concilio di Trento. Ro 1655, beste Ausg. v. F. A. Zaccaria, 5 Bde. Faenza 1792–96, dazu **H. Jedin:** Der QQ-Apparat der Konzils-Gesch. Pallavicinos. Ro 1940; **H. Jedin:** Girolamo Seripando, 2 Bde. Wü 1937; **ders.:** Krisis u. Wendepunkt des Trienter Konzils 1562–63. Wü 1941; **G. Schreiber** (Hg.): Das Weltkonzil v. T., sein Werden u. Wirken, 2 Bde. Fr 1951; **C. Gutiérrez:** Españoles en Trento. Valladolid 1951; **I. Rogger:** Le nazioni al Concilio di Trento. Ro 1952; **G. Alberigo:** I vescovi italiani al Concilio di Trento 1545–47. Fi 1959; **P. Prodi:** Il Cardinale Gabriele Paleotti (1522–97), 2 Bde. Ro 1959–67; **H. O. Evennett:** Three Benedictine Abbots at the Council of Trent 1545–47: StMon 1 (1959) 343–377; **A. Walz:** I Domenicani al Concilio di Trento. Ro 1961; **G. Alberigo:** Lo sviluppo della dottrina sui poteri nella Chiesa Universale. Momenti essenziali tra il XVI e il XIX secolo. Ro 1964; **P. Meinhold:** Die Protestanten am Konzil zu T.: Il Concilio di Trento e la riforma tridentina, Bd. 1. Fr 1965, 277–315; **J. Steinruck:** J. B. Fickler. Ms 1965 (konziliarer Nachlaß); **H. D. Wojtyska:** Cardinal Hosius legate to the Council of Trent. Ro 1967; **W. P. Fischer:** Fkr. u. die Wiedereröffnung des Konzils v. T. 1559–1562. Ms 1972; **R. Bäumer** (Hg.): Concilium Trid. (WdF 313). Da 1979; **Jedin; K. Ganzer:** Benediktineräbte auf dem Konzil v. T.: SMGB 90 (1979) 151–213; **ders.:** Das Konzil v. T. u. die Annaten: Röm. Kurie, kirchl. Finanzen, Vatikan. Arch. FS H. Hoberg, Bd. 1. Ro 1979, 215–247; **H. Jedin–P. Prodi** (Hg.): Il Concilio di Trento come crocevia della politica europea. Bo 1979; **K. Ganzer:** Vertretung der Gesamtkirche auf dem Konzil v. T.? Zur Stellung der Prokuratoren abwesender Bf. auf der dritten Tagungsperiode des Konzils (1562–63): Ecclesia militans. FS R. Bäumer, Bd. 1. Pb 1988, 253–277; **Th. Freudenberger:** Vertretung der Gesamtkirche auf dem Konzil v. T. Die Vertretung der dt. Bf. 1545–52: ebd. 233–252; **K. Ganzer:** Das Konzil v. T. – Angelpunkt für eine Reform der Kirche?: RQ 84 (1989) 31–50; **ders.:** Gallikan. u. röm. Primatsauffassung im Widerstreit. Zu den ekklesiolog. Auseinandersetzungen auf dem Konzil v. T.: HJ 109 (1989) 109–163; **J. Freitag:** Sacramentum ordinis auf dem Konzil v. T. I–W 1991; **K. Ganzer:** Das Konzil v. T. u. die theol. Dimension der kath. Konfessionalisierung: Die kath. Konfessionalisierung, hg. v. W. Reinhard–H. Schilling. Ms 1995, 50–69; **C. Gutiérrez:** Trento, un problema: la última convocación del Concilio (1552–62). Ma 1995; **K. Repgen:** Impero e concilio (1521–66): P. Prodi–W. Reinhard (Hg.): Il concilio di Trento e il moderno. Bo 1996, 55–99; **U. Mazzone:** I dibattiti tridentini: tecniche di assemblea e di controllo: ebd. 101–136; **K. Ganzer:** Il concilio di Trento. Stimolo o impedimento per la Chiesa dell'età moderna?: ebd. 159–186; **A. Conrad:** Il concilio di Trento e la (mancata) modernizzazione dei ruoli femminili ecclesiastici: ebd. 415–436; **G. Zarri:** Il matrimonio tridentino: ebd. 437–483; **G. Alberigo:** Il significato del concilio di Trento nella storia dei concili: ders.–I. Rogger (Hg.): Il concilio di Trento nella prospettiva del terzo millennio. Brescia 1997, 35–55; **J. E. Vercruysse:** Ermeneutica del concilio di Trento in prospettiva ecumenica: ebd. 57–76; **O. H. Pesch:** ‚Ut omnes sciant, non solum quid tenere et sequi, sed etiam quid vitare et fugere debeant.‘ Le decisioni dottrinali controriformiste del concilio di Trento e l'attuale dogmatica cattolica: ebd. 77–130; **K. Ganzer:** L'ecclesiologia del concilio di Trento: ebd. 155–171; **M. Venard:** L'antropologia del concilio di Trento: ebd. 173–184; **D. Papandreou:** Coscienza conciliare ed esperienza sacramentale nell'opera del concilio di Trento: ebd. 213–249; **P. Prodi:** Il concilio di Trento e il diritto canonico: ebd. 267–285; **V. Grossi:** Agostino d'Ippona e il concilio di Trento: ebd. 313–341; **V. Peri:** Il concilio di Trento e la chiesa Greca: ebd. 403–441; **C. Mozzarelli–D. Zardin** (Hg.): I tempi del concilio. Religione, cultura e società nell'Europa tridentina. Ro 1997; **A. Tallon:** La France et le Concile de Trente (1518–63). Ro 1997. KLAUS GANZER

Trienter Codices (TC.). Eine Gruppe v. 7 Musik-Hss. aus dem 15. Jh. (Sigel: Tr 87–93), Standort heute: Museo Provinciale d'Arte, Castello del Buon Consiglio (Signaturen Cod. 1374–79) bzw. Archivio Capitolare (Cod. 93) in Trient, angefertigt v. versch. Schreibern um 1431–77 in Trient als „Vorrats- od. Studien-Slg. ohne prakt. Zweckbestimmung“ (Strohm). Die TC. (entdeckt 1885 v. F. X. ↗Haberl) enthalten, oft als früheste QQ, 1864 mehrstimmige,

zumeist lat. geistl. Gesänge v. weitgespannter Herkunft (Meßordinarien, -proprien, Motetten, Hymnen). Als Komponisten sind u. a. die bedeutenden Meister ihrer Zeit vertreten: G. ↗Binchois, G. ↗Dufay, J. ↗Dunstable, H. ↗Isaac, J. ↗Ockeghem.

Ausg.: DTÖ 14/15 (mit themat. Verz. v. Tr 87–92) 22 38 53 61 (mit themat. Verz. v. Tr 93) 76 120.

Lit.: **MGG²** 9, 801–812 (R. Strohm) (mit ausführl. Bibliogr.).

GÜNTHER MASSENKEIL

Trier. 1) Stadt: Beste geograph. u. klimat. Bedingungen begünstigten den Aufstieg der unter Augustus etwa 16–13 vC. gegr. Stadt *Augusta Treverorum* an der Mittelmosel zu einem blühenden Verwaltungs-, Kult- u. Wirtschaftszentrum in der röm. Ks.-Zeit (Ks.-Residenz 260–390). Der Hauptort der Prov. Belgica wurde 275 v. den Franken zerstört, unter Konstantin z. größten röm. Stadt nördlich der Alpen (Schätzungen zw. 20000 u. 80000 Einw.) ausgebaut. ↗Athanasius u. ↗Hieronymus weilten hier; ↗Ambrosius wurde in T. geboren. In der 1. Hälfte des 5. Jh. eroberten die Franken die Stadt viermal, um 475 endgültig die Herrschaft zu übernehmen. Die zerstörte röm. Stadt mit zahlr. z. T. erhalten gebliebenen Großbauten (Amphitheater, Thermen, Porta Nigra, Römerbrücke) lebte im Bf.-Bezirk um den Dom weiter u. breitete sich um das 958 err. Marktkreuz z. ma. Stadt aus. Ebenfalls im 10. Jh. erlangte der Ebf. die Herrschaft über die v. den Normannen 882/892 erneut verwüstete Stadt. Stadtmauer (um 1100), eigenes Stadtsiegel (1113) sowie die i. J. 1212 v. Ks. ↗Otto IV. gewährten Freiheiten ermöglichten ein ausgeprägtes städt. Bewußtsein, das im 15. Jh. z. Anschein einer Freien Reichsstadt führte. Um 1580 wurde T. aber die Reichsunmittelbarkeit abgesprochen u. z. kurfürstl. Stadt erklärt. 1794–1814 v. Fkr. annektiert, fiel es 1815 an Preußen, 1946 an Rheinland-Pfalz. – 1999: 100000 Einw.; 72000 Katholiken in 30 Pfarreien.

Die Bevölkerung siedelte im frühen MA vornehmlich um die im Bereich der antiken Gräberfelder gelegenen chr. Kultstätten im Norden (St. Maximin u. St. Paulin) u. Süden (St. Matthias) der Stadt. Der Dom St. Petrus mit der Annexkirche Liebfrauen u. möglicherweise St. Laurentius (b. der Palastaula) sowie St. Gervasius (Ks.-Thermen) gehen auf das 4. Jh. zurück. Im 9. Jh. gab es in T. 20 Kirchen u. Oratorien. Um das Jahr 1000 besaß die Stadt vier OSB-Abteien (St. Maximin, St. Eucharius-St. Matthias, St. Maria ad Martyres, St. Martin), ein Benediktinerinnen-Klr. (St. Irminen-Oeren) u. zwei Stifte (Domkapitel, St. Paulin), zu denen um 1040 das Stift St. Simeon bei der Porta Nigra hinzukam. Seit dem 12. Jh. ließen sich in der Stadt u. a. nieder: Templer (um 1180), Dominikaner (um 1223), Dominikanerinnen (1235/36), Franziskaner (1228), Zisterzienser (1232), Augustiner-Eremiten (vor 1271), Karmeliten (um 1284), Johanniter (vor 1298) u. Kartäuser (1332). Sie prägten u. bereicherten mit ihren kirchl. u. klösterl. Gebäuden das Stadtbild. Alle Klr. u. Stifte (mit Ausnahme der Welschnonnen) wurden spätestens 1802 Opfer der Säkularisation. Das 19. Jh. erbrachte einige Neugründungen vornehmlich caritativ ausgerichteter Ordensgemeinschaften mit eigenen Kirchen u. Klr. (Barmherzige Brüder v. Maria Hilf, Borromäerinnen, Josefsschwestern, Franziskanerinnen). Gegenwärtig wirken in 30 Niederlassungen innerhalb der katholisch geprägten Stadt T. folgende Ordensgemeinschaften: Barmherzige Brüder v. Maria Hilf, Benediktiner (St. Matthias), Jesuiten, Kongreg. der Brüder des Herzens Jesu, Salesianer, Redemptoristen, Sons of Mary, Vinzentiner, Weiße Väter; Benediktinerinnen, Borromäerinnen, Daughters of Mary, Franziskanerinnen, Johannesschwestern, Josefsschwestern, Klarissen-Kapuzinerinnen, Schönstätter Marienschwestern, Schwestern v. Hl. Geist, Ursulinen, Weiße Schwestern. Unter den Reliquien u. Kunstschätzen der Kirchen u. Klr. T.s ragen bes. hervor: der ↗Heilige Rock, eine Berührungsreliquie, wohl in spätantike Zeit hinabreichend (unregelmäßige Ausstellungen u. Wallfahrten seit dem 16. Jh., im 19. u. 20. Jh. in den Jahren 1810, 1844, 1891, 1933, 1959 u. zuletzt 1996 mit 700000 Pilgern), der Hl. Nagel u. das Haupt der hl. ↗Helena im Dom sowie der Leib des Ap. ↗Matthias im einzigen Ap.-Grab nördlich der Alpen in der ihm geweihten Abteikirche. Die Stadt-Bibl. T. besitzt die Ada-Hs. u. den „Codex Egberti“.

Lit.: Hb. des Btm. T. Trier 1952; **LMA** 8, 991–1003 (L. Clemens, Ch. Schieffer); **RGG³** 6, 1018–21 (E. Gose, A. Thomas, E. Zenz). – **G. Kentenich:** Gesch. der Stadt T. Trier 1915; **E. Ewig:** T. im Merowingerreich. ebd. 1954; **M. Matheus:** T. am Ende des MA. ebd. 1984; **H. Heinen:** T. u. das Trevererland in röm. Zeit. ebd. 1985; **K. Düwell–F. Irsigler** (Hg.): T. in der NZ. ebd. 1988; **H. H. Anton–A. Haverkamp** (Hg.): T. im MA. ebd. 1996.

2) Bistum (Treviren.): T. wies bereits Ende des 2. Jh. eine chr. Gemeinde auf. Nach glaubwürdigen Bf.-Listen ist ↗Eucharius als erster Bf. im 3. Jh. nachweisbar. Ihm folgten ↗Valerius u. ↗Maternus (Köln?) sowie ↗Agricius, Teilnehmer der Synode v. Arles 314 u. Mitbegründer der Hl.-Rock-Tradition. Unter den Nachf. ↗Maximinus u. ↗Paulinus gelang dem Christentum innerhalb der Stadt T. ein vollst. Durchbruch, während der Abschluß der Missionierung des Umlands noch weitere drei Jhh. auf sich warten ließ. Die im 6. Jh. nachweisbare KProv. T. erwuchs aus röm. Organisationsformen. Sie umfaßte die Btm. der Belgica Secunda u. erlosch erst 1802. ↗Metz, ↗Toul u. ↗Verdun blieben bis dahin Suffragane. Die Bf. ↗Nicetius (527–566), ↗Magnerich (570–596) u. ↗Liutwin († 711) zeichneten sich durch caritative Leistungen, letzterer durch Gründung zahlr. Klr. aus. Den Rang weltl. Fürsten besaßen die Ebf. seit dem 10. Jahrhundert. Unter dem bedeutenden ↗Balduin v. Luxemburg (1307–54) erreichte das seit dem 13. Jh. mit der Kurwürde bedachte Erzstift mit Ausnahme des erst im 16. Jh. hinzugewonnenen Ftm. ↗Prüm in etwa seine bis z. Auflösung bestehende Größe v. etwa 8300 km²: es reichte v. der oberen Saar bis z. Ahr sowie v. der belg. Grenze bis z. Sieg. Unter ↗Radbod (883–915) wurde das Ebtm. für 9 Jhh. in 5 Archidiakonate eingeteilt: T., Karden, ↗Tholey, ↗Dietkirchen u. Longuyon. Die Ebf. entstammten seit dem hohen MA zumeist dem dt. Adel u. stützten die Königsgewalt. Das Domkapitel besaß bis z. Untergang des alten Ebtm. das Bischofswahlrecht. Der Kurstaat sowie die lothring. Gebiete überstanden praktisch unbeschadet die Reformation. Jesuiten (T., ↗Koblenz, ↗Luxemburg) u. Kapuziner (T., Koblenz, Cochem, Arlon) verhalfen der Gegenreformation weitgehend zu ihrem Ziel. Seit dem ausgehenden 16. Jh.

waren die Visitationen vorwiegendes geistl. „Kontrollinstrument" der Bf. v. T. Unter den Volksmissionaren ragen Philippe de Scouville u. ↗Martin v. Cochem hervor. Der Dreißigjährige Krieg sowie die Reunionskriege u. der span. Erbfolgekrieg belasteten das Trierer Territorium schwer; Kaspar v. der Leyen (1652–76) u. Johann Hugo v. Orsbeck (1676–1711) waren die Motoren des äußeren wie sittl. Wiederaufbaus. Der seit 1768 amtierende letzte Kf. u. Ebf. ↗Clemens Wenzeslaus v. Sachsen floh 1794 vor den Franzosen. Unter deren Herrschaft wurde das linksrhein. Territorium dem frz. Staat zugeschlagen sowie ein neues frz. Btm. T. (Umfang: Saar-Dép.) err. u. ↗Mecheln als Suffragan-Btm. unterstellt. Nach der Eingliederung der linksrhein. Gebiete in das Kgr. Preußen wurde das Btm. T. 1821 als Suffragan-Btm. v. ↗Köln durch die Bulle *De salute animarum* in Anlehnung an die Staatsgrenzen neu umschrieben: neben den Regierungsbezirken Koblenz u. T. umfaßte es drei südlich der Rhein-Prov. gelegene kleinere Territorien (oldenburg., sachsen-coburg. u. hessen-homburg. Gebiete). Der Umfang v. etwa 13000 km² hat sich seitdem mit Ausnahme v. kleineren Korrekturen (1830: Gießen an Mainz, 1933: Wetzlar u. Braunfels an Limburg) nicht mehr verändert. Die gute Zusammenarbeit des Bf. J. v. ↗Hommer (1824–36) mit dem Staat änderte sich unter den Nachf. W. ↗Arnoldi (1841–64) u. v. a. M. ↗Eberhard (1867–76) wegen des staatl. Anspruchs auf die Kirchenhoheit in ein krit. u. kämpfer. Gegeneinander. Der ↗Kulturkampf, an dessen Ende 31,5% der Pfarreien vakant waren, u. das nationalsozialist. Regime mitsamt dem 2. Weltkrieg (v. 231 Seminaristen fielen 83) schlugen dem Btm. tiefe Wunden, v. denen es sich z. T. nie erholte. Im 20. Jh. prägten die Bf. M. F. ↗Korum (1881–1921) u. F. R. ↗Bornewasser (1922–51) v. a. durch spir. Interventionen (Hl.-Rock-Wallfahrten; Diözesansynoden 1920 u. 1933; Hinzuziehen der Orden; Priesterausbildung) das Bild der Trierer Kirche. Unter Bf. M. ↗Wehr (1951–66) erlebte das Btm. eine Zeit wirtschaftl. Blüte mit zahlr. Kirchenneubauten. Bischof B. ↗Stein (1967–80) widmete sich v. a. dem Umsetzen der Reformbeschlüsse des Vat. II u. der Würzburger Synode, deren Vizepräsident er war. Seit 1981 leitet Hermann Josef Spital das Btm., wobei er v. den drei Weih-Bf. unterstützt wird, die jeweils für einzelne Regionalbereiche zuständig sind. Das General-Vik. entwickelte sich aus kleinen Anfängen zu einer großen Behörde (1999: etwa 250 Angestellte), die dem Bf. bei der Bewältigung der sachl. Aufgaben z. Hand geht. – 12870 km²; 2000: 1,66 Mio. Katholiken (70%) in 977 Pfarreien. □ Deutschland, Bd. 3.

Lit.: **LThK²** 10, 356f. (ältere u. grundlegende Lit.) (A. Thomas). – Veröff. des Bistums-Arch. T., hg. v. **A. Thomas–M. Persch,** Bd. 1–34. Trier 1941–99; **F. Pauly:** Aus der Gesch. des Btm. T., 3 Bde. ebd. 1968–73; **W. Thomes** (Hg.): Lebenszeichen. Das Btm. T. u. sein Bf. Bernhard Stein. ebd. 1979; **Gatz B 1803** (A. Thomas); **Gatz B 1648** (W. Seibrich); **Gatz L1** 615–624 (M. Persch); **H. Heinen:** Frühchr. T. Von den Anfängen bis z. Völkerwanderung. Trier 1996; **M. Persch–M. Embach** (Hg.): Die Bf. v. T. seit 1802. ebd. 1996; **Gatz B 1448** (W. Seibrich); **Gatz B 1198** (W. Seibrich).

3) Universität, Theologische Fakultät, Liturgisches Institut: Die 1454 v. Nikolaus V. genehmigte Univ. T. öffnete erst 1473 in Trägerschaft der Stadt T. u. des Kf. ihre Pforten. In der Folgezeit gelangte neben der Artisten-Fak. lediglich die Theolog. Fak. zu einigem Ansehen, die jurist. u. med. Fak. blieben bedeutungslos. Nach der Reformation wurde die Univ. unter Leitung der Jesuiten z. gegenreformator. Kampfanstalt degradiert. Nachdem sie sich schließlich der Aufklärung geöffnet hatte, schlossen 1798 die frz. Revolutionsbehörden die Univ. T. – Im Jahre 1950 nahm die päpstl. Theolog. Fak. T., err. am Bfl. Priesterseminar, die universitäre Trad. T.s wieder auf (1950–99: 119 Promotionen z. Dr. theol.; 17 Habilitationen) u. verband sich mit der 1970 gegr. staatl. Univ. T. durch einen Kooperationsvertrag. – Das 1947 v. Mitgl. der Liturg. Komm. der DBK gegründete Liturg. Inst. nahm seinen Sitz in T. u. fördert Liturgie-Wiss. u. liturg. Leben in vielfältiger Weise.

Lit.: **E. Zenz:** Die Trierer Univ. 1473–1798. Trier 1949; **J. Wagner:** Liturg. Referat – Liturg. Komm. – Liturg. Inst.: LJ 1 (1951) 8–14; Verführung z. Gesch. FS z. 500. Jahrestag der Eröffnung einer Univ. in T. Trier 1973; **Gatz A** 215–219 (M. Persch). MARTIN PERSCH

Triest (it. *Trieste*), Stadt u. Btm. (Tergestin.) an der italienisch-slowen. Grenze. Die ehem. röm. Kolonie *Tergeste* wurde viell. Ende des 4. Jh. Bf.-Sitz; erster bezeugter Bf. war Frugiferus (6. Jh.). Die Bf. übten zw. dem 10. u. dem 14. Jh. die Stadtherrschaft aus, oft im Streit mit ↗Venedig u. Östr., dem T. 1382–1918 angehörte. Das Btm. umfaßte die Stadt sowie ein Gebiet mit überwiegend slowen. u. kroat. Bevölkerung in der Krain u. in Istrien u. stand unter östr., ein kleinerer Teil unter venezian. Herrschaft. 1828 aeque principaliter mit der kleinen Nachbar-Diöz. Capodistria (↗Koper) vereinigt. T. wurde v. 18. z. 19. Jh. zu einem Handelszentrum v. eur. Rang. Ab 1918 zu It. gehörig, entstanden große nat. u. pastorale Probleme aufgrund der gg. die slaw. Bevölkerung gerichteten faschist. Politik. Nachdem ein großer Teil seines Territoriums 1947 zu Jugoslawien gekommen war, wurde der italienisch gebliebene Teil des alten Btm. (Stadt u. Umgebung) v. Btm. Koper getrennt. Bedeutende Bf. waren u. a.: Enea S. Piccolomini (1447–50; ↗Pius, Päpste – Pius II.), Pietro Bonomo (1502–46), Luigi Fogar (1923–36) u. Antonio Santin (1938–75). Seit 1751 ist T. Suffr. v. Gorizia (↗Görz). – 134 km²; 2000: 220000 Katholiken (93%) in 60 Pfarreien. □ Italien, nördl. Teil, Bd. 5.

Lit.: **LMA** 8, 1003f. (P. Cammarosano). – **Gatz B 1648; Gatz B 1448; G. Cuscito:** La diocesi di Trieste: note storiche: Diocesi di Trieste. Annuario 1998. Triest 1997, 33–48; **Gatz B 1198.** LUIGI TAVANO

Triest, *Pierre Joseph,* belg. Priester u. Ordensgründer, * 31.8.1760 Brüssel, † 24.6.1836 Gent: 1786 Priester; pastorale Tätigkeit mit sozial-caritativem u. polit. (1795 Verweigerung des Eides auf die ↗Zivilkonstitution) Engagement: wirkte im Geist des ↗Franz v. Sales u. ↗Vinzenz v. Paul. Als Pfarrer gründete er nacheinander die Kongreg. *Schwestern v. der Liebe Jesu u. Mariens, Brüder der Liebe, Brüder des hl. Johannes v. Gott, Schwestern v. der Kindheit Jesu,* alle mit sozial-caritativem u. schulisch-erzieher. Apostolat. Führend in der Neuordnung des Krankenhaus-, Fürsorge- u. Pflegewesens in Gent tätig. Geistliche Schr. handschriftlich erhalten.

Lit.: **DIP** 9, 1329f.; **BBKL** 12, 480f. KARL SUSO FRANK

Trigault, *Nicolas,* SJ (1594), China-Miss. (1610), * 3.3.1577 Douai, † 14.11.1628 Hangzhou; 1613–19

SJ-Prokurator. In Rom erreichte T. 1615 die Abtrennung Chinas als eigene Vize-Prov. v. Japan; Liturgie- u. Bibel-Übers., Übers. v. M. ↗Riccis Tagebuch.

Ausg. u. Lit.: **BBKL** 12, 481–484. – **E. Lamalle:** La propagande du P. N.T.: AHSJ 9 (1940) 49–89 90–120; **G. Dunne:** Das große Exempel. S 1965; **F. Bontinck:** La lutte autour de la liturgie chinoise. Lv 1962. CLAUDIA v. COLLANI

Trigosus, *Petrus* (auch *P. v. Calatayud*), SJ (1556), OFMCap (1580), Theologe, * 21.6.1533 Calatayud (Span.), † 20.7.1593 Neapel. T. studierte in Salamanca u. Alcalá Theol. u. wirkte als Lehrer u. Prediger in Span., ab 1570 in Belgien sowie ab 1580/81 in Italien. Von seiner auf 4 Bde. berechneten *S. Bonaventurae Summa Theologica* erschien nur Bd. 1: *De Deo uno* (Ro 1593, Ly 1616). Von Haus aus Thomist, suchte er zw. Dominikaner- u. Franziskanerschule zu vermitteln.

Lit.: **EC** 12, 527f.; **LexCap** 1345; **BBKL** 12, 484ff. – **Melchor de Pobladura:** El P. P.T. promotor de los estudios buenaventurianos: CFr 5 (1935) 45–67 370–417; **I. Vásquez:** Pedro Trigoso. Fuentes para una biografía: Anton 61 (1986) 154–171; **Bernardino de Armellada:** La Gracia misterio de libertad ... en la escuela franciscana. Ro 1997. LEONHARD LEHMANN

Trikāya-Lehre. Die T. („Drei-Körper-Lehre") unterscheidet zw. drei Erscheinungsformen eines ↗Buddha, nämlich dem „Körper der (absoluten) Realität" *(dharmakāya),* dem „Genuß-Körper" *(sambhogakāya)* u. dem „Verwandlungskörper" *(nirmāṇakāya).* Sie fußt auf der bereits im Hīnayāna vorgenommenen Unterscheidung zw. Dharmakāya u. Rūpa-kāya („physischer Körper") u. wird verbindlich für das jüngere Mahāyāna. Hintergrund ist die Weiterentwicklung der Vorstellung v. Wesen eines Buddha u. damit die Notwendigkeit, auf versch. Ebenen Bezüge zu der durch einen Buddha manifestierten Wahrheitserkenntnis u. Wirkungsweise herstellen zu können. ↗Buddhismus.

Lit.: **L. de La Vallée Poussin:** Studies in Buddhist Dogma: The Three Bodies of a Buddha (Trikāya): J. of the Royal Asiatic Soc. (1906) 943–977; **P. Williams:** Mahāyāna Buddhism. Lo 1989, 167ff. JENS-UWE HARTMANN

Trillhaas, *Wolfgang,* ev. Theologe, * 31.10.1903 Nürnberg, † 24.4.1995 Göttingen; zunächst Dozent u. Prof. für Prakt. Theol. in Erlangen, 1946–71 in Göttingen (später Wechsel auf den Lehrstuhl für Systemat. Theol.). T. pflegte ein breites Interessengebiet u. erstellte gute kompendienartige, theologisch solide sowie wirklichkeits- u. menschennahe Überblicke.

WW: Ethik. B 1959; Sexualethik. Gö 1969; Dogmatik. B 1962; Religions-Philos. B 1972; Einf. in die Predigtlehre. Da 1974.

Lit.: **BBKL** 12, 488–494 (Lit.). ANDREAS WOLLBOLD

Trilling, *Wolfgang,* Or, kath. Neutestamentler, * 6.4.1925 Chemnitz, † 1.8.1993 Leipzig; 1959 Promotion, danach Dozent in Erfurt, Studentenpfarrer in Leipzig; orientierende Mitarbeit bei der Meißner Diözesansynode 1966–71, ab 1971 Ökum. Gastdozent am Evangel. Theolog. Seminar in Leipzig. Exegetische Arbeitsgebiete T.s waren v.a. die Evangelien-Forsch. (*Das wahre Israel.* L 1959), die Jesus-Forsch. (*Fragen der Geschichtlichkeit Jesu.* L ^{3}1969; *Die Botschaft Jesu.* Fr 1978; *Studien z. Jesus-Überlieferung.* St 1988), Fragen der Paulusrezeption im NT (*Untersuchungen z. 2. Thessalonicherbrief.* L 1972; *Der 2. Brief an die Thessalonicher.* Nk 1980) u. Probleme der Hermeneutik (*Einheit u. Vielheit im NT.* Ei u.a. 1968).

Lit.: **BBKL** 18 (im Druck). – Christus bezeugen. FS W.T. L 1990; **B. Pittner:** W.T. – Exeget. Beitr. z. ökum. Gespräch: Unterwegs z. einen Glauben. FS L. Ullrich. L 1997, 63–72. CLAUS-PETER MÄRZ

Trimborn, 1) Carl, hervorragender Vertreter der kath. Sozialpolitik, * 2.12.1854 Köln, † 25.7.1921 Bonn; 1882 Rechtsanwalt (bis 1904); 1894–1914 Stadtverordneter in Köln. Reorganisierte u. leitete die rhein. Zentrumspartei. 1896–1918 Mitgl. des Reichstags u. des preuß. Abgeordnetenhauses. 1890 stellvertretender u. 1914 erster Vorsitzender des ↗„Volksvereins für das kath. Deutschland"; 1914–17 bei der dt. Zivilverwaltung in Belgien. 5.10.–9.11. 1918 Staatssekretär des Reichsamtes des Innern; 1919 Mitgl. der Dt. Nationalversammlung, 1920 des Reichstags; Nov. 1919 Vorsitzender der Zentrumsfraktion, Jan. 1920 der Zentrumspartei.

Lit.: **DBJ** 3, 263ff. (K. Bachem); **BBKL** 12, 494–497. – **H. Cardauns:** K.T. Mönchengladbach 1922; **R. Morsey:** K.T.: Zeit-Gesch. in Lebensbildern, Bd. 1. Mz 1973, 81ff. RUDOLF MORSEY

2) Jeanne, führende Gestalt der ↗Katholischen Mädchensozialarbeit, Ehefrau v. 1), * 14.2.1862 Verviers (Belgien), † 2.8.1919 Köln; Mitgründerin u. Vorstand(smitglied) der diesbezügl. Vereine, bes. Kaufmänn. Gehilfinnen-Ver. (Köln 1897), In Via u. ↗Bahnhofsmission (Köln 1898/99), ↗Katholischer Deutscher Frauenbund (Köln 1903), Verband Kath. Mädchenschutzvereine West-Dtl. (Köln 1908) (mit 1. Zs. „Der Mädchenschutzverein"). Ihr *Handbuch für Vertrauenspersonen* (K 1912) enthält die Neudefinition des Kath. Mädchenschutzes als Vorsorge in Abgrenzung z. Fürsorge.

Lit.: **Car** 1897, 233; **ChrFrau** 1903/04, 39 348 389; 1904/05, 78 108; **KH** 1907, 229; 1908, 338; 1912, 352; **E. Denis:** JCW (1930) 181; **H. Dransfeld:** J.T.: Mädchenschutz 6 (1930) 36; **M. Patzek:** Im Dienste der Jugend – offen dem Aufruf der Zeit: Elisabeth Denis u. In Via. Fr 1989; **G. Schmidt:** J.T.: InVia Köln 1898–1998. K 1998, 4. GEROLD SCHMIDT

Trimurti (Sanskrit *trimūrti,* wörtl. „Dreigestalt") bez. schon im älteren ↗Hinduismus, aber noch nicht im ↗Veda die Trinität der Hochgötter ↗Brahma, ↗Vishnu u. ↗Shiva. Ikonographisch werden diese meist als dreiköpfige Figur dargestellt: in der Mitte Brahma, rechts Vishnu, links Shiva. In der Mythologie der T. kommt ihnen oft die Funktion v. Schöpfung (Brahma), Erhaltung (Vishnu) u. Zerstörung (Shiva) zu. Die T. wird volksreligiös u. philosophisch als Einheit aufgefaßt, doch verdankt sie ihre Entstehung eher dem Versuch, Differenzen zw. Shiva- u. Vishnu-Verehrern zu überwinden.

Lit.: **W. Kirfel:** Die dreiköpfige Gottheit. Bn 1948; **K. Mathothu:** The development of the concept of T. in Hinduism. Ro 1973. AXEL MICHAELS

Trination ↗Bination.

Trinidad u. Tobago ↗Amerika, C. Karibik.

Trinitarier, Trinitarierinnen. I. Trinitarier: *Ordo Ss. Trinitatis, Ordo Trinitatis et redemptionis captivorum, Fratres O.S.T.* (OSST), klerikaler Orden, seit 1609 den Mendikanten zugeordnet; v. ↗Johannes v. Matha 1193–95 (?) in Cerfroid (Valois; Dép. Aisne) gegr.; die erste Regel wurde 1198 v. Innozenz III. anerkannt u. in der Folgezeit fortgeschrieben, die ma. Endfassung stammt v. 1267; später treten aktualisierende Konstitutionen hinzu (die letzten 1983). Ordensaufgaben: Verehrung der Hl. Dreifaltigkeit (alle Ordenskirchen diesem Geheim-

nis geweiht; jedes Klr. ist ein „Haus der Dreifaltigkeit"), Loskauf bzw. Austausch gefangener Christen, Hospitalität (für diese Zwecke ein Drittel der Einkünfte bestimmt). Die Ausbreitung beschränkte sich zunächst auf das Ursprungsgebiet (vor 1250 Paris, Mathurins, 1269 Fontainebleau als „königliches Kloster"), danach in ganz Süd-Fkr., Span., It. (Rom, S. Tommaso in Formis) u. England. Im späten MA gab es 150 Klr. in 12 Ordensprovinzen. In der frühen NZ wurde unter span. u. portugies. ↗Patronat Missionstätigkeit aufgenommen. An die Stelle des Gefangenenloskaufs trat in geringem Umfang der Einsatz für Sklavenbefreiung (bis ins 19. Jh.). Im 16. Jh. bemühte man sich um Reformen, folgenreich war die des hl. Giovanni Battista Rico (della Concezione; 1561–1631; DIP 4, 1236f.), die z. selbständigen Orden der *Unbeschuhten T.* führte (1599 anerkannt). Von Span. aus verbreitete sich diese Reform in It. (Rom, S. Carlo alle Quattro Fontane), Östr.-Ungarn (Wien 1689), Polen u. Litauen. Durch die Säkularisation u. folgende Klr.-Aufhebungen kam es z. vollst. Untergang der T. alter Observanz. Die Unbeschuhten T. überlebten in einigen Konventen, aber geteilt in eine span. u. it. Obödienz; 1900 wurden sie vereinigt. Im 20. Jh. Ausweitung nach Amerika, auch Rückkehr nach Fkr. (1986 Cerfroid) u. geringe Präsenz in anderen eur. Ländern. Ordenskleid: weißer Habit, auf dem Skapulier das charakterist. rot-blaue Kreuz; etwa 500 Mitglieder.

II. Trinitarierinnen (Ti.): Ursprünglich waren die Ti. im Hospitaldienst als „Sorores O.S.T." tätig, z.T. gemeinsam mit den Brüdern; sie lebten nach der Regel v. 1267 u. gehörten z. OSST. Demgegenüber werden als „Beatae O.S.T." jene Frauen bezeichnet, die sich selbständig Hospitaldiensten widmen u. geistl. Betreuung durch den OSST erfahren; eigene Regel v. 1563.

Klausurierte Klöster (sog. „II. Orden"): In der Frühzeit nur das span. Avingaña (Aragón, 1236) bezeugt. Gründungen ab dem 16. Jh., v.a. in Span. u. Südamerika. Ausbildung versch. Reformrichtungen (unbeschuhte, Reformatinnen bzw. Rekollektinnen); 1972 vereinheitlicht, 1986 gemeinsame Konstitutionen; 12 Klr., etwa 200 Schwestern.

Kongregationen: In Verbindung mit dem OSST stehen mehrere weibl. Kongregationen mit apost. Tätigkeiten, päpstl. bzw. diözesanen Rechts, z.B. Trinitarierinnen v. Madrid (1895 gegr., etwa 200 Schwestern), v. Rom (1767 gegr., etwa 300 Schwestern), v. Valencia (1660 gegr., etwa 300 Schwestern) u.a. 1986 wurden in Ecuador die T.-Eremitinnen gegründet.

Zur *Familia trinitaria* gehört auch ein III. Orden. Im MA stand eine Bruderschaft der Hlst. Dreifaltigkeit an der Seite des Ordens mit wichtiger Hilfeleistung beim Loskauf u. Austausch. Der Orden kannte auch die individuelle Oblation.

Lit.: **DIP** 9, 1330–85; **DSp** 15, 1259–87. KARL SUSO FRANK

Trinität

I. Biblisch-theologisch – II. Theologie- u. dogmengeschichtlich – III. Systematisch-theologisch – IV. Ostkirchlich – V. Ökumenisch – VI. Liturgisch – VII. Praktisch-theologisch – VIII. Frömmigkeitsgeschichtlich – IX. Ikonographisch – X. Religiöse Gemeinschaften.

I. Biblisch-theologisch: Das NT kennt keine ausgearbeitete T.-Theologie im Stil der großen Konzilien; wohl aber markiert es die stärksten Anhaltspunkte für die dogmat. Entwicklung u. macht in seinen Grundaussagen über ↗Gott, den Vater, über ↗Jesus, den Sohn Gottes, u. über den ↗Heiligen Geist die entscheidenden theol. Vorgaben, die in der T.-Theologie z. Geltung gebracht werden u. ihrerseits den Interpretationsrahmen jeder T.-Theologie bilden müssen.

1. *Christologie u. Theologie.* Schon in frühester Zeit bildet sich im Judenchristentum die Grundüberzeugung heraus, daß zw. dem „Vater" (↗Vaterschaft Gottes) u. dem „Sohn" (↗Sohn Gottes) in jeder Hinsicht eine so enge u. dynam., heilsmittlerisch ausgerichtete Beziehung besteht, daß Gottes Gottsein durch die Gottessohnschaft Jesu u. daß Jesu Messianität durch die Vaterschaft Gottes eschatologisch definiert werden. Entscheidende Merkmale dieser Relation sind die radikale Theozentrik Jesu (die subordinatianisch zu nennen leicht auf dogmengesch. Irrwege führt) u. das schöpfer., offenbarende, richtende, erlösende Handeln Gottes „durch", „in" u. „auf Christus hin" (vgl. Kol 1,15–20). Diese Relationen, die im NT bei Paulus u. Johannes, aber auch im Hebr, im 1 Petr u. in Offb bes. reflektiert werden, sind grundgelegt sowohl durch die untrennbare Korrelation zw. der Gottesherrschaft u. Jesus, insbes. die definitive Verkündigung Gottes als ↗Abba, „Vater" (Lk 11,1–4 par. Mt 6,9–13), der die Selbstpräsentation u. die Wahrnehmung Jesu als „Sohn" entspricht (vgl. Mt 11,27 par. Lk 10,22; Mk 12,1–12), als auch durch das „Für uns" wie das „Ein für allemal" des Todes u. der Auferweckung Jesu (vgl. Röm 4,25; 6,10; Hebr 7,27; 9,12; 10,19). Die Christologien des vollmächtigen Wirkens (Synopt.; Joh), des heilsmittler. Sterbens (↗Tod Jesu), der ↗Erhöhung (Paulus) u. Verherrlichung (Joh), aber auch der ↗Präexistenz u. ↗Inkarnation (Röm 8,3; Joh), nicht zuletzt der ↗Parusie Jesu (Synopt.; Paulus) bringen unterschiedl. Aspekte dessen z. Ausdr., was Paulus in die essentielle Zuordnung der Einzigkeit Gottes z. Einzigkeit des ↗Kyrios faßt (1 Kor 8,6; vgl. 1 Tim 2,5f.) u. Johannes auf den Begriff der – spannungsvollen u. beziehungsreichen – Einheit zw. „Vater" u. „Sohn" bringt (Joh 10,30), die alle Zeit u. Ewigkeit, das gesamte Offenbarungshandeln Gottes u. die Fülle des eschatolog. Heils umfaßt (Joh 14–17), weil sie in der Liebe des Vaters z. Sohn (3,35; 10,17; 17,24) u. des Sohnes z. Vater wurzelt (14,31), die auf die Welt ausströmt (Joh 3,16; 17,26). Alttestamentliche u. frühjüd. Aussagen über die theozentr. Wirkeinheit zw. Gott u. dem Messias resp. dem ↗Menschensohn finden in der ntl. Deutung der Gestalt u. des Geschicks Jesu eine christolog. Überhöhung. Johannes zeigt, daß die Prädikation Jesu als θεός (1,1 [1,18?]; 20,28) in keiner Weise die spezif. Größe des Vaters tangiert (10,29).

2. *Pneumatologie.* Daß der ird. Jesus Geistträger ist, haben alle Evangelisten betont (Mk 1,9ff. parr.; bes. Lk 4,16–21 [Jes 61,1f.]). Daß der Auferstandene der Geistmittler schlechthin ist, gehört zu den grundlegenden Gemeinsamkeiten ntl. Christologie, die bei den Hauptzeugen Paulus, Lukas u. Johannes unterschiedlich ausgestaltet wird. Bestimmend im Hintergrund steht die atl. u. frühjüd. ↗Pneumatologie, daß Gott den Geist als seine ureigene schöpfer.

(Gen 2,7), reinigende u. heiligende (Jes 32,15–20) Macht verleiht, so daß die Menschen ihn erkennen können (Ez 11,19; 36,26f.). Paulus sieht in futurisch- wie präsentisch-eschatolog. Perspektive (1 Kor 15,45; 2 Kor 3,17) eine heilsdynam. Einheit zw. Kyrios u. Pneuma, die widerspiegelt, daß Gott durch den auferweckten Gekreuzigten all seine Gnade rückhaltlos so spendet, daß er sich darin selbst mitteilt u. die rettende Gemeinschaft mit sich selbst durch die pneumat. Gemeinschaft mit Jesus Christus realisiert (Röm 5,8). Für Johannes ist der Hl. Geist „der andere Paraklet" (14,16; vgl. 1 Joh 2,1), der den Jüngern die Einheit zw. dem Vater u. dem Sohn offenbart, so daß sie durch den Glauben an ihr teilhaben können (14,16.26; 15,26; 16,7).

3. *„Trinitarische" Formeln* waren für die nach-ntl. Rezeption bes. wichtig. Einflußreich ist der „Taufbefehl" Mt 28,19 („im Namen des Vaters u. des Sohnes u. des Hl. Geistes"), der – bereits in der vor-mt. Liturgie (Syriens?) – die ältere Trad. einer Taufe „auf den Namen Christi" (Apg 2,38; 8,16; 10,48; 19,5) gezielt erweitert, um sowohl den „Vater" als Ursprung u. Ziel des Heilsgeschehens als auch den Geist als Medium der Taufgnade zu nennen (vgl. Did. 7, 3). Matthäus blickt zudem auf die Taufe Jesu zurück, in der Gott den Sohn durch den Geist offenbart hat (3,16f. par. Mk 1,9ff.). Paulus kann in seiner Charismenlehre die Gnadengaben in gezielter Steigerung auf den Geist, den Kyrios u. Gott zurückführen (12,4ff.). Der briefl. Schlußwunsch 2 Kor 13,13 bringt einen liturgisch geformten Ternar unter dem Aspekt der Gnadenmitteilung. (1 Joh 5,7 gehört nicht z. urspr. Text.) Alle „trinitarischen" Formeln verweisen nicht schon auf eine ausgearbeitete T.-Theologie, sondern auf anspruchsvolle Relationsbestimmungen zw. dem Vater, dem Sohn u. dem Geist, die in anderen themat. Zusammenhängen ausgearbeitet werden.

4. *Theologische Orientierungen.* Die ntl. Theol. redet in so eminenter u. elaborierter Weise v. Vater, Sohn u. Hl. Geist, daß der christolog. u. pneumatolog. „Aufwand", den die alte Kirche mit der T.-Theologie trieb, zwingend geboten schien, sofern in der neuen Sprache hellen. Ontologie das biblisch-theol., heilsgeschichtlich orientierte Zeugnis eingeholt werden sollte. Die ntl. Basis schützt vor der Versuchung des ↗Tritheismus wie eines undialekt. Nebeneinanders der drei „Personen". Sie stellt die Theozentrik der Christologie und Pneumatologie entschieden hervor, um freilich in gleicher Weise die uneingeschränkte Partizipation des Sohnes am Gottsein des Vaters u. nicht nur die Kraft, sondern auch (v.a. bei Johannes) die Personalität des Geistes (z.B. als Paraklet) in der Beziehung zw. dem Vater u. dem Sohn begründet zu sehen. Die T.-Theologie gewinnt also v. NT her die Aufgabe, den genuin bibl. Jahwe-Monotheismus v. christolog. Grundgeschehen her neu zu interpretieren. Das NT fordert eine entschieden soteriolog. Ausprägung der T.-Theologie, führt aber in Spitzentexten die Heilswirksamkeit ebenso entschieden auf das Gottsein Gottes, die Gottessohnschaft Jesu u. die Heiligkeit des Geistes zurück. Nur so kann das christolog. Heilsgeschehen als eschatologisches gedacht werden, das der Identität Gottes mit sich selbst entspricht u. sich als Selbstmitteilung vollzieht.

Lit.: **A.W. Wainwright:** The Trinity in the New Testament. Lo 1962; **MySal** 2, 85–131; **L.W. Hurtado:** One God, One Lord. Ph 1988; **M. Theobald:** Gott, Logos u. Pneuma: H.-J. Klauck (Hg.): Monotheismus u. Christologie (QD 138). Fr–Bs–W 1992, 41–87 (Joh); **L. Wehr:** Das Heilswirken v. Vater, Sohn u. Geist nach den Paulusbriefen u. dem Johannes-Ev.: MThZ 47 (1996) 315–321; **Th. Söding:** Gott ist Liebe: ders.: Der lebendige Gott. Ms 1996, 306–357; **W. Thüsing:** Die ntl. Theologien u. Jesus Christus, Bd. 3. Ms 1999. THOMAS SÖDING

II. Theologie- und dogmengeschichtlich: 1. Die Gesch. des T.-Glaubens ist v. der Frage in Spannung gehalten, wie dem Glauben an die gesch. Selbst-Ggw. Gottes in Jesus Christus u. der Erfahrung, im Wirken des Hl. Geistes v. Gott selbst heiligend ergriffen, ja „vergöttlicht" zu werden, so Ausdr. verliehen werden kann, daß der bibl. ↗Monotheismus darin nicht relativiert, sondern konkretisiert wird. Die bibl. Bezüge sind nicht selbst schon in dem Sinn T.-Lehre „in nuce", daß ein ausdrückl. u. reflektiertes Verständnis der T. aus ihnen durch bloße Explikation hätte gewonnen werden können (s.o. I.). Sie ermöglichen bzw. nötigen z. trinitar. Sprechen aber insofern, als sie (neutestamentlich) v. einer „personalen" Glaubensbeziehung zu Jesus Christus sprechen, diese Glaubensbeziehung als Werk des Gottesgeistes verstehen u. darin die Beziehung z. erwählenden u. vollendenden Gott Israels u. Jesu Christi eröffnet sehen. Theologie- u. dogmengeschichtlich stellt sich die Frage, ob der Übergang v. den triad. Formeln des NT zu trinitar. Glaubensartikulationen dem Versuch der Übers. eines authentisch jüdisch-personalen Monotheismus in eine „hellenistisch-kosmozentrische" Denkweise geschuldet od. gerade als biblisch inspirierte Aneignung u. Umprägung hellenist. Denkmodelle verstanden werden muß. Von der Antwort auf diese Frage hängt dann auch ab, ob u. inwiefern man – wie es gegenwärtig hier u. da geschieht – die großkirchl. Festlegungen in der T.-Lehre während der ersten fünf Jhh. als in gewisser Hinsicht überholbare Inkulturationsgestalt des Christlichen ansehen könnte.

2. Von entscheidender Bedeutung für den trinitar. Glauben ist der tauftheol. u. doxolog. Ort eines zunehmend *explizit* trinitar. Redens in der frühen nach-ntl. Zeit. Getauft wird (im Anschluß an Mt 28,19) „auf den Namen des Vaters u. des Sohnes u. des Hl. Geistes" (Did. 7, 1 ff.; vgl. Iust. 1 apol. 61, 3). Der eucharist. Dank wird – etwa in der trad. apost. – z. ↗Epiklese u. z. trinitar. ↗Doxologie: dargebracht durch den „vielgeliebten Sohn Jesus Christus", v. Vater gesandt z. Erlösung u. z. Verkündigung des göttl. Willens; sich verbindend mit der Bitte um Herabsendung des Hl. Geistes, der die Kommunizierenden mit sich erfüllt u. z. communio zusammenfügt. Die dem Vater *durch* den Sohn *mit* dem Hl. Geist (trad. apost. 4) dargebrachte Doxologie bleibt in der alten Kirche noch lange in Gebrauch (anderwärts: mit dem Sohn durch den Geist) u. drückt die chr. Gebetshaltung (Gebet an den Vater im Mitsprechen mit dem Sohn, hervorgerufen u. getragen durch den Hl. Geist) gültig aus. Parataktisch der Taufformel angeglichene „und"-Formeln (Ehre dem Vater *und* dem Sohn *und* dem Hl. Geist) setzen sich stärker durch, wo die theol. Frage Aufmerksamkeit beansprucht, ob die in entspr. Doxologien z. Sprache gebrachte unterschiedl. Ausrichtung auf Vater, Sohn u. Hl. Geist nicht der Auffassung einer

„abgestuften" Göttlichkeit Vorschub leiste u. dahingehend mißverstanden werden könnte, als wollten solche Doxologien dem Sohn u. dem Hl. Geist nicht die gleiche Ehre zusprechen (vgl. Bas. spir. II–VI). Parataktische Formeln bringen aber die Notwendigkeit mit sich, das doppelte koordinierende „und" gg. tritheist. Mißverständnisse abzugrenzen (↗Tritheismus). Dazu diente in der theol. Reflexion u. a. die Umprägung atl. bzw. jüd. Überl. u. ihre Zuordnung zu Christologie u. Pneumatologie: Die ↗Logos-Vorstellung wird im Anschluß an Joh 1 z. Zentrum der christolog. Lehrentwicklung; die ursprünglich eng damit verknüpfte Weisheitsvorstellung erlaubt – etwa bei ↗Irenaeus v. Lyon – die Ausbildung einer eigenständigen Pneumatologie (haer. IV, 20, 1). Wo diese Differenzierung noch nicht vorgenommen wird, da kommt es in Auseinandersetzung mit u. z. T. in Rezeption v. gnost. u. mittelplaton. Modellen eher zu einem Konzept der „absteigenden Vermittlung", wonach der Logos als der v. Vater als Schöpfungsmittler hervorgebrachte u. als Erlöser gesandte, ihm untergeordnete Sohn, der Hl. Geist eher als dessen „Diener" im Dienst der Vermittlung angesehen wird (Tat. or. XIII, 6). Sohn u. Geist sind aber nicht – so Irenaeus – dem Vater gegenüber seinsmindere ↗„Emanationen" des Göttlichen; sie sind nicht Gestalten eines Abstiegs, der sich v. ureinen Göttlichen entfernte, sondern selbst göttl. Wirklichkeiten, in denen bzw. durch die Gott mit den Menschen Gemeinschaft haben will: sich selbst sichtbar macht u. sein Leben mitteilt (haer. IV, 20, 7 bzw. 38, 3). Die heilsökonom. Wirklichkeiten, in denen Gott sichtbar wird u. mit seinem Leben „nährt", sind selbst Gottes Wirklichkeit. Sohn u. Hl. Geist sind also schon vor der Schöpfung bzw. immer schon beim Vater; sie sind nicht „Objekte" bzw. nur Instrumente, sondern (Mit-)Subjekt u. (Mit-)Ursache allen göttl. Handelns. So wird es christologisch gg. den Arianismus formuliert; pneumatologisch lautet die Klarstellung bei ↗Basilius v. Caesarea u. schließlich bei ↗Johannes v. Damaskus: Der Geist „vergöttlicht, wird aber nicht vergöttlicht, erfüllt, wird aber nicht erfüllt, läßt teilnehmen, hat aber nicht [nur nach Art der Menschen] teil" (fid. orth. 1, 8).

Die heilsökonom. Perspektive des im Logos u. im Geist je unterschiedlich wirkenden, wenn auch nicht Unterschiedliches intendierenden göttl. Heilshandelns (vgl. Orig. princ. I, 3, 5–8) muß, wenn die Frage nach den hier *Handelnden* ernst genommen wird, z. Frage nach jenem göttlich-ewigen Ursprungsgeschehen werden, v. dem her Gottes *Werke* (nach außen) – sein Wirken durch den Logos im Hl. Geist – v. seiner diese Werke bewirkenden Eigen-*Wirklichkeit* eindeutig unterscheidbar werden. Der Vater ist im Blick auf Sohn u. Geist ja in völlig anderer Weise principium (ἀρχή), als Vater, Sohn u. Hl. Geist im Blick auf Schöpfung u. Heilsgeschichte. So beginnt sich neben der „ökonomischen" T.-Lehre eine „immanente" herauszubilden, in der die Ursprungs- u. Beziehungsverhältnisse v. Vater, Sohn u. Hl. Geist *zueinander* als die *einzige* göttl. Wirklichkeit näher bedacht werden.

3. Die immanente T.-Lehre richtete sich einerseits gg. einen ↗Subordinatianismus, der Sohn u. Geist nicht wirklich als Mit-Subjekte göttl. Heilshandelns denken konnte u. das v. ihnen erwirkte bzw. mitgeteilte Heil als „göttliches" in Frage stellte; sie richtete sich anderseits gg. eine Radikalisierung der heilsökonom. Sicht, die Vater, Sohn u. Hl. Geist als heilsgesch. Rollen od. Erscheinungsweisen – als drei πρόσωπα – verstand, die der eine Gott nacheinander annahm, um sich in ihnen den Menschen zu zeigen u. durch sie hindurch mit ihnen zu sprechen (↗Modalismus). Gegen den Modalismus war z. Geltung zu bringen, daß Sohn u. Hl. Geist den Vater heilswirksam offenbarten, aber nicht aus einem gesch. Anderswerden des Vaters erst hervorgingen: Der eine Gott nimmt nicht nacheinander drei „Dialogrollen" an; er ist immer schon u. für immer Dreiheit, drei Dialogwirklichkeiten („personae") in nicht überbietbarer, göttl. Zusammengehörigkeit: „una substantia in tribus cohaerentibus personis" (Tert. adv. Prax. 12, 6 f.). Gegen den Subordinatianismus war klarzustellen, daß Sohn u. Hl. Geist nicht selbst v. Gott Geschaffene, Erlöste u. Geheiligte sind, sondern Mitschöpfer, Mit-Subjekt der Erlösung u. Heiligung, so daß in ihnen Gott *selbst* sich den Menschen mitteilt; Vater, Sohn, Hl. Geist: *nicht dieselben,* unterschieden als Personen, aber *dasselbe* – in der einen „Substanz" od. „Natur" Gottes (DH 470 490 f. 530). Die Frage nach dem *Wer* führt zu einer Dreiheit: nicht drei Götter, sondern drei *Personen,* die vollkommen eins sind in dem, *was* sie sind; nicht nur drei göttl. Rollen (πρόσωπα), sondern göttl. Eigenwirklichkeiten (ὑποστάσεις), die das eine göttl. Wesen in unterschiedl. Weise innehaben: als der ungezeugte u. ungeschaffene Vater, „fons et origo totius divinitatis", als der „sine initio" geistlich „gezeugte" Sohn u. als der aus Vater u. Sohn hervorgehende Geist – eins in der göttl. Substanz, so daß diese „weder in den einzelnen Personen geringer (ist) als in allen noch in allen größer als in den einzelnen bleibt" (DH 490). Aufgrund der Einheit in der göttl. „Substanz" (griechisch nach einem längeren Klärungsprozeß eben nicht ὑπόστασις, sondern οὐσία, damit die ↗Hypostasen-Dreiheit nach Origenes nicht länger im Verdacht stand, eine Wesens-Dreiheit zu meinen) ist die „trinitas" untrennbar, u. dies gerade auch „in eo quod faciunt" (was sie „nach außen" bewirken; DH 531).

4. Osten u. Westen gehen unterschiedl. Wege, wo man zu ergründen versucht, wie diese Wesens-Einheit der drei Personen verstanden werden kann. *Der Osten* orientiert sich eher an einem „kommunitären" Modell: die Wesensgemeinschaft Gottes als κοινωνία (vgl. Bas. spir. XIII), in der sich die göttl. ↗Mon-archie (das Urgrund- u. Prinzip-Sein Gottes) konkret so verwirklicht (vgl. ebd. XVIII), daß der Vater – die „Quelle" der Gottheit – sich ewig dem geistig gezeugten Sohn mitteilt u. den Geist hervorgehen läßt (weshalb der Osten sich gg. das ↗Filioque sträubte). Dieses Modell war immer abzugrenzen gg. die Vorstellung einer bloß kollektiven Wesensgemeinschaft, wie sie das Menschengeschlecht darstellt (vgl. Greg. Nyss. comm. not. III/I, 20–27). Da die göttl. Personen nicht durch akzidentelle, raumzeitl. ἰδιώματα od. durch unterschiedl. Teil-Realisierungen des göttl. Wesens voneinander unterschieden sein können, müssen sie durch die unterschiedl. ewigen Ursprungsrelationen bzw. durch den versch. modus obtinentiae (die

Art, das eine göttl. Wesen innezuhaben) voneinander unterschieden werden (vgl. Greg. Naz. or. 31). – Die Theol. *des Westens* hat seit ↗Augustinus versucht, dieses Relationengefüge aus der Vollkommenheit des göttlich-*geistigen* Wesens heraus bzw. nach der Logik des Erkennens verstehbar zu machen. Erkenntnis vollzieht Einheit in Dreiheit, da sie das Wirkliche danach versteht, „quo constat, quo concernitur" u. „quo congruit". So erfasse sich etwa das menschl. Bewußtsein als sich selbst vorgegeben (in der memoria), sich v. sich selbst unterscheidend (in der Erkenntnisrelation des intellectus) u. auf sich selbst bezogen, sich selbst wollend. In dieser Selbst-Erfahrung als (endl.) Geist u. seinen Wesensrelationen – weniger prägnant auch in anderen geschöpfl. Verhältnissen (↗Vestigia trinitatis) – bildet sich Gottes vollkommener Geist ab, der sich nicht nur in drei ihm wesentl. Relationen vollzieht, sondern diese selbst *ist* u. nur in ihnen ist: das eine Wesen in den drei *subsistenten Relationen* des (sich) als gebend gegebenen Ursprungslosen, des per modum intellectus u. des per modum voluntatis Hervorgebrachten bzw. Hervorgegangenen (vgl. Aug. trin.; Anselm v. Canterbury: Monologion; Thomas v. Aquin: S. th. I, 27–43).

Man könnte hier v. einem „Essentialismus" in der T.-Lehre sprechen (der freilich bei Thomas durchaus relativiert erscheint), insofern die Dreiheit der Personen für die Einheit des vollkommenen göttl. Geistigen als wesenskonstitutiv fast schon abgeleitet erscheint. Der Vorwurf, hier erreiche die Transposition des bibl. Gotteszeugnisses in eine ihm fremde, griechisch-philos. Logik ihr Ziel, ist gleichwohl unbegründet, zumindest einseitig: An den zentralen Begriffen der T.-Lehre (↗Wesen, ↗Person, ↗Relation) ist vielmehr abzulesen, wie das griech. Erbe gerade verwandelt worden ist in der Intention, Gott als den sich selbst Mitteilenden u. an sich selbst (am Heil der Gottesgemeinschaft) Anteil Gebenden aussagen zu können. Diese Intention wird wohl noch deutlicher sichtbar an der T.-Lehre ↗*Richards v. St-Victor* u. ↗*Bonaventuras,* die im Westen auch die spezif. Gestalt der östl. T.-Lehre neu z. Geltung bringen. Sie denken den dreieinigen Gott in der Trad. des chr. ↗Neuplatonismus als das *summum bonum,* das sich selbst in höchster „Mitteilsamkeit" (communicabilitas) verströmt, diese vollkommene communicabilitas immer schon *in sich* ist, sie in höchster „cointimitas" u. als vollkommenste „circumincessio" ewig realisiert (Bonaventura: Itinerarium VI, 2), so daß der Vater immer schon alles, was er ist, mit dem Sohn teilt u. im Hl. Geist – dem „Mitgeliebten" – jene göttl. Wirklichkeit hervorgehen läßt, in der das vollkommene Anteilgeben u. Anteilhaben der zwei sich mitteilt. Die göttl. Selbstmitteilung in der Heilsökonomie ist hier verstehbar als die gesch. Realisierung der göttlich-höchsten communicabilitas, in der Gott – das summum bonum – sich auf vollkommenste Weise selbst entspricht (Richard v. St-Victor: De trinitate).

5. Diese eher kommuniale Sicht v. T. findet in der westl. Theol. der folgenden Jhh. wenig Widerhall. Hier bleibt eine eher „substantielle" Einheitskonzeption im Vordergrund, die freilich als relational sich selbst vermittelnd gedacht wird: als das vollkommene Ineinander („circumincessio") der nur insofern Unterschiedenen, als jeweils eine „relationis oppositio" das je eigentüml. Beziehungssein der drei Personen konstituiert (DH 1330). Die Konfrontation mit den dezidiert monotheist. Traditionen des Judentums u. des Islams sowie den antitrinitar. Bewegungen im Umkreis der Reformation (↗Sozinianer, M. ↗Servet) führt kaum zu wirkungsgeschichtlich folgenreichen Neukonzeptionen (Ausnahme: ↗Nikolaus v. Kues). Erst das 19. Jh. bringt den Versuch, die T.-Lehre zunächst philosophisch u. dann auch theologisch zu reformulieren. *Philosophisch:* in einer Theorie der Selbstvermittlung des Absoluten als Geist u. Subjekt (so G. W. F. ↗Hegel; anders F. W. J. ↗Schelling); *theologisch* mit dem Versuch, die theol. Verselbständigung der immanenten T. des Wesens gegenüber der Dreieinigkeit der Offenbarung zurückzunehmen (F. A. ↗Staudenmaier 475). Die Theol. des 20. Jh. versucht, Gottes T. als das Geheimnis seiner ↗Selbstmitteilung zu denken, u. gewinnt damit – z. T. auch bewußt vollzogen – wieder Anschluß an die kommunikative Sicht bei Richard v. St-Victor u. Bonaventura. Dabei wächst jedoch die Skepsis gg. eine sich verselbständigende Spekulation über „Gott in sich". So versteht *K. ↗Barth* die Offenbarung als den „Grund der T." u. der T.-Lehre: „Demselben Gott, der in unzerstörter Einheit der Offenbarer, die Offenbarung u. das Offenbarsein ist, wird auch in unzerstörter Verschiedenheit in sich selber gerade diese dreifache Weise v. Sein zugeschrieben" (KD 1/1, § 8). Im kath. Bereich (u. darüber hinaus) hat *K. ↗Rahners* These, wonach die immanente T. nichts anderes sei als die (heils-)ökonom. u. umgekehrt, weithin die Diskussion bestimmt: Der sich selbst offenbarende u. mitteilende Gott ist in der οἰκονομία seiner *Selbst*-Mitteilung kein anderer als der, der er in sich ist. In der Heils-Gesch. begegnet er als die menschgewordene Heilswahrheit des Logos u. als die Macht göttl. Liebe, die die Menschen zu ihrem Heil zuinnerst dieser Wahrheit zuwendet. Darin entspricht Gott sich selbst, da er in seinem ewigen Selbstvollzug als der Ursprungslose seiner Wahrheit liebend zugewendet ist (Der dreifaltige Gott 369–384). *H. U. v. ↗Balthasar* schließt sich dezidiert an die kommunial-kommunikative Sicht der T. an: Gott ist in sich, was er eben desh. in seinem erlösenden Weltverhältnis ist: radikale liebende Selbstentäußerung. Die ewige Selbstentäußerung des Vaters zeugt den Sohn, der sich ihm – wie der Vater v. Hl. Geist z. „Selbstweggabe" beseelt – in vollkommenem Gehorsam zurückschenkt. Die radikale väterl. Selbstweggabe eröffnet die Möglichkeit der Freiheit des anderen u. damit jenen „unendlichen Abstand", worin auch noch die sich verweigernde menschl. Freiheit – die Sünde – ihren Ort haben u. – als durch den Geist in Jesus Christus erlöste – überwunden werden kann (TD 3, 297–327). Die Trad. der eher interpersonalen T.-Lehre wird im Sinn einer „sozialen T.-Lehre" weitergeführt bei Theologen u. Theologinnen, die Gottes Dreieinigkeit als „offene T." verstehen, als das Urgeschehen v. ↗Communio u. ↗Kommunikation, die auf die Menschen übergreifen, sie auf die Spur der Gottesherrschaft bringen u. in die göttl. Kommunikation der Liebe einbeziehen will (Moltmann, Boff).

Lit.: S. u. III.

III. Systematisch-theologisch: 1. Die kirchl. T.-Lehre ist entscheidend Lehre v. der *Selbst*-Offenbarung u. *Selbst*-Mitteilung Gottes in der Gesch. des Heils u. konkretisiert sich desh. in allen theol. Lehrstücken (Greshake). Sie prägt insbes. die Glaubensrede v. Gott, die nur als trinitarische jene Bestimmtheit erreicht, die sie als *christliche* kennzeichnet. Für die Christen ist das in u. an Jesus Christus Geschehende u. im Wirken des heiligenden Gottesgeistes Geschehene Gottes eigene Wirklichkeit, so daß Gottes Gottsein an diesen Gotteswirklichkeiten identifiziert werden muß: Gott ist so, wie Jesus Christus, der Menschen- u. Gottessohn, ihn „lebte"; Gott ist so, wie sein Geist ihn als eschatolog. Wirklichkeit vergegenwärtigt. Bedarf es z. Artikulation dieser „Realpräsenz" Gottes in Jesus Christus u. im Wirken des Hl. Geistes des Person- u. des Wesensbegriffs? Alle trinitätstheol. Grundbegriffe – also etwa auch ↗Relation, Zeugung, ↗Processio, ↗Proprietäten – sind v. der „Kommunikations-Wirklichkeit" Gottes her zu verstehen, die sie artikulieren sollen. Nähme man sie je für sich, tendierten sie dazu, Gottes Dreieinigkeit v. menschlich-allzumenschl. Wirklichkeiten her zu verstehen (personale Selbstbehauptung, menschl. „Reproduktion" u. Selbst-Werdung, Relationen als „Akzidentien"), statt diese als auf Gottes Selbst-Kommunikation hingeordnet zu begreifen. So führt die eher interpersonale Definition der Person durch Richard v. St-Victor als „incommunicabilis existentia" weiter als die klass. Definition des ↗Boëthius („naturae rationabilis individua substantia": c. Eut. III, 84 bzw. 86), wenn „existentia" bedeutet, „daß man das Sein in sich selbst u. zugleich v. irgendwo her hat" (trin. IV, 23 f.), in einer relationalen Bezogenheit auf die anderen, die bei Gott bedeutet, daß die drei „Personen" sich in der Beziehung auf die anderen auf sich selbst beziehen u. so ihr göttl. Wesen vollziehen. Relationalität u. Gleichursprünglichkeit der göttl. Personen sind dabei als theol. Voraussetzung jenes In-Seins zu verstehen, das den Sohn Jesus Christus durch u. aus dem Geist im Vater sein u. dieses Im-Vater-Sein durch den gleichen Geist den Seinen mitteilen läßt, damit sie in ihm u. im Vater seien (Joh 14,15–25). Wenn dieses In-Sein, das ja zugleich als die ↗Selbstmitteilung des Vaters im Geist an den Sohn u. durch ihn an die ihm Verbundenen verstanden werden darf, das ewige Geschehen der Liebe ausmacht, die Gott nicht nur hat, sondern ist, u. wenn geglaubt werden darf, daß in der Begegnung mit dem Sohn u. durch den Geist dieses *Wesen* Gottes sich heiligend den Menschen mitteilen will (ohne sie freilich im strengen Sinn des Wortes „vergöttlichen" zu können), so ist die T.-Lehre „der unerläßlich schwierige Ausdr. der einfachen Wahrheit, daß Gott lebt, weil Gott als Liebe lebt" (Jüngel 265): Die innergöttl. *Hervorgänge* konstituieren jenes ewigvollkommene Leben der Liebe, das v. Selbstmitteilung bestimmt ist u. den Menschen als Selbstmitteilung in der Erwählung des Vaters, der Menschwerdung des Logos u. der Heiligung durch den Geist geschichtlich zugute kommt. Die innergöttl. *Relationen* bestimmen den „Richtungssinn" des innergöttl. Selbstmitteilungs-Geschehens, in dem der Vater auf den Sohn hin, der Sohn v. Vater her ist u. der Geist ewig hervorgeht als der diese Gemeinschaft der Liebe „Beseelende" u. dann auch geschichtlich an ihr Anteil Gebende. Die *Proprietäten* markieren diesen Richtungssinn bei den einzelnen Personen – im Unterschied zu den ↗*Appropriationen,* die spezifizierte Vollkommenheiten der Liebe, die Gott ist, den einzelnen göttl. Personen im Blick auf die Gestalt ihrer heilsgesch. Präsenz nur zuschreiben, ohne sie ihnen exklusiv zuordnen zu wollen.

2. In der trinitätstheol. Diskussion ist umstritten, wie weit die begriffl. Explikation des ewig-urspr. göttl. Kommunikationsgeschehens gehen kann. Sie sollte – darin besteht Konsens – die Lehre v. der immanenten T. gegenüber der theol. Würdigung der drei heilsökonom. Identifikations-„Orte" Gottes nicht verselbständigen u. nur auszuarbeiten versuchen, was um der eschatolog. Selbstoffenbarung Gottes an den christlich als normativ verstandenen Identifikationsorten willen im chr. Glauben an den *hier* sich identifizierenden Gott mitbehauptet werden muß. Wenn *diese* „Orte" (u. nicht auch beliebige andere) als unüberholbar normative Gestalten des heilshaften Sich-Beziehens Gottes auf die Menschen auszuzeichnen sind, so besteht theologisch Veranlassung, sie als die Gott wahrhaft entspr. Gestalten seiner Selbst-Kommunikation zugunsten der Menschen auszulegen; so besteht Veranlassung zu einer immanenten T.-Lehre, die sich freilich auf die Explikation dieser Entsprechung zu beschränken hätte. Zumindest darum wird sich die T.-Lehre zu bemühen haben, die drei Identifikationsorte, an denen Gott sich in seiner eschatologisch-endgültigen Zuwendung zu den Menschen z. Erfahrung bringt, „als eine perichoret. Einheit zu verstehen, deren ‚ousia' in der ‚Liebe' selbst liegt". Die drei Identifikations- u. Erfahrungsorte des Göttlichen könnten sich der theol. Reflexion als „Offenbarung eines Liebesgeschehens" erweisen, „das als so geoffenbartes seine Wirklichkeit ist", also nicht noch einmal v. einer hinter ihr liegenden, „anderen" Wirklichkeit zu unterscheiden wäre (Wohlmuth 158 f.). Theologische Reflexion wäre dann aber auch genötigt, Gottes „Wesen" als an den christlich normativen Identifikationsorten des Göttlichen geschehend nachzuzeichnen bzw. verstehend nachzuerzählen: Das Mysterium der unerschöpfl., unermeßlich-schöpfer., die „Mitliebe" endl. Freiheit herausfordernden, grenzenlos versöhnungsbereiten, den Tod nicht scheuenden u. noch in ihm heilvolle Beziehung stiftenden ↗Liebe, die Gott *ist,* geschieht in Sendung u. Reich-Gottes-Praxis Jesu Christi, geschieht in der Ohnmacht u. Gottesferne des Gekreuzigten, geschieht mit der Auferweckung des Gekreuzigten im Hl. Geist; sie geschieht im Wirken des Gottesgeistes, der endl. Freiheiten dafür gewinnen will, Gottes Liebeswillen mitzuwollen u. v. seinem eschatolog. Geschehensein in Jesus Christus Zeugnis zu geben; sie wird geschehen in der endgültigen Gottes-Herrschaft, die der Sohn im Wirken des Geistes dem Vater „erwirbt", in der alles „zunichte" geworden sein wird, was sonst noch „Herrschaft besitzt, Gewalt beansprucht u. Macht ausübt", so daß nun Gott „alles in allem" ist (1 Kor 15,24–28).

3. An den drei christlich-normativen Geschehensorten der Liebe, die Gott *ist,* muß theologisch identifiziert werden, wie Gott Liebe ist, *wie* seine οὐσία ewig Wirklichkeit wird – u. desh. *so* gesch. Wirklichkeit wurde, je gegenwärtig wird u. endzeit-

lich geschehen wird (↗Eigenschaften Gottes). Modalismus u. Subordinatianismus verfehlen diesen letzten Ernst der Selbstoffenbarung Gottes, da sie die οὐσία Gottes noch einmal „ein anderes" sein lassen zu dem, was in ihr mit eschatolog. Gültigkeit geschieht, da sie sich nicht mit letzter Konsequenz der Frage stellen, wie das hier Geschehene u. Geschehende das Geschehen seiner οὐσία war, ist u. sein wird. Wo man diese Frage stellt, da wird freilich die ↗*Theodizee-Frage* unausweichlich: die Frage danach, warum die Liebe, die Gott ist, u. diejenigen, die mit ihm „mitzulieben" versuchen, v. ↗Leiden, Ohnmacht u. ↗Tod heimgesucht werden, warum Gottes Liebe nicht „immer schon" die endl. Freiheit in sich vollendet, die widergöttl. „Mächte" überwunden hat u. deutlicher wahrnehmbar z. alles bestimmenden Wirklichkeit geworden ist. Die T.-Lehre kann nicht der theol. Ort sein, an dem diese Frage beantwortet u. „überholt" wird; ihr Nachzeichnen u. Nacherzählen des Geschehens-Zshg., in welchem Gottes Liebe geschichtlich geschieht u. sich als Gottes οὐσία identifiziert, vermittelt keine Erklärung dafür, warum Gottes Liebe sich am anderen ihrer selbst offenbaren muß. Aber die T.-Lehre steht für die Weigerung, dieses „Andere" darauf zurückzuführen, daß Gott noch „etwas anderes" sei als Liebe. So hält sie die Theodizeefrage auf Gottes Kommen hin offen, das im Gebet an den Vater mit dem Sohn Jesus Christus im Hl. Geist herbeigerufen wird.

4. Soll sich die T.-Lehre bei ihrem Hineintasten in das Geheimnis der göttl. Liebe, wie es sich an den drei normativ-chr. Identifikationsorten erschließt u. mitteilt, mit der östl. Trad. eher v. der Vorstellung einer göttl. κοινωνία leiten lassen od. – wie weithin im Westen – v. der Vorstellung der drei subsistenten Relationen, die den Selbstvollzug Gottes als des absoluten Geistes ausmachen („psychologische" T.-Lehre)? Die koinoniale Sicht entspricht eher der bibl. (Selbst-)Bestimmung Gottes als der Liebe – unter der Voraussetzung, daß Liebe z. anderen hinstreben muß, um chr. Liebe gen. werden zu können (Greg. M. in evang. 17, 1). Die „Interpersonalität" der göttl. Liebe muß sich aber darin v. endlich-menschl. Interpersonalität grundlegend unterscheiden, daß sie reine Verwirklichung v. Liebe ist, so daß hier der „Selbstand" der Liebenden nicht v. der „Bewegung" ihres Liebens auf die anderen hin bzw. v. Sich-Empfangen aus ihrer Liebe unterschieden werden kann. So bleibt auch dieses „interpersonale" Modell im Entscheidenden unanschaulich, sosehr es dazu inspiriert, menschl. Communio als – im Rahmen endl. Mitliebe mit dem ursprünglich Liebenden – auf diese göttlich-vollendete Communio hingeordnet zu verstehen u. zu leben.

Aber wie können sich die Glaubenden jetzt schon als in diese göttl. Communio einbezogen erfahren? Hier ist noch einmal auf die Verwurzelung der T.-Lehre in der *Doxologie* zu verweisen. Sie ist Mitbeten mit dem Bruder Jesus Christus, der hier gen. wird, da er die Betenden in seine Beziehung z. Vater mit hineinnimmt. Ihm nachsprechend wird das alles umgreifende Geheimnis der göttl. Liebe als *Du* ansprechbar, als das göttl. Du, v. dem der Sohn durch seine koinoniale Beziehung z. Vater vollendet Zeugnis gibt. Dieses Zeugnis ruft in denen, denen es abgelegt wurde, das Mitsprechenkönnen hervor, wo immer der Hl. Geist, in dem es abgelegt ist, Menschen dazu öffnet, sich in das Verhältnis des Sohnes Jesus Christus zu seinem Vater mit hineinnehmen zu lassen. Die den Bezug der Betenden zu den göttl. Personen differenziert (u. nicht einfach koordinierend) aussprechenden Doxologien behalten ihr theol. Recht, da sie das personale Gottesverhältnis der Betenden nicht einfach „multiplizieren", sondern als Einbezogensein in das Gottesverhältnis des Sohnes durch den Geist, der es „beseelt" u. für die Schwestern u. Brüder des Sohnes öffnet, z. Sprache bringen.

5. Diese differenzierte Redeweise ist dann auch in das Theorem v. der Unteilbarkeit der göttl. Werke „nach außen" (vgl. Aug. trin. IV, 21) einzutragen. Alle göttl. Werke sind „zugleich Taten des Vaters, des Sohnes u. des Hl. Geistes", aber sie „sind es doch nicht in gleicher Weise" (Schlink 745). Sie sind als ein Handlungsgefüge (↗Perichorese) zu verstehen, in dem die göttl. Personen in vollkommener Bezogenheit aufeinander u. in vollkommener Entsprechung zueinander je das Ihre wirken: Der Sohn entspricht der Sendung durch den Vater, indem er sich gehorsam senden läßt u. seiner Sendung bis in den Tod treu bleibt; der Geist entspricht dem Vater u. Sohn, indem er die Sendung des Sohnes „beseelt" u. z. Ziel kommen läßt, da in ihm der Vater den Sohn v. den Toten auferweckt, da er diese Sendung – das Gotteszeugnis Christi – bei den Menschen Glauben finden läßt; der Vater entspricht dem Sohn u. dem Geist, da er dem Sohn durch seinen Geist als dem diesem Geist treu Gebliebenen seinerseits Treue erweist u. die Geistverbundenheit stärker sein läßt als den Tod. Die Einzeltraktate der systemat. Theol. nehmen allesamt Bezug auf trinitarisch bestimmte Gestalten des Handelns Gottes. So finden sie eigentlich auch erst in trinitar. Explikation jene Bestimmtheit, die sie als Reflexion des chr. Glaubenszeugnisses ausweist. Christliche Theol. muß desh. im ganzen u. v. ihrer Mitte her „trinitarische Theologie" (Greshake) sein. Sie muß es speziell auch desh. sein, weil ihre Bezugnahme auf den *geistgewirkten* Gottesglauben durch ihren Bezug auf die normativen Bezeugungen des fleischgewordenen göttl. Wesens-*Wortes* vermittelt sein u. in diesem Sinn geschichtsbezogen sein muß. Nur wo diese Bestimmungszusammenhänge theologisch z. Geltung kommen u. die christlich zentrale Bedeutung des T.-Glaubens im Blick bleibt, kann auch deutlich werden, daß chr. T.-Glaube „konkreter Monotheismus" (Rahner 1983, 146) ist: kein Tritheismus, sondern glaubender Nachvollzug der gesch. Selbstidentifikation Gottes. Im Gespräch mit dem Judentum ist theologisch z. Geltung zu bringen, daß chr. T.-Glaube nicht Absage an die im ↗Tenach bezeugten Gotteserfahrungen ist, sondern deren Weiterbestimmung im Licht des Zeugnisses Christi. Im Gespräch mit anderen monotheist. Religionen ist zu verdeutlichen, daß trinitar. Sprechen v. einer Gott selbst zutiefst entspr. Selbstvergegenwärtigung des *einen* Gottes in der Menschen-Gesch. reflektierend Zeugnis zu geben versucht.

Lit.: **HDog** 2, 481–576 (J. Werbick). – **F. A. Staudenmaier:** Die chr. Dogmatik, Bd. 2. Fr 1844; **K. Rahner:** Der dreifaltige Gott als transzendenter Urgrund der Heils-Gesch.: MySal 2, 317–

401; **B. Lonergan:** The Way to Nicea. The Dialectical Development of Trinitarian Theology. Lo 1976; **C. Duquoc:** Dieu différant. Essai sur la symbolique trinitaire. P 1977; **Balthasar TD** Bd. 3; **E. Jüngel:** Das Verhältnis v. ‚ökonom.' u. ‚immanenter' T.: Entsprechungen. M 1980, 265–275; **Kasper G; K. Rahner:** Einzigkeit u. Dreifaltigkeit Gottes: Der eine Gott u. der dreieine Gott, hg. v. dems. Fr 1983, 142–160; **W. Breuning** (Hg.): T. Aktuelle Perspektiven der Theol. Fr 1984; **J. Moltmann:** T. u. Reich Gottes. M [2]1986; **L. Boff:** Der dreieine Gott. D 1987; **J. Wohlmuth:** Zum Verhältnis v. ökonom. u. immanenter T. – eine These: ZKTh 110 (1988) 139–162; **B. Forte:** T. als Gesch. Mz 1989; **F. Courth:** Der Gott der dreifaltigen Liebe. Pb 1993; **G. Greshake:** Der dreieine Gott. Fr 1997; **M. Murrmann-Kahl:** ‚Mysterium Trinitatis'? Fall-Stud. z. T.-Lehre in der ev. Dogmatik des 20. Jh. B–NY 1997. JÜRGEN WERBICK

IV. Ostkirchlich: T.-Lehre u. Christologie spielen in der Theol. der Ostkirchen (einschließlich der ↗Orientalisch-Orthodoxen Kirchen u. der Apost. ↗Kirche des Ostens) insofern eine unvergleichlich große Rolle, als allein sie als Dogmen im strengen Sinn, die auf der Autorität der ↗Ökumenischen Konzilien gründen, gelten können. Von der abendländ. T.-Lehre unterscheidet sich die östliche durch die Normkraft der kappadok. Kirchenväter ↗Basilius v. Caesarea, ↗Gregor v. Nazianz u. ↗Gregor v. Nyssa. Während das lat. *substantia* das der T. Gemeinsame bez., benennt das griech. Äquivalent ὑπόστασις (↗Hypostase) in deren Terminologie die drei göttl. Personen u. ihre Besonderheit. Das führt zu stärkerer Betonung ihrer Selbständigkeit. Bezeichnend dafür ist die T.-Ikone Andrej Rublëvs, der in der russ. Kirche eine gewisse Verbindlichkeit zukommt. Benedikt XIV. wollte dagegen die Darstellung der Dritten Hypostase als ↗Taube, die ihre Personalität gerade nicht z. Ausdr. bringt, verbindlich machen (Benedikt XIV.: Magnum Bullarium Romanum, Bd. 1. Ro 1732, 560–571). Nur als Einheit dreier eigenständiger Hypostasen kann nach östl. Verständnis die T. als Einheit der Liebe des Vaters u. des Sohnes u. des Hl. Geistes erkannt werden, die sich durch ihr gemeinsames Heilswirken den Menschen u. durch sie dem Kosmos mitteilt, ihnen am Leben der T. Anteil gibt u. sie dadurch vergöttlicht.

Die orth. Theol. erkennt die Einheit der T. in der Hypostase des Vaters, die Ursprung u. Quelle (ἀρχή) der Hypostasen des Sohnes u. des Hl. Geistes ist. Die auch im Osten gelehrte Wesenseinheit ist nur die Folge des gemeinsamen Ursprungs v. Sohn u. Geist im Vater. Die die Einheit der T. begründende μοναρχία des Vaters (↗Monarchie) sieht die orth. Theol. in der Mehrheit ihrer Vertreter durch die Einfügung des ↗Filioque in das ↗Glaubensbekenntnis gefährdet. Die Einheit der T. erweist sich zudem in der Gemeinsamkeit ihres Handelns ad extra. Das schließt spez. Zuschreibungen v. Wirkungen der T. an je eine der Hypostasen aber nicht aus; diese sind vielmehr der östl. Theol. wesentlich.

Lit.: **V. Lossky:** Die myst. Theol. der morgenländ. Kirche. Gr–W–K 1961; **Ch. Yannaras:** Person u. Eros. Gö 1982; **J. D. Zizioulas:** Being as Communion. Crestwood 1985; **K. Ch. Felmy:** Die orth. Theol. der Ggw. Da 1990 (Lit.); **I. I. Ica jr.:** Mystagogia Trinitatis. Cluj–Napoca 1998. KARL CHRISTIAN FELMY

V. Ökumenisch: Im 19. u. 20. Jh. wurde im Zshg. der entstehenden ökum. Bewegung öfters die Annahme geäußert, die Ursache grundsätzl. ekklesiolog. Unterschiede liege in unterschiedl. trinitätstheol. Prioritäten begründet. Dieses Problem gewann an Bedeutung, als sich in vielen Kirchen u. ökum. Dialogen die ↗Ekklesiologie zunehmend auf das ntl. Verständnis v. Gemeinschaft (↗Koinonia, ↗Communio) bezog, das die Gemeinschaft der Glaubenden mit Gott u. untereinander in der trinitar. Gemeinschaft v. Vater, Sohn u. Hl. Geist verankert (Joh 17,21 u. ö.). Auf der 5. Weltkonferenz für ↗Glauben u. Kirchenverfassung in Santiago de Compostela (1993), die das trinitarisch begründete Koinonia-Konzept als neues Einheitskonzept vorstellte, wurde erklärt: „Wenn wir unsere Suche nach Einheit auf eine feste u. gesunde Basis stellen wollen, brauchen wir eine stichhaltige Lehre v. Gott als Dreieinigkeit u. v. Gottes Heilshandeln in Christus im Verhältnis z. Wirken des Hl. Geistes. Diese Lehrsätze sind (…) unabdingbare Voraussetzungen für eine Ekklesiologie der Gemeinschaft u. für alle Versuche, die Spaltung mit Hilfe einer solchen Ekklesiologie zu überwinden."

Manches spricht für die Annahme, daß die Bestimmung des Verhältnisses von ↗Christologie u. ↗Pneumatologie ekklesiolog. Verhältnisbestimmungen prägt, wie z. B. das Verhältnis v. ↗Vollmacht der Gesamtkirche als ↗Leib Christi u. charismat. Vollmacht der einzelnen Glaubenden, v. ↗Amt u. gemeinsamem ↗Priestertum, v. universaler ↗Kirche u. ↗Ortskirche. ↗Christozentrik, die die Vergegenwärtigung durch den Hl. Geist vernachlässigt, kann bei undifferenzierter Leib-Christi-Vorstellung etwa in der kath. Kirche z. Identifizierung v. Christus u. Kirche führen (Christus prolongatus), wobei einer westlich geprägten Orientierung an der Einheit des göttl. Wesens (psychologisch-intrapersonale T.) eine fast „modalistische" Ableitung der Ortskirchen aus der Universalkirche zu entsprechen vermag. Primär als Gabe verstanden (↗Filioque), ist der Geist eng an das Amt gebunden, das sich wiederum aus der christozentr. Konzentration ableitet (hierarchisch-klerikal-jurid. Tendenz). Kirchen der Reformation zeigten im Gegenzug z. ma. Verständnis der Kirche als göttl. „Heilsanstalt" u. in Reaktion auf die ↗Schwärmer Berührungsängste hinsichtlich pneumatologisch bedingter sichtbarer Strukturen, was ebenfalls z. Vernachlässigung des Hl. Geistes führte (einseitige Einbindung des Geistes in die ↗Gnadenlehre: rationales u. individualist. Glaubensverständnis). Umgekehrt enthält eine Pneumatozentrik ohne hinreichenden christolog. Rückbezug die Gefahr der Verabsolutierung der eigenen Geisterfahrung, etwa in manchen ↗Freikirchen u. – verbunden mit einer Verabsolutierung der eigenen Trad. – in den ↗Orthodoxen Kirchen. Bei letzteren läßt sich wegen ihrer Orientierung an der Dreiheit der göttl. Personen (sozial-interpersonale T.) eine linear-eschatolog. Fixierung auf einen heilsgesch. Dreischritt u. damit auf den dritten Artikel beobachten (theologia gloriae, Lehre v. der ↗Vergöttlichung des Menschen, Symphonia v. Gott u. Welt: byz. Reichsideologie [↗Regnum u. Sacerdotium]). Forciert wurde dies durch die Betonung des Ausgangs des Hl. Geistes (↗Processio) v. Vater „allein" (↗Photios in Gegenreaktion z. Filioque). Der tritheistisch anmutenden Gefahr einer zu starken Eigenständigkeit der göttl. Personen entspricht in den Ostkirchen die Gefahr einer zu geringen Verbindung zw. den Ortskirchen. Ferner kann aus der Überbetonung des Vaters (Patromonismus) ein episkopales Übergewicht resultieren.

Als „Grammatik“ des chr. Glaubens (Kasper G 378) wirkt sich die T.-Lehre in den versch. Kirchen auch auf die ↗Ethik, das Verständnis v. ↗Offenbarung u. das Verhältnis v. ↗Schrift, ↗Tradition u. Kirche aus. Alle Konfessionen stehen desh. vor der Aufgabe einer angemessenen trinitätstheol. Verhältnisbestimmung, bes. hinsichtlich des Verhältnisses v. Pneumatologie u. Christologie. Erste Ansätze dazu hat eine trinitätstheol. Besinnung im 19. u. 20. Jh. im Rückgriff auf die in der alten Kirche letztlich maßgebl. biblisch-heilsökonom. T.-Lehre erbracht. In der r.-k. Kirche gehen so Ansätze z. Überwindung einer einseitig intrapersonalen Sicht zugunsten perichoret. Aspekte mit einer Wiederentdeckung der Communio-Ekklesiologie einher. Neuere prot. Entwürfe besinnen sich auf die pneumatologisch bedingte Relevanz sichtbarer kirchl. Strukturen. In den orth. Kirchen erfolgt eine verstärkte Anbindung der Pneumatologie an die Christologie u. eine partielle Überwindung der einseitigen palamit. Energienlehre (↗Gregorios Palamas).

Insgesamt bleibt bei der trinitätstheol. Besinnung auch die umgekehrte Gefahr zu beachten, daß ekklesiolog. Interessen zu trinitätstheol. Prämissen werden können.

Lit.: **H. Biedermann:** Gotteslehre u. Kirchenverständnis. Zugang der orth. u. der kath. Theol.: ThPQ 129 (1981) 131–142; Geist Gottes – Geist Christi. Ökum. Überlegungen z. Filioque-Kontroverse, hg. v. **L. Vischer** (ÖR. B 39). F 1981; Die Gemeinschaft des Hl. Geistes heute – T., Kirche, Schöpfung. Ber. der Stud.-Konsultation der Konferenz Eur. Kirchen. 24.–28.3.1981, Cardiff, Großbritannien (KEK-Stud.-H. 13). G 1981; **H. Schütte:** Kirche im ökum. Verständnis. Kirche des dreieinigen Gottes. Pb [3]1992; Kirchen in Gemeinschaft – Gemeinschaft der Kirche. Stud. des DÖSTA zu Fragen der Ekklesiologie, hg. v. **P. Neuner – D. Ritschl** (ÖR. B 66). F 1993; Santiago de Compostela 1993. Fünfte Weltkonferenz für Glauben u. Kirchenverfassung. 3.–14.8.1993, hg. v. **G. Gaßmann – D. Heller** (ebd. 67). F 1994; **M. Haudel:** Die Bibel u. die Einheit der Kirchen. Eine Unters. der Stud. v. ‚Glauben u. Kirchenverfassung‘. Gö [2]1995; **J. Freitag:** Vorrang der Universalkirche? Ecclesia ‚in‘ et ‚ex‘ Ecclesiis – Ecclesiae ‚in‘ et ‚ex‘ Ecclesia? Zum Streit um den Communio-Charakter der Kirche aus der Sicht einer eucharist. Ekklesiologie: ÖR 44 (1995) 74–92; **M. Volf:** T. u. Gemeinschaft. Eine ökum. Ekklesiologie. Mz – Nk 1996; **P. Mišcík:** T. u. Kirche. Die Entwicklung trinitar. Kirchenbegründung in den Dokumenten der Komm. für Glauben u. Kirchenverfassung des ÖRK. F 1999; Das Wesen u. die Bestimmung der Kirche. Ein Schritt auf dem Weg zu einer gemeinsamen Auffassung, hg. v. **D. Heller.** F 2000; **M. Haudel:** Die Selbsterschließung des dreieinigen Gottes. Grdl. eines ökum. Offenbarungs-, Gottes- u. Kirchenverständnisses (im Druck).

MATTHIAS HAUDEL

VI. Liturgisch: Die Liturgie der Kirche ist in theol. Verständnis Fortführung des Heilswirkens Gottes an Menschen und Welt, bes. Vergegenwärtigung des ↗Pascha-Mysteriums (vgl. Vat. II: SC). Insofern für sie die nach dem Zeugnis Jesu Christi trinitarisch angelegte Selbstoffenbarung u. -mitteilung Gottes in der Heilsökonomie konstitutiv ist, wird Gott in ihr als der Dreifaltige verkündet, bekannt u. gefeiert. Kraft des Wirkens des Hl. Geistes (SC 6), das Voraussetzung für liturg. Handeln als nachösterl. Geschehen ist, werden die Kirche u. ihre einzelnen Glieder dabei selbst mit in das Gottesverhältnis Jesu Christi hineingenommen. – Die Liturgie bringt seit ältester Zeit den trinitar. Gottesglauben vielfältig z. Ausdr. u. hat ihn entscheidend mit ausgeprägt: so in der schon im NT bezeugten Redeform der ↗Doxologie (bes. pln. Briefe, oft mit liturg. Hintergrund) u. durch die trinitar. Taufformel (Mt 28,19; vgl. Did. 7, 1.3). In *Doxologien,* einer der Hochformen liturg. Rede, bekennt die Gemeinde lobpreisend den christlich-trinitar. Gott u. erweist damit die Echtheit ihres Betens u. Feierns. Doxologien, deren Formulierungen gemäß dogmat. Erkenntnis u. theol. Akzentuierung variieren, bilden u. a. den Abschluß v. Gebeten (bes. ↗„Hochgebeten“), Hymnen u. anderen Gesängen u. dienen der chr. Interpretation der Psalmen.

Das liturg. Beten bringt den der Liturgie insg. zugrunde liegenden trinitar. Glauben auch darin z. Ausdr., daß es in fast allen Liturgiefamilien an Gott als Vater gerichtet wird, Christus in der Schlußformel als Gebetsmittler u. den Hl. Geist als nachösterl. Garanten des Betens nennt (*zu* Gott Vater *durch* Christus *im* Hl. Geist/in der Einheit des Hl. Geistes; vgl. AES 8); seltener wird liturg. Gebet an Christus, kaum einmal an den Hl. Geist (anders die mozarab. Liturgie) gerichtet; in Hymnen u. anderen liturg. Gattungen begegnet dies aber öfter. Das Wirken der T. in Heilsökonomie u. Liturgie proklamieren v. a. die großen anamnetisch-epiklet. Gebete, zumal in den sakramentl. Feiern, in denen die Gemeinde im Wort des Vorstehers das Heilswirken Gottes, bes. im Christusmysterium, erinnernd vergegenwärtigt (↗Anamnese) u. Gott anruft, kraft des Geistes sich genauso in der Ggw. als wirkmächtig, gemeinschaftsstiftend usw. zu erweisen (↗Epiklese). Andere trinitar. Elemente der Liturgie sind z. B. ↗Kreuzzeichen, ↗Glaubensbekenntnis, ↗Gloria, ↗Sanctus, ↗Te Deum. Mitunter wurden auch ↗Kyrie, ↗Trishagion u. weitere die Dreizahl enthaltende Elemente trinitarisch interpretiert.

Im Westen wurde die liturg. Verehrung der T. bes. seit dem Früh-MA im Zuge der Vermischung der röm. u. gallisch-fränk. Liturgie ausgeweitet. Die Dreifaltigkeitspräfation findet sich zuerst im GeV (Mitte 8. Jh.). Um 800 kommt die im ganzen MA beliebte Votivmesse v. der Dreifaltigkeit auf. Im 9./10. Jh. entstehen Gebete (oft ↗Apologien) mit der charakterist. Gottesanrede „O sancta Trinitas“. Ein eigenes Dreifaltigkeitsfest, schon seit dem 10. Jh. nachzuweisen, wird 1334 gesamtkirchlich vorgeschrieben u. seitdem meistens am Sonntag nach Pfingsten gefeiert. Eine einseitig trinitar. Sinngebung des Sonntags geschah durch die Vorschrift Clemens' XIII. (1759), die Dreifaltigkeitspräfation an allen Sonntagen der festfreien Zeit inklusive Advent zu verwenden (bis z. Vat. II). In ostkirchl. Liturgien hat statt dessen das Pfingstfest trinitar. Charakter. – In der r.-k. Liturgie nach dem Vat. II wird Dreifaltigkeit als Hochfest innerhalb der Zeit im Jahreskreis am Sonntag nach Pfingsten gefeiert; Orationen u. Lesungen der Messe wurden stärker bearbeitet, die Tagzeitenliturgie völlig revidiert. In den ev. Kirchen trägt das Fest den alten Namen „Trinitatis“ (mit Zählung der Folgesonntage bis z. Advent „nach Trinitatis“). Im MRom 1970 u. Meßbuch 1975/[2]1988 kann die Sonntagspräfation VIII „Einheit der Dreifaltigkeit u. Einheit der Kirche“ weiterhin dem Sonntag einen trinitar. Akzent geben. Zur trinitar. Ausrichtung der Tagzeitenliturgie s. bes. AES 5, 8 u. 13. – Problematisch ist, daß der Dreifaltigkeitssonntag nicht biblisch-heilsgeschichtlich verankert, sondern ein ↗„Ideenfest“ ist, dessen Grund in einer dogmat. Wahrheit besteht (s. bes. die Präfation). Es

ist fraglich, ob ein eigenes Fest z. Gedenken der T. liturgisch u. theologisch angemessen ist.

Lit.: **LitWo** 1, 624ff. (B. Luyckx). – **A. Klaus:** Ursprung u. Verbreitung der Dreifaltigkeitsmesse. Werl 1938; **J. López Martín:** Trinidad y misión en el Misal Romano: EstTrin 15 (1981) 211–288; **H. Auf der Maur:** Feiern im Rhythmus der Zeit I: GdK 5. Rb 1983, 195–199 (Lit.); Trinité et liturgie. Conférences St-Serge 1983. Ro 1984; **A. Heinz:** Trinitar. u. österl. Aspekte in der Sonntagsfrömmigkeit des MA: Der Sonntag. FS J. Baumgartner. Wü 1986, 82–98; **B. D. Spinks:** Trinitarian Theology and the Eucharistic Prayer: StLi 26 (1996) 209–224; **C. Cocksworth:** Holy, Holy, Holy. Worshipping the Trinitarian God. Lo 1997; **N. A. Dalavalle:** Fides Trinitatis. Liturgical Practice and the Economy of Salvation: Source and Summit, hg. v. J. M. Pierce–M. Downey. Collegeville 1999, 91–105. MARTIN KLÖCKENER

VII. Praktisch-theologisch: K. ↗Rahners Feststellung, „daß die Christen bei all ihrem orth. Bekenntnis z. Dreifaltigkeit in ihrem rel. Daseinsvollzug beinahe fast nur ‚Monotheisten' sind" (S 4, 105), beleuchtet die praktisch-theol. Schwierigkeit, v. der T. vorstellungs- u. erfahrungsnah zu sprechen. Sie scheint weniger da gegeben, wo die Verkündigung im Nachvollzug der Heilsökonomie zu den christlich normativen „Identifikationsorten" des Göttlichen hinführen u. Gottes Ggw. bzw. Zukunft im Blick auf den Weg Jesu Christi, das Wirken des Hl. Geistes, das Anfangen u. die Vollendung der ↗Herrschaft Gottes z. Sprache bringen kann. Sie scheint aber da fast unüberwindlich, wo die Grundbegriffe der T.-Lehre über das alltäglich Gemeinte hinaus u. in die Unanschaulichkeit einer vollkommen-göttl. ↗Communio hineinführen. Hier ist die Gefahr groß, durch oberflächl. Illustrationen (Familienanalogie, scheinbare Parallelen in der Natur) die Intentionen des T.-Glaubens zu verzerren u. Vorstellungen in ihn einzutragen, die den christlich gelebten „Monotheismus" tritheistisch verfremden (↗Tritheismus). Gleichwohl ist es legitim u. für die Verkündigung letztlich unumgänglich, an die ↗„vestigia trinitatis" anzuknüpfen u. sie im Licht der T.-Offenbarung als jene Schöpfungswirklichkeiten verstehen zu lernen (bzw. zu lehren), auf die der trinitarisch sich offenbarende Gott in seinem „Selbstausdruck" sich beziehen konnte (vgl. Balthasar TL 2, 33). Die gläubige Vernunft kann etwa die Beziehungsbedürftigkeit u. ↗Beziehungsfähigkeit des Menschen als in Gottes Beziehungswirklichkeit gegründet wahrnehmen u. zu der Hoffnung hinführen, sie werde durch des trinitar. Gottes unermeßl. Beziehungsmächtigkeit ihre eschatolog. Erfüllung finden. Der T.-Glaube erweist „seine Erschließungskraft u. Relevanz", wo die gläubige Vernunft „die tiefsten Potentialitäten alles Wirklichen zu entdecken u. zu aktuieren vermag" (Greshake 41), wo etwa die mitmenschl. Liebe als „imago trinitatis" v. dem her neu u. tiefer verstanden wird, der die Liebe ursprünglich u. in göttl. Vollkommenheit lebt. So sind für die Praxis der Verkündigung gewiß auch Versuche hilfreich, in einer „trinitarischen Ontologie" (Hemmerle) die Hinordnung der Wirklichkeit der ↗Schöpfung auf Gottes Dreieinigkeit konkret zu entdecken bzw. ihr etwa in befreiungstheologisch reflektierter u. angeleiteter Beziehungs- u. Befreiungspraxis zu entsprechen (Boff). Nicht unbeachtet sollte bleiben, daß alles trinitar. Reden in liturg. ↗Doxologie seine Wurzel hat u. wieder zu ihr hinführen will.

Lit.: **K. Hemmerle:** Thesen zu einer trinitar. Ontologie. Ei 1976; **L. Boff:** Kleine T.-Lehre. D 1990; **G. Greshake:** Der dreieine Gott. Fr 1997; **G. Fuchs–J. Werbick** (Hg.): Der dreieinige Gott – Predigten mit Hintergrund. Donauwörth 1999; **K. Baumgartner:** Das Mysterium Trinitatis in Liturgie, Verkündigung u. Erwachsenenbildung: Die Weite des Mysteriums. FS H. Bürkle. Fr–Bs–W 2000, 78–100. JÜRGEN WERBICK

VIII. Frömmigkeitsgeschichtlich: Christen verinnerlichen die T. in Lobpreis, Bekenntnis u. Gebärden (↗Gloria Patri, ↗Credo, ↗Sakramente, ↗Kreuzzeichen). Die gesamte Schöpfung soll der T. unterstellt sein. Alle Kirchen werden zuvorderst der T. geweiht. Den Zugang z. Geheimnis der T. versuchen v. Wort begleitete Symbole zu veranschaulichen. Die Dreizahl der ↗Drei Könige mit drei Gaben für das Gotteskind deutet eine Umschrift z. Miniatur der Gumbertusbibel (980): sie verehren den Dreieinen in dem Einen („Tres tria dant trinum venerantur in uno"). Im MA gibt es Kritik an der rationalen Erkennbarkeit der T. (Legende v. Augustinus u. dem Knaben am Meer), aber auch Predigten über die T. Die ↗Legenda aurea weist auf den Ap. Thomas, der das Volk lehrte, „wie drei eins wären", am Bsp. des Menschen mit Weisheit, Gedächtnis, Verstand od. des Weinstocks aus Holz, Blättern u. Früchten. Wie sich die drei göttl. Personen offenbaren in Verkündung, Inkarnation, Erlösung, Eucharistie, himml. Glorie, enthüllen die T.-Bilder v. Ratschluß der Erlösung, die Engelspietà, der Gnadenstuhl, die Krönung Marias (s. u. IX.). Sie werden verehrt in T.-Kirchen, Altarbildern, an Wallfahrtsorten, durch T.-Bruderschaften (s. u. X.). Persönliche u. gemeinschaftl. Bitten, Krieg, Türkengefahr, Seuchen, Unwetter abzuwenden, die Armen Seelen zu erlösen, z. B. beim Gnadenstuhl: „Libera nos, iudica nos oblata trinitas" (Augsburg, Dom, um 1600). Anrufungen in Litaneien u. Liedern zeigen die breite Verehrung (Texte v. ↗Martin v. Cochem u. a., Wallfahrtslied v. E. ↗Schneider für ↗Gößweinstein). Klosterfrömmigkeit verdichtete sich zu besonderen Bildformen: ↗Mechtild v. Magdeburg (13. Jh.) schaute, wie die T. den Engel Gabriel aussendet. Eine Eichstätter Benediktinerin malte sich selbst, mit der T. im herzförmigen hortus conclusus am eucharist. Tisch sitzend, umschlungen v. Sohn, der sie einlädt: „mein allerliebste fraindin iß u. trinck! u. wirdt trunken in meiner liebe." ↗Johannes v. Kreuz verwendet in der Volkssprache, den Romanzen, eigene poet. u. trad. Bilder der T., die bis ins 19. Jh. lebendig waren. Die span. Mystikerin M. de ↗Escobar sah die T. mit dem Hl. Geist als Marias Bräutigam. C. ↗Höß u. ihre geistige Mutter M. A. ↗Lindmayr erfuhren Dreifaltigkeitsvisionen mit Ermahnungen, zu deren Ehre tätig zu werden (Bau der Dreifaltigkeitskirche in München, Deckengemälde bes. im Allgäuer Raum u. in Tirol, dabei Hl. Geist als Mann, mit u. ohne Flügel). T.-Bruderschaften entstanden seit 1435 mit den Festtagen an Mariä Verkündigung, Dreifaltigkeitssonntag u. Mariä Himmelfahrt. Jesuiten u. Kapuziner propagierten in der Kath. Reform die „irdische T." zus. mit der „himmlischen T." (Trinitas creata u. Trinitas increata; ↗Heilige Familie, II. Ikonographie) bes. durch Andachtsbilder (Wierix-Stich) u. Unterweisung (Katechismus v. Georg Vogler 1625). T.-Wallfahrtskirchen stehen meist auf Bergen, besitzen oft Tierweisungen als Gründungslegenden. Hauptwallfahrtstag ist der Dreifaltigkeitssonntag.

Dreifaltigkeitssäulen („Pestsäulen") wurden z. Dank für überstandene Not-, Kriegs- u. Seuchenzeiten errichtet (z. B. in Wien 1682/92 u. Linz 1723). Zu den alten, heute noch großen Wallfahrten zählen Ss. Trinità oberhalb Vallepietra, östlich v. Rom (13. Jh.), mit dem Fresko der T. in drei gleichen Personen (heutiger Beginn der Wallfahrt ist der 1. Mai in Erinnerung an die Bewahrung der Einwohnerschaft der Kommune vor Erschießung am 1.5.1944); Gößweinstein (Oberfranken), etwa 1400, mit „freudenreicher" T. (Marienkrönung); ↗Sonntagberg (Nieder-Östr.), um 1600, mit „schmerzhafter" T. (Gnadenstuhl). Alle weiteren T.-Wallfahrten entstanden nach 1644 (Kappel [Oberpfalz]) innerhalb weniger Jahrzehnte, viele im Btm. Regensburg (Eichelberg 1692). Bevorzugt wird das Bild der Krönung Marias durch die T. In Weihenlinden (mit Mariengnadenbild) u. Kreuzberg (mit Anna Selbdritt) wird die T. in drei gleichen Personen verehrt. Die zweimalige Rangerhöhung des T.-Festes (1499, 1911) gab diesem Sonntag besonderes Gewicht (↗Goldene Sonntage).

Lit.: **P. Browe:** Zur Gesch. des Dreifaltigkeitsfestes: ALW 1 (1950) 65–81; **J. Krettner:** Bruderschaften in Bayern. Wü 1980; **H. J. Utz:** Wallfahrten im Btm. Regensburg. M 1981; **H. Beck – M. Bückling:** Hans Multscher – Das Frankfurter T.-Relief. F 1988; **H. Erlemann:** Die Hl. Familie. Ms 1993; Ausst.-Kat. ‚Petrus Christus: Renaissance Master of Bruges', hg. v. **A. M. Ainsworth.** NY 1994; **F. Mercuri:** La Trinità di Vallepietra. Ro 1994; **J. F. Hamburger:** Nuns as Artists. Berkeley 1997; **K. Kosel:** Die sel. Crescentia Höß: Jb. des Ver. für Augsburger Bistums-Gesch. 32 (1998) 219–241.
ANNEMARIE BRÜCKNER

IX. Ikonographisch: 1. In *frühchristlicher Zeit* wurde die T. nicht in anthropomorphen, sondern in typolog., zahlensymbol. u. figürlich-symbol. Bildern dargestellt. So wurde der Besuch der drei Männer bei Abraham in Mambre (Gen 18,1–16) typologisch auf die T. gedeutet (frühestes Bsp. in der röm. Katakombe an der Via Latina, Mitte 4. Jh.). Weitere auf die T. deutbare atl. Texte sind Dan 3 (drei Jünglinge im Feuerofen; ↗Daniel), Gen 40,9f. (drei Ranken, die der Mundschenk des Pharaos im Traum erblickt) u. die Pss 2,7 u. 109,1. In der ↗Zahlensymbolik begegnen häufig das dreifache ↗Christusmonogramm (Apsismosaik Albenga, 5. Jh.) od. drei Kränze mit ↗A u. Ω (Bawit, Malerei) od. auch das Dreieck. In der figürl. Symbolik werden die ↗Hand Gottes u. die ↗Taube (Hl. Geist) dem Christus-↗Lamm od. der Gestalt Jesu (Taufe im Jordan) hinzugefügt. Einfigurenbilder der T. sind seltener, häufiger die drei gleichgebildeten Einzelpersonen.

2. Im *Mittelalter* werden diese Bildlösungen weiterbenutzt u. -entwickelt. Geometrische Formen wie Dreieck, Kreis mit Dreieck (oft mit der Hand Gottes) sowie drei ineinander verschlungene Kreise begegnen wie auch die Verdreifachung v. Tiermotiven (Hasen, ↗Fische, Vögel) od. Naturformen (Kleeblätter). Weitaus am häufigsten ist die Darstellung der T. durch den greisen Gottvater, den jugendl. Christus u. die Taube, wobei das Lamm für Christus u. die Hand Gottes für Gottvater stehen können. Die bedeutendste Bildformulierung für die T. ist seit dem 12. Jh. (Missale Ms. 234 in Cambrai, um 1130 als Te-igitur-Bild) der heute so gen. *Gnadenstuhl,* nach M. ↗Luthers Übers. v. thronus gratiae (Hebr 9,5): Gottvater hält das Kreuz mit dem Sohn od. den Schmerzensmann ohne Kreuz (↗Erbärmdebild). Nach theologisch reflektierten Bildformulierungen der Gotik verlassen v. a. in der Volkskunst Darstellungen der T. das dogmatisch Vertretbare, wenn etwa auf einem Leib drei Köpfe od. ein dreigesichtiger Kopf (tricephalus) sitzen. Häufiger, so in den frühen Hss. der „Bible moralisée", begegnet der dreigesichtige Teufel als Anti-T. Ein Verbot dreiköpfiger T.-Darstellungen sprach Urban VIII. 1628 aus, Benedikt XIV. verbot 1745 Darstellungen der T. in Gestalt dreier nebeneinandersitzender Personen.

3. In der *Bauform* spiegelt sich die T. nur selten, wenn man v. Dreischiffigkeit, drei Apsiden usw. absieht; auf die T. anspielende Grundrisse begegnen erst ab dem Barock (Kappel b. Waldsassen [G. ↗Dientzenhofer], Paura [begonnen 1714], Ottobeuren als Entwurf [1731]). Alle Kirchen sind auch der T. geweiht.

Lit.: **LCI** 1, 320–326 525–537 (Lit.); **LMA** 8, 820f.; **RDK** 4, 414. – **A. Hackel:** Die T. in der dt. Kunst. B 1931; **A. Heimann:** Trinitas creator mundi: JWCI 2 (1938) 42–52; **W. Kirfel:** Die dreiköpfige Gottheit. B 1948; **G. Neumann:** Die Ikonographie des Gnadenstuhls. Diss. masch. B 1953; **W. Braunfels:** Die Hl. Dreifaltigkeit. D 1954; **E. H. Gombrich:** T. u. die Engel: Das symbol. Bild, hg. v. dems. B 1986; **P. Iacobone:** Mysterium Trinitatis. Dogma e iconografia nell'Italia medievale. Ro 1996; **B. C. Raw:** Trinity and incarnation in Anglo-Saxon art and thought. C 1997; **R. Goffen:** Masaccio's Trinity. C 1998.
HANS-WALTER STORK

X. Religiöse Gemeinschaften: 1. *Ordensgemeinschaften* ↗Trinitarier, Trinitarierinnen. – Weitere Ordensgemeinschaften:

1) *Missionary Servants of the Most Holy Trinity* (MSSST), klerikale Kongreg., 1921 v. P. Thomas Augustin Judge CM (1868–1933; DIP 5, 324) in Opelika (Ala.) gegr. z. Glaubenssicherung in nichtkath. Umgebung; pastorale Dienste, bes. unter kath. Einwanderern. Tätig in den USA u. Mittelamerika. Generalat: Arlington (Va.), etwa 150 Mitgl. (DIP 5, 1496).

2) *Missionary Servants of the Most Blessed Trinity,* Kongreg. päpstl. Rechts, 1916 v. P. Thomas Augustin Judge gegr. mit gleicher Zielsetzung wie die männl. Kongregation. Generalmutterhaus: Philadelphia (Pa.), etwa 240 Schwestern (DIP 5, 1506f.).

3) *Josefinas de la Santísima Trinidad,* Kongreg. päpstl. Rechts, 1879/86 in Plasencia (Span.) v. Kanonikus Eladius Mozas Santamera (1837–97; DIP 6, 184f.) gegr., apostolisch tätig. Generalmutterhaus: Madrid, etwa 180 Schwestern (DIP 4, 1354).

4) *Ancelle della Ss. Trinità,* Kongreg. päpstl. Rechts, 1935–37 in Rovigo (It.) v. Giuseppina Fasolo (1890–1962; DIP 3, 1420f.) gegründet. Ursprüngliche Gründungsintention: kontemplative Gemeinschaft (Liturgie u. Anbetung). Ab 1950 auch sozial-pastorale Dienste. Arbeitsteilung führte z. Zweiteilung der Gemeinschaft. Nur in It. mit zwei Niederlassungen. Generalmutterhaus: Rovigo (DIP 1, 612).

2. *Bruderschaften:* 1) *Erzbruderschaft v. der hlst. Dreifaltigkeit,* 1548 v. F. ↗Neri z. Beherbergung u. Unterstützung armer Rompilger gegr.; 1588 Bau eines eigenen Hospizes, 1614 Kirche Ss. Trinità dei Pellegrini (Pastor 9, 121f.).

2) *Bruderschaft v. der hl. Dreifaltigkeit mit dem weißen Skapulier,* v. Trinitariern gegr. u. betreut (Beringer 2, 69–73).

3) *Werk der hlst. Dreifaltigkeit z. Befreiung der Armen Seelen,* 1857 v. Marie Pellerin gegr. u. den Lazaristen unterstellt (DSp 12, 2673).

Lit.: ↗Trinitarier, Trinitarierinnen. KARL SUSO FRANK

Trinitatisfest ↗Trinität, VI. Liturgisch.

Trinitätslehre. 1. *Grundsätzlich.* Die T. begr. exegetisch u. systematisch das Trinitätsdogma als Zentrum des chr. Glaubens u. als Schlüssel für das Verständnis der endl. Wirklichkeit. Inwieweit dazu auch eine Trinitäts*philosophie* (G.W.F. ↗Hegel) gehört, hängt davon ab, wie man das Verhältnis v. natürl. u. übernatürl. Ordnung bzw. v. ↗Vernunft u. ↗Glaube bestimmt. Im Unterschied z. ↗Frühscholastik verstehen ↗Hochscholastik u. Vat. I die ↗Trinität als übernatürl. Offenbarungswahrheit. Die T. ist demnach eine streng theol. Disziplin. Dennoch gehen die meisten theol. Entwürfe davon aus, daß der dreieine Gott in ↗Schöpfung u. menschl. Vernunft seine Spuren eingeschrieben hat, die allerdings erst eindeutig im Licht des übernatürl. Glaubens zu erkennen sind. Wenngleich darum eine reine Trinitäts-Philos. kaum möglich ist, können sich Religionen u. Philosophien mit ihrem jeweiligen Gottesverständnis unthematisch auf den Trinitätsglauben zubewegen. Der T. stellt sich daher die Aufgabe, ihre Aussagen mit außertheol. Einsichten in die Wahrheit v. Mensch u. Welt sowie den Erfahrungen anderer Religionen zu vermitteln. Insofern kann die T. eine Verifikation des Trinitätsglaubens an der vielschichtigen Wirklichkeitserfahrung u. Gottesfrage leisten. Zur T. gehören folglich eine trinitar. Ontologie (↗Metaphysik), ↗Anthropologie, ↗Ekklesiologie, ↗Religionsphilosophie bzw. ↗Theologie der Religionen. Die T. ist der Ausgangspunkt (u. nicht Hemmschuh) für den ↗Dialog mit den nichtchr. Religionen u. atheist. Weltanschauungen.

2. *Geschichtlich.* Grundlage jeder T. ist die implizite T. des NT, worin die im göttl. Pneuma wirksame universelle Heilsmittlerschaft Jesu als des ↗Sohnes Gottes durch Aussagen über dessen Schöpfungsmittlerschaft u. ↗Präexistenz innertrinitarisch begr. wird u. im inkarnierten ↗Logos die Wahrheit schlechthin u. der einzige Zugang zu Gott, dem Vater, erkannt werden (Phil 2,6–11; Joh 1,1–18; 8,56ff.; 14,6; Eph 1; Kol 1,15–20; Hebr 1). Die Apologeten explizieren in ihrer T. dieses trinitar. Wirklichkeits- u. Gesch.-Verständnis (vgl. ↗Justinos' d. Martyrers Logologie). Durch die Auseinandersetzung mit ↗Judentum, ↗Gnosis (↗Irenaeus v. Lyon) u. hellenist. Vorstellungen v. Göttlichen gewinnt die T. an Profil, was jedoch zu einer Konzentration auf die *theologia,* die immanente Trinität, führt. Die *oikonomia* (↗Ökonomie), die Selbsterschließung der Dreifaltigkeit in der Heils-Gesch., muß gegenüber ↗Monarchianismus u. ↗Modalismus in der Realität der personalen Differenz im einen Gott begr. werden (↗Hippolyt v. Rom, ↗Origenes u.a.). ↗Tertullian prägt dazu die entscheidende Formel *una substantia – tres personae.* Durch die Überwindung des hellenist. Arianismus (↗Arius) u. der ↗Pneumatomachen dank der Theol. der ↗Kappadokier klärt sich die Unterscheidung v. ↗Wesen (οὐσία) u. ↗Hypostase als Deutung des Begriffs ↗Person (πρόσωπον). Die Wesensgleichheit (ὁμοουσία) der Personen reduziert diese nicht auf Bestimmungen des Wesens; vielmehr ist die Person der Träger des Wesens u. die Letztwirklichkeit v. unvertretbarer Einmaligkeit (↗Boëthius). Die T. entwickelt ein Verständnis des innergöttl. Hervorgangs (↗Processio) in Abgrenzung v. Hervorgang der Schöpfung, zu der nach Arius auch der Logos gehört. Dessen volle Göttlichkeit unterstreicht die westl. T. durch die Einfügung des ↗Filioque in das Credo. Die v. Augustinus entwickelte psychol., „intra-personale" T. macht die personalen Unterschiede im einen Gott plausibel. Schon der menschl. Geist stellt gerade in seinen drei unterschiedl., aufeinander bezogenen Funktionen (Sein, Erkennen, Wollen – *mens, notitia, amor*) eine Einheit dar; analog ist Gottes Geist, der sich in seinem gezeugten Begriff *(verbum, notitia)* darstellt u. sich liebt *(amor),* immer nur einer u. eine Substanz. Um das Profil der göttl. Personen in ihrer kommunional-relationalen Einheit noch deutlicher herauszustellen, entwickelt man im MA auch eine „inter-personale", am Begriff der Liebe orientierte T. (↗Richard v. St-Victor, ↗Franziskanerschule). ↗Thomas v. Aquin vertieft den Personbegriff durch den (auch v. Augustinus bereits verwendeten) ↗Relations-Begriff u. mindert dadurch die Gefahr des ↗Essentialismus in der T.: die Ableitung der Personen aus dem göttl. Wesen u. dessen Bestimmungen (z.B. ↗Anselm v. Canterbury); personkonstitutiv sind für ihn vielmehr die wechselseitigen Relationen. Aus offenbarungstheoret. Motiven (Ansprechbarkeit des Menschen durch Gottes Offenbarung) setzt Thomas in S. th. eine Philos. u. Theol. des einen göttl. Wesens vor die T. Versteht Thomas unter diesem Gottwesen noch das Wesen der göttl. Personen, so wird danach aus diesem ersten Teil der vormals einen Gotteslehre allmählich ein eigener Traktat *De Deo Uno.* Der davon abgesetzte Traktat *De Deo Trino* scheint darüber hinaus nur noch einige Zusatzbestimmungen über das innere Wesen Gottes, die immanente Trinität, zu bieten. Die damit gegebene Isolation u. Funktionslosigkeit der T. wird durch die dezidiert soteriolog. Ausrichtung der reformator. Theol. noch deutlicher. ↗Antitrinitarier u. ↗Sozinianer ziehen mit ihrer Trinitätskritik die Konsequenzen. In der ↗Aufklärung wird die T. z. vollends unverständl. Relikt; moralisch-prakt. Rekonstruktionen bewahren sie bloß dem Etikett nach (I. ↗Kant). Am Ende des 20. Jh. bemühen sich ev. u. kath. Theologen, die Trinitätsvergessenheit in Lehre u. Spir. durch Rückgriff auf Hegels Trinitätsdenken u. theol. Ansätze des 19. Jh. zu überwinden. Die heilsökonomisch orientierte T. der Orthodoxie bietet dazu ebenso eine Hilfe.

Lit.: **HDG** 2, 1a–c (Lit.) (F. Courth). – **G. Greshake:** Der dreieine Gott. Fr 1997 (Lit.); **M. Schulz:** Sein u. Trinität. St. Ottilien 1997 (Lit.); **Ch. Schwöbel:** T. als Rahmentheorie des chr. Glaubens: Zs. für dialekt. Theol. 14 (1998) 131–152.

MICHAEL SCHULZ

Trinitätsmystik. Die Anfänge einer spekulativen ↗Trinitätslehre sind mit denen der chr. Mystik auffällig verflochten. Offenkundig hat die Selbst-Erfahrung des erlösenden Einbezogenseins in den – v. den „Heiden" als „unbekannter" verehrten – Gott, in dem die Menschen leben, sich bewegen u. sind (Apg 17,28), auch die spekulative Trinitätslehre entscheidend geprägt. So ist T. das Erfahrungs- u.

Denkmilieu, v. dem sich die Trinitätsspekulation nicht lösen dürfte.

Der Impuls Apg 17,28 hat in der Antike v.a. im chr. Neuplatonismus weitergewirkt: Die Mystiker wissen sich in die Selbstbewegung bzw. Selbstvermittlung des göttl. Einen u. Guten hineingenommen; u. diese Selbstbewegung ist schon bei ↗Proklos in der Dreiheit μονή – πρόοδος – ἐπιστροφή gedacht (elem. theol. 35). Hier erschloß sich ein Begriffsschema der Selbstmitteilung Gottes u. zugleich ein Erfahrungsschema, wonach sich die Glaubenden als durch den λόγος im Glauben hervorgebracht u. im Hl. Geist der urspr. „Ruhe" des in sich vollkommen Guten zugewendet wissen konnten. Die „einzige Substanz …, die v. Vater z. Sohn ausgeht u. im Geist z. Vater zurückkehrt" (Marius Victorinus: Hymnen an die Trinität 1, 76ff.; vgl. 3, 70ff.), teilt sich den Glaubenden gnadenhaft mit; das sich selbst verströmende Gute will sie durch „Angleichung u. Verähnlichung … soweit wie möglich" in die Bewegung der Zurückwendung der sich verschenkenden Liebe zu ihrem Ursprung hineinnehmen (Dion. Ar. e. h. I, 3), sie v. der Verhaftung in die Welt loslösen, z. „Überwesentlichen" emporheben u. in das Geheimnis einweihen, hinter dem alles begriffl. Denken unendlich zurückbleibt – weshalb ihm ↗apophatische eher als ↗kataphatische „Theo-Logie" entspricht (↗Negative Theologie). Meister ↗Eckehart greift diese Motive auf: Der Vater spricht sich im eingeborenen Sohn vollkommen aus, will auch in der Seele des Glaubenden geboren werden, so daß dieser selbst z. eingeborenen Sohn wird, zurückkehrt in den ↗„Seelengrund" (vgl. Predigt 1). Weil aber „das Gebären der Güte u. das Geborenwerden in dem Guten ganz u. gar ein Sein, ein Leben" – göttl. Leben – sind, desh. haben die, in denen das Gute geboren wird, Anteil am göttl. Leben: der Natur nach (so der fleischgewordene Logos) od. aus Gnade (Von den göttl. Tröstungen 1). Diese Differenzierung ist v. Lehramt bei Meister Eckehart vermißt worden (vgl. DH 961ff.). Das mag ↗Johannes Tauler zu einer pneumatolog. Akzentuierung bewogen haben: Im Sohn wird der Glaubende aus dem Vater geboren; mit ihm fließt er „zurück in den Vater u. wird eins mit ihm"; gezogen v. Geist, der den „Grund des Menschen … mit seinen liebl. Gaben" durchströmt u. die Glaubenden so z. Ureinen zurückwendet (Predigten 1, 202f.).

Der Rückbezug zur T. bleibt in der Trinitätslehre überall sichtbar, wo man ↗Trinität v. der ewigen Selbstsetzung Gottes als Liebe her zu verstehen sucht (↗Richard v. St-Victor; ↗Bonaventura). Explizit begegnet T. in NZ u. Moderne selten, so etwa bei ↗Elisabeth v. der hlst. Dreifaltigkeit. Bei S. ↗Bulgakov, A. v. ↗Speyr u. H. U. v. ↗Balthasar ist das neuplaton. Motiv der trinitarisch sich verströmenden Liebe neu akzentuiert: Das göttl. Liebesgeschehen wird als ↗Kenose verstanden, worin die göttl. Personen ihr Gottsein in der Selbstweggabe v. den jeweils anderen empfangen. Mystik bedeutet hier: sich in diese kenot. Bewegung einbeziehen u. v. ihr überformen zu lassen (Balthasar TD 3, 297–305).

Gegenwärtig gibt es Versuche, T. als Schlüssel zu einer in versch. rel. Traditionen begegnenden, trinitarisch explizierbaren Erfahrung des Göttlichen zu aktualisieren: Erfahrung des unermeßl. u. allumfassenden „ganz Anderen", der im Sohn eine „persönliche Beziehung" zu sich eröffnet u. die Geschwister des Sohnes mit seinem u. des Vaters gutem Geist erlösend durchatmet (Panikkar 72–98).

Lit.: **J. Tauler:** Predigten, hg. v. G. Hoffmann, 2 Bde. Ei 1979; **F.X. D'Sa:** Gott, der Dreieine u. All-Ganze. D 1987; **M. v. Brück:** Einheit der Wirklichkeit. M ²1987; **R. Panikkar:** Trinität. Über das Zentrum menschl. Erfahrung. M 1993.

JÜRGEN WERBICK

Triodion, liturg. Buch der Kirchen des byz. Ritus für die Zeit v. 1. Vorfastensonntag bis Karsamstag. An den Werktagen dieser Zeit werden ab dem Montag der 3. Vorfastenwoche zusätzlich z. Kanon des Tages-Hl. 2, gelegentlich 3 Fastenkanones zu je 3 Oden (desh. T.), an Samstagen zu je 4, gelegentlich 9 Oden, an Sonntagen – unter Auslassung des Tages-Hl. – zu je 9 Oden gelesen; zahlr. Ausnahmeregelungen. Außerdem enthalten viele Apodipna (Kompletorien) eigene Kanones. Diesbezüglich differieren aber die russ. v. den griech. Triodien. Das 1879 in Rom für gräkophone Unierte hg. T. ist katholisch purgiert, indem es z. B. das Offizium des hl. ↗Gregorios Palamas wegläßt. – Die Texte des T. stammen z. großen Teil aus der altjerusalem. Liturgie, speziell einige Kekragarien der Vesper u. einige Ani der Matutin. Die Kanones (↗Kanon in der Hymnodie) stammen v. berühmten Dichtern wie Kosmas v. Majuma, ↗Johannes v. Damaskus, ↗Theodoros Studites u. ↗Joseph v. Thessalonike. Am berühmtesten ist der sog. Große Kanon des ↗Andreas v. Kreta, der über 200 Strophen umfaßt u. der in der Fastenzeit zweimal gelesen wird. Im slaw. Bereich wird das ↗Pentekostarion als „Blumen-T." bezeichnet.

Ausg.: A. v. Maltzew: Fasten- u. Blumen-T., 2 Bde. B 1903–04 (slaw.-dt.); dt., überarb. Ausg., Bd. 1ff. Gersau 1993ff.; K. Kirchhoff: Die Ostkirche betet, 3 Bde. L 1935–37 (Text unvollst.), bearb. Neu-Ausg. in 2 Bdn. Mr 1962–63 (dt. mit liturg. Einl. v. A. Baumstark); T., hg. v. der Apost. Diakonia. At 1994 (griech.).

Lit.: **Beck T** 250f. 264ff. 601. IRENÄUS TOTZKE

Tripolis (heute *Ṭarābulus*), Stadt in Phönikien an der libanes. Küste. Namentlich erwähnt in 2 Makk 14,1. T. hatte seine Blütezeit unter den Seleukiden u. Römern. Als Btm. gehörte T. z. KProv. ↗Tyrus. Der erste bekannte Bf., Hallanicus, nahm am Konzil v. Nizäa teil. T. wurde Gft. im lat. Osten u. lat. Btm.; 1289 fiel die Stadt an die Muslime. T. wurde lat. Titularbistum. – Maronitische (gegr. 17. Jh.) u. melkit. (gegr. 1897) Diöz.; griechisch-orth. Diözese.

Lit.: **AnPont** 2000, 784f. – **N. Jidejian:** T. through the ages. Beirut 1980; **W. Antweiler:** Das Btm. T. im 12. u. 13. Jh. D 1991; **J.G. Khawli:** 1er Centenaire de la Fondation de l'Eparchie Grecque Melkite Catholique de T. – Libanon (1897–1997): Al-Maçarrat 84 (1998) 97–104. HARALD SUERMANN

Trippenmeker, *Heinrich* ↗Aldegrever, *Heinrich.*

Triptychon ↗Altarbild.

Trishagion, liturg. ↗Akklamation „Heiliger Gott, heiliger Starker, heiliger Unsterblicher, erbarme dich unser", die alle Riten des Ostens u. Westens, wenn auch in sehr unterschiedl. Häufigkeit, verwenden. Ursprünglich, z.T. noch heute, Prozessions- u. Empfangsruf, ist er erstmals in den Akten des Konzils v. ↗Chalkedon 451 (ACO II, 1/1, 195) zweifelsfrei nachweisbar. Er stellt sehr wahrscheinlich eine Verschränkung zweier bibl. Engelsgesänge dar, nämlich des seraph. Dreimalheilig aus Jes 6,3 u. des ↗Halleluja in eigenwilliger griech. Etymologie (*al,* Gott; *el,* Starker; *uia,* Lebendiger, Unsterbli-

cher), verbunden mit der Bitte um Errettung (vgl. Athan. exp. Ps. 104). Teils auf Christus allein gedeutet (antiochen., röm.), gebrauchen ihn die Gegner des Chalcedonense vor der abschließenden Bitte erweitert durch die Wendung „der du gekreuzigt wurdest für uns" od. andere christolog. Formeln, was ihnen den Vorwurf des ↗Theopaschismus v. seiten derer eintrug, die ihn trinitarisch verstanden (byz., mozarab./gall.). ↗Sanctus, I. Liturgisch.

Lit.: **P. Plank:** Das T. Gotteslob der Engel u. Zankapfel der Menschen: KO 35 (1992) 111–126 (Lit.); **G. Winkler:** Das Gloria in Excelsis u. T. u. die dem Yovhannēs Ōjnec'i zugeschriebene Konzilien-Gesch.: Eulogema. FS R. Taft. Ro 1993, 537–569. PETER PLANK

Tritheismus bez. 1) im weiteren religionsgesch. Sinn die in vielen Religionen verbreitete Überzeugung v. drei höchsten Gottheiten (s. dazu Kirfel, Seifert, Heiler). So gesehen ist T. eine Variante des ↗Polytheismus u. unterliegt den gleichen krit. Anfragen wie dieser. – Im spezifisch christlich-theol. Sinn ist T. 2) eine latente Gefahr des ↗Trinitäts-Glaubens, wo dieser die Einheit Gottes zugunsten der Differenz der drei Personen unterbewertet (gg. eine solche in der Auseinandersetzung mit dem ↗Modalismus vertretene Position wendet sich bereits Papst Dionysios: DH 112) bzw. wo die Eigenständigkeit der einzelnen Person so herausgestellt wird, daß die Einheit Gottes als eine nachträgl., gewissermaßen kollektive Einheit gedacht wird (so ↗Joachim v. Fiore, der auf dem Lat. IV. verurteilt wird: DH 803f.; neuerdings scheint die Trinitäts-Theol. Moltmanns diesem Konzept nahezukommen; s. dazu Kasper 360 u. Greshake 168ff.). Bei vielen der in der Theologie-Gesch. namhaft gemachten Formen des T. (jakobit. Tritheisten des 6. Jh. [dazu: Grillmeier 2/1, 77f.; 2/4, 135–141], ↗Roscelin v. Compiègne [s. dazu DThC 13, 2911ff.] u. a. [vgl. die Zusammenstellung bei Schmaus: LThK² 9, 365f.]) handelt es sich eher um eine v. den jeweiligen theol. Gegnern betriebene Konsequenzenmacherei. Deshalb ist die Behauptung Moltmanns nicht ganz abwegig: „Wie die Theologie-Gesch. zeigt, hat es nie einen chr. Tritheisten gegeben ... Die Standardpolemik gg. den T. dient faktisch überall z. Verschleierung des eigenen Modalismus" (161).

Lit.: **W. Kirfel:** Die dreiköpfige Gottheit. Bn 1948; **Landgraf D** 1/1, 220ff.; **J. L. Seifert:** Sinndeutung des Mythos. W–M 1954; **F. Heiler:** Erscheinungsformen u. Wesen der Religionen. St 1961; **Kasper G; J. Moltmann:** Trinität u. Reich Gottes. M 1989; **G. Greshake:** Der dreieine Gott. Fr 1997. ↗Trinitätslehre. GISBERT GRESHAKE

Trithemius (eigtl. *Zeller*), *Johannes,* OSB (1482), * 1.2.1462 Trittenheim (Mosel), † 13.12.1516 Würzburg. Nach Stud. in Trier, den Niederlanden u. Heidelberg trat T. 1482 in das Klr. ↗Sponheim ein, wo er bereits 1483 z. Abt gewählt wurde. Unter seiner Führung entwickelte sich Sponheim, dessen Gesch. er schrieb (*Chronicon Sponheimense:* Opera historica, Bd. 2, 236–435), zu einer Stätte regen geistigen Lebens. T. sammelte zahlr. Hss. u. Drucke. Mit einem großen Kreis v. Humanisten (z. B. K. ↗Celtis) stand er in regem geistigen Austausch. Neben seiner Bedeutung als Gelehrter war er auch eine herausragende Gestalt der benediktin. Reform im dt. Raum. Als Schriftsteller, Redner u. Visitator wirkte er im Rahmen der Bursfelder Kongregation. Nach Auseinandersetzungen mit seinem Konvent legte er die Leitung nieder u. wurde 1506 Abt des Klr. St. Jakob (Schotten-Klr.) in Würzburg. T. maß dem Studium einen hohen Stellenwert für das monast. Leben bei; es soll dazu dienen, Gott nahe zu kommen. Inhalte des Studiums sind Hl. Schrift, Kirchenväter u. andere Lehrer der Kirche sowie die myst. Theol. im Anschluß an ↗Dionysios Areopagites. T. war vielseitig gebildet u. formal v. ↗Humanismus beeinflußt, seine eigtl. geistige Heimat aber war die Trad. des ma. benediktin. Mönchtums (↗Monastische Theologie). Seine hist. u. liturgiegesch. WW sind Zeugnis eines großen Sammeleifers, zeigen aber oftmals einen Mangel an Kritik. Sein Versuch, eine Geheimschrift zu entwickeln (*Steganographia.* Da 1606, ed. A. McLean. E 1982), brachte ihm den Ruf eines Magiers ein.

HW: De laude scriptorum. Mz 1494, hg. u. übers. v. K. Arnold. Wü 1973; De scriptoribus ecclesiasticis. Bs 1494; Catalogus illustrium virorum Germaniam exornantium. Mz 1495; De viris illustribus OSB: Benedicti regula. K 1575, 427–615; Annales Hirsaugienses, 2 Bde. St. Gallen 1690; Opera historica, ed. M. Freher, 2 Bde. F 1601; Opera pia et spiritualia, ed. J. Busaeus. Mz 1604.

Lit.: **P. Lehmann:** Nachr. v. der Sponheimer Bibl. des Abtes J. T.: FG für H. Grauert. Fr 1910, 205–250; **B. Thommen:** Die Prunkreden des Abtes T., 2 Bde. Beilage z. Jber. der kantonalen Lehranstalt Sarnen 1933/34–34/35; **P. Lehmann:** Merkwürdigkeiten des Abtes J. T. M 1961; **P. Chacornac:** Grandeur et adversité de J. T. P 1963; **N. L. Brann:** The Abbot T. Lei 1981; **K. Ganzer:** Zur monast. Theol. des J. T.: HJ 101 (1981) 384–421; **K. Arnold:** J. T. Wü ²1991; **K. Froehlich:** J. T. on the fourfold sense of Scripture: Biblical interpretation in the era of Reformation. FS D. C. Steinmetz. Grand Rapids 1996, 23–60; **R. Behrendt:** The library of abbot T.: ABenR 51 (2000) 3–23. KLAUS GANZER

Tritojesaja ↗Jesaja, Jesajabuch – I. Altes Testament.

Triumphbogen. Ungeachtet ihrer tatsächl. Aufgabe werden meist alle römisch-antiken Ehrenbögen als Triumphbögen bezeichnet. Die eigtl. Triumphbögen, v. der *porta triumphalis* (Rom, Marsfeld) abgeleitet u. für militär. Siegesfeiern bestimmt, bilden die Minderheit. Während der Republik *fornix,* in der Ks.-Zeit *arcus* gen., erhoben sich die Triumphbögen als Torbauten mit einem od. drei tonnengewölbten Durchgängen u. einer darüberliegenden Attikazone neben od. über einer Straße. Sie trugen das Bild des Geehrten (als Statue, Reiterfigur od. Gespann) u. erhöhten ihn somit über die übrigen Sterblichen (Plin. nat. 34, 27). Relieffelder konnten die Aussage des T. zu einem komplexen ikonograph. Progr. ergänzen. Bekannte Bsp. antiker Triumphbögen außerhalb der Stadt Rom: Athen, Benevent, Orange, Pola, Susa u. Thessalonike. Als autonomer, repräsentativer Bautypus blieb der T. bis z. Klassizismus aktuell, wobei das MA nur vereinzelte Nachbildungen kannte: viell. ↗Lorsch, Torhalle im Atrium des Klr. (um 800); ↗Corvey, vor der ersten Klr.-Kirche (ergraben); Einhardsbogen (bildlich überl. in Paris, Bibl. Nationale Fr. 10440); Fuß eines Kreuzreliquiars für St. Servatius, Maastricht (815/830); Capua, Brückentor Ks. ↗Friedrichs II. Weite Verbreitung fand der T. seit der Renaissance (für Alfons V., Neapel 1452–54; für Napoléon Bonaparte, Paris, 1806–08), dabei oft als ephemere Festarchitektur v. bekannten Künstlern entworfen (Baldassare Peruzzi, Rom, 1536; A. ↗Palladio, Venedig, 1570; P. P. ↗Rubens, Antwerpen, 1635).

In der *christlichen Sakralarchitektur* bez. der Terminus T. die hohe Arkade zw. Langhaus u. Querhaus bzw. Langhaus u. Altarhaus eines Kirchenbaus u. wird hier seit dem 4. Jh. verwendet. Der Begriff T. wurde nachweislich seit der karol. Zeit gebraucht: Nach LP 2, 54 mosaizierte Paschalis II. in der v. ihm gegr. Kirche S. Prassede (Rom) neben der Apsis auch den T., wo frühchr. Formen rezipiert wurden (Alt-St. Peter u. S. Paolo fuori le Mura; dort ebenfalls bildl. Ausstattung des T.). Seit dem Hoch-MA fanden unter T. monumentale *Triumphkreuze* mit Assistenzfiguren od. in der Passionszeit ↗Hungertücher Platz. Seit der Spätromanik erhebt sich in Kathedralen od. Klr.-Kirchen unter dem T. der ↗Lettner mit dem Kreuzaltar, in der byz. Kirche findet sich dort die ↗Ikonostase.

Lit.: **LThK²** 9, 367f. (J.H. Emminghaus); **CBCR** Bd. 2 u. 4; **LdK** 7, 417ff. (Lit.); **LMA** 8, 1027f. (Lit.) (J. Engemann, G. Binding). – **R. Krautheimer:** Studies in Early Christian, Medieval and Renaissance Art. Lo 1969; **A. Arbeiter:** Alt-St. Peter in Gesch. u. Wiss. B 1980; **S. De Maria:** Gli Archi Onorari di Roma e dell'Italia romana. Ro 1988; **R. Wisskirchen:** Das Mosaik-Progr. v. S. Prassede (JAC Erg.-Bd. 17). Ms 1990 (Lit.).
MATTHIAS HAMANN

Trivento, Btm. ↗Italien, Statistik der Bistümer.

Trivialliteratur, Sammel-Bez. für die versch. Formen u. Gattungen als minderwertig betrachteter fiktionaler Texte, die in der wiss. Diskussion wie in der Öffentlichkeit ästhetisch u. funktional der „Hochliteratur" gegenübergestellt werden. Als konstitutive Merkmale der T. gelten 1. bzgl. der Produktion: schemat., stereotype u. klischeehafte Darstellungsmuster; 2. bzgl. der Distribution: massenhafte Verbreitung, Vertrieb auch außerhalb des Buchhandels (z. B. über Leihbibliotheken od. Kioske), häufig serielle Publikationsweise; 3. bzgl. der Rezeption: eine v. Bedürfnissen des Konsums, der Unterhaltung u. Alltagsflucht geleitete, nicht an ästhet. Originalität u. literar. Selbstreferenz interessierte Erwartungshaltung der Leser. Die Anfänge der T. reichen bis weit in populäre Medien u. Gattungen der frühen NZ zurück (z.B. Flugblätter, Erzählsammlungen). Erst im späten 18. Jh. wurden allerdings die techn. u. soz. Voraussetzungen für die massenhafte Verbreitung, den kommerziellen Erfolg u. die Ausdifferenzierung unterschiedlichster literar. Formen geschaffen. Das 1855 erstmals belegte Wort T. wurde in den zwanziger Jahren des 20. Jh. in die wiss. Diskussion aufgenommen; eine v. pejorativen Wertungen („Schund", ↗„Kitsch", „Kolportage") abgelöste, sozial- u. kulturgeschichtlich akzentuierte Erforschung setzte jedoch erst um 1970 ein.

Lit.: **LLex** 14, 445–448 (U. Baur). – **A. Rucktäschel – H. D. Zimmermann:** T. M 1976; **H. Plaul:** Illustrierte Gesch. der T. Hi 1983; **P. Nusser:** T. St 1991; **W. Nutz:** T. u. Popularkultur. Opladen 1999. RALF GEORG BOGNER

Trivium ↗Artes liberales.

Trnava (dt. *Tyrnau*), slowak. Ebtm. u. Sitz einer KProv., seit dem 31.3.1995 in **Bratislava-T.** (Bratislavien.-Tyrnavien., dt. Preßburg-Tyrnau) umbenannt. Das Gebiet gehörte früher z. Ebtm. ↗Gran. Nach dessen Eroberung durch die Türken (1543) wurde T. Sitz des Ebf.-Primas v. Ungarn u. des Metropolitankapitels. 1820 Sitz eines General-Vik. mit eigenem Konsistorium, 1844 eines Kollegiatskapitels. Im 17. u. 18. Jh. Zentrum des rel. (Reformsynoden) u. kulturellen Lebens in Ungarn. Die SJ ließ sich dort 1561 nieder u. leitete seit 1635 die v. Kard. P. ↗Pázmány gegr. Hochschule (seit 1769 Univ., 1777 nach ↗Budapest verlegt). Wegen seiner vielen Kirchen (Nikolaus-Dom um 1389, Univ.-Kirche um 1640), Klr., Kollegien u. Schulen wird T. das „slowakische Rom" genannt. – Nach dem 1. Weltkrieg wurde das in der neuentstandenen ↗Tschechoslowakei gelegene Gebiet v. einem ebfl. Vikar geleitet, 1922 in eine Apost. Administratur umgewandelt u. 1937 endgültig v. Gran abgezweigt u. dem Hl. Stuhl unterstellt. 1935 wurde an der Univ. Bratislava eine katholisch-theol. Fak. err., deren Priesterseminar seit 1950 das einzige für die ganze ↗Slowakei war. Am 30.12.1977 wurde T. Ebtm. u. Metropole der neuen Slowak. KProv.; Suffr. ↗Banská Bystrica, ↗Nitra. – 14000 km²; 2000: 1,2 Mio. Katholiken (62%) in 446 Pfarreien. □ Ungarn, Slowakei.

Lit.: **E. Tatarko:** Die Btm. der Slowakei. St 1978; **E. Gatz** (Hg.): Kirche u. Katholizismus seit 1945, Bd. 2. Pb u. a. 1999, 152–164 (M. S. Ďurica). RUDOLF GRULICH

Troeltsch, *Ernst,* prot. Theologe u. Kulturphilosoph, * 20.2.1865 Haunstetten b. Augsburg, † 1.2. 1922 Berlin; 1892 Prof. in Bonn, 1894 in Heidelberg (Systemat. Theol.) u. 1915 in Berlin (Philosophie). T. trat für eine Umbildung der Theol. im Sinn der hist. gegenüber der dogmat. Methode ein, entwarf ein neues Verständnis der Absolutheit des Christentums, erhob zus. mit M. ↗Weber die prot. QQ der Moderne u. setzte sich nach 1918 für die polit. Öffnung Dtl.s z. westeur. Demokratiekultur ein.

WW: Die Absolutheit des Christentums u. die Religions-Gesch. Tü 1902; Die Soziallehren der chr. Kirchen u. Gruppen. Tü 1912; Der Historismus u. seine Probleme. Tü 1922; Gesammelte Schr., 4 Bde. Tü 1912–25; Spektator-Briefe. Tü 1924; Krit. GA, hg. v. F.W. Graf u. a., Bd. 1 ff. B – NY 1998 ff.

Lit.: **BBKL** 12, 497–562 (K.-G. Wesseling). – T.-Studien, hg. v. **H. Renz – F.W. Graf,** 10 Bde. Gt 1982–2000; **H. G. Drescher:** E. T. Gö 1991. – *Bibliogr.:* **F. W. Graf – H. Ruddies.** Tü 1982.
TRUTZ RENDTORFF

Troger, *Paul,* Maler, getauft 30.10.1698 Welsberg (Tirol), † 20.7.1762 Wien. Nach seiner v. Gf. Firmian geförderten Lehre bei Giuseppe Alberti im Fleimstal hielt sich T., unterstützt durch den Fürst-Bf. v. Gurk, Jakob Maximilo v. Thun, ab etwa 1716/ 1717 in It. (Venedig, Neapel, Rom, Bologna) auf. Als er um 1726/27 zurückkehrte, avancierte er zu den meistgefragten östr. Malern. Neben Tafelbildern u. Graphiken schuf T. v. a. für östr. Klr. zahlr. Fresken, die zu seinen bedeutendsten WW gehören: Melk, Marmorsaal, Bibl., 1731–32; Zwettl, Bibl., 1732/33; Altenburg, Klr.-Kirche, Festsaal, 1732–33 u. 1736; Seitenstetten, Marmorsaal, 1735; Geras, Marmorsaal, 1738; Göttweig, Treppenhaus, 1739; ferner Fresken in Salzburg, St. Kajetan, 1728; St. Pölten, Bf.-Hof, 1734; Preßburg, St. Elisabeth, 1742; Brixen, Dom, 1748–50. Die Auseinandersetzung mit der it. Barockmalerei, den WW D. ↗Grans u. J. M. ↗Rottmayrs sowie der süd-dt. Deckenmalerei war maßgeblich für T.s künstler. Stil. Während seine Tafelbilder ein tenebroses Kolorit aufweisen, werden seine Fresken zunehmend v. leuchtenden Farben bestimmt. Letztere wirken aber keineswegs formauflösend, sondern betonen die klar geordneten Kompositionen. Neben seiner Tätigkeit an der Wiener Akad. unterrichtete T. zahlr. Schüler (J. J. ↗Zeiller, M. ↗Knoller, Michael Angelo Unterberger).

Lit.: **BBKL** 12, 563–567. – **B. Heinzl:** Die Freskomalerei P. T.s:

WJKg 19 (1962) 165–203; **W. Aschenbrenner–G. Schweighofer:** P.T. S 1965; P.T. Novità e revisioni. Neue Forsch.-Ergebnisse, hg. v. **B. Passamani.** Mezzocorona 1997.
MICHAELA NEUBERT

Troiani, *Costanza* (Ordensname: *Maria Caterina di S. Rosa da Viterbo*), sel. (1985) (Fest 6. Mai), Ordensgründerin, * 9. od. 19.1.1813 Giuliano di Roma, † 6.5.1887 Kairo. Nach dem Tod ihrer Mutter mit sechs Jahren dem Conservatorio di S. Chiara della Carità der Klarissen in Ferentino anvertraut, trat sie dort am 8.12.1829 ein. Seit 1835 v. missionar. Eifer erfaßt, wurde sie 1859 mit vier Schwestern nach Kairo gesandt, wo sie in der Schule für arme Mädchen wirkte. 1862 Oberin der Gemeinschaft, 1865 Trennung v. Ferentino, 1868 kanon. Anerkennung als Kongreg. der *Suore Francescane Missionarie del Cuore Immacolato di Maria* (gen. *d'Egitto*) durch die SC Prop. Ihre Gebeine wurden 1967 in die Kirche des Generalats in Rom überführt.

WW: Scritti, hg. v. T. Todaro, 5 Bde. Ro 1992–96.

Lit.: **BiblSS** 12, 676ff.; **DIP** 4, 337f.; 9, 1387ff. (Lit.); **AAS** 78 (1986) 913–916. – **G. Lentini:** C.T. Ro 1986.
HEINZ-MEINOLF STAMM

Troice-Sergieva-Lavra (T.) (Sergius-Dreifaltigkeits-Klr.), Klr. 70 km nordöstlich v. Moskau in Sergiev Posad (1930–91 Zagorsk). Eines der größten, historisch, kulturell u. geistlich bedeutendsten Klr. Rußlands, offizieller Sitz des Patriarchen; gegr. 1342/1343 v. hl. ↗Sergij v. Radonež (1314/22–92) als Einsiedlerzelle mit Kirche, 1354/55 Koinobion, 1744 Laura. Durch die Verbindung v. hesychast. bzw. idiorrhythm. u. koinobit. Elementen, die Klr.-Mission u. -Kolonisation im Nordosten Rußlands u. den Einsatz für das Großfürsten- u. Zarentum prägt das Klr. für Jhh. das russ. Mönchtum u. die russ. Kirche. Durch Stiftungen u. Privilegien erhält es einen großen Landbesitz. 1764 v. Katharina II. säk., erlangt es bald wieder Besitz. Über den Reliquien des hl. Sergij wird 1422 die Dreifaltigkeitskirche err. (erster Steinbau im Klr.), deren Ikonostase 1427/28 u.a. v. Andrej Rubl'ëv ausgemalt wird. 1476/77 Bau der Heilig-Geist-Kirche u. 1559–85 der Kirche z. Entschlafen der Gottesmutter. Seit 1775 ist der Moskauer Ebf. (später: Patriarch) Archimandrit der Laura. 1814 Sitz der Moskauer Geistl. Akademie. Trotz eines umfassenden Mus.-Plans v. P. ↗Florenskij (1919) wurde das Klr. 1921 geschlossen, am 21.4.1946 erfolgte die Wiedereröffnung.

Lit.: **A.V. Gorskij:** Istoričeskoe opisanie Svjato-troickija Sergievy lavry sostavlennoe … v 1841 godu. 2 Bde. Moskau 1890; **L. Müller** (Hg.): Die Legenden des Hl. Sergij v. Radonež. Nachdr. M 1967; **H. Faensen–V. Iwanow:** Altruss. Baukunst. B [2]1974; **K. Onasch–D. Freydank:** Altruss. Hll.-Leben. B 1977, 217–238; **P. Gonneau:** La maison de la Sainte Trinité. P 1993; **V.I. Baldin:** T. Moskau 1996; Materialien der Internat. Konferenz: T. v istorii … 29.9.–1.10.1998. GÜNTHER SCHULZ

Troisfontaines, *Roger,* SJ (1934), v. chr. ↗Existentialismus geprägter Philosoph, * 21.8.1916 Lüttich; Prof. an den Fak. Notre-Dame de la Paix in Namur (1954–84) u. an der Kath. Univ. v. Löwen. Er machte das Gedankengut G. ↗Marcels u. P. ↗Teilhard de Chardins bekannt u. entwickelte eigene Überlegungen hinsichtlich des Todes, der eine Endentscheidung für od. gg. Gott herausfordert (↗Endentscheidungshypothese).

WW: Le choix de J.-P. Sartre. P 1945; Existentialisme et pensée chrétienne. Lv 1946, [2]1948; De l'existence à l'être: la philosophie de G. Marcel. Namur 1953; Je ne meurs pas …, … j'entre dans la vie. P 1963, Namur [2]1984; A propos de l'Université … Namur 1985. CLAUDE TROISFONTAINES

Trois-Rivières, Btm. ↗Kanada, Statistik der Bistümer.

Trolmann, *Veit* ↗Amerbach, *Veit.*

Trombelli, *Giovanni Crisostomo,* CanR (1713), Theologe u. Liturgiker, * 5.3.1697 Sant'Agata Bolognese, † 8.1.1784 Bologna; 1738 Abt v. S. Maria di Reno. T. war Bibliothekar, Humanist u. Hagiograph; er pflegte freundschaftl. Kontakte zu Benedikt XIV.

WW: De Cultu Sanctorum, 5 Bde. Bo 1740–43; Tractatus de Sacramentis per polemicas et liturgicas dissertationes distributi, 13 Bde. Bo 1769–83.

Lit.: G.G.T. e i canonici regolari del SS. Salvatore, hg. v. **M.G. Tavoni–G. Zarri.** Modena 1991. MARIA GIOIA TAVONI

Trombetta, *Antonio,* OFMConv, Skotist, * 1436 Padua, † 6.3.1517 ebd.; 1467 Dr. theol., lehrte seit 1469 Metaphysik am Ordensstudium, seit 1471 an der Univ. ebd.; 1486–1500 u. 1504–11 Provinzial; 1511–14 Bf. v. Urbino; Teilnahme am Lat. V; 1514 Titular-Ebf. v. Athen.

WW: Opus doctrinae scoticae. V 1493 u.ö.; De animarum pluralitate. V 1498; Quaestio de efficientia primi principii … V 1513; De auctoritate Papae et Concilii (hsl.).

Lit.: **G. Brotto–G. Zonta:** La facoltà teologica dell'Università di Padova. Padua 1922; **A. Poppi:** Causalità e infinità nella Scuola Padovana dal 1480 al 1513. ebd. 1966, 273–348; **ders.:** Il contributo dei formalisti Padovani al problema delle distinzioni: Problemi e figure della Scuola scotista del Santo. ebd. 1966, 601–790, bes. 682–702; **E.P. Mahoney:** A.T. and Agostino Nifo on Averroes: Storia e cultura al Santo, hg. v. A. Poppi. Vicenza 1976, 289–301; **P. Sagües:** A.T. de auctoritate papae et concilii: Il Santo 15 (1975) 377ff.; **F. Todescan:** Fondamento e prerogativa del potere pontificio: ebd. 20 (1980) 107–137; **A. Poppi:** La filosofia nello Studio francescano del Santo. Padua 1989, 63–126 258–266; **M. Beuchot:** Escoto y Ockham … T. y Cayetano: Cuadernos Salmantinos de Filosofía 22 (1995) 175–182. ANTONINO POPPI

Tromp, *Sebastian,* SJ (1907), niederländ. Theologe, * 16.3.1889 Beek b. Ubbergen, † 8.2.1975 Rom. T. lehrte 1926–29 in Maastricht, 1929–65 in Rom (Gregoriana) Fundamental-Theol. u. war Sekretär der Vorbereitenden u. der Theolog. Komm. des Vat. II. T., der als Haupt-Verf. v. ↗*Mystici corporis* gilt, vertrat die strenge Identität v. myst. Leib Christi u. r.-k. Kirche sowie die Lehre v. Hl. Schrift u. Trad. als den beiden QQ der göttl. Offenbarung. Seine theologiegesch. Forsch. galt v.a. R. ↗Bellarmin.

HW: De revelatione christiana. Ro 1929 u.ö.; Corpus Christi quod est Ecclesia, 4 Bde. Ro 1937–72 (Bd. 1 [2]1946).

Lit.: **BWN** 1, 594f. – **J.N. Bakhuizen van den Brink:** Discorso in memoria del R.P. S.T.: Gr 57 (1976) 365–372; **M. Chappin:** Dalla difesa al dialogo. L'insegnamento della teologia fondamentale alla PUG, 1930–88: R. Fisichella (Hg.): Gesù rivelatore. Casale Monferrato 1988, 33–45, bes. 34ff.; **S. Alberto:** ‚Corpus suum mystice constituit' (LG 7). Rb 1996, bes. 49–54.
STEFANO ALBERTO

Tromsø ↗Norwegen.

Trona, *Giovanni Battista,* Or (1705), Katechet u. Katechetiker, * 18.10.1682 Serro Frabosa (Piemont), † 13.12.1750 Mondovì; 1705 Priester; ab 1717 Superior des Oratoriums in Mondovì. Im Gefolge der Religionskriege vielfältige caritative u. sozialpolit. Aktivitäten u. Anstöße z. Schulreform; edierte die Katechismen R. ↗Bellarmins neu u. erarbeitete einen eigenen Katechismus für Piemont, teilweise eingeflossen in den Katechismus Pius' X.

Lit.: **G. M. Giacone:** Vita ... Mondovì 1781, NA 1902; SC Rit.: Beatificationis ... I. B. T. ... Positio super virtutibus. Ro 1921; **A. Michelotti:** L'Oratorio di S. Filippo in Mondovì. Mondovì 1929 (Lit.). CESARE BISSOLI

Trondheim ↗Norwegen.

Troparion (v. griech. τρόπος, Tonart od. Ton), im frühesten Stadium byz. Hymnographie verf. kurze Strophe mit Bittcharakter u. in freier rhythm. Prosa. Troparia wurden ursprünglich nach jedem Psalmvers gesungen. Als sie ab dem 5. Jh. eine längere stroph. Form bekamen, wurden sie zw. die 3–6 letzten Psalmverse eingeschoben. Es sind vorwiegend anonyme Gesänge, die im Morgen- u. Abendoffizium gesungen wurden. Die urspr. Melodie dürfte ähnlich jener der ↗Psalmodie gewesen sein. Besonders zu erwähnen sind die Troparia der Jerusalemer Trad., die in den neumierten liturg. Büchern ab dem 11./12. Jh. eine einheitl. Überl. erfuhren: die Troparia der Weihnachts- u. Epiphanie-Paramonie, der Wandervigil des Gründonnerstags u. die der Großen Karfreitagshoren. Als deren Autor gilt in den meisten Hss. ↗Sophronios v. Jerusalem (1. Hälfte 7. Jh.). Das ↗Kontakion u. der ↗Kanon (in der Hymnodie) beinhalten ebenfalls Troparia. Es sind Gesänge, die der Musterstrophe nachgebildet sind. Gleiche Silbenzahl u. gleicher Akzent sind bestimmend. Im Kontakion ist es der Oikos, dem die Troparia folgen, im Kanon ist es der ↗Irmos. – *Tropologion* ist die älteste Hymnen-Slg. für das unbewegl. u. das bewegl. Kirchenjahr, entsprechend der Jerusalemer liturg. Ordnung.

Lit.: **E. Wellesz:** A Hist. of Byzantine Music and Hymnography (1942). O ²1961, 171–197; **O. Strunk:** Tropus and T.: Essays on Music in the Byzantine World. NY 1977, 268–276. GERDA WOLFRAM

Tropen, Bez. für unterschiedl. Formen der einstimmigen „Choralbearbeitung" im Mittelalter. Einzelne Gattungen des sanktionierten lat. Gesangs zu Messe u. Offizium (↗Gregorianischer Gesang) erhalten Zusätze, die als Introduktionen u. Interpolationen den Bezugs- od. Basisgesang einleiten u. unterbrechen u. ihn auf diese Weise erweitern, ohne ihn substantiell zu verändern. In der neuzeitlich sog. *meloformen Tropierung* geschieht diese Erweiterung in Form v. Melodieabschnitten; v. *logogener Tropierung* spricht man, wenn mit der Melodie auch Text verbunden ist; die *melogene Tropierung* geht aus der syllab. Textierung längerer ↗Melismen des ↗Chorals hervor; eine *cantionale Tropierung* liegt vor, wenn die textlich-musikal. Zusätze liedhafte Formen annehmen. Die im frühen MA synonyme Verwendung v. *tropus, modus* u. *tonus* kann die Theorie v. einer primär meloformen Ornamentierung des Chorals mit tonal abgestimmten Melodiewendungen stützen. Die Übernahme des ursprünglich rhetor. Begriffs *tropus* (im Sinn v. vergleichendem Bild od. Metapher) kann mit dem hermeneutisch-exegetisch ausgerichteten Anliegen vieler T.-Texte in Verbindung gebracht werden, wobei die gesuchten u. dargestellten Analogien zw. dem AT u. dem NT zugleich Interpretationen u. aktualisierende Rezeption der oft den Psalmen entnommenen Basistexte des Choralrepertoires bewirken. Diese Bedingung gilt v. a. für die im 10. u. 11. Jh. in großer Zahl regional u. teilweise auch überregional überlieferten melo- u. logogenen T. zu den Propriumsgesängen der Messe, bevorzugt z. Eingangsgesang, dem ↗Introitus. Die T. z. Ordinarium der Messe, zu den Matutin-Responsorien des Offiziums, zu den Entlassungsformeln (Ite missa est bzw. Benedicamus Domino) entstehen unter anderen Voraussetzungen u. setzen, teilweise in Liedform od. als ↗Cento, die Gesch. der Tropierung bis z. Beginn der NZ fort, v. a. im deutschsprachigen Raum, während die Propriums-T. seit dem 12. Jh. an Bedeutung verlieren (Ausnahme: einzelne jüngere Halleluja-Verse mit T.) u. nur noch fragmentarisch in „Kurztroparen" zu den Hauptfesten des Kirchenjahres (in erster Linie z. Weihnachtsfest) in der Überl. erscheinen.

Lit.: Corpus Troporum (Acta Universitatis Stockholmiensis. Studia Latina Stockholmiensia 21 ff.). Sh 1975 ff.; **MGG** 13, 797–826 (B. Stäblein); **MGG²** 9, 897–921 (A. Haug). – **H. Husmann:** T.- u. Sequenzen-Hss. (RISM B V 1). M–Duisburg 1964; Beitr. z. Gregorianik 9/10 (1990) revidiert 1993 (Bibliogr.); **A. Haug:** Troparia tardiva (MMMA Subsidia 1). Kassel–Bs 1995. KARLHEINZ SCHLAGER

Trophim(en)a, hl. (Fest 5. Juli u. 5. Nov.), unbek. Herkunft, verehrt in Minori b. Amalfi. Nach einem aus Anlaß der Auffindung ihrer Reliquien kompilierten Ber. des 9. Jh. stammte sie aus Patti auf Sizilien, v. wo sie vor dem Götzendienst floh, während der Schiffsreise starb u. in Minori begraben wurde. Alte sizilian. Martyrologien erwähnen sie nicht. Das MartHieron verzeichnet am 5. Juli eine *Trifina* (Trophima) zus. mit *Agatho* (Agatha) auf Sizilien u. *T. u. Serapion* in Ägypten am 13. Juli, ein Zshg. ist jedoch nicht nachweisbar. Im Verz. der *Martyrer v. Lyon* 177 (Fest 2. Juni) steht der Name Trophimena.

Lit.: **ActaSS** iul. 2, 223 233–240; nov. 3, 5; **MartHieron** 198 354 373; **BHL** 8316 ff.; **VSB** 7, 108 f.; **BiblSS** 12, 665. MARIA-BARBARA v. STRITZKY

Trophimos, Trophimus:

Trophimus, hl. (Fest 29. Dez. im MartRom, 15. Apr. im Menologion Basileios' II.), aus Ephesus stammender Begleiter des Ap. ↗Paulus, als dieser die ↗Kollekte der kleinasiat. Gemeinden nach Jerusalem brachte (Apg 20,4). Nach Apg 21,27–36 soll T. dort Anlaß der Verhaftung des Paulus geworden sein, weil Juden behaupteten, Paulus habe T. in einen Tempelbezirk mitgenommen, der für Nichtjuden bei Todesstrafe verboten war. Eine Notiz über T. in 2 Tim 4,20 kann kaum historisch sein. Spätantike u. ma. Jüngerkataloge (Liste RAC 19, 334–337) machen T. zu einem der 72 Jünger u. lassen ihn zus. mit Paulus unter Nero das Mtm. erleiden. ↗Ado v. Vienne identifizierte ihn mit ↗Trophimus v. Arles.

Lit.: **LCI** 8, 499; **AncBD** 6, 667 f. (J. Paulien). – **F. X. Pölzl:** Die Mitarbeiter des Welt-Ap. Paulus. Rb 1911, 318–323; **J. Gnilka:** Paulus v. Tarsus. Fr–Bs–W 1996, 303 f. ROLAND KANY

Trophimus, hl. (Fest 29. Dez.), angeblich erster Bf. **v. Arles.** Nach vier Papstbriefen v. 417 (MGH. Ep 3, nn. 1–3 u. 5) wäre T. v. Hl. Stuhl dorthin mit Missions- u. Ordinationsauftrag für Gallien gesandt worden; ein Brief v. 19 gall. Bf. an Leo I. i. J. 450 (ebd. n. 12) nennt T. als v. Petrus u. den Aposteln entsandt. Im 6. Jh. wird T. jeweils einmal v. ↗Caesarius v. Arles u. ↗Gregor v. Tours genannt, wobei letzterer ihn zu den *7 missi* aus Rom zählt, die um 250 Gallien missionierten (hist. I, 30). Trotz fehlender Zeugnisse zu einem Kult nimmt ↗Florus v. Lyon ihn in sein Martyrologium auf (Auszug aus Zosimusbrief v. 417), u. ↗Ado v. Vienne identifiziert ihn mit dem Paulusschüler ↗Trophimos v. Ephesus. 972 Transl. in die Kathedrale, als deren Patr. er 1060 er-

scheint. Die Funktionen v. ↗Arles als Hauptstadt u. wichtigem Ort der Wallfahrt nach Santiago bewirkten im 12. Jh. eine größere Popularität des T., mit lat. Vita u. volkssprachl. Texten (chansons de gestes).

Lit.: **VSB** 12, 756f.; **BiblSS** 12, 665–672; **LMA** 8, 1044f. – **TCCG** 3, 73ff.; **Quentin** 303 451 603.
MARTIN HEINZELMANN

Trophimos, Dorymedon u. Sabbatios, hll. (Fest 19. Sept.), erlitten nach der legendar., in zwei Rezensionen überl. Passio unter Ks. ↗Probus (276–282) in Antiochien in Pisidien das Martyrium. Nach dem MartHieron sollen T. u. D. nach der Folter in Synnada in Phrygien enthauptet worden sein, S. sei in Antiochien zu Tode gepeitscht worden. – 1907 wurde in Synnada ein Reliquiar in Form eines kleinen Steinsarkophags gefunden, dessen Inschrift einen Mart. T. nennt.

Lit.: **PG** 115, 733–747 (Passio in einer Bearbeitung des Symeon Metaphrastes); **ActaSS** sep. 6, 9–20; **BHG** 1853f.; **MartHieron** 218 470 515 517 519; **SynaxCP** 57 90 175f.; Menologion Basileius' II.: PG 117, 58; **VSB** 9, 392; **BiblSS** 12, 672f.; **LCI** 8, 499. – **Delehaye OC** 159. MARIA-BARBARA v. STRITZKY

Tropologion ↗Troparion.

Tropus ↗Tropen.

Trost, trösten (griech. παρακαλέω, παραμυθέομαι; hebr. נחם [*nḥm*], seel. Stärkung in verzweifelter Lage). Nach bibl. Vorstellung tröstet Gott selbst sein Volk durch das Wort seiner Propheten (Jes 40,1; 49,13), v. a. jedoch durch die Sendung des ↗Messias (Lk 2,25). Für den Christen ist jede T.-Erfahrung Wirkung des ↗Heiligen Geistes (Joh 14,16). So wird T. in der ↗Mystik z. Kriterium für die Ggw. Gottes in der Seele des ihm hingegebenen Menschen (↗Nikolaus v. Kues, Meister ↗Eckehart u. a.). Eine ausgeprägte spir. Psychologie des T. findet sich bei ↗Ignatius v. Loyola (Exerzitien nn. 313–336). Andere trösten zu können ist zugleich Geschenk Gottes u. Werk der Barmherzigkeit. Insofern bildet T. auch eine zentrale Aufgabe der Seelsorge, bes. in der Begleitung v. Trauerprozessen, wobei neben dem Gespräch liturg. Zeichen als Symbolen der Hoffnung eine unverzichtbare Funktion zukommt.

Lit.: **ERE** 4, 71–74; **DSp** 2, 1612–34; **TBLNT** 2, 1235ff.; **THAT** 2, 59–66; **EWNT** 3, 54–67 75f.; **THWAT** 4, 430f.; 5, 366–384. – **W. Schmückle:** Ein Mensch braucht T.: Theolog. Beitr. 26 (1995) 97; **U. Bach:** ‚Siehe, um T. war mir sehr bange …': WzM 48 (1996) 410–422; **G. Langenhorst:** Trösten lernen? Ostfildern 2000. GEORG M. EISENSTEIN

Trostbücher, auch *Trostbriefe,* anläßlich eines Todesfalls od. als Fiktion zwecks philos./theol. Betrachtungen verf., in der Antike verbreitet (↗Seneca) u. v. patr. Autoren (↗Hieronymus) mit chr. Inhalten weitergeführt. Modellhaft wirkt sich ↗Boëthius' Trostbuch (cons.) aus, das im MA oft kommentiert u. nachgeahmt wird. Zahlreiche, meist lat. T. v. 14. (↗Johannes v. Dambach) bis ins 17. Jh.; allmählich geht der philos./theol. Charakter zurück; T. entwickeln sich zu geistl. Handbüchern.

Lit.: **DSp** 2, 1611–17 (Lit.); **LMA** 8, 1048–51. – **A. Auer:** Johannes v. Dambach u. die T. v. 11. bis z. 16. Jh. (BGPhMA 27). Ms 1928; **P. v. Moos:** Consolatio. Stud. z. mittellat. Trost-Lit. über den Tod u. z. Problem der chr. Trauer, 4 Bde. M 1971–72; **Ruh** Bd. 3. HILDEGARD M. GOSEBRINK

Tröster v. Gethsemani ↗Gethsemani, Religiöse Genossenschaften.

Trostlosigkeit. I. Pastoraltheologisch: Es gibt so viele Verstehensweisen v. T., wie es sie v. ↗Trost gibt. Alltagssprachlich handelt es sich um den rational wie emotional qualifizierten Zustand eines Menschen, der in einer akuten od. andauernden Not-, Bedrängnis- u. Schmerz- od. Schuldsituation nicht mehr ein noch aus weiß u. derart keinen Trost erfährt od. an sich heranlassen kann (od. will). Die Wortbedeutung v. T. erstreckt sich v. der Ausweglosigkeit bis z. ↗Verzweiflung. Der negative Begriff der T. hat keinen Anteil an der Zwiespältigkeit des positiven Trostbegriffs, der – wie das ↗Mitleid – auch schwächl. bis vertröstende Konnotationen aufweist. Wer gar keinen Trost mehr hat, auch keinen ambivalenten, befindet sich nach allg. Ansicht in bedauernswerter Lage. Bei genauerem Hinsehen allerdings hat auch die T. eine gewisse Zweideutigkeit, wenn sich der betroffene Mensch selbst aktiv gegenüber jeder Art v. Hilfe u. Mitleid verschließt u. den Trost verweigert.

Theologisch u. spirituell ist der Mensch trostlos, wenn er sich der Dynamik des Hl. Geistes nicht mehr zu öffnen vermag. Der chr. Glaube hofft allerdings darauf, daß die Begegnung mit Gottes unendl. Gerechtigkeit u. Versöhnung diesen Teufelskreis zu sprengen vermag u. daß auch die Trostlosesten befreit werden. Sie werden im Nachhinein entdecken, daß der Geist Gottes ihnen auch in der tiefsten T. am nächsten war.

Lit.: **O. Fuchs:** Im Brennpunkt: Stigma. F 1993, 51–60 135–153; **G. Langenhorst:** Trösten lernen? Habil. masch. Tü 1999, bes. 222–247. OTTMAR FUCHS

II. Spirituell: Der Begriff T. als reine Negation besitzt weder in den hebr. noch in den griech. Schr. der Bibel ein Äquivalent; der Zustand selbst kann sowohl Symptom gottwidriger Verhältnisse (z. B. Koh 4,1) als auch Gericht sein (z. B. Weish 3,18), das letztlich in der Abwendung Gottes, des eigtl. Trösters, besteht (z. B. Jes 51,19; Lk 16,25). Im Sprachgebrauch der Mystik wird T. z. Chiffre für ein Erleben v. Trockenheit, Verwirrung, Unlust, Leere u. Niedergeschlagenheit, das als Ausdr. der Gottferne erlebt wird (↗Franz v. Sales u. a.). T. grenzt damit sowohl an das spir. Phänomen der ↗*Acedia* (↗Evagrios Pontikos) als auch an das der ↗*Nacht der Gottesbegegnung* (z. B. ↗Johannes v. Kreuz, ↗Thérèse v. Lisieux). Als Ursachen nennt die Trad. neben Lauheit u. dem Einfluß des Versuchers die Absicht Gottes, den Glauben zu prüfen u. die Gnadenhaftigkeit jeden Trostes offenbar zu machen, womit sich die Aufgabe der ↗*Unterscheidung der Geister* stellt (vgl. ↗Ignatius v. Loyola).

Lit.: **ERE** 4, 71ff., bes. 72; **DSp** 3, 631–645; **ThWNT** 5, 771–798, bes. 784f. 786 788; **ThWAT** 5. 366ff. GEORG M. EISENSTEIN

Troyes, frz. Btm. (Trecen.) in der ↗Champagne (Dép. Aube), Suffr. v. ↗Sens. Frühes Auftreten des Christentums bezeugt durch die Mart. ↗Patroclus, ↗Sabinianus u. Sabina. Als erster Bf. gilt Amator (um 325); ein Bf. Optatius ist für 343 (Synode v. Sardika) bezeugt. Bedeutende Bf. waren ↗Lupus, ↗Prudentius Galindo, Bf. (1551–62) Antoine Caracciolo (um 1515–70), der den Protestantismus förderte, Bf. (seit 1605) René de Breslay (1557–1641) nach dem Trid., Bf. (seit 1808) Étienne Antoine de Boulogne (1747–1825), M. ↗Feltin, Ch.-J. ↗Lefebvre u. (seit 1933; 1938 Ebf. v. Metz) Joseph Heintz (1886–1958). 1791 mit Sens vereinigt, blieb T. 1801 Btm. der Départements Yonne u. Aube, bis Sens 1822 wieder-

hergestellt wurde. Tagungsort zahlr. Synoden, u.a.: 867 (wegen ↗Ebo u. ↗Hinkmar v. Reims); 878 (gg. ↗Lambert v. Spoleto u. ↗Hinkmar v. Laon; Krönung ↗Ludwigs II. d. Stammlers); 1107 (Kirchenreform); 1129 (Regel des Templerordens). Zur kulturellen Blüte der durch die Champagnemessen reichen Handelsstadt trugen im 11./12. Jh. Rabbi ↗Raschi, der Dichter Chrétien de Troyes (1140–90) u. das Klr. ↗Le Paraclet bei. In der Gotik entstanden 1212–1569 die Kathedrale, Ste-Madeleine (13. Jh.) u. St-Urbain (13./14. Jh.). – 6026 km^2; 2000: 220000 Katholiken (73%) in 425 Pfarreien. □ Frankreich, Bd. 4.

Lit.: **NCE** 14, 321 f.; **Cath** 15, 377–384; **LMA** 8, 1065 ff. – **A. Artonne u.a.:** Répertoire des statuts synodaux des diocèses de l'ancienne France du XIIIe à la fin du XVIIIe siècle. P 1963, 461–467; **Th. Hoffmann:** Un demi-siècle d'action missionnaire au diocèse de T. Troyes 1975; **L. A. Hunt:** Revolution and urban politics in provincial France. Stanford 1978; **M. Mollat u.a.:** Paroisses et communes de France: Aube. P 1978; **P. E. Leroy** (Hg.): La vie à T. sous Louis XIII. Troyes 1984; **P. Roberts:** A city in conflict. T. during the French Wars of Religion. Manchester 1996. MARCEL ALBERT

Trub, ehem. OSB-Abtei (Patr. hl. Kreuz u. hl. Johannes Evangelist) in der ehem. Diöz. Konstanz (Kt. Bern); vor 1130 v. Thüring v. Lützelflüh gegr., urspr. v. St. Blasien abhängig; war in Gemeinden des Emmentals u. des Entlebuchs seelsorgerisch tätig. Ihr waren die Propstei Wangen (Aare) u. das OSB-Frauenkloster Rüegsau unterstellt; sie besiedelte um 1152 die OSB-Abtei ↗Sankt Johann im Thurtal. T. wurde 1528 säk.; Bau z.T. erhalten.

Lit.: **HelvSac** III, 1/3, 1564–1601. – **W. Laedrach:** Das Klr. T. u. die Hoheit über das Trubertal. Hd 1921; **R. Henggeler:** Monasticon Benedictinum Helvetiae, Bd. 4. Zug 1955, 421–450; **K. Guggisberg:** Bernische KG. Be 1958. JOACHIM SALZGEBER

Truber, *Primus* (Primož Trubar), slowen. Reformator, * 1508 Rašica (Unterkrain), † 28.6.1586 Derendingen b. Tübingen; nach Stud. in Rijeka, Salzburg u. Wien 1530 Priester; lernte 1541 in der Schweiz durch H. ↗Bullinger die Reformation kennen; 1542 Domherr in Laibach. Nachdem er unter Protestantismusverdacht geraten war, floh er 1548 zu V. ↗Dietrich nach Nürnberg, durch dessen Vermittlung er Prediger in Rothenburg (Tauber) wurde. Hier verf. er seine Schr. *Catechismus* u. *Abecedarium* (beide Tü 1550), die ersten in slowen. Sprache gedr. Bücher. Seit 1551 Pfarrer in Kempten. Zwischen 1555 u. 1560 erschien die slowen. Übers. des NT; 1561 weilte er z. Druck prot. Schr. in slowen. u. kroat. Sprache in Urach. 1561 Superintendent in Laibach, wo er mit der *Cerkovna ordninga* (Tü 1564, Nachdr. M 1973) die erste luth. Kirchenordnung der östr. Erblande schuf. 1565 mußte er seine Heimat endgültig verlassen, wurde zuerst Pfarrer in Lauffen (Neckar), dann 1566 in Derendingen.

WW: Briefe, ed. T. Elze. Tü 1897; Pisma (Briefe), ed. J. Rajhman. Ljubljana 1986; Dt. Vorreden z. slowen. u. kroat. Reformationswerk, ed. O. Sakrausky. W 1989.

Lit.: Slovenski biografski leksikon, Bd. 4. Ljubljana 1991, 206–225. – **M. Rupelj:** P. T. ebd. 1962; **B. Berčič** (Hg.): Abhh. über die slowen. Reformation. M 1968; **A. Bernard:** La Réforme et le livre slovène: Bull. de la Soc. de l'Hist. du Protestantisme Français 141 (1995) 5–26. FRANCE MARTIN DOLINAR

Truchseß v. Waldburg ↗Waldburg.

Truchseß v. Pommersfelden (T.), *Lorenz,* * 8.8. 1473, † 20.12.1543 Würzburg. T. studierte in Heidelberg u. Paris, wurde Domherr in Würzburg u. Mainz, wo er z. Domdekan aufstieg, u. war auch an anderen Säkularkanonikerstiften bepfründet. Als geistiger Führer in der Versammlung der Domkapitel der Mainzer KProv. im Nov. 1525 trat er der Reformation entgegen (Mainzer Ratschlag) u. strebte eine Reform des Domkapitels an, über dessen Selbständigkeit gegenüber dem Ebf. er mit diesem (Kard. ↗Albrecht v. Brandenburg) in Konflikt geriet. Als er dem anläßlich der ↗Packschen Händel zw. Albrecht u. Land-Gf. ↗Philipp v. Hessen geschlossenen Vertrag v. Hitzkirchen (11.6.1528), der dem Erzstift den vorläufigen Verzicht auf die geistl. Jurisdiktion in Hessen u. Kursachsen u. die Zahlung v. 40000 Gulden auferlegte, nicht zustimmte, wurde er gefangengesetzt, jedoch bald gg. Verzicht auf das Domdekanat freigelassen. Er zog sich danach nach Würzburg zurück, wo er tatkräftig für die Gegenreformation wirkte.

Lit.: **J. B. Kißling:** L. T. Mz 1906; **A. Amrhein:** Reformations-Gesch.: Mitt. aus dem Btm. Würzburg. Ms 1923, 183 (Reg.); Auctarium Chartularii Universitatis Parisiensis, Bd. 6. P 1964, 687 704 f.; **G. Fouquet:** Das Speyerer Domkapitel im späten MA, Bd. 2. Mz 1987, 835 ff. (Lit.). ↗Pommersfelden. ALFRED WENDEHORST

Trudo, hl. (Fest 23. Nov.), * 628/630 Haspengau (Nordostbelgien), † 23. Nov., um 695 (693?). T. war v. hoher fränk. Herkunft (lt. späterer Legende Verwandtschaft zu den ↗Arnulfinger-Pippiniden), widmete sich früh dem kirchl. Leben; auf Veranlassung des hl. ↗Remaclus Ausbildung in Metz, dort 655 Priester, wirkte dann als Glaubensbote in seiner Heimat u. gründete um 660 eine Kirche in Zerkingen, die bald darauf in ein Klr. umgewandelt wurde. Als dessen Abt starb T. u. wurde ebd. begraben. Sein (Mit-)Patrozinium dort gab der Ansiedlung den Namen (Sint-Truiden), seine schon Ende des 8. Jh. bezeugte Verehrung war im lotharing. Raum verbreitet. Weitere regionale u. lokale Reliquienfesttage.

QQ: Vita I des Donatus (Ende 8. Jh.): MGH. SRM 6, 273–298; Vita II des Wichard (verschollen); Vita III des Theoderich (um 1093): Surius 11, 503–517; Miracula v. Stepelinus (1050): MGH. SS 15/2, 822–830; Officium (Zusammenfassung der Legendenelemente): AnBoll 5 (1886) 365–372; diverse Viten der NZ.

Lit.: **Essen** 91–96; **BNBelg** 25, 690 ff.; **BBKL** 12, 625–632 (Lit.); **LMA** 8, 1070. – **A. Paquay:** Sint T.s leven en vereering. Tongern 1933; **E. de Moreau:** Hist. de l'église en Belgique, Bd. 2. Bl 1940; **J.-L. Charles:** La ville de St-Trond au Moyen Age. P 1965, 3–84; **G. Boes:** L'abbaye de St-Trond. Tongern 1970; **M. Werner:** Der Lütticher Raum in frühkarol. Zeit. Gö 1980, 73–93; **Th. Bauer:** Lotharingien als hist. Raum. K–We–W 1997, 242 f. 567–570 Karte 35. THOMAS BAUER

Trudpert ↗Sankt Trudpert.

Trudperter Hohes Lied (T.). Der Autor der um die Mitte des 12. Jh. im ober-dt. Sprachraum für ein Nonnen-Klr. geschriebenen, rein volkssprachl. Exegese des Hld ist unbekannt. In der Übers. ↗Williram v. Ebersberg folgend, deutet der Verf. in rhythm. Kunstprosa u. eigenverantworteten komplizierten Begriffsstrukturen den „sponsus" auf die Trinität, in der Trad. lat. Exegese des 12. Jh. auf Maria bzw. die einzelne Seele. Das T. ist so ein frühes Zeugnis myst. Lehre „liebender Gotteserkenntnis".

Ausg.: H. Menhardt, 2 Bde. Hl 1934 (Edition); F. Ohly–N. Kleine. F 1998 (mit dt. Übers. u. Kmtr.).

Lit.: **Ruh** 2, 22–53 (Lit.); **R. Wisniewski:** Das früh-mhd. Hld – sog. St. T. F 1995 (Lit.). DORIS WALCH-PAUL

Truhlar, *Karl Vladimir,* SJ (1946), Theologe u. Dichter, * 3.9.1912 Gorizia (Görz), † 4.1.1977 Lengmoos b. Bozen; Stud. 1933–41 in Ljubljana u. Rom,

1939 Priesterweihe, 1948–74 Prof. am Inst. für Spir. der Gregoriana; 160 Veröff. in versch. Sprachen, die insbes. die Erfahrung des Alltags auf der Folie der ignatian. Mystik deuten.

HW: Labor christianus. Ro 1961; Christuserfahrung. Ro 1964; Fuite du monde et conscience chrétienne aujourd'hui. Ro 1965; L'ora dei laici. To 1966.

Lit.: **DSp** 15, 1336ff. MICHAEL ROSENBERGER

Trujillo (Honduras), Btm. ↗Honduras, Statistik der Bistümer.

Trujillo (Peru), Hauptstadt des Departements La Libertad an der peruan. Nordküste; 247000 Einw. (1993). T. wurde 1535 v. Francisco Pizarro gegründet. Hier befand sich das Zentrum der Mochica-Kultur u. des Kgr. v. Chimú, das im 15. Jh. v. den Inkas erobert wurde. – 1577 Diöz., 1943 Erz-Diöz. (Truxillen.). Ein bedeutender Kolonial-Bf. war Baltasar Jaime Martínez de Compañón. Auf seiner vierjährigen Reise durch die Diöz., die den Großteil Nordperus umfaßte, wurden zahlr. Landkarten u. detaillierte Zeichnungen der dortigen Flora u. Fauna angefertigt. T. ist auch der Geburtsort Víctor Raúl Hayas, des Gründers der Aprista-Partei. – 15568 km^2; 2000: 1,27 Mio. Katholiken (91,5%) in 50 Pfarreien.

Lit.: **J. Klaiber:** The Catholic Church in Peru. Wa 1992; Secretariat of the Episcopal Conference (Hg.): Directorio eclesiástico 1993. Lima 1993. JEFFREY KLAIBER

Trujillo (Venezuela), Btm. ↗Venezuela, Statistik der Bistümer.

Trullanische Synoden (Trullanum I u. II) nennt man die beiden im Kuppelsaal (Τρoῦλλος) des Konstantinopeler Ks.-Palastes 680/681 u. 691/692 abgehaltenen Konzile. ↗Konstantinopel, 5) Ökumenische Konzilien 3. u. 6) Synode v. 691/692.

HEINZ OHME

Trunkenheit. Der Begriff T. entstammt der griechisch-röm. Antike (μέθη) u. dient Platon dazu, nach der Bedeutung der T. für die philos. Erziehung zu fragen. Die philos. Erkenntnis ist für ihn die, die mitten in der T. nüchtern bleibt (↗Nüchternheit). Im AT finden sich zahlr. Mahnungen, die vor den negativen Einflüssen der T. warnen (Ps 107,27; Spr 33,29ff.; Sir 31,30f.; Jes 5,11 u.a.). Das NT setzt diese Linie fort u. spricht v. T. (Ausnahme Lk 21,34) in den ↗Lasterkatalogen (Röm 13,13; 1 Kor 6,10; Gal 5,21). In der Trad. der Moral-Theol. wird die T. *(ebrietas)* zu den Lastern gerechnet, die der Tugend des Maßes entgegenstehen. Heute wird unter dem Stichwort ↗„Alkoholismus" weniger die eth. als die krankhafte u. therapeut. Seite des Problems behandelt. Mit ↗Origenes beginnt die geistl. Deutung der T. in der Kirche. ↗Eusebius v. Caesarea spricht v. „geistlicher T." Sie wird in der Patristik in engem Zshg. mit dem sakr. Leben gesehen als „nüchterne T." *(sobria ebrietas),* die den Christen z. Gottesbegeisterung führt. Seit dem MA ist die Sinnperspektive eng verbunden mit ↗Kontemplation u. ↗Mystik. Mit T. werden myst. Erfahrungen im Gebet beschrieben. T. beschreibt dabei nicht das Wesen der Kontemplation, sondern ist nur analog gemeint, um die innige Gottesbeziehung z. Ausdr. zu bringen.

Lit.: **DSp** 7, 2312–37 (H.J. Sieben, A. Solignac); **HWP** 10, 1529–32 (H. Hühn). – **D. M. Prümmer:** Manuale Theologiae Moralis, Bd. 2. Ba [12]1945, nn. 669–673.

HERBERT SCHLÖGEL

Trutfetter, *Jodocus,* Philosoph u. Theologe, * Eisenach, † 9.5.1519 Erfurt. T. studierte seit 1476 in Erfurt (1484 Mag. art.) u. lehrte dort Philos. als ein Hauptvertreter der für den Humanismus aufgeschlossenen, nominalist. „via moderna" (↗Via antiqua – via moderna); 1504 Dr. theol. ebd.; er lehrte ab 1506/07 Theol. in Wittenberg, ab 1510 in Erfurt. T. hielt an der Bedeutung der natürl. Vernunft für die Theol. fest, ging bald auf Distanz zu M. ↗Luther, der 1501–05 sein Schüler war, u. brach 1518 mit ihm.

WW: Breviarium dialecticum. Erfurt 1500; Summule totius logice. ebd. 1501; Summa in totam physicam. ebd. 1514.

Lit.: **W. Urban:** Die ‚via moderna' an der Univ. Erfurt am Vorabend der Reformation: H. A. Oberman (Hg.): Gregor v. Rimini. B–NY 1981, 311–330; **E. Kleineidam:** Universitas Studii Erffordensis, Bd. 2. L [2]1992, 290ff. (WW, Lit.) u. ö.; **G.-R. Tewes:** Die Erfurter Nominalisten u. ihre thom. Widersacher in Köln, Leipzig u. Wittenberg: A. Speer (Hg.): Die Bibl. Amploniana. B–NY 1995, 447–488. ULRICH G. LEINSLE

Trütsch, *Josef,* kath. Fundamentaltheologe u. Dogmatiker, * 27.1.1918 Schwyz; nach Ausbildung in Rom u. Sitten sowie Doktorat an der Gregoriana Dozent bzw. Prof. für Fundamental-Theol. u. Dogmatik an der Theolog. Hochschule Chur (bis 1984). Ausgehend v. Ansätzen frz. Theologen bzgl. der Glaubensthematik (P. ↗Rousselot, Roger Aubert) sowie in Auseinandersetzung mit neueren prot. Beiträgen (R. ↗Bultmann), stellte er z. Konzilszeit die Glaubensproblematik umfassend dar u. wirkte vielfältig an ökum. Aktivitäten in der Schweiz mit. Seit 1985 Schwesternseelsorger.

HW: MySal 1, 791–795 817–903 (Der Glaube); Kirche u. Sakrament. Z–Ei–K 1980 (zus. mit W. Beinert).

Lit.: Gegen die Gottvergessenheit. Schweizer Theologen im 19. u. 20. Jh., hg. v. **S. Leimgruber – M. Schoch.** Fr 1990, 682.

KARL HEINZ NEUFELD

Tryphon, hl. (Fest in griech. Synaxarien meist 1. Febr., in Kotor Hauptfest 3. Febr. u. drei weitere Feste, nach MartRom 10. Nov.). Historisch verläßl. Nachr. fehlen. Nach Legenden war er Gänsehirt aus Apameia (Phrygien), trieb der Tochter des röm. Ks. Dämonen aus u. erlitt das Mtm. in Nizäa während der decischen Verfolgung. Kultzentrum Sampsados, dann Nizäa, Konstantinopel (wo ihm Justinianos I. eine Kirche errichtete), Dalmatien (Patr. v. Kotor), Sizilien, Rom (Stationskirche im 18. Jh. zerstört). Wegen gemeinsamer Reliquienverehrung in Rom zus. mit den rein legendar. hll. *Respicius* u. *Nympha* ins MartRom aufgenommen.

QQ u. Lit.: **BHG** mit **NAuct** 1855z–58; **BHL** mit **NSuppl** 8336–40; **SynaxCP** 437; **MartHieron** 349f.; **MartRom** 508; **ActaSS** nov. 4, 318–383; **BiblSS** 12, 656f.; **LCI** 8, 501f. – **P. Franchi de' Cavalieri:** Hagiographica (StT 19). Ro 1908, 9–74.

ROLAND KANY

Tschad, Republik in Zentralafrika. Zwischen dem arabisch-islam. Norden u. dem christlich-animist., mehrheitlich v. ↗Bantu bewohnten Süden bestehen ethn. u. polit. Gegensätze. Der Staat ist laizistisch, aber Mitgl. der „Organization of the Islamic Conference" (OIC). Im 8.–19. Jh. Kgr. Kanem-Bornu; 1900–60 frz. Kolonialherrschaft; 1960 Unabhängigkeitskrieg; 1965–90 Bürgerkrieg mit frz. u. libyschen Militärinterventionen; 1994–97 Friedensabkommen mit versch. Rebellenbewegungen; 1997 Parlamentswahlen. – Beginn der Mission 1925 durch die amer. „Sudan United Mission", später „Église Evangélique du Tchad". 1929 kath. Mission

durch CSSp im Süden; 1930 OFMCap; nach 1946 auch SJ, OMI, IMC u. MAfr. 1955 Errichtung der Hierarchie, 1957 erster einheim. Priester, 1985 erster einheim. Bischof. Die meisten Priester, Brüder u. Schwestern sind Ausländer. Die kath. Kirche ist eine dynam. Gemeinschaft, v. a. getragen v. der Evangelisationsarbeit der Basis- u. Gebietskatechisten. Sie sind geachtet wegen ihres Einsatzes für Versöhnung im Bürgerkrieg, ihrer Rolle im Erziehungswesen u. ihres soz. Engagements. – 1284000 km²; 1996: 6,54 Mio. Einw.; 54% Muslime, 35% Christen (20% Katholiken, 14% Protestanten), 7% Anhänger v. Stammesreligionen, 4% Sonstige. □ Afrika, westl. Afrika, Bd. 1.

Lit.: **EKL³** 4, 984f.; **WCE** 222ff.; T.: Hb. der Dritten Welt, hg. v. **D. Nohlen – F. Nuscheler,** Bd. 4: Westafrika u. Zentralafrika. Bn 1993, 488–502 (H. Mattes). – **W. Hoffmann:** T.: KM 102 (1983) 133–136, 109 (1990) 30–33; **Y. Plumey:** Mission Tchad-Cameroun. L'annonce de l'évangile au nord-cameroun et au may kebbi 1946–86. Ly 1990; Œuvres Pontificales Missionnaires: L'Église Catholique en Afrique Occidentale et Centrale 1998. P 1998; **J. Hallaire:** Naissance d'une Église africaine. Lettres et chroniques du pays sar, Tchad (1952–89). P 1998.

HARRY HOEBEN

Tschaikowsky (Čajkovskij), *Peter Iljitsch* (Pëtr Il'ič), * 25.4. a. St. (7.5. n. St.) 1840 Wotkins (Ural), † 25.10. a. St. (6.11. n. St.) 1893 St. Petersburg. Tsch. lebte weitgehend freischaffend u. ist mit seinen Opern *Eugen Onegin* u. *Pique Dame,* mit Balletten (z. B. *Schwanensee*), Symphonien u. a. Instrumental-WW der bedeutendste u. bis heute weltweit populärste russ. Komponist des 19. Jahrhunderts. Er schrieb vereinzelt auch Vokalmusik z. Gebrauch im orth. Gottesdienst, so eine Liturgie z. Fest des hl. Johannes Chrysostomus u. eine Hymne zu Ehren der hll. Cyrill u. Methodius.

Lit.: **MGG²** 3, 1596–1655 (WW, Lit.) (T. Kohlhase). – **E. Garden:** T. F 1998; **E. Helm:** P. I. T. Reinbek [12]1998.

GÜNTHER MASSENKEIL

Tschechische Republik (Česká Republika; ČR). **I. Kirchengeschichte:** ↗Böhmen; ↗Tschechoslowakei.

II. Gegenwart: Die ČR ist am 1.1.1993 als selbständiger Staat entstanden (78864 km²; 1998: 10,3 Mio. Einw.). Sie umfaßt das Gebiet der hist. Böhm. Länder: Böhmen (etwa 52100 km²; 66%), Mähren (etwa 22300 km²; 28,3%) u. den Teil Schlesiens in den Grenzen v. 1920 (etwa 4400 km²; 5,7%). Die ČR ist ein religiös neutraler Staat mit verfassungsrechtlich festgeschriebener Religionsfreiheit. Offiziell registriert sind 21 Kirchen u. rel. Gemeinschaften (1999), v. denen die r.-k. Kirche die zahlenmäßig stärkste ist. Sie umfaßt 2 KProv.: Die böhm. KProv. besteht aus dem Ebtm. ↗Prag mit den 4 Suffragan-Btm. České Budějovice (↗Budweis), Hradec Králové (↗Königgrätz), Litoměřice (↗Leitmeritz) u. Plzeň (↗Pilsen; 1993 err.); die mähr. KProv. aus dem Ebtm. Olomouc (↗Olmütz) mit den beiden Suffr. Brno (↗Brünn) u. Ostrava-Opava (↗Ostrau-Troppau; 1996 err.). Für den griechisch-kath. Ritus wurde 1993 in Prag ein bfl. Vik. eingerichtet, 1996 Apost. Exarchat; seit 1997 wurden in das Exarchat 20 für den byz. Ritus geweihte Priester der sog. ↗Untergrundkirche eingegliedert. Die tschech. BK besteht aus 16 Bf. (1999). Der Apost. Nuntius der Tschechoslowakei (ČSFR) wurde am 1.1.1993 erster Nuntius der ČR. Johannes Paul II. besuchte die ČR 1995 u. 1997. Der Prager Ebf. Miloslav Vlk (1994 Kard.) ist seit 1993 Präsident des Rats der Eur. BKK (CCEE). 1996 wurde mit der Vorbereitung einer Plenarversammlung der kath. Kirche in der ČR begonnen. Das Jahrzehnt der geistl. Erneuerung der Nation gipfelte 1997 in den Millenniumsfeierlichkeiten z. Todestag des hl. ↗Adalbert.

Angesichts des Priestermangels wirkt in der ČR eine beträchtl. Anzahl ausländ. Geistlicher, v. a. aus Polen (etwa 130). Eine wichtige Rolle bei der Erneuerung des geistl. Lebens spielen neue rel. Bewegungen u. Gemeinschaften. Die Kirchen wirken in den öffentlich-rechtl. Medien u. geben eine Reihe eigener Periodika heraus; seit 1996 sendet die chr. Rundfunkstation „Proglas“. Der Religionsunterricht an den staatl. Schulen ist freiwillig, es gibt auch Schulen in kirchl. Trägerschaft. Sehr positiv entwickelt sich die Ökumene – gegenseitiger Ausgleich bzgl. der Lasten der Vergangenheit, gemeinsame Erklärungen zu aktuellen gesellschaftl. Problemen, ökumenisch aufgefaßter geistl. Dienst in Gefängnissen (seit 1993) u. in der Armee (seit 1998). Auf

Tschad: Statistik der Bistümer

Bistum	Gründung	Fläche in km²	Zahl der Katholiken	Katholiken-Anteil in % der Einw.	Zahl der Pfarreien	Diözesan-Priester	Ordens-Priester	Ordens-Schwestern
N'Djaména	Ebtm. 1973 (1947 AP Fort-Lamy; 1955 Btm.; 1961 Ebtm.; 1973 umbenannt)	1080770	70000	1,99	23	20	22	58
– Doba	Btm. 1989 (abgetr. v. Btm. Moundou)	10816	56544	18,98	7	16	11	35
– Goré	Btm. 1998 (abgetr. v. den Btm. Moundou u. Doba)	17222	39797	17,47	5	3	7	17
– Lai	Btm. 1998 (abgetr. v. den Btm. Moundou u. Doba)	18045	104000	22,91	10	9	3	15
– Moundou	Btm. 1959 (1951 AP, abgetr. v. AP Fort-Lamy u. AP Garoua [Kamerun])	8692	120022	26,34	19	23	15	45
– Pala	Btm. 1964 (1956 AP, abgetr. v. Btm. Garoua [Kamerun])	30105	26263	2,88	27	15	21	60
– Sarh	Btm. 1972 (1961 Btm. Fort-Archambault, abgetr. v. Ebtm. Fort-Lamy)	108180	46477	4,99	17	12	31	70

Nach AnPont 2000. PAUL HUG

caritativem Gebiet wirken bes. die kath. Caritas u. die ev. u. hussit. Diakonie; im Sozial- u. Gesundheitswesen auch viele Orden. Die endgültige Regelung der Kirche-Staat-Beziehungen u. die Wiedergutmachung der kommunist. Enteignungen stehen bislang noch aus.

Der ökum. Kirchenrat vereinigt (1999) 11 Mitgl.-Kirchen, 2 assoziierte Mitgl. (u. a. die Tschech. BK für die r.-k. u. die griechisch-kath. Kirchen) u. 6 Kirchen, rel. Gemeinschaften u. chr. Vereinigungen mit Beobachterstatus.

III. Statistik: Die Daten ergeben sich aus den Angaben der einzelnen Kirchen aus den Jahren 1998–1999, sofern nichts anderes angegeben ist: r.-k. Kirche: 4 Mio. Mitgl. (1991), 3086 Pfarreien (davon 2013 excurrendo verwaltet); griechisch-kath. Kirche: 8770 Mitgl. (1996) in 24 Pfarreien; Evangel. Kirche der Böhm. Brüder: etwa 142000 Mitgl. (1999) in 258 Gemeinden; Tschsl. Hussit. Kirche: etwa 131000 Mitgl. (1999) in 305 Gemeinden; Schles. Evangel. Kirche (Augsburger Bekenntnis): 33100 Mitgl. (1991) in 20 Gemeinden; Orth. Kirche: etwa 20000 Mitgl. (1998) in 82 Pfarreien; Brüderkirche: 8530 Mitgl. (1999) in 48 Gemeinden; Föderation der jüd. Gemeinden: etwa 3000 Mitgl. (1999) in 10 Gemeinden.

Lit.: **A. Opatrný:** Pastorační situace u nás. Analýzy a výhledy. Kostelní Vydří 1996; **M. Tomka – P. M. Zulehner:** Religion in den Reformländern Ost(Mittel)Europas. Ostfildern 1999; **Z. Boháč:** Atlas církevních dějin českých zemí 1918–99. Prag 1999; **P. Ambros:** Kam směřuje česká katolická církev? Velehrad 1999; **M. Tomka – P. M. Zulehner:** Religion im gesellschaftl. Kontext Ost(Mittel)Europas. Ostfildern 2000; **M. Raban:** Sněm české katolické církve. Obnova synodality. Prag 2000. – *Zs.:* Arch. für KG v. Böhmen, Mähren, Schlesien 1 (Königstein 1979) ff.

JAN STŘÍBRNÝ

Tschechoslowakei (Československo; ČSR), entstanden am 28.10.1918 als Republik im wesentlichen aus ehem. östr. (↗Böhmen, Mähren, ↗Schlesien) u. ungar. (↗Slowakei, Karpato-Ukraine) Ländern. Unter nationalsozialist. Druck mußte sie im Okt. 1938 die Sudetenländer an das Dt. Reich abtreten, u. im März 1939 wurde für das Restgebiet der Böhm. Länder, v. dem sich die Slowakei getrennt hatte, das Protektorat Böhmen u. Mähren errichtet. Von ↗Ungarn wurde die Karpato-Ukraine (1919/20–38 als Karpato-Rußland) annektiert. Nach dem 2. Weltkrieg wurde die ČSR bis auf die Karpato-Ukraine, die an die Sowjetunion fiel, in ihren Vorkriegsgrenzen wiederhergestellt. Am 25.2.1948 erfolgte ein kommunist. Staatsstreich, seit dem 11.7.1960 Tschsl. Sozialist. Republik (ČSSR), seit dem 1.1.1969 föderative Republik, gebildet v. der Tschech. Sozialist. Republik (ČSR) u. der Slowak. Sozialist. Republik (SSR). Nach dem Fall des kommunist. Regimes (Nov. 1989) seit Apr. 1990 Tschech. u. Slowak. Föderative Republik (ČSFR) (1991: 127896 km², 15576550 Einw.). Diese teilte sich 1993 in die ↗Tschechische Republik (ČR) u. die Slowak. Republik (SR; ↗Slowakei).

Kirchengeschichte 1918–92. Nach dem Entstehen der ČSR ergriff die tschech. Ges. eine starke antikath. Welle, da die Kirche als Verbündete der Habsburgermonarchie galt. Der radikale Teil der priesterl. Reformbewegung gründete 1920 die „nationale“ Tschsl. Kirche (1921: 523000 Mitgl.); 1924 spaltete sich eine Gruppe v. ihr ab u. gründete 1925 die Tschech. Orth. Kirche unter serb. Jurisdiktion. 1918 schlossen sich die tschech. ev. Kirchen Augsburg. u. Helvet. Bekenntnisses z. Evangel. Kirche der ↗Böhmischen Brüder zus. (1921: 231000 Mitgl.). Die dt. u. schles. Evangelischen blieben dagegen selbständig. Die jüd. Gemeinden zählten 1921 125000 Mitgl., die Zahl der Konfessionslosen erreichte 717000 (davon 91,9% Tschechen aus dem böhm. Landesteil). Dennoch war die kath. Kirche in Böhmen u. Mähren nach wie vor dominant (1921 8,2 Mio., d. h. 82%). Auch die deutschsprachige Bevölkerung war zu 91,5% katholisch (1930: 2,9 Mio.). 1921 waren alle Bf. der ČSR gegenüber loyal, u. unter Ebf. František Kordač (1919–31) stabilisierte sich die Lage. Zur Versöhnung der Katholiken mit der ČSR trug die 1918 unter Führung des Priesters Jan Šrámek gegr. Tschsl. Volkspartei bei, die seit 1921 an allen Regierungen beteiligt war. Die ČSR nahm 1920 diplomat. Beziehungen mit dem Hl. Stuhl auf u. schloß 1928 einen Modus vivendi mit diesem ab. Die staatl. Feiern z. 1000. Todestag des hl. ↗Wenzel (1929) signalisierten das Ende der Spannungen. 1935 fand ein gesamtstaatl. Katholikentag statt, an dem sich alle sechs Nationen der Republik aktiv beteiligten. Die Slowakei wurde v. der antikath. Welle nicht berührt, da der Seelsorgeklerus u. die Slowak. Volkspartei unter dem Priester Andrej Hlinka bereits in der Zeit ungar. Vorherrschaft Trä-

Tschechische Republik: Statistik der Bistümer

Bistum	Gründung	Fläche in km²	Zahl der Katholiken	Katholiken-Anteil in % der Einw.	Zahl der Pfarreien	Diözesan-Priester	Ordens-Priester	Ordens-Schwestern
Olomouc (Olmütz)	Ebtm. 1777 (1063 Btm.)	10088	750000	53,2	437	233	118	361
– Brno (Brünn)	Btm. 1777	10597	750000	53,5	450	290	95	474
– Ostrava-Opava (Ostrau-Troppau)	Btm. 1996	6360	600000	43,7	279	146	56	402
Praha (Prag)	Ebtm. 1344 (973 Btm.)	8990	604000	28,1	380	160	133	366
– České Budějovice (Budweis)	Btm. 1785	12500	365000	45,9	360	112	43	183
– Hradec Králové (Königgrätz)	Btm. 1664	12270	470000	38,5	447	163	39	343
– Litoměřice (Leitmeritz)	Btm. 1655	9380	279392	21,3	437	87	47	121
– Plzeň (Pilsen)	Btm. 1993	9236	242000	30,3	324	68	33	13
Für die Katholiken des byz. Ritus:								
Praha (Prag)	Apost. Exarchat 1996	–*	200000	–*	23	31	2	3

* *Keine Angabe möglich, da personal strukturiert.*

Nach AnPont 2000. PAUL HUG

ger der slowak. Emanzipation waren, die 1938 z. Autonomie u. 1939 z. Gründung des slowak. Staates führte. Nach der Abtrennung der Sudetenländer u. der Karpato-Ukraine wurden für diese Gebiete provisor. kirchl. Jurisdiktionsverhältnisse geschaffen. Während der dt. Okkupation Böhmens u. Mährens wurden beide tschech. theol. Fak. geschlossen, die vakanten Btm. konnten nicht neu besetzt werden, viele Christen beteiligten sich am Widerstand. Obwohl die kath. Kirche zu einem wichtigen Träger der tschech. Identität wurde u. dadurch Ansehen gewann, konnte sie die weitgehende kirchl. Entfremdung der Intelligenz u. der Arbeiterschaft nicht überbrücken. Nach dem Krieg lehnte sich die wiederhergestellte ČSR sogleich eng an die Sowjetunion an. Sie nahm aber 1945 die diplomat. Beziehungen mit dem Hl. Stuhl wieder auf, u. 1946 wurde J. ↗Beran z. Ebf. v. Prag ernannt. 1946–47 folgte die Ernennung weiterer Diözesanbischöfe. Die Vertreibung der etwa 2,8 Mio. meist kath. Deutschen (darunter über 1000 Priester) war für die Kirche ein spürbarer Aderlaß.

Nach der kommunist. Machtergreifung verlor die Kirche bald alle Rechte u. Möglichkeiten öff. Wirkens. Der kommunist. Druck richtete sich zunächst gg. die Bf., die die Beschneidung der Kirchenfreiheit nicht hinnahmen. 1949 wurden Beran u. bald darauf alle anderen Bf. interniert od. amtsbehindert u. durch staatlich bestimmte Kapitelsvikare ersetzt. In die Konsistorien kamen Regierungsbevollmächtigte. Die Kirche wurde seitdem durch ein lückenloses Netz v. Gesetzen u. Verordnungen unter völlige staatl. Kontrolle gebracht, die v. dem 1949 geschaffenen staatl. Kirchenamt wahrgenommen wurde. 1950 erfolgten der Abbruch der diplomat. Beziehungen z. Hl. Stuhl, die Zwangsräumung der Klr. sowie die Zwangseingliederung der griechisch-kath. Kirche der Ostslowakei in die orth. Kirche, die 1951 autokephal wurde. 1950 wurden anstelle der Priesterseminare staatl. Generalseminare mit einem numerus clausus u. theol. Fak. in Prag – seit 1953 in Litoměřice (↗Leitmeritz) – sowie in Bratislava eingerichtet. Auf die Zerschlagung der kirchl. Einheit zielte die v. Staat geförderte Organisation regimeloyaler „Friedenspriester“ (1951), deren Mitgl. in führende Stellungen gebracht wurden.

1960 u. 1962 wurde zwar ein Großteil der polit. Gefangenen amnestiert, doch stagnierte das kirchl. Leben auf niedrigem Niveau. 1962 durften drei Bf. z. Vat. II reisen. 1963 kam es zu ersten Kontakten zw. Vatikan u. ČSSR, u. nachdem Ebf. Beran 1965 unter Druck das Land verlassen hatte, wurde F. ↗Tomášek Apost. Administrator v. Prag. Die Liturgiereform des Vat. II wurde positiv aufgegriffen, es zeigten sich rel. Neuansätze u. eine ökum. Öffnung.

Der Prager Frühling brachte 1968 einen kurzen Aufschwung, bes. für die Orden u. die griechisch-kath. Kirche. Die Bf. kehrten an die Spitzen ihrer Diöz. zurück, die Friedenspriesterbewegung wurde aufgelöst u. an ihrer Stelle das Werk für nachkonziliare Erneuerung ins Leben gerufen. Nach der Besetzung durch Truppen des Warschauer Paktes (Aug. 1968) kehrte das stabilisierte kommunist. Regime jedoch z. Repression mit dem Ziel der Ghettoisierung der Kirche zurück. Die männl. Orden wurden wieder verboten u. 1971 die kollaborierende Priestervereinigung „Pacem in terris“ gegründet. 1974 kam es z. Ernennung v. vier Kompromiß-Bf., 1977 wurde Tomášek Kard., 1978 Ebf. v. Prag u. im selben Jahr die langjährige Forderung nach einer Neuordnung v. Diöz. erfüllt.

Während die offizielle Kirche trotz kleiner staatl. Zugeständnisse stagnierte, entfaltete in den siebziger u. achtziger Jahren die ↗Untergrundkirche eine rege Tätigkeit durch geheime theol. Stud., die verbotene Herausgabe v. Schr. (Samizdat) u. die Pflege des Ordenslebens (bes. Salesianer, Franziskaner, Dominikaner). Dynamik erhielt die Freiheitsforderung auch durch die Einforderung der Menschen- u. Freiheitsrechte der KSZE in Helsinki (1975); im Gefolge formierte sich in der ČSSR eine Oppositionsbewegung um die Charta-77. 1979 wurde die erste tschech. ökum. Bibel-Übers. veröffentlicht. Seit der 2. Hälfte der achtziger Jahre forderten die Katholiken öffentlich die Achtung der Menschenrechte u. der Religionsfreiheit – 1985 bei der großen Wallfahrt nach Velehrad (fast 250000 Teilnehmer), 1988 mit einer Petition (über 500000 Unterschriften). 1987 wurde das Jahrzehnt der geistl. Erneuerung der Nation eröffnet. 1988 Ernennung v. drei Bf. (Trnava, zwei Hilfs-Bf. für Prag), 1989 ein Ebf. (Trnava) u. drei Bf. (Litoměřice, Olomouc [↗Olmütz], ↗Spiš). Am 12.11.1989 wurde ↗Agnes v. Böhmen, neben Kard. Tomášek eine der Symbolfiguren der neuerrungenen Freiheit, heiliggesprochen.

Nach dem Fall des kommunist. Regimes (nach dem 17.11.1989) erneuerten die Kirchen rasch ihr inneres Leben u. begannen gänzlich frei auch in der Öffentlichkeit zu wirken. Der ökum. Kirchenrat wurde unabhängig. Die diplomat. Beziehungen z. Vatikan wurden wiederaufgenommen (Jan. 1990), erstmals in der Gesch. der ČSR wurde sie v. Papst besucht (Apr. 1990). Alle Diöz. erhielten reguläre Bf., die BK der ČSFR wurde konstituiert. Die verfolgten Priester kehrten in die Pfarreien zurück, ebenso ein Teil der emigrierten, u. auch die im Untergrund geweihten wurden größtenteils eingegliedert. Für die Böhm. Länder wurden zwei Priesterseminare eingerichtet (Prag, Olomouc), ein Theolog. Konvikt (Litoměřice) u. drei kath. theol. Fak. (Prag, Olomouc, České Budějovice [↗Budweis]); die drei theol. Fak. in ↗Prag (kath., ev., hussit.) wurden der Karls-Univ. inkorporiert. Die staatl. Aufsicht über die Kirchen wurde aufgehoben, die Orden u. Kongregationen erneuerten legal ihre Tätigkeit (1990–91 erhielten sie 169 Klr.-Gebäude zurück). 1991 wurde der Prager Ebf. Miloslav Vlk ernannt, 1992 der Ebf. v. Olomouc, Jan Graubner. Seit der zweiten Hälfte des Jahres 1992 lief der Teilungsprozeß der ČSFR an.

Lit.: **L. Němec:** Church and State in Czechoslovakia. NY 1955; **B. Zlámal:** Příručka českých církevních dějin, Bd. 10: Doba československého katolicismu. Olomouc 1972 (Lit.); **B. J. Frei:** Staat u. Kirche in der Tschechoslowakei v. Febr.-Umsturz 1948 bis z. Prager Frühling 1968. Dokumente u. Tab. M 1973; **J. Kadlec:** Přehled českých církevních dějin, Bd. 2. Ro 1987, Nachdr. Prag 1991, 239–251 (Lit.); **B. J. Frei:** Staat u. Kirche in der Tschechoslowakei. 1948–68, 5 Bde. Neuried 1989, M 1990–91 (Lit.); **V. Vaško:** Neumlčená. Kronika katolické církve v Československu po druhé světové válce, 2 Bde. Prag 1990 (Lit.); **K. Kaplan:** Staat u. Kirche in der Tschechoslowakei. 1948–53. M 1990, Nachdr. Prag–Brno 1993; **M. Trapl:** Církevní poměry v letech 1848–1938: Pražské arcibiskupství 1344–1994. Prag 1994, 251–276; **V. Vaško:** Církevněpolitický vývoj Československa 1938–89: ebd. 277–293; **J. Cuhra:** Cír-

kevní politika KSČ a státu v letech 1969–72. Prag 1999; Katolická církev v novodobých českých dějinách: 2000 let křesťanství. Kostelní Vydří 1999, 903–921; **Z. Boháč:** Atlas církevních dějin českých zemí 1918–99. ebd. 1999; **E. Gatz:** Tschechien: ders. (Hg.): Kirche u. Katholizismus seit 1945, Bd. 2. Pb 1999, 187–222 (Lit.). – *Zs.:* Arch. für KG. v. Böhmen, Mähren, Schlesien 1 (Königstein 1967) ff. JAN STŘÍBRNÝ

Tschenstochau (poln. *Częstochowa*), Ebtm. u. Wallfahrtsort Jasna Góra.

1) Erzbistum (Częstochovien.): Das Gebiet des jetzigen Ebtm. gehörte ursprünglich zu ↗Gnesen u. ↗Krakau, seit 1818 zu ↗Włocławek u. Kielce. 1925 wurde T. als Suffragan-Btm. v. Krakau gegründet. Der erste Bf. Theodor Kubina († 1951) organisierte die Verwaltung. Im 2. Weltkrieg wurde ein Teil des Btm. in das Dt. Reich, der andere ins ↗Generalgouvernement eingegliedert. Während dieser Zeit kamen 62 Priester ums Leben, 78 wurden in Konzentrationslagern interniert. 1951 wurde das Domkapitel eingerichtet. 1992 wurde ein Teil des Btm. abgetrennt u. T. z. Ebtm. mit den Suffr. Radom u. Sosnowiec erhoben. – 6925 km²; 2000: 901 000 Katholiken (97%) in 293 Pfarreien. □ Polen, Bd. 8.

Lit.: Enc. Katolicka, Bd. 3. Lublin 1979, 851 f. (J. Związek); **LMA** 3, 408. – **AAS** 17 (1925) 527, 84 (1992) 1108.

2) Wallfahrt Jasna Góra: 1382 stiftete Fürst Władysław Opolczyk (Ladislaus v. Oppeln) auf der Anhöhe Jasna Góra *(Mons clarus)* ein Klr. für die Pauliner aus dem ungar. Klr. Marianosztra, denen er 1384 ein aus Rußland stammendes Bild der Muttergottes mit Kind schenkte, das auf Lindenholz (120,2 x 81,6 cm) mit Temperafarben in Form einer byz. Ikone gemalt ist („Schwarze Madonna“). Die Klr.-Stiftung wurde v. Kgn. ↗Hedwig bestätigt. Die Ordensmänner gingen der Seelsorge nach, v.a. der Verkündigung u. dem Beichthören. Die Verschonung des Klr. vor den Hussiten förderte die Verehrung, obwohl das Gnadenbild 1430 beschädigt wurde (3 Einkerbungen auf der Wange der Muttergottes). Seit dem 15. Jh. entwickelte sich Jasna Góra z. beliebtesten Wallfahrtsort Polens: die Pilger kamen aus ganz Polen, Schlesien, Böhmen, Mähren u. Ungarn. Für den polnisch-litauischen Staat wurde Jasna Góra z. Schlußstein der Einheit. 1620–44 wurde T. befestigt, was 1655, unter der Führung v. Prior Augustin Kordecki, die Abwehr einer schwed. Belagerung ermöglichte. Dies trug dazu bei, daß man Maria z. „Königin Polens“ erklärte. 1717 wurde das Gnadenbild als erstes in Polen im päpstl. Auftrag gekrönt. Im 19. Jh. litt Jasna Góra unter russ. Repressalien. Seit 1918 tagt hier des öfteren die poln. BK; wertvolle Kloster-Bibl.; in der Schatzkammer werden zahlr. Votivgaben aufbewahrt; reiches Archiv. Hauptfeste sind der 3. Mai (Kgn. Polens, seit 1924) u. der 26. Aug. (Muttergottes v. T., seit 1910, seit 1956 für ganz Polen). Johannes Paul II. besuchte Jasna Góra 1979, 1983, 1987, 1991 u. 1997. Das Klr. gibt das Jb. „Studia Claromontana“ heraus sowie die Monats-Schr. „Jasna Góra“ (seit 1983).

Lit.: Enc. Katolicka, Bd. 7. Lublin 1997, 1072–93 (Lit.). – **G. Adriányi:** Hzg. Ladislaus v. Oppeln u. die Gründung der Pauliner-Klr. T. ... Hi 1978; **J.S. Pasierb:** Das Klr. Jasna Góra u. seine Kunst-Slg. Ws ²1991. JAN KOPIEC

Tschiderer zu Gleifheim (T.), *Johann Nepomuk v.*, sel. (1995), Bf. v. Trient (1834), * 15.4.1777 Bozen, † 3.12.1860 Trient; Stud. in Innsbruck; 1800 Priester; 1807 Prof. für Pastoral in Trient; 1810–19 Pfarrer u. nur für kurze Zeit Dekan in Sarnthein; 1819 Dekan in Meran; 1827 Provikar für den deutschsprachigen Teil v. Trient; 1831 Generalvikar v. Vorarlberg u. Weih-Bf. v. Brixen. Dem Rückgang v. Priesterberufen suchte T. durch die Errichtung v. Konvikten in Trient, Borgo u. Bozen abzuhelfen. 1835 mußte A. ↗Rosmini-Serbati seine Niederlassung in Trient auf Druck der Wiener Regierung hin aufgeben. 1843 Gründung einer Bildungsanstalt für Taubstumme. Der unpolit. T., der in seiner Lebensführung aszet. Strenge an den Tag legte, konzentrierte sich völlig auf seine geistl. Aufgaben u. erreichte damit eine Vertiefung des kirchl. Lebens seiner Diözese.

Lit.: **BBKL** 12, 658 ff. – **J. Grisar:** De historia Ecclesiase Austriacae ... Ro 1936, it. Übers. Bo 1997; **Gatz B 1803** 765 ff.; **A. Costa:** Il beato Giovanni Nepomuceno de T. Trient 1994; **J. Gelmi:** Der sel. J. N. v. T. Fürst-Bf. v. Trient (1777–1860). Brixen 1995; **J. Mayr:** Bf. J. N. v. T. 1777–1860. Bozen 1998. JOSEF GELMI

Tschudi, *Aegidius* (Gilg), kath. Politiker u. Polyhistor, * 5.2.1505 Glarus, † 28.2.1572 ebd.; besuchte in H. ↗Zwinglis Glarner Pfarramtszeit die Schule u. erhielt in Basel bei H. ↗Glareanus humanist. Bildung. 1517–29 bereiste er die Schweiz, It. u. Fkr. z. Aufnahme v. Inschriften u. z. Studium in Bibliotheken. 1529–51 war er mehrmals Landvogt in Gemeinen Herrschaften, seit 1536 bekleidete er in Glarus versch. Ämter u. war 1558–60 Landammann. Als Vermittler u. Rechtsberater stand er bei den eidgenöss. Orten u. bei Klr. in hohem Ansehen. Seit Einf. der Reformation um Herstellung des Friedens bemüht, gehörte er z. kath. Partei. Er verfaßte u.a. eine Schr. über das Fegfeuer (gedr. Hd 1925). Sein Versuch, das Tal gg. die ref. Mehrheit gewaltsam zu rekatholisieren, führte 1560 z. „Glarnerhandel“. Als Pius IV., Span. u. Fkr. einen bewaffneten Kampf ablehnten, mußte T. weichen; die Eidgenossen legten 1564 für Glarus die konfessionelle Parität fest. T. beschränkte sich fortan auf wiss. Arbeiten; er verf. u.a. eine bedeutende *Schweizer Chronik* für die Jahre 1000–1470 (gedr. Bs 1734–36) u. veröff. mehrere Schweizer Karten.

WW: Die uralt wahrhafftig Alpisch Rhetia. Bs 1538, lat. Bs 1538; Chronicon Helveticum, hg. v. J. R. Iselin. Bs 1734–36, neu hg. v. P. Stadler – B. Stettler, Bd. 1 ff. Be 1968 ff.

Lit.: **HBLS** 79 f.; **BBKL** 12, 665–670. – **M. Wick:** Der ‚Glarnerhandel‘: Jb. des Histor. Ver. des Kt. Glarus 69 (1982) 47–240; **P. Ochsenbein – K. Schmucki:** Bibliophiles Sammeln u. hist. Forschen. Der Schweizer Polyhistor Ae. T. (1505–72) u. sein Nachlaß in der Stifts-Bibl. St. Gallen. St. Gallen 1991. MARKUS RIES

Tuam, Ebtm. (Tuamen.), 1152 im Westen ↗Irlands err., flächenmäßig die größte Diöz. des Landes mit den Suffr. ↗Achonry, Clonfert, Elphin, Galway-Kilmacduagh u. Killala. Nach der Überl. brachte ↗Patricius das Christentum in die Region. Sein Schüler Benignus war der Lehrer Jarlaths († um 540), der Klr. u. Schule v. T. gründete, die Keimzelle der Diözese. Die Legende bringt Jarlath mit ↗Brendan in Verbindung, der eine Rolle in der frühen Gründungszeit des Klr. spielte. Die Stadt T. erlangte erst Bedeutung, als der örtl. Herrscher Turlough Mor O'Connor im 12. Jh. Groß-Kg. v. Irland wurde. 1209 wurde das Btm. Mayo, 1250 das Btm. Cong mit T. vereinigt. Eine Auseinandersetzung um die Jurisdiktion mit dem Primatialsitz ↗Armagh wurde 1241 beigelegt. Als unter ↗Heinrich VIII. die Reforma-

tion nach Irland kam, wurde das Btm. v. Katholiken u. Protestanten gleichermaßen beansprucht. Seit Mitte des 17. Jh. waren die kath. Bf. häufig im Exil. Im späten 18. Jh. wurden ordentl. Diözesanstrukturen möglich; 1800 wurde mit Billigung des prot. Bf. für das kurz zuvor gegründete Nationalseminar in ↗Maynooth eine vorbereitende Schule eingerichtet. 1827 wurde der Grundstein der kath. Kathedrale gelegt. In den dreißiger Jahren des 19. Jh. belasteten proselyt. Aktivitäten des anglik. Klerus die Atmosphäre. In den sechziger Jahren vertrieb der anglik. Bf. Lord Thomas Plunkett viele Katholiken aus der Diözese. Als Teil einer Reform der anglik. Kirche in Irland war das prot. Ebtm. 1833 mit mehreren Suffr. z. neuen Diöz. T. der Church of Ireland vereinigt worden. Seit dem kath. Ebf. John MacHale (1834–81) spielte die Diöz. politisch u. religiös eine wichtige Rolle. In einer der ärmsten Gegenden Irlands gelegen, litt sie schwer während der großen Hungersnot 1845–49. 1879 wurde v. einer Erscheinung der Jungfrau zus. mit Josef, Johannes d. Evangelisten u. Christus als Lamm Gottes in dem in der Diöz. gelegenen Dorf Knock berichtet. Knock stieg daraufhin z. Pilgerzentrum auf u. wurde 1979 v. Johannes Paul II. besucht. – 5676 km^2; 2000: 119000 Katholiken (99%) in 56 Pfarreien. □ England, Bd. 3.

Lit.: **O. Burke:** The Hist. of the Catholic Archbishops of T. From the Foundation of the See to the Death of the Most Reverend John McHale, D.D. A.D. 1881. Dublin 1882; **B. O'Reilly:** John MacHale, Archbishop of T.: His Life, Times and Correspondence, 2 Bde. NY 1890; **H.T. Knox:** Notes on the Early Hist. of the Dioceses of T., Killala and Achonry. Dublin 1904; **P.J. Joyce:** A Forgotten Part of Ireland. Tuam 1910; **E.A. D'Alton:** Hist. of the Archdiocese of T., 2 Bde. Dublin 1928; **L. Baine:** The Bishop in Politics: Life and Career of John MacEvilly. Westport 1993; **G.Ch. O'Connor:** The Development of Local Government in the Town of T. from the Earliest Times to the Government of Ireland Act 1920. Diss. phil. Maynooth 1994; **J.A. Claffey:** Glimpses of T. since the Famine. Tuam 1997; **D. Flanagan:** The Meaning of Knock. Dublin 1997.
OLIVER P. RAFFERTY

Tübingen, Universität, gegr. v. Gf. ↗Eberhard im Bart (V.) v. Württemberg, Vollmacht Sixtus' IV. v. 13.11.1476, eröffnet am 1.10.1477, ksl. Bestätigung 1487, 1769 v. Hzg. ↗Karl Eugen „Eberhard-Karls-Universität" benannt, der seinen Namen dem des Gründers hinzufügte. Bei der Gründung fungierte Abt Heinrich Fabri v. Blaubeuren als päpstl. Kommissar, Gründungsrektor wurde der Stuttgarter Stiftspropst J. ↗Nauclerus, der lange Jahre Kanzler u. engster Berater des Gf. war. Als finanzielle Ausstattung erhielt die neugegr. Univ. neben mehreren inkorporierten Pfarreien 8 der 10 Chorherrenpfründen des Stifts Sindelfingen, die an die Pfarrkirche St. Georg in T. verlegt wurden. Die nach Basler Vorbild eingerichtete Univ. mit 14 Lehrstühlen in 4 Fak. nahm einen raschen Aufschwung u. wurde ihrerseits Vorbild für die Gründung v. ↗Wittenberg. Hervorragende Gelehrte trugen zu dieser Blüte maßgeblich bei: die Theologen G. ↗Biel, K. ↗Summenhart u. W. ↗Steinbach, die Juristen Nauclerus u. Marsilius Prenninger sowie der Mathematiker u. Astronom Johannes Stöffler. Der Ggs. zw. Realisten u. Nominalisten im ↗Universalienstreit ließ T. weitgehend unberührt, beide Richtungen wurden gleichberechtigt vertreten (↗via antiqua – via moderna). Humanistische Einflüsse sind bei mehreren Gelehrten erkennbar, wenngleich nur Heinrich Bebel mit seinen Schülern größere Wirkmächtigkeit entfaltete. Ph. ↗Melanchthon wirkte kurzzeitig in T., J. ↗Reuchlin förderte v. Stuttgart aus das Studium des Hebräischen u. Griechischen.

Mit der Rückeroberung des Landes durch Hzg. ↗Ulrich v. Württemberg hielt die Reformation Einzug in die Universität. Die Neuordnung wurde v. A. ↗Blarer 1534–37 durchgeführt u. v. J. ↗Brenz abgeschlossen, der eine neue Verfassung ausarbeitete. Die Bibel u. die Klassiker wurden z. Grdl. des Unterrichts, ein großer Teil der Professorenschaft ersetzt, u.a. durch die Theologen Paul Konstantin Phrygio, Brenz u. E. ↗Schnepf, den Mediziner u. Botaniker Leonhard Fuchs, den Juristen Melchior Rufus Volmar u. den Philologen J. ↗Camerarius. Melanchthon, den man gerne berufen hätte, blieb in Wittenberg, gab aber Ratschläge für die Neugestaltung.

Die nunmehr landesherrl. Univ. wurde rasch zu einer Hochburg der luth. Orthodoxie in Dtl., die durch ihre Gelehrten u. ihre Theologenausbildung weit über Württemberg hinaus wirkte. Es wurden aber auch Beziehungen z. griechisch-orth. Kirche aufgenommen, die allerdings ohne wirkmächtige Resonanz blieben. Pietismus u. Erweckungsbewegung konnten bis 1700 kaum, danach nur schwer Fuß fassen. Theologen wie J. ↗Andreae, J. ↗Heerbrand, A. u. L. ↗Osiander, der Gräzist u. Historiker Martin Crusius, der Poet Ph.N. ↗Frischlin u. der Mathematiker Michael Mästlin, der Lehrer J. ↗Keplers, gaben der Univ. ihr Gepräge. Mit der theol. Ausbildung eng verbunden war das 1536 gegr. *Evangelische Stift,* das durch großzügige Stipendien den Besuch der Univ. ermöglichte, auch für Landeskinder aus den linksrhein. württ. Territorien. Bis ins 19. Jh. hinein sorgte das Stift für eine einheitl. Ausrichtung u. Schulung der württ. Pfarrerschaft. Berühmte Namen wie der Astronom Kepler, die Dichter F. ↗Hölderlin, W. ↗Hauff u. E. ↗Mörike sowie die Philosophen G.W.F. ↗Hegel u. F.W.J. ↗Schelling sind unter den Stiftlern zu finden.

Die Krisenzeit des Dreißigjährigen Krieges hatte an der Univ. auch einen Verfall der klass. Studien z. Folge. Die erstarrten Formen der Orthodoxie lösten sich erst allmählich zugunsten aufklärer. Einflüsse auf. Erst unter Hzg. Karl Eugen (1744–93) kam es zu einer stärkeren Betonung der Naturwissenschaften. Doch drohte gerade seine Hohe Karlsschule in Stuttgart (1770 gegr., 1781 v. Joseph II. z. Hochschule erhoben) zeitweilig z. übermächtigen Konkurrenz v.a. für die jurist. u. med. Fak. zu werden. Im 19. Jh. erlebte die Univ. einen beeindruckenden wiss. Aufschwung. Nachdem 1817 zu den vier Gründungs-Fak. eine katholisch-theologische (↗Ellwangen) u. eine staatswirtschaftliche hinzugetreten waren, erhielt T. als erste dt. Univ. 1863 eine eigene naturwiss. Fakultät. Die erste Univ.-Klinik wurde 1805 in der Alten Burse eingerichtet, dem ältesten, heute noch genutzten Gebäude der Univ. (1478 erbaut). Neue Fächer fanden Berücksichtigung: Germanistik, deren erster Vertreter L. ↗Uhland war, Gesch., die bisher v. den Staatsrechtlern vertreten wurde; ebenso fand eine zunehmende Spezialisierung in der Medizin u. den Natur-Wiss. statt. In der evangelisch-theol. Fak. wurde die noch stark offenbarungsgläubige sog. ältere ↗Tü-

binger Schule (II. Evangelische TSch.n.) v. Christian Gottlob Storr († 1805) abgelöst durch die v. F. Ch. ↗Baur begr. jüngere Tübinger Schule, die unter dem Einfluß v. F. D. E. ↗Schleiermacher u. Hegel zu einer strengen historisch-krit. QQ-Analyse des NT kam, sich dabei aber v. D. F. ↗Strauß' „Leben Jesu" abgrenzte.

Auch wenn im Ks.-Reich die Natur-Wiss. u. die Medizin die Univ. in besonderem Maß prägten, so blieb T. bis weit ins 20. Jh. hinein „die" Theologen-Univ. in Dtl., die in den zwanziger Jahren noch ein Viertel der in T. Studierenden umfaßte. Für die kath. Theol.-Studenten war das Fach bes. wegen seiner soz. Aufstiegsmöglichkeiten attraktiv. Die kath. Tübinger Schule in der Trad. v. J. S. ↗Drey, J. A. ↗Möhler, C. J. ↗Hefele, F. X. ↗Linsenmann u. F. X. ↗Funk versuchte, kirchl. Frömmigkeit mit selbständiger wiss. Forsch. zu verbinden u. hielt an ihrer Gemeinsamkeit hinsichtlich der Lehre v. der angeborenen Gottesidee, der Frage der Religionsbegründung u. der Gotteserkenntnis fest. Herausragende Persönlichkeiten prägten in dieser Zeit die unterschiedl. Strömungen der ev. Theologie. A. ↗Schlatter versuchte, die Zugänge der ↗liberalen Theologie z. NT zu verbinden mit einer den hist. Jesus u. den Christus des Glaubens als Einheit sehenden Betrachtungsweise. G. ↗Kittel schuf mit seinem „Theologischen Wb. z. NT" ein klass. Werk, K. ↗Heim war einer der wenigen Theologen seiner Zeit, die für den Dialog mit den Natur-Wiss. eintraten. Im Kirchenstreit während der Zeit des Nationalsozialismus stand die Fak. mit wenigen Ausnahmen hinter dem Landes-Bf. u. der ↗Bekennenden Kirche.

Auch nach dem 2. Weltkrieg hatte T. die größte Zahl v. Theol.-Studierenden in Deutschland. Nach einem Höchststand in den achtziger Jahren ging die Zahl in den neunziger Jahren immer weiter zurück. Im Sommersemester 2000 belegten v. insg. etwa 20 000 Studierenden in T. 270 das Fach kath. Theol., 470 das Fach ev. Theologie.

Lit.: **H. Hermelink:** Die theol. Fak. in T. vor der Reformation 1477–1534. Tü 1906; **J. Haller:** Die Anfänge der Univ. T. 1477–1537, 2 Bde. St 1927–29; **H. Decker-Hauff u. a.** (Hg.): 500 Jahre Eberhard-Karls-Univ. T. Beitr. z. Gesch. der Univ. T. 1477–1977. Tü 1977; **W. Jens:** Eine dt. Univ. 500 Jahre Tübinger Gelehrtenrepublik. M 1977; **J. Hahn – H. Mayer:** Das Evangel. Stift in T. Gesch. u. Ggw. – Zw. Weltgeist u. Frömmigkeit. St 1985; **D. Mertens:** Eberhard im Bart als Stifter der Univ. T.: S. Lorenz (Hg.): Attempto – od. wie stiftet man eine Univ.? Die Univ.-Gründungen der sog. zweiten Gründungswelle im Vergleich. St 1999; **M. Kotowski:** Die öff. Univ. Veranstaltungskultur der Eberhard-Karls-Univ. in der Weimarer Republik. St 1999; **S. Paletschek:** Die permanente Erfindung einer Trad. Stud. z. Gesch. der Univ. T. im Ks.-Reich u. der Weimarer Republik. St 2001. FRANZ BRENDLE

Tübinger Schule (TSch.). **I. Katholische TSch.:** 1. *Begriff, Anfänge, Konstituierung.* Auf den Trümmern der *Revolutionszeit* (Säkularisation; Zerstörung der kirchl. Infrastrukturen) u. des *„ancien régime" der Theol.* (↗Spätscholastik, ↗Rationalismus, ↗Naturalismus, ↗Supranaturalismus, ↗Aufklärung) erfolgte im Zshg. mit der „Deutschen Bewegung" (J. R. ↗Geiselmann) ein *epochaler Aufbruch* z. Revision der Theol., z. Reform der Kirche u. z. Neuaufbau des rel. Lebens. In diese Bewegung hat sich die Kath. TSch. „in genialer Jugendlichkeit u. Frische" (B. ↗Welte) eingeschrieben, wurde sogleich (seit 1819) z. Vorort u. Meinungsführer der kath. Erneuerungsbewegung u. hat dafür „in Dtl. das Entscheidende u. Grundlegende geleistet" (M. ↗Schmaus).

In dem Begriff „Katholische TSch." sind drei Sinnschichten verschmolzen: a) Herkömmlichem Sprachgebrauch zufolge wurden Universitäts-Fak. (wie auch andere akadem. Lehranstalten) oft als ↗„Schulen", u. theol. Fak. demgemäß als „theologische Schulen" bezeichnet. Auf dieser Sinnebene konnte die Katholisch-Theolog. *Fakultät* der Univ. Tübingen durchaus wert- u. richtungsneutral auch als „die Kath. TSch." bezeichnet werden, u. in diesem Sinn war u. blieb diese Fak. der *institutionelle Träger u. Nukleus* der Kath. TSch., auch nachdem diese Bez. zu einem prägnanten b) *Richtungs-* u. c) *Qualitätsbegriff* geworden war, was allerdings v. ihren ersten Anfängen an der Fall war. Bereits in ihrer Ellwanger Vor-Gesch. (1812–17; ↗Ellwangen) wurden bes. durch J. S. ↗Drey an der dortigen Friedrichs-Univ. die maßgebl. Richtungsmerkmale u. Qualitätsstandards entschieden grundgelegt. Drey gilt denn auch als der eigtl. Initiator u. Inspirator („Gründervater") der Kath. TSch. im Sinn v. b) u. c): Seine „Revisionsschrift" v. 1812, seine Abh. „Vom Geist u. Wesen des Katholizismus" (ThQ 1 [1819] 8–23), seine „Enzyklopädieschrift" („Kurze Einl. in das Studium der Theologie", Tü 1819) u. die hauptsächlich v. ihm formulierten Richtlinien der seit 1819 erscheinenden Tübinger „Theologischen Quartalschrift", des bis heute bestehenden Organs der Kath. TSch., gelten als *Programm-Schr.* für den Geist, die Arbeitsrichtung u. die Ansprüche seiner Fak. (Chaillet; Godet), die 1817 an die Univ. Tübingen transferiert wurde. Sie errang „sofort eine führende Stellung" (Elze). Ihr Rang, ihr Ruf u. ihre Eigenart gelten bereits 1823 (dem Jahr des Beginns der Lehrtätigkeit J. A. ↗Möhlers) als „fest gegründet" (Martin Joseph Mack), seit der Mitte der zwanziger Jahre des 19. Jh. erscheint „die Kath. TSch." im Sinn v. b) u. c) in der wiss. Lit., in der Kirchenpolitik u. in der Publizistik bei Freunden u. Gegnern als *geläufiger Topos;* ein nomenklator. od. sachl. Bezug auf andere Schulbegriffe od. -modelle ist dabei nicht erkennbar. Sie gilt v. da an als „die schöpferischste u. bedeutendste v. allen Schulen" (Friedrich Buuck) des 19. Jh. in Dtl. mit eminenter internat. u. interkonfessioneller Ausstrahlung.

2. *Eigenart.* Die „nicht genug zu beachtende" (K. ↗Barth) Kath. TSch. hat unter dem Einfluß der Spätaufklärung, der ↗Romantik u. des ↗Deutschen Idealismus (bes. J. M. ↗Sailers, F. W. J. ↗Schellings u. F. D. E. ↗Schleiermachers) zu ihren zukunftweisenden *inhaltl. u. formalen Optionen* gefunden. Ihr zentrales Anliegen war die Neubestimmung der *Identität des Christlichen* (u. v. da aus der *Theol.*, der *Kirche* u. des *Katholizismus*) in den Horizonten eines neuen *Geschichtsbewußtseins.* Grundideen u. Leitmotive waren bes. die Einbettung des chr. Ereignisses in die Gesch. (inkarnatorisches Prinzip; das Christentum als Wahrheit und Leben im Prozeß der Gesch.), die Vermittlung v. Geist u. Gesch., Freiheit u. Notwendigkeit (Systemgedanke), Offenbarung u. Überl. (lebendige Fortbewegung u. Selbstüberlieferung der Offenbarung zu beständiger Ggw. in der Gesch. des Christentums) sowie v. Positivität der Offenbarung u. aprior. Subjektivität der Vernunft; der Organismusgedanke als Interpretament der gesch.

Entwicklung des Christentums u. der Kirche; hist. Problembewußtsein; hist. Begriff der Institutionen u. Doktrinen; Dialektik der Dogmen-Gesch.; die Kirche als obj., durch lebendige Überl. vermittelte Ggw. der chr. Urtatsache (gg. archaisierenden Biblizismus u. ekklesiolog. Verfallsideen); Rekonstruktion des konfessionellen Pluralismus (Symbolik); konstruktive Verbindung v. historisch-krit. u. spekulativer Methode bereits bei Drey. Hinzu kommt eine die Kath. TSch. bes. kennzeichnende *formale Trias:* Die entschieden erstrebte Verbindung v. *strenger Wissenschaftlichkeit,* prakt. *Gegenwartsbezogenheit* u. unbeirrbarer, wenngleich selbständiger u. mündiger *Kirchlichkeit* unter Respektierung der Grenzen der Orthodoxie. Nicht die einzelnen Merkmale für sich genommen, sondern ihre konstruktive, konflikt-trächtige u. darum auch kreative Verbindung miteinander hat der Kath. TSch. ihre besondere Prägung gegeben. Kraft dieser Konfiguration konnte sie als „die glückl. Synthese v. freier Forsch. u. kirchl. Gläubigkeit" (Goyau) charakterisiert werden.

3. *Einheit, Umfang, Dauer der Kath. TSch.* Die grundlegende u. eigentlich schöpfer. Phase der Kath. TSch. umfaßt, ausgehend v. den Programm-Schr. Dreys, die Werke u. das Wirken der ganzen „ersten Generation" (neben Drey bes. J. B. ↗Hirscher, Möhler u. F. A. ↗Staudenmaier) bis z. Weggang Möhlers, des „Vaters des neueren dt. Katholizismus" (Barth), nach München (1835) u. z. Resignation Dreys. In ihrem Strahlungsfeld sind bes. J. E. v. ↗Kuhn (spekulative Dogmatik) u. C. J. ↗Hefele (Konziliengeschichtsschreibung) zu überragender Bedeutung aufgestiegen. Die aus der Gründungszeit stammenden Leitmotive waren bei aller Prägnanz im Grundsätzlichen gleichzeitig weit genug gefaßt, um individuelle geistige Entfaltungen u. wiss. Arbeitsprogramme zuzulassen. Kennzeichnend für den *Begriff* der Kath. TSch. u. ihren *Einheitscharakter* ist daher nicht die Uniformität des Denkens od. die Vorgabe v. parteil. „Schuldogmen", sondern die freie Partizipation an gleichwohl identitätsstiftenden Grundsätzen u. Leitmotiven, an denen die nachfolgenden Generationen sich orientieren konnten, ohne ihnen im Sinn eines allzu engen Schulbegriffs uniformistisch verpflichtet zu sein (A. v. ↗Schmid, K. ↗Werner, Goyau, E. ↗Hocedez, Chaillet, Fries u. a.). Die Dauer u. Fortdauer der Kath. TSch. [im Sinn v. b) u. c)] läßt sich empirisch unabweisbar je u. je an dem Bewußtsein der Zugehörigkeit u. des Sich-verpflichtet-Wissens der dafür in Frage Kommenden ablesen. In diesem Sinn ist der Identitätsstrom der Kath. TSch. nie abgerissen u. hat, begünstigt durch den Einsatz Stephan Löschs, K. ↗Adams u. bes. Geiselmanns, auch im 20. Jh. bedeutende Repräsentanten hervorgebracht. Insofern hat sich auch „das große Erbe, das für die Fak. eine oft unbewußt empfundene Verpflichtung bedeutet" (Elze), immer wieder zu „lebendiger Gegenwart" vermittelt. Die Kath. TSch. war im 19. Jh. als Richtungsbegriff nicht exklusiv an die Tübinger Fak. gebunden, sondern erstreckte sich, abgesehen v. ihren vielfältigen Fernwirkungen, auch personell u. institutionell (Gießen, Marburg, Luzern, Freiburg [Breisgau], München) über sie hinaus. International ist der Einfluß auf die ↗Römische Schule (G. ↗Perrone, C. ↗Passaglia, J. B. ↗Franzelin), J. H. ↗Newman u. M. J. ↗Scheeben, im 20. Jh. auf H. de ↗Lubac, Y. ↗Congar u. a. zu nennen.

Lit.: **DThC** 3, 1825–28 (P. Godet); **RGG**[2] 5, 1306f. (H. Dannenbauer); **RGG**[3] 6, 1068f. (M. Elze); **LThK**[1] 10, 322f. (K. Bihlmeyer); **LThK**[2] 10, 390ff. (H. Fries). – **K. Werner:** Gesch. der kath. Theol. M 1866, [2]1889, Nachdr. NY 1966; **P. Schanz:** Die Kath. TSch.: ThQ 80 (1898) 1–49; **G. Goyau:** L'Allemagne religieuse, 4 Bde. P 1905–09; **K. Adam:** Die Kath. TSch. (1926): ders.: Gesammelte Aufsätze. Au 1936, 389–412; **P. Chaillet:** L'Esprit du Christianisme et du Catholicisme: RSPhTh 26 (1937) 483–498 713–726; **S. Lösch:** Die Anfänge der Tübinger Theolog. Qschr. (1819–31). Rottenburg (Neckar) 1938; **J. R. Geiselmann:** Geist des Christentums u. des Katholizismus. Mz 1940; **E. Hocedez:** Hist. de la Théologie au XIXe siècle, Bd. 1. Bl 1948, 213ff.; Bd. 2. Bl 1952, 297ff.; **J. R. Geiselmann:** Lebendiger Glaube aus geheiligter Überl. Der Grundgedanke der Theol. J. A. Möhlers u. die Kath. TSch. (1942). Fr [2]1964; **ders.:** Die Kath. TSch. Ihre theol. Eigenart. Fr 1964; **W. Kasper:** Verständnis der Theol. damals u. heute: Theol. im Wandel, hg. v. der Katholisch-theol. Fak. der Univ. Tübingen. M–Fr 1967, 90–115; **B. Welte:** Beobachtungen z. Systemgedanken in der Tübinger kath. Schule: ThQ 147 (1967) 40–59; **J. Rief–M. Seckler:** ThQ 150 (1970) (Jubiläums-H.); **R. Reinhardt:** Tübinger Theologen u. ihre Theol. Tü 1977; **D. J. Dietrich:** The Goethezeit and the Metamorphosis of Catholic Theology in the Age of Idealism. Be 1979, 75ff.; **W. L. Fehr:** The Birth of the Catholic Tübingen School: The Dogmatics of J. S. Drey. Chico 1981; **A. P. Kustermann:** Kath. TSch. Beobachtungen z. Frühzeit eines theologiegesch. Begriffs: Cath(M) 36 (1982) 65–82; **M. Seckler:** Weltoffene Katholizität. Die Idee des Wilhelmsstifts Tübingen in Gesch. u. Ggw.: ThQ 162 (1982) 178–202; **J. T. Burtchaell:** Drey, Möhler and the Catholic School of Tübingen: N. Smart u. a. (Hg.): Nineteenth Century Religious Thought in the West, Bd. 2. C 1985, 111–139. MAX SECKLER

II. Evangelische TSch.n: Der Begriff Evangel. TSch. – zunächst nur auf die Evangelisch-theol. Fak. der Univ. Tübingen gemünzt – bezeichnete ursprünglich die Institution, wurde aber in den zwanziger Jahren des 19. Jh. rasch auf die in ihr herrschende, v. Christian Gottlob Storr (1777–97 Prof. der Theol.) begründete Lehrrichtung bezogen. Seit den vierziger Jahren wurde F. Ch. ↗Baur, der noch bei Storrs unmittelbaren Schülern studiert hatte, seinerseits als Haupt einer eigenen Schule (zunächst *Baursche Schule*) betrachtet. Nach anfängl. Widerstreben gg. den Schulbegriff ließ er sich diesen Sprachgebrauch schließlich gefallen, veröff. sogar noch kurz vor seinem Tod eine Schr. über „Die TSch. u. ihre Stellung z. Gegenwart" (Tü 1859, [2]1860). Etwa seit Mitte des 19. Jh. wurde Baurs Schule – auch schon außerhalb Dtl.s – als *zweite* od. *neue* v. der *alten Evangel. TSch.* unterschieden. In der Folgezeit setzte sich allmählich die Redeweise v. der *älteren* u. *neueren* (im 20. Jh. häufiger: *jüngeren*) Evangel. TSch. durch, die noch heute üblich ist.

Zur *älteren Evangel. TSch.*, deren wichtigstes Organ das „Magazin für chr. Dogmatik u. Moral" (1796–1812) war, zählten neben dem Begründer Storr seine unmittelbaren Schüler Johann Friedrich Flatt, Friedrich Gottlieb Süskind u. Karl Christian Flatt. Im weiteren Sinn gehörten zu ihr u. a. auch Ernst Gottlieb Bengel, Johann Christian Friedrich Steudel u. a., als letzter Vertreter Christian Friedrich Schmid († 1852), der Kollege u. Gegner Baurs. Sie stand im Ggs. zu Aufklärung u. Rationalismus u. war durch einen bibl. ↗Supranaturalismus gekennzeichnet: als Theol., die unter Abweisung hist. Kritik rein biblisch zu sein beanspruchte u. die Hl. Schrift als durch göttl. Autorität beglaubigte, in sich widerspruchsfreie Offenbarung z. Ausgangspunkt u. z. Grdl. aller theol. Urteilsbildung machte.

Als *jüngere Evangel. TSch.* wird ein Kreis ev. Theologen bez., dessen älteste Mitgl. Baur schon im niederen Seminar ↗Blaubeuren z. Lehrer hatten. Der Umfang dieses Kreises war immer umstritten. Baur zählte 1860 zu ihm nur Albert Schwegler, E. ↗Zeller, Karl Christian Planck u. Karl Reinhold Köstlin, während er D.F. ↗Strauß wegen persönl. Empfindlichkeiten, Christian Märklin u. Gustav Binder wegen begrenzter wiss. Wirksamkeit, Friedrich Theodor Vischer wegen seines frühen Wechsels in die Philosoph. Fak. überging. Das Organ der Schule waren 1842–57 die „Theologischen Jahrbücher". Auch der nachmals so einflußreiche A. ↗Ritschl stand Baur ursprünglich nahe, brach aber seit 1856 mit den Tübingern. Dagegen bekannte sich Adolf Hilgenfeld dauerhaft zu Anschauungen der jüngeren Evangel. TSch., während er trotz des hartnäckigen Widerspruchs Baurs eine Zugehörigkeit z. Schule leugnete. Als Gesinnungsgenossen der jüngeren Evangel. TSch. verstand sich auch F. ↗Overbeck, der Baur freilich nie persönlich kennengelernt hatte. In einem sehr weiten Sinn wurden gelegentlich Gustav Volkmar, Karl Holsten, O. ↗Pfleiderer u.a. z. jüngeren Evangel. TSch. gezählt. Das wichtigste Charakteristikum der jüngeren Evangel. TSch. sahen die Zeitgenossen in ihren konkreten Auffassungen v. Frühchristentum u. der Entstehung des Neuen Testaments. Am anstößigsten wirkte dabei die Ansicht, das 4. Ev. sei nicht v. Lieblingsjünger Jesu verfaßt. Im Rückblick zeigt sich die Bedeutung der jüngeren Evangel. TSch. aber weniger in ihren inhaltl. Positionen, die inzwischen teilweise v. Fortgang der Forsch. überholt sind, als in ihrer konsequent historisch-krit. Betrachtung der gesch. Überl. u. dem Bemühen um eine die inneren Zusammenhänge nachzeichnende, teilweise an G.W.F. ↗Hegel orientierte Geschichtsdarstellung. Viele Schüler Baurs wurden wegen ihrer gegenüber der Überl. krit. Haltung aus der Theol. verdrängt, haben aber mit ihrer historisch-krit. Sicht in anderen Disziplinen Grundlegendes geleistet (z.B. Zeller für die Gesch. der antiken Philos.).

Lit.: **H. Harris:** The Tübingen School. O 1975; **U. Köpf:** Die theol. TSch.: ders. (Hg.): Historisch-krit. Gesch.-Betrachtung. Ferdinand Christian Baur u. seine Schüler. Sig 1994, 9–51.

ULRICH KÖPF

Tucher, Nürnberger Patrizierfamilie: **1) Hans,** Verf. eines Pilgerreiseberichts, * 1428 Nürnberg, † 24.2.1491 ebd.; 1476 Aufnahme in den Inneren Rat Nürnbergs, 1478 Jüngerer, ab 1480 Älterer Bürgermeister, ferner mehrere Ämter u. Pflegschaften über Nürnberger Klöster. 1479 unternahm T. eine 49 Wochen dauernde Reise ins Hl. Land, wurde am Hl. Grab z. Ritter geschlagen u. reiste anschließend z. Katharinen-Klr. (↗Sinai) sowie nach Kairo u. Alexandrien weiter. Nach seiner Rückkehr verf. er einen Reise-Ber., den er als Hb. für Jerusalemreisende konzipierte u. 1482 in Druck gab. Der große Erfolg des Werks läßt sich an der Zahl der Druck-Ausg. u. Hss. (bis ins 17. Jh. überl.) erkennen.

WW: E. Pascher (Hg.): Das Reisebuch des H.T. (Faksimile-Ausg.). Klagenfurt 1978; R. Herz: Briefe H.T.s aus dem Hl. Land u. andere Aufzeichnungen: Mitt. des Ver. für Gesch. der Stadt Nürnberg 84 (1997) 61–92; ders.: Der Reise-Ber. des H.T.d.Ä. Diss. Wü 1999.

Lit.: **LLex** 10, 449 (D. Huschenbett); **VerfLex**[2] 8, 1127–32 (H. Ulmschneider); **BBKL** 12, 672–678 (Bibliogr.) (R. Herz); **LMA** 8, 1077f. – **R. Röhricht:** Bibl. geographica Palaestinae. B 1890, Nachdr. Jr 1960, 178f.

2) Lorenz, Propst, * 10.10.1447 Nürnberg, † 25.3. 1503 ebd.; Vetter v. 3); Studium beider Rechte in It. u. Leipzig, 1474 Dr. iur. can. in Basel; 1478 Propst der Nürnberger Pfarrkirche St. Lorenz; 1496 Resignation u. Übersiedlung nach Regensburg; stiftete die *Dr. Lorenz Tuchersche Familienstiftung;* ursprünglich als finanzielle Stütze für in Not geratene Familien-Mitgl. gedacht, diente sie bald darauf kulturellen Zwecken.

Lit.: **W. Schwemmer:** Das Mäzenatentum der Nürnberger Patrizierfamilie T. v. 14.–18. Jh.: Mitt. des Ver. für Gesch. der Stadt Nürnberg 51 (1962) 35ff. 50–57; **ders.:** Dr. L.T. u. seine Familienstiftung: ebd. 63 (1976) 131–144.

3) Sixtus, Propst u. Schriftsteller, Vetter v. 2), * 1459 Nürnberg, † 24.10.1507 ebd.; 1485 Dr. beider Rechte in Bologna; 1487 Prof. beider Rechte in Ingolstadt, 1488 Rektor; 1496 Propst der Pfarrkirche St. Lorenz anstelle seines Vetters Lorenz; 1503 Resignation u. Rückzug ins Privatleben. T. stand mit vielen herausragenden Persönlichkeiten seiner Zeit, u.a. den Nürnberger Äbtissinnen Ch. ↗Pirckheimer u. *Apollonia T.* sowie den Humanisten C. ↗Celtis u. Ch. ↗Scheurl, in Kontakt. Für die Nonnen v. St. Klara verf. er geistl. Betrachtungen in Briefform, die Scheurl posthum ins Deutsche übersetzte u. 1515 unter dem Titel *Viertzig Sendbriefe aus dem Latein …* in Nürnberg herausgab.

WW: G. Frhr. v. Kreß: Briefe des Dr. S.T. Probsts bei St. Lorenz zu Nürnberg an seinen Nachf. Anton Kreß, 1502–04: Anz. für die Kunde der dt. Vorzeit 24 (1877) 45–53 73–78.

QQ: S.T. Consilium super Extravagante Pauli II. papae prohibente alienationem rei eclesiasticae: Stadt-Bibl. Mainz, Cod. II 255, fol. 141–146.

Lit.: **ADB** 39, 111–114 (E. Mummenhoff); **BBKL** 14, 1494–97 (W.-D. Schäufele). – **W. Schwemmer:** Das Mäzenatentum der Nürnberger Patrizierfamilie T. v. 14.–18. Jh.: Mitt. des Ver. für Gesch. der Stadt Nürnberg 51 (1962) 29f.

RANDALL HERZ

Tüchle, *Hermann,* Kirchenhistoriker, * 7.11.1905 Eßlingen, † 22.8.1986 Fürstenfeldbruck; Studium der Theol. in Tübingen; 1930 Priester, Seelsorgstätigkeit im Btm. Rottenburg; 1937 Dr. theol. mit der Diss. *Die Kirchenpolitik des Hzg. Karl Alexander v. Württemberg* (Wü 1937); 1940 Habil. mit *Dedicationes Constantienses* (Fr 1949); 1950 Ordinarius für KG u. Patrologie in Paderborn, 1952–71 Ordinarius für KG des MA u. der NZ in München. Sein HW war die Forts. der dreibändigen *Kirchengeschichte* seines Lehrers K. ↗Bihlmeyer, die T. seit der 12. Aufl. stets auf den neuesten Stand gebracht u. bis z. 18. Aufl. weitergeführt hat. Übersetzungen ins Englische, Französische, Italienische, Portugiesische u. Polnische (hier nur Bd. 1) folgten. Forschungsinteressen T.s betrafen die KG des alamann. Raums, insbes. die Klostergeschichte.

Bibliogr.: Konzil u. Papst. FG für H.T., hg. v. **G. Schwaiger.** M 1975, 679–687 (bis 1975); **E. Krutschnitt u.a.:** Bibliogr. H.T.: RoJKG 8 (1989) 281–322.

Lit.: **BBKL** 12, 678–687 (H. Wolf).

WALTER BRANDMÜLLER

Tucholsky, *Kurt,* Schriftsteller (schrieb auch unter den Pseudonymen *Kaspar Hauser, Peter Panter, Theobald Tiger, Ignaz Wrobel*), * 9.1.1890 Berlin, † 21.12.1935 Hindås b. Göteborg (Suizid). Aus deutsch-jüd. Familie stammend, trat T. 1913 „aus dem Judentum aus" u. ließ sich 1918 protestantisch taufen. Als freier Journalist u. zeitweilig auch als

Hg. der „Weltbühne" (1926/27) übte er in polit. Analysen, Satiren u. Chansons scharfzüngige Kritik an den polit., soz. u. rechtl. Zuständen der ↗Weimarer Republik sowie an den chr. Kirchen als Institution. Sentimentalität u. Witz, eine Berliner Mischung, charakterisieren auch seine heiteren Liebesromane (*Rheinsberg, ein Bilderbuch für Verliebte.* B 1912; *Schloß Gripsholm.* B 1931). Als radikaler Pazifist ging T. schon 1929 ins schwed. Exil; 1933 fielen seine WW der Bücherverbrennung z. Opfer, er selbst wurde v. den Nationalsozialisten aus Dtl. ausgebürgert.

WW: GW, 10 Bde., hg. v. M. Gerold-Tucholsky – F. J. Raddatz. Reinbek 1975; GA. Texte u. Briefe, hg. v. A. Bonitz u. a. ebd. 1996ff.

Lit.: **M. Hepp:** K. T. Biograph. Annäherungen. Reinbek 1993.
IRMGARD ACKERMANN

Tückelhausen (Cella Salutis), ehem. OPraem-Doppelkloster (Patr. hl. Georg) in der Diöz. Würzburg; v. unbek. Gründern unvollendet Bf. ↗Otto v. Bamberg übergeben. 1144/46 zogen die Nonnen nach Lochgarten, 1307 die Kanoniker nach ↗Oberzell; 1307–50 wieder Prämonstratenserinnenpropstei durch Übersiedlung des Konvents v. Michelfeld (b. Kitzingen). 1351 v. OCart besiedelt. 1613–16 Neubau der Kirche. Die Anlage der 1803 säk. Kartause ist fast vollständig erhalten.

Lit.: **N. Backmund:** Die Original-Ukk. des Prämonstratenser-Klr. T.: WDGBl 28 (1966) 5–24; **Backmund P** 1², 155–158; **D. Rödel:** Grundherrl. Verwaltung … Bsp. der Kartause T.: Mainfränk. Jb. 45 (1993) 123–155; **M. Koller** (Hg.): Kartäuser in Franken. Wü 1996, 101–108 (Lit.). ALFRED WENDEHORST

Tucson, Btm. ↗Vereinigte Staaten v. Amerika, Statistik der Bistümer.

Tudeschis, *Nicolaus de* ↗Nicolaus de Tudeschis.

Tugend, Tugendlehre (Tl.)

I. Philosophisch – II. Biblisch-theologisch – III. Theologisch-ethisch – IV. Praktisch-theologisch – V. Ikonographisch.

I. Philosophisch: T. (griech. ἀρετή, lat. *virtus*) ist ein zentraler Begriff antiker u. ma. Ethiken. Das griech. u. das lat. Wort bezeichnen in philos. Kontext die (erworbene) feste Disposition (Fähigkeit u. Tendenz) eines Menschen zu einem lobens- u. bewundernswerten Leben. Dieser T.-Begriff ist in Antike u. MA an inhaltlich gefüllte Vorstellungen v. einer guten, großartigen bzw. vollkommenen menschl. Lebensweise gebunden. Im Zug der Subjektivierung u. Relativierung der Zielbestimmung des Menschen in (den Glaubenskriegen) der NZ verliert der T.-Begriff (zus. mit dem Begriff des ↗Glücks [εὐδαιμονία]) seine zentrale Stellung in der Ethik u. wird, entsprechend den neuen Leitmodellen der polit. Herrschaft u. des ↗Gesellschaftsvertrags, v. den Begriffen des ↗Gesetzes, der ↗Pflicht u. des ↗Interesses abgelöst. Gegenwärtige Versuche einer Rehabilitierung des T.-Begriffs (durch Georg Henrik v. Wright, Alasdaire MacIntyre, Martha Nussbaum u. a.) wehren sich gg. die Dominanz eines skept. ↗Liberalismus, der in polit., kultureller, moral. u. rel. Hinsicht einem ↗Pluralismus v. Ansichten u. Lebensweisen Raum gibt u. die Hauptaufgabe der ↗Ethik in der Klärung moralisch-rechtl. *Grenzen* menschl. Tuns u. in der Begründung v. ↗Normen u. entspr. *Verpflichtungen* sieht, die die Erhaltung u. Optimierung eines reibungsfreien Zusammenspiels v. varietätenreichen Willkürfreiheiten gewährleisten. Der Erfolg dieses Versuchs wird daran hängen, inwieweit es noch gelingt, über eine Minimalethik (der Begründung) v. ↗Menschenrechten hinaus inhaltl. Ziele menschl. Lebens als generell überzeugend u. entspr. Lebensformen als vorbildhaft aufzuweisen u. zugleich den vernünftigen Ansprüchen eines kulturellen Pluralismus gerecht zu werden.

Die gegenwärtige Auseinandersetzung orientiert sich an einem Ggs. v. „T.-Ethik" u. „Regel-" bzw. „Normenethik". Für den Typus einer T.-Ethik dient ↗Aristoteles u. die v. ihm geprägte Trad. der prakt. Philos. als Paradigma, für den Typus einer Regel- bzw. Normenethik liefern Th. ↗Hobbes, J. ↗Bentham u. J. S. ↗Mill u. die v. ihnen begründete Trad. des ↗Utilitarismus das bevorzugte Beispiel. Bei Aristoteles bilden die Exzellenz der ↗Person, ihre kognitive u. charakterl. Tüchtigkeit, ihre soz. Kompetenz, ihre Handlungsmotivation u. ihre Fähigkeit der Situationsbeurteilung den Kern eth. Reflexion. In einer Regelethik stehen dagegen die normative Korrektheit (im Sinn des Gebotenseins od. Erlaubtseins) v. (Handlungen u.) Handlungsweisen u. ihre Begründung im Zentrum des Interesses. Eine Zwischenstellung nimmt hier die Kantische Ethik (I. ↗Kant) ein. Einerseits dominieren in ihr der Gesetzes- u. Pflichtbegriff u. der Gesichtspunkt der Tauglichkeit subj. Handlungsmaximen zu einer allgemeingültigen Gesetzgebung, anderseits ist Kants Ethik personalistisch in dem Sinn, als allein eine bestimmte Qualität der Person, ihr guter Wille, als unbedingt gut gilt u. T. in Form einer konstanten Gesinnung, nur nach moralisch vertretbaren Grundsätzen u. um der Pflicht willen zu handeln, nach wie vor eine (wenn auch gegenüber dem aristotel. Konzept begrenzte) Rolle spielt.

Die moderne Auseinandersetzung spiegelt die antike u. ma. Tl. in grober moralisch-prakt. Verkürzung. Bei ↗Platon gründen in gewisser Weise die prakt. (↗Kardinal-)Tugenden in einer theoret. Tl., u. bei Aristoteles ist der Begriff der T. nicht exklusiv, ja nicht einmal dominant moralisch-praktisch definiert. Auch im stoischen T.-Begriff spielt Theoria bzw. die Fähigkeit der *contemplatio mundi* eine wesentl. Rolle. T. als *ars vivendi* ist hier (auch) auf die göttl. Dimension der Wirklichkeit bezogen, der man erkennend u. betrachtend begegnet.

Platons „Politeia", die der Klärung des Begriffs der Gerechtigkeit gewidmet ist, unterscheidet drei Teile der menschl. ↗Seele u. ordnet ihnen drei Funktionen u. den Funktionen entspr. Tüchtigkeiten (ἀρεταί) zu: der Vernunftfunktion (τὸ λογιστικόν) die T. der Einsicht u. ↗Weisheit (σοφία, φρόνησις), der Mutfunktion (τὸ θυμοειδές) die T. der ↗Tapferkeit (ἀνδρεία), der Begierdefunktion (τὸ ἐπιθυμητικόν) die T. des ↗Maßes (σωφροσύνη), während Gerechtigkeit (δικαιοσύνη) im harmon. Verhältnis der genannten Funktionen bestehen soll. Dabei liefert die T. der Weisheit, die nur über langwierige prakt. u. theoret. Bildungsprozesse erreichbar ist, jene ontolog. u. axiolog. Einsichten, die für die Aktualisierung der prakt. T.en erforderlich sind (rep. IV, 427e–434e; VII, 514a–534e; IX, 580d–535a).

Nach *Aristoteles* erreicht der Mensch sein Ziel in einer Aktivität seiner Seele aufgrund u. entspr. der ihr eigenen Tüchtigkeit; u. wenn es mehrere solcher

Tüchtigkeiten gibt, dann in einer Aktivität gemäß der besten u. zielhaftesten (EN I, 6, 1098a15). Zwei solcher Tüchtigkeitsgruppen sind es, die den Menschen als Menschen auszeichnen, die T.en des Charakters u. die des Verstandes, entsprechend den genuin menschl. Vermögen des Denkens einerseits, des (nichtrationalen) Empfindens u. Strebens, insofern es v. Denken beeinflußbar ist, anderseits. In krit. Distanz z. Intellektualismus eines ↗Sokrates, dem T. ausschließlich eine Form v. ↗Wissen war, betont Aristoteles den Unterschied (u. die Notwendigkeit des Zusammenspiels) v. Verstandes- u. Charakter-T. Beide kommen darin überein, daß sie, auf der Basis naturaler Veranlagung, ontologisch gesehen, feste seel. Haltungen (ἕξεις, *habitus*) sind. Aber man erwirbt sie auf unterschiedl. Weise, die einen primär durch Lehre (ἐκ διδασκαλίας), die anderen primär durch Gewöhnung (ἐξ ἔθους) (EN II, 1103a15); u. sie haben eine unterschiedl. Struktur: die Charakter-T.en halten jeweils die Mitte (μεσότης) zw. extremen Dispositionen des Zuviel u. Zuwenig (an Gefühl, Streben u. Verlangen), während es im Blick auf Verstandes-T.en nur ein Zuwenig geben kann. Charakterliche Exzellenz ist ein Gutsein der eigenen Affektivität u. des Verhältnisses des Menschen z. eigenen Affektivität; sie bezieht sich auf die (eigene u. fremde) Bedürftigkeit u. Verletzbarkeit u. das Handeln in diesem Rahmen (EN II, 4, 1105b20ff.). Sie manifestiert ein Verhältnis des Menschen zu sich selbst, das (über Erziehung vermittelt) Möglichkeiten des Fühlens u. ↗Strebens bevorzugt ergriffen u. (über Gewöhnungen) vernünftig gestaltet hat u. dadurch imstande ist, jeweils situationsgerechte u. gut motivierte Entscheidungen zu treffen (ἕξις προαιρετική) (EN II, 6, 1106b36). Dies gelingt jedoch nur im Zusammenspiel mit der praxisbezogenen Verstandes-T. sittl. ↗Klugheit (φρόνησις), die um das durch Handeln realisierbare menschlich Gute (ἀνθρώπινον ἀγαθόν) im ganzen weiß, aber auch das Gute im einzelnen zu identifizieren vermag u. die sich kollektiv u. individuell nur in prakt. Erfahrung bildet (EN VI, 7, 1141b8–23). Doch nicht Klugheit, die auf das menschlich Gute gerichtet ist, sondern ↗Weisheit (σοφία), die sich in intuitiver u. deduktiver Form v. Erkenntnis auf das Ewige, Unveränderliche, Göttliche versteht u. neben der praktischen eine eigenständige theoret. Lebensform begründet (EN X, 7), ist die höchste Verstandes-T., weil nicht der Mensch das Wertvollste ist, was es gibt, sondern weil die Weisheit mit dem Wertvollsten befaßt ist u. der Mensch im Erwerb u. in der Aktualisierung v. Weisheit sich selbst als endl., bedürftiges u. verletzbares Wesen übersteigt u. dem Gott ähnlich wird (EN VI, 7, 1141a9–1141b8).

Stehen bei Aristoteles (im Unterschied zu Platon) Weisheit auf der einen Seite, Klugheit u. charakterl. Exzellenz auf der anderen Seite in lockerer Beziehung zueinander, so beharrt die ↗*Stoa* (deren Tl. durch die Vermittlung v. ↗Cicero u. ↗Seneca für die abendländ. Bildungs-Gesch. v. eminenter Bedeutung ist) wieder in Anlehnung an Sokrates auf der strengen Einheit der T. Definiert wird sie v. ihr als vollendetes Wissen um die göttl. u. menschl. Dinge, das den Weisen theoretisch, emotional u. praktisch in völligen Gleichklang (ὁμολογία) mit der göttl. Weltverwaltung setzt (vgl. A. A. Long–D. N. Sedley: The Hellenistic Philosophers, Bd. 1. C 1987, n. 61, Frgm. A–U). Gegenüber einem verbreiteten Mißverständnis gilt es zu sehen, daß im stoischen T.-Begriff die erkennende Betrachtung der göttl. Weltordnung die emotionale u. prakt. Funktion der T. fundiert (Cic. Tusc. V, 68–72). Hatte Aristoteles die Möglichkeiten der Realisierung des Göttlichen im Menschen aufgrund seiner Bedürftigkeit begrenzt gesehen, prägt die Stoa ein Bild der T. u. des Weisen, das den Widerfahrnischarakter unseres Lebens vollkommen neutralisiert u. die Grenze zu göttl. Autarkie hin überschreitet.

Im Unterschied z. Stoa gliedert der ↗*Neuplatonismus* (↗Plotin, ↗Porphyrios) die T. in Stufen, versteht diese als Grade der Reinigung der Seele v. den Affektionen des Leibes u. der Sinnlichkeit in ihrem Aufstieg z. ekstat. Vereinigung mit dem Ur-Einen u. bereitet damit einem mehr funktionalen u. präparator. Verständnis v. T., wie es für das Christentum kennzeichnend ist, den Weg.

Das *Christentum* nimmt die philos. Tl. der platonisch-neuplaton., stoischen u. aristotel. Trad. auf u. prägt sie in entscheidenden Aspekten um. Für die Verbindung v. antikem T.-Denken u. chr. Ethos stehen v. a. Aurelius ↗Augustinus u. ↗Thomas v. Aquin. Als Dispositionen der Selbstverwirklichung u. ohne Ausrichtung auf den wahren Gott sind die T.en der griech. u. röm. Philos. eher als ↗Laster (der Überheblichkeit) denn als T.en zu beurteilen; im Rahmen der wahren Gottesbeziehung erhalten sie dagegen eine vermittelnde Funktion auf dem Weg z. endgültigen Frieden bei Gott (Aug. civ. XIX, 25–28). Da der Mensch sein Ziel, nämlich Gott bzw. die Schau u. den Genuß Gottes, nicht aus eigener Kraft u. Anstrengung erlangen kann, sondern der ↗Gnade Gottes bedarf, nehmen auch die T.en, die ihn z. Realisierung des Ziels befähigen, wesentlich Geschenkcharakter an. Da das endgültige Ziel nicht in *diesem* Leben verwirklicht wird, sondern im (noch verhüllten) Eschaton liegt, tritt gegenüber der vorchr. Philos. die führende Rolle der Erkenntnis bzw. der Weisheit zugunsten der „theologischen" T.en des ↗Glaubens, der ↗Hoffnung u. der ↗Liebe als Fundament des auf den wahren Gott gerichteten u. mit ihm verbundenen Lebens zurück. Da die Gottesbeziehung personalen Charakter hat, wird die Liebe *(caritas)* z. Wurzel u. z. Form aller anderen T.en (Thomas v. Aquin: S. th. II-II, 23).

Lit.: **O. F. Bollnow:** Wesen u. Wandel der T.en. F 1958, ²1975; **G. H. v. Wright:** The Varieties of Goodness. Lo 1963; **J. Pieper:** Das Viergespann. Klugheit – Gerechtigkeit – Tapferkeit – Maß. M 1964; **P. T. Geach:** The Virtues. C 1977: **P. Foot:** Virtues and Vices. Berkeley u. a. 1978; **J. D. Wallace:** Virtues and Vices. Ithaca (N. Y.) – Lo 1978; **M. Forschner:** Die stoische Ethik. St 1981, Da ²1995; **A. MacIntyre:** After Virtue. Lo 1981, dt.: Der Verlust der T. F 1987; **M. C. Nussbaum:** The Fragility of Goodness. C 1986; **R. B. Kruschwitz – R. C. Roberts** (Hg.): The Virtues. Contemporary Essays on Moral Character. Belmont (Calif.) 1987; **E. Schockenhoff:** Bonum hominis. Die anthropolog. u. theol. Grundlagen der T.-Ethik des Thomas v. Aquin. Mz 1987; **N. Sherman:** The Fabric of Character. Aristotle's Theory of Virtue. O 1989; **J. J. Kupperman:** Character. NY – O 1991; **J. W. Chapman – W. A. Galston** (Hg.): Virtue. NY 1992; **J. Wetzel:** Augustine and the Limits of Virtue. C 1992; **M. C. Nussbaum – A. Sen** (Hg.): The Quality of Life. O ²1993; **O. O'Neill:** T. u. Gerechtigkeit. B 1996; **R. Crisp – M. Slote** (Hg.): Virtue Ethics. O 1997; **A. W. Müller:** Was taugt die T.? Elemente einer Ethik des guten Lebens. St 1998; **K. P. Rippe – P. Schaber** (Hg.): T.-Ethik. St 1998.

MAXIMILIAN FORSCHNER

II. Biblisch-theologisch: Der in der griech. Moral-Philos. zentrale Begriff der T. (ἀρετή) spielt biblisch nur eine sehr untergeordnete Rolle. Im Hebräischen fehlt sogar ein begriffl. Pendant. Die wenigen Stellen, an denen die LXX ἀρετή als Übers.-Äquivalent wählt, weisen keine moralphilos. Aussage auf. ἀρετή steht hier für die Ruhmestat (תְּהִלָּה [*tᵉhillā*]) Jahwes (Jes 42,8.12; 43,21; 63,7) bzw. für die Hoheit (הוֹד [*hōd*]) Jahwes (Hab 3,3) u. seines Messias (Sach 6,13). Auch in den griechisch verf. Schr. des AT wird ἀρετή nur sehr zurückhaltend verwendet. Charakteristisch für die Makkabäerbücher ist das profangriechisch unbek. Verständnis als Glaubenstreue im Mtm. (2 Makk 6,31; 4 Makk 7,22; 9,8.18; 10,10; 11,2 u. ö.). Im Sinn des moralphilos. T.-Begriffs findet sich ἀρετή Weish 4,1 u. 5,13 als Bez. v. Einzel-T.en wie ↗Tapferkeit, ↗Klugheit usw. 2 Makk 15,17; 4 Makk 1,2; 17,23. Neutestamentlich gibt es nur vier Belege für ἀρετή, wobei 1 Petr 2,9 u. 2 Petr 1,3 der LXX-Diktion verpflichtet sind u. der Träger der ἀρετή Gott ist. Phil 4,8 u. 2 Petr 1,5 dagegen verwenden den Begriff im Kontext eines ↗Tugendkatalogs u. beziehen ihn auf menschl. Verhalten. Der Grund für die bibl. Zurückhaltung gegenüber dem moralphilos. T.-Begriff dürfte in dem diesem immanenten Leistungsgedanken liegen. Die Schr. des AT wie des NT wollen aber die Taten Gottes, nicht Leistung od. Verdienst des Menschen bezeugen (Bauernfeind). Entsprechend findet sich in den bibl. Schr. auch keine T.-*Lehre.* Daß tugendhafte Haltungen u. Handlungen nicht als durch eine moralphilos. Lehre vermittelt, sondern als durch vorgängiges göttl. Handeln ermöglicht betrachtet werden, zeigen bes. die ntl. T.-Kataloge. Nach Gal 5,22 etwa sind sie eine „Frucht des Geistes“. Mit „Heiligem Geist“ u. „Kraft Gottes“ sind in 2 Kor 6,6f. die tragenden Kräfte genannt, die die vorbildl. Verhaltensweisen des Paulus als Diener Gottes ermöglichen. Kol 3,12 leitet den T.-Katalog mit dem Hinweis auf den Status der Adressaten als „von Gott Geliebte u. auserwählte Heilige“ ein. Eph 4,32 begründet das geforderte Verhalten durch das Handeln Gottes in Jesus Christus. Das bibl. „T.-Ideal“ ist daher eine Antwort des Menschen auf u. ein Maßnehmen seines Verhaltens am Handeln Gottes. Es wird durch die Trias ↗Glaube – ↗Hoffnung – ↗Liebe (1 Kor 13,13; vgl. 1 Thess 1,3; 5,8; Gal 5,5f.; Kol 1,4f.) prägnant zusammengefaßt.

Lit.: **ThWNT** 1, 457–461 (O. Bauernfeind); Theolog. Begriffs-Lex. z. NT, hg. v. **L. Coenen,** Bd. 2. Wuppertal ^{5}1990, 1238ff. (H.-G. Link, A. Ringwald). – **Th. Söding:** Die Trias Glaube, Hoffnung, Liebe bei Paulus. Eine exeget. Studie (SBS 150). St 1992; **J. D. Charles:** The language and logic of virtue in 2 Peter 1:5–7: Bull. for Biblical Research 8 (1998) 55–73. ↗Lasterkataloge.

MARLIS GIELEN

III. Theologisch-ethisch: Das Christentum bediente sich der antiken Trad. der philos. Tl. in ihren versch. Ausprägungen u. jüdisch-bibl. Adaptionen sowohl als eines bevorzugten Mediums der Moralparänese wie auch als Ausgangspunktes u. Gegenstands der theol. Begründung, reflexiven Durchdringung u. systemat. Zuordnung des menschl. Handelns u. seiner Rolle im Gesamt v. Welt u. Geschichte. Die Ethosform T. eignete sich in besonderer Weise dazu, den Spielraum menschl. Handelns im Licht des chr. Schöpfungs- u. Heilsglaubens zu deuten, z. einen weil sie – im Ggs. zu einer reinen Autoritäts- u. Kommunitätsmoral – eine Möglichkeit bot, das auf den Ruf Jesu zu ↗Umkehr u. ↗Nachfolge verpflichtete Handeln als Lebensgestaltung der einzelnen Subjekte in ihren unterschiedl. Lebensverhältnissen zu konkretisieren; z. andern weil sie sich – im Ggs. zu einer reinen Gebote- u. Verbotemoral – als offen erwies für die Interpretation des menschl. Handelns als Antwort auf das in Jesus Christus offenbar gewordene u. v. a. in ↗Taufe u. ↗Eucharistie zugeeignete u. zu eigenem Handeln der ↗Liebe befreiende Handeln Gottes.

Entsprechend wurden in der Ausgestaltung der Tl. in der Patristik (Ambrosius, Augustinus, Hieronymus u. a.) u. im MA nicht nur die trad. Fragen nach den grundlegenden T.en, nach deren innerem Konnex sowie nach ihrer Rangfolge weiterverfolgt, sondern v. a. ihr Bezug zu Gott u. die Frage bedacht, wie man zu ihnen gelangt, schließlich auch, wie T. begrifflich genau zu bestimmen sei. Von besonderer Bedeutung war hierbei die seit ↗Gregor d. Gr. den vier ↗Kardinaltugenden angefügte Trias der drei sog. theol. T.en. Diese gelten als die durch die ↗Gnade gewirkte Ausstattung der Seele für das chr. Leben u. unterscheiden sich als dem Menschen „eingegossene“ v. den Kardinal-T.en, die „von ihm erworben“ werden können u. deren Ursprung auch im Verlangen nach Selbstachtung liegen kann. Gregor korreliert die T.en auch erstmals mit den ↗Gaben des Hl. Geistes.

Seit dem 12. Jh. wurde die solcherweise transformierte Tl. zunehmend z. Bau- u. Ordnungsschema für die gesamte Glaubens- u. Sittenlehre (↗Radulfus Ardens, ↗Philipp d. Kanzler, ↗Wilhelm v. Auxerre, ↗Wilhelm v. Auvergne, ↗Albertus Magnus, ↗Thomas v. Aquin). In der theologiegeschichtlich bes. wirkmächtig gewordenen Konzeption, die Thomas v. Aquin ihr gegeben hat u. die im Gedanken v. der Liebe als „Form“ aller T.en ihren systemat. Einheitspunkt hat (S. th. II-II), wurden zwei unterschiedl. T.-Konzepte der Trad. zusammengebunden: die bis dahin dominierende, die v. ↗Petrus Lombardus (Sent. II, 27, 5) in gut augustin. Trad. als „gute Verfassung des Geistes, die Gott allein im Menschen hervorbringt“ (vgl. S. th. I-II, 35, 4), bestimmt wurde, u. die im Rückgriff auf Aristoteles (EN II, 5, 1106a) formulierte Trad. v. der T. als demjenigen, „was den, der sie besitzt, in seinem Sein u. in seinem Tun gut macht“ (S. th. I-II, 55, 3 u. a.), also auf den ↗Habitus, die andauernde Handlungsdisposition des einzelnen, statt auf das Handeln Gottes am Menschen abhebt. T. u. Neigung, Tätigkeitsvermögen u. daraus hervorgehende, aber frei bleibende Tätigkeit, verschmelzen. – Das Verhältnis v. T. u. Verstand bzw. ↗Wille freilich blieb unter den Theologenschulen ebenso umstritten wie die Notwendigkeit der Eingießung der Gnade für die Befähigung, die sittl. T.en voll zu verwirklichen. Das Trid. bestätigt faktisch den thoman. Standpunkt, indem es ↗Glaube, ↗Hoffnung u. Liebe als zugleich mit der ↗Rechtfertigung durch die Gnade Gottes geschenkt erklärt (DH 1530; vgl. 1553 1561).

Während der T.-Begriff in der philos. Ethik bis z. 18. Jh. eine Blüte erlebte, mit I. ↗Kant allerdings abrupt v. den Begriffen ↗Pflicht u. ↗Sollen abgelöst wurde, blieb er für die theol. Ethik bis z. Ggw. eine

Grundform sittl. Sollens u. zugleich eine zentrale Kategorie sittl. Existenz. Freilich veränderte er seinen Stellenwert u. die konkrete Inhaltlichkeit insofern, als sich die eth. Reflexion immer stärker den ↗Normen u. schließlich sogar den soz. Strukturen zuwandte u. die T.en mehr als früher auf das Verhalten u. die Lebensformen der Individuen in bestimmten Lebensbereichen u. institutionell gefaßten Ordnungen (Ehe, Familie, Staat, Kirche, Schule usw.) bezogen wurden.

Ungleich stärker als die schon seit langem beobachtete Tendenz z. Verflachung vieler trad. T.-Ideale (v. a. der „Sekundär-T.en" genannten funktionsbezogenen [im Ggs. zu den charakter- od. verstandesbezogenen]) in äußerl. Korrektheit u. leeres Pathos (↗Moralkritik) haben die Erfahrung der Vereinnahmbarkeit u. Instrumentalisierung v. individuellen T.en durch die totalitären Systeme des 20. Jh., das Erschrecken vor der Kraftlosigkeit des T.-Ethos gegenüber Fragen der polit. Strukturen u. der Steuerung v. Teilsystemen u. nicht zuletzt auch das Angewiesensein v. T.-Appellen auf einen breiten soz. Rückhalt gemeinsamer Leitbilder v. gelungenem Leben den T.-Begriff auch innerhalb des theologisch-eth. Diskurses faktisch an den Rand gedrängt. Gleichwohl wird diese Thematik nach einer längeren Phase der stark v. der Normenreflexion bestimmten Grundlagendiskussion in jüngster Zeit erneut als unentbehrlich entdeckt, weil hier der inneren Verfassung des individuellen Handlungssubjekts, näherhin den emotionalen Wurzeln des sittl. Handelns u. der Entfaltung der Persönlichkeit sowie der im konkreten Leben gemachten moral. Erfahrung ausdrücklich Beachtung geschenkt wird, zu der eine nur normenbezogene Ethik kaum einen Zugang eröffnet. Zudem zeigt sich an vielen Problemen u. Erosionsphänomenen der modernen Ges., daß die Möglichkeiten, das Gelingen des Lebens mittels struktureller Maßnahmen u. steuernder Interventionen zu garantieren, an prinzipielle u. auch fakt. Grenzen stoßen u. daß das Zusammenleben auf freie Selbstverpflichtung der einzelnen in Gestalt v. Bereitschaften, konstanten Neigungen, Einstellungen sowie konsequenterweise auf deren Kultivierung in stabilen Lebens- u. Überzeugungsgemeinschaften nicht verzichten kann. Versuche in den letzten Jahrzehnten, dieses Anliegen über die Rhetorik des Beklagens eines Werteverlusts u. des Postulierens einer „Rehabilitierung der T." (so bereits M. ↗Scheler) hinaus auch theoretisch überzeugend wiederzugewinnen, schlagen unterschiedl. Wege ein: Einer besteht darin, die trad. Sets der T.en, insbes. das Schema der Kardinal-T.en, material zu erweitern, sei es durch Interpretation (Pieper) od. durch Ergänzung um spezifisch moderne T.en (Klomps, Rahner-Welte, Mieth). Obschon sie den expliziten Rekurs auf Begriff u. Trad. der T.en vermeiden, stellen die Bemühungen um eine Ethik des Alltags (Stephan H. Pfürtner, Alberto Bondolfi) u. die Entwürfe zu einer lebensalterspezif. Moral (Roman Bleistein) einen weiteren Weg dar, das Anliegen, dem traditionell die Tl. galt, aufzunehmen. Beachtung verdient in diesem Zshg. auch die Kodifizierung rollenspezif. Verhaltensstandards v. Berufsgruppen (z. B. Ärzten, Rechtsanwälten, Sozialarbeitern, Seelsorgern, aber auch v. Patienten u. Klienten), die sich als Fortführung standeseth. T.en unter den Bedingungen fortgeschrittener Professionalisierung deuten läßt.

Eine konsistente systemat. Reformulierung des Anliegens der Tl., die außer den trad. Elementen Affekte, Leidenschaften (passiones animae), Kampf zw. T.en u. ↗Lastern (Psychomachia) auch die versch. Lebensalter, die geschlechtl. Prägung der Gesamtpersönlichkeit („männliche" bzw. „weibliche Moral") sowie das Zeitverhältnis (Erinnerung, Hoffnung) berücksichtigt, sich aber nicht als Alternative, sondern als Ergänzung z. Normenethik versteht, scheint am ehesten im Ausgang v. theoret. Diskurs über das Phänomen der ↗Identität aussichtsreich. Der Aufbau stabiler Identität erfordert unter den Bedingungen der Moderne nicht nur Bereitschaft zu Konformität, Flexibilität u. Integrationsvermögen, sondern gerade auch ausgeprägte Fähigkeiten wie Rollendistanz, ↗Empathie, Ambiguitätstoleranz u. Lernbereitschaft, die zwar mit trad. T.en wie ↗Gelassenheit, ↗Mitleid, ↗Gerechtigkeit u. ↗Geduld nicht gleichgesetzt werden können, aber immerhin in einer Reihe v. Merkmalen mit diesen übereinstimmen.

Lit.: **DThC** 15, 2739–99 (A. Michel); **RGG³** 6, 1080–85 (J. Klein); **LThK²** 10, 395–399 (J. Gründel); **SM** 4, 1037–42 (K. Rahner); **NLChM** 798–805 (E. Schockenhoff); **HWP** 10, 1532–1570 (O. Höffe, Ch. Rapp, P. Stemmer, R. Schönberger). – **O. Zöckler:** Die Tl. des Christentums. Gt 1904; **J. Stelzenberger:** Die Beziehungen der frühchr. Sittenlehre z. Ethik der Stoa. M 1933; **J. Endres:** Menschl. Grundhaltungen. S 1958; **H. Klomps:** T.en des modernen Menschen. Au 1969; **J. Pieper:** Das Viergespann. Fr 1970; **M. Ossowska:** Ges. u. Moral. D 1972; **M. Scheler:** Zur Rehabilitation der T.: ders.: GW, Bd. 3. Bn [5]1972; **L. Krappmann:** Soziolog. Dimensionen der Identität. St 1978; **K. Rahner–B. Welte** (Hg.): Mut z. T. Fr 1979; **Ph. Schmitz:** T. – der alte u. neue Weg z. inhaltl. Bestimmung des sittlich richtigen Verhaltens: ThPh 54 (1979) 161–182; **S. Hauerwas:** A community of character. Notre Dame (Ind.) 1981; **D. Mieth:** Die neuen T.en M 1984; **W. Weischedel:** Skept. Ethik. F [3]1985; Themen-H. ‚Werte im Wandel': Conc(D) 23 (1987) 177–263; **E. Schockenhoff:** Bonum hominis. Mz 1987; **H.-J. Braun** (Hg.): Eth. Perspektiven. Z 1989; **P. J. Wadell:** Friendship and the Moral Life. Notre Dame (Ind.) 1989; **J. Porter:** The Recovery of Virtue. Louisville (Ky.) 1990; **J. F. Keenan:** Die erworbenen T.en als richtige Lebensführung: F. Furger (Hg.): Eth. Theorie praktisch. Ms 1991, 19–35; **H. Weber:** Allg. Moral-Theol. Gr 1991, 320–338; **R. Guardini:** T.en: ders.: Werke, Bd. 5. Mz–Pb [5]1992; **J. P. Wils–D. Mieth:** T.: dies. (Hg.): Grundbegriffe der chr. Ethik. Pb 1992, 182–198; **J. Porter:** Moral Action and Christian Ethics. C 1995; **K. Stock:** Grundlegung der prot. Tl. Gt 1995; **J. Kotva:** The Christian Case for Virtue Ethics. Wa 1996; **C. M. Martini:** Die T.en. M 1997; **Th. Laubach** (Hg.): Ethik u. Identität. FS G. Hunold. Tü 1998.
KONRAD HILPERT

IV. Praktisch-theologisch: Bei den ↗Kirchenvätern war die Tl., speziell als Spekulation über den moral. ↗Schriftsinn, die Weise, Prakt. Theol. zu treiben. In der Prakt. Theol. u. näherhin in der ↗Religionspädagogik der Ggw. spielt die Kategorie der T., die in der philos. u. theol. ↗Ethik v. a. im angelsächs. Raum seit den fünfziger Jahren des 20. Jh. neu an Bedeutung gewonnen hat, eine untergeordnete Rolle. Eine Ausnahme bildet die religionspäd. Rezeption des Modells v. E. H. ↗Erikson, der T.en als Wege versteht, die menschl. Ich-Funktionen für das Zusammenleben u. den generationenübergreifenden Prozeß fruchtbar werden zu lassen. Entsprechend seinem Acht-Phasen-Modell der menschl. ↗Entwicklung benennt er als T.en: ↗Hoffnung, ↗Wille, Zielstrebigkeit, Tüchtigkeit, ↗Treue, ↗Liebe,

↗Fürsorge, ↗Weisheit. Ansonsten wird die eth. Dimension v. ↗Erziehung u. ↗Bildung als Erziehung z. ↗Verantwortung diskutiert, die dem diskursiven, reflexiven u. krit. Moment eth. Urteilsbildung verstärkt Rechnung trägt. Sie bezieht sich sowohl auf den Nahbereich (Ehe- u. Familienmoral, Sexualmoral, Moral zwischenmenschl. Beziehungen, Arbeits- u. Berufsmoral) als auch auf globale Problemfelder (Wirtschafts-, Umweltethik, polit. Ethik, Ethik der Wiss.) u. reformuliert die Frage nach der Bedeutung v. ↗Werten. Das herkömml. Modell der Wertevermittlung, das die Legitimität v. Werten u. Normen im Faktum der ↗Tradition ausmachte, wurde abgelöst durch die Modelle der Werteerhellung (*value clarification,* Louis E. Raths, Sidney B. Simon, Merrill Harmin) bzw. der Wertekommunikation. Diesen beiden Ansätzen gemeinsam ist die Anerkennung pluraler Wertvorstellungen einer postmodernen Gesellschaft. Zielt die value clarification auf Wertorientierung u. Wertvergewisserung mittels des Gruppengesprächs, gelten dem Modell der Wertekommunikation nur jene Werte u. ↗Normen als legitim, die vor dem Forum der ↗Vernunft bestehen können. Die Vorstellung der Werteerziehung durch Lernen an ↗Vorbildern (M. ↗Scheler, O. F. ↗Bollnow, Wilhelm Flitner u. a.) wurde daher angefragt u. durch das ↗Modell-Lernen (Albert Bandura) erweitert, das die Selbstverantwortung u. Entscheidungsfreiheit des Lernenden betont. Die Prakt. Theol. knüpft insofern an die Leitfragen der T.-Ethik an („Wie kann ich sein?", „Welches sind die besten Möglichkeiten?"), als sie die T.en als z. Prozeß der ↗Selbstverwirklichung u. als z. Findung der ↗Identität des Menschen innerhalb des Schöpfungs-Zshg. (Thomas v. Aquin: ultimum potentiae) zugehörig versteht. Von daher ist eine Reihe neuer T.en angedacht worden, wie z. B. Nachhaltigkeit (↗Sustainable development), Achtsamkeit, produktive Verlangsamung, Selbstbegrenzung, Friedensbereitschaft.

Lit.: **E. H. Erikson:** Einsicht u. Verantwortung. St 1966; Werte u. T.en: Conc(D) 23 (1987) H. 3 (Lit.); **G. Adam–F. Schweitzer** (Hg.): Ethisch erziehen in der Schule. Gö 1996 (Lit.): **K. E. Nipkow:** Moralpädagogik im Pluralismus. Gt 1998 (Lit.); **C. Humphreys:** A few thoughts on virtue: Homiletic and Pastoral Rev. 99 (1999) H. 10, 56–62. MIRJAM SCHAMBECK

V. Ikonographisch (T. u. Laster): Die byz. Kunst übernahm den antiken Bildtyp des v. weibl. T.-Personifikationen begleiteten Herrschers: in der Wiener Dioskurides-Hs. (um 512) umgeben Vernunft u. Hochherzigkeit die Stifterin; auf der Krone ↗Konstantinos' IX. Monomachos (1042–55) stehen Demut u. Wahrheit neben dem Kaiser. In der karol. Buchmalerei charakterisieren die vier ↗Kardinaltugenden bibl. u. zeitgenöss. Könige, Beischriften od. Attribute kennzeichnen Klugheit (Buch), Gerechtigkeit (Waage), Stärke (Bewaffnung) u. Mäßigkeit (Fackel u. Krug od. Zügel u. Peitsche). Vom MA bis z. Barockzeit glorifizieren T.en auf Grabmälern die Verstorbenen (Tumba Papst Clemens' II. im Bamberger Dom, um 1235). Zyklen v. vier, sieben od. zwölf T.en werden kombiniert mit den vier Evangelisten, Himmelsrichtungen, Jahreszeiten, sieben Planeten od. zwölf Ap. u. Monaten auf Kompositionen, die, bezogen auf Christus od. Maria, die kosm. Dimensionen der Heils-Gesch. symbolisieren; die T.en erscheinen in der Buchmalerei auf den Eckfeldern der Rahmen (Uta-Evangelistar, Regensburg, 1025), auf dem Tragaltar mit den vier Kardinal-T.en (um 1160, Staatl. Mus., Berlin) umgeben sie den Altarstein, am Bronzetaufbecken im Dom zu Hildesheim (1220/25) sind sie den vier ↗Paradiesflüssen zugeordnet. Auswahl u. Zuordnung der T.en ändern sich mit den Intentionen der Auftraggeber: am Klosterneuburger Ambo des ↗Nikolaus v. Verdun (1181) begleiten (einst 18) T.en das Heilswirken Christi, wobei Klugheit u. Weisheit (nach 1 Kor 1,18–25) den Kreuzestod bezeichnen; auf dem Quedlinburger Teppich der Äbtissin Agnes v. Wettin (um 1200) stehen die Kardinal-T.en bei Ks. u. Papst, Gerechtigkeit u. Gnade umarmen sich (nach Ps 84,11), auf der Umrandung des Teppichs beziehen sich Lieblichkeit, Schamhaftigkeit u. andere T.en auf die Frauen des Stifts. – Illustrationen zu Prud. psych. u. anderen moraltheol. Schr. zeigen den bewaffneten Kampf der T.en gg. die Laster, die Kunst übernahm daraus die Motive: Ira begeht Selbstmord, Superbia stürzt v. Pferd, Avaritia hortet Geld. Der Triumphaltyp der siegreichen T. als Kriegerin, die mit ihrer Lanze das überwundene Laster (Tier, Ungeheuer, Frau) niedersticht, begegnet v. a. in der Portalskulptur (im 12. Jh. in Südwest-Fkr. auf Archivolten) u. auf Glasfenstern; an roman. Weltgerichtsportalen wird die Bestrafung der Hauptlaster Wollust und Habgier durch die Teufel vorgeführt (Moissac, 1120–35; Conques, um 1124). Die Gerichtsportale got. frz. Kathedralen stellen T.en u. Laster einander gegenüber, in Paris (Notre-Dame, 1200–10) thronen zwölf T.en u. halten Rundschilde mit charakterisierenden Emblemen, darunter führen Genreszenen lasterhaftes Verhalten vor: Fides hält einen Schild mit Kreuz, unter ihr betet ein Mann ein Götzenbild an. – In It. gehören T.en u. Laster zu den Bildprogrammen öff. Gebäude (Campanile des Doms zu Florenz; Palazzo Pubblico in Siena, 14. Jh.); T.en stehen an den Kanzeln N. ↗Pisanos (Pisa, 1260; Siena, 1265–68); ↗Giotto malte szenisch inszenierte Skulpturen der T.en u. Laster (Arenakapelle zu Padua, um 1305): Caritas hält einen Korb mit Früchten u. bietet ihr Herz dar, der blinden Invidia entweicht eine Schlange aus dem Mund. T.en u. Laster werden häufig durch Tiere charakterisiert, bes. auf Illustrationen der Etymachia im „Lumen animae" (um 1330), dort reitet Hochmut auf einem Kamel, ihre Kleidung ist heraldisch geschmückt mit Pfau, Adler, Löwe. Cesare Ripa ordnete in seiner „Iconologia" (Ro 1593) den T.en u. Lastern eine Fülle mögl. Embleme zu. Besondere Bildtypen sind im MA die T.-Leiter, der v. T.en gekreuzigte Christus, T.-u.-Laster-Bäume, Frau Welt als Bild der sieben Todsünden u. seit der Renaissance Herkules am Scheideweg zw. T. u. Laster.

Lit.: **LCI** 3, 15–27; 4, 364–390 (Lit.) (M. Evans); **LdK** 7, 443 ff. (Lit.). – **R. Stettiner:** Die illustrierten Prudentius-Hss., 2 Bde. B 1895–1905; **A. Watson:** Saligia: JWCI 10 (1947) 148 ff.; **A. Katzenellenbogen:** Allegories of the Virtues and Vices in Mediaeval Art. NY [2]1964; **S. Mähl:** Quadriga virtutum. W 1969. HELGA SCIURIE

Tugendkataloge. 1. *Ursprung u. Entwicklung.* ↗Lasterkataloge.

2. *Vorkommen.* In der *Stoa* finden sich seit ihren Anfängen (Zenon, 3. Jh. vC.) die vier platon. Kard.-Tugenden Einsicht (↗Klugheit), ↗Tapferkeit, ↗Ge-

rechtigkeit u. Besonnenheit (↗Maß) als zentrales Element der eth. Unterweisung (Plut. mor. 441 A 1034C). Sie bilden den Kernbestand stoischer T., in denen sie systematisch entfaltet werden (Stob. II, 59, 4; 60, 9). a) Die popularphilos. T. der *kynisch-stoischen Diatribe* sind, bedingt durch didaktisch-pragmat. Bedürfnisse bei der Unterweisung des Volkes, gekennzeichnet durch ein Aufbrechen der strengen Systematik sowie durch eine Erweiterung u. asyndet. Aneinanderreihung der Begriffe (Epict. ench. II, 16, 45; 19, 29; III, 22, 13; Plut. mor. 141E u. ö.). – b) *Alttestamentlich-frühjüdisch:* In den hebräisch verf. Schr. des AT werden Tugenden zunächst Gott zugeschrieben: Barmherzigkeit, Gnade, Langmut, Huld, Treue (Ex 34,6; Num 14,18; Pss 86,15; 103,8; Neh 9,17.31; Nah 1,3 u. ö.). Die göttl. Tugenden, die auf das Verhältnis z. Menschen ausgerichtet sind, erhalten dann in prophet. Trad. Vorbildfunktion für das zwischenmenschl. Handeln (Ez 18,5–9; Sach 7,9f.). Doch findet sich keine Auflistung der Tugenden in T.n. Unter den jüngeren, griechisch verf. Schr. des AT weist 2 Makk 15,12 Berührungen mit dem griech. Tugendideal auf. Ein Tugendkatalog mit den vier Kard.-Tugenden in stoischer Diktion findet sich in Weish 8,7. Auch zahlr. T. bei Philon orientieren sich an diesem Viererschema (opif. 73; spec. II, 62f.; mut. 197; sacr. 27; all. I, 86f. u. ö.). Doch zeigt die Betonung der rel. u. soz. Tugenden (spec. II, 63) den Einfluß der beiden Dekalogtafeln. – c) *Neutestamentlich* finden sich T. ausschließlich in der Brief-Lit., v. a. im Corp. Paulinum (2 Kor 6,6f.; Gal 5,22f.; Phil 4,8; Kol 3,12; Eph 4,2.32–5,2.9; 1 Tim 4,12; 6,11; 2 Tim 2,22; 3,10; 1 Petr 3,8; 2 Petr 1,5ff.). Unbeschadet partieller Übereinstimmungen in der Begrifflichkeit unterscheiden sich die ntl. T. v. den stoisch-popularphilosophischen u. den frühjüdischen grundlegend darin, daß sie ihr Zentrum in der Liebe, nicht in den Kard.-Tugenden finden. Darüber hinaus nehmen sie nicht das Individuum in die Pflicht, das nach sittl. Vervollkommnung zu streben hat, sondern die Gemeinde, die konstituiert ist durch das erlösende Handeln Gottes in Jesus Christus. Eine Sonderform der T. bilden die Berufspflichtenspiegel in den Pastoralbriefen (1 Tim 3,1–7.8–131; Tit 1,7ff.), die weitgehend außerchristlich akzeptierten Idealvorstellungen entsprechen.

Lit.: ↗Lasterkataloge. MARLIS GIELEN

Tui-Vigo, Btm. ↗Spanien, Statistik der Bistümer.

Tuki, *Raphael (Rūfā'īl aṭ-Ṭūḫī),* * um 1695 Ǧirǧā (Oberägypten), † 17.10.1787 Rom. Der orth. Kopte konvertierte unter OFM-Einfluß z. kath. Glauben. Seit 1724 wurde er in Rom im Propaganda-Kolleg ausgebildet, 1735 promoviert u. z. Priester geweiht. 1737–39 in Ägypten tätig, danach Prof. der kopt. Sprache in Rom. 1761 Titular-Bf. v. Akante, 1764 Titular-Ebf. v. Arsinoë. T. gehört z. ersten Generation koptisch-kath. Geistlicher u. Gelehrter. Sein Werk umfaßt v. a. Übers. ins Arabische; v. bleibender Bedeutung sind seine Erstdrucke kopt. Liturgiebücher.

Lit.: **Graf** 4, 160–164; **A. Colombo:** Le origini della gerarchia della chiesa copta cattolica nel secolo XVIII. Ro 1953; **H. Malak:** Les livres liturgiques de l'Église Copte: FS E. Tisserant, Bd. 3 (StT 233). Va 1964, 1–35; **A. Colombo:** La nascita della chiesa copto-cattolica nella prima metà del 1700. Ro 1996.
ACHIM BUDDE

Tulle, Btm. ↗Frankreich, Statistik der Bistümer.

Tulsa, Btm. ↗Vereinigte Staaten v. Amerika, Statistik der Bistümer.

Tumba (v. lat. *tumba,* Grab). Im Fall der Abwesenheit des ↗Leichnams mit einem schwarzen Tuch bedeckte Sargattrappe, auch Katafalk, Castrum doloris gen., an der nach der Begräbnismesse od. dem ↗Requiem am 3., 7., 30. Tag u. beim Jahresgedächtnis bestimmte Gebete für den bzw. die Verstorbene(n) verrichtet wurden (Officium ad tumbam: RitRom VII, 5). Nach dem Vat. II wurden die T. od. andere den Sarg vertretenden Zeichen abgeschafft.

Lit.: **R. B. Witte:** Das kath. Gotteshaus. Mz [2]1951, Reg.; **R. Kaczynski:** Sterbe- u. Begräbnisliturgie: GdK 8. Rb 1984, 213–224. ANDREAS HEINZ

Tundalus ↗Visio Tnugdali.

Tun-Ergehen-Zusammenhang (T). **I. Biblisch:** Daß menschl. Tun sich im Guten wie im Bösen auf das Ergehen auswirkt, ist eine in der altoriental. Welt breit bezeugte Auffassung (Spr 22,8; 26,27 u. ö.). Der Nexus zw. Tun u. Ergehen ist aber weder als ↗Vergeltung im Sinn einer rein äußerlich auferlegten Strafe (z. B. durch die Gottheit) noch im Sinn eines selbstwirkenden Automatismus („schicksalwirkende Tatsphäre" [Koch]) zu verstehen, als Folge das Ergehen gleichsam „naturgesetzmäßig" der Tat, wobei die Rolle Gottes darin bestünde, diesen automat. Zshg. in Kraft zu setzen. Vielmehr gründet der T. in der Überzeugung einer vorgegebenen „kommunikativ verfaßten Welt" (Assmann), in der sich die „Idee der Gegenseitigkeit (Reziprozität)" (Janowski) u. das Prinzip der Solidarität als für menschl. Tun maßgeblich erweisen (Vergeltung als iustitia connectiva). Mit ihrem appellativen Charakter ist die Lehre des T. nicht mag. Vorstellungen, sondern v. a. einer ↗Verantwortungsethik verpflichtet. Als solche fordert sie ein sachgemäßes, d. h. der Idee der Gegenseitigkeit verpflichtetes Verhalten im Sinn der ↗Goldenen Regel ein (vgl. Ex 23,9; Tob 4,15; Mt 7,12). Im Vertrauen auf göttl. Vergeltung motiviert sie sogar dazu, feindl. Verhalten nicht nur nicht zu erwidern, sondern mit Güte zu beantworten (Spr 25,21f.; Röm 12,21).

Lit.: **K. Koch** (Hg.): Um das Prinzip der Vergeltung in Religion u. Recht des AT (WdF 125). Da 1972; **J. Assmann:** Ma'at. Gerechtigkeit u. Unsterblichkeit im Alten Ägypten. M 1990; **B. Janowski:** Die Tat kehrt z. Täter zurück: ZThK 91 (1994) 247–271; **J. Hausmann:** Stud. z. Menschenbild der älteren Weisheit (FAT 7). Tü 1995, 231–247. FRANZ SEDLMEIER

II. Systematisch-theologisch: Daß aus guten Werken gutes Ergehen, aus bösem Tun aber ein schlimmes Ergehen folge, ist eine in vielen rel. Traditionen lebendige Gewißheit. Böse Tatfolgen können dabei etwa im Sinn einer ↗Karma-Vorstellung als weitere ↗Reinkarnationen bestimmend u. durch religiös-spir. „Fortschritt" überwindbar geglaubt werden. Sie können aber auch als eine v. (bösen) Tun selbst in die Welt gebrachte Unheilsdynamik verstanden werden, die in irgendeiner Weise den „Initiator" od. dessen Lebensumfeld heimsucht. Sie können schließlich – so im chr. Bereich – als v. gerechten Gott verhängte Strafen angesehen werden, die in einem üblen Schicksal noch während des ird. Lebens od. an einem jenseitigen Läuterungsort (↗Fegfeuer) abzubüßen sind, sofern sie nicht einem hoheitlich-kirchl. ↗Ablaß-Verfahren unterworfen od. auf anderem Weg nachgelassen wurden (vgl.

DH 1712–13). Die Deutung eines diesseitig zu erduldenden schweren ↗Schicksals als Sündenfolge ist hier im Rahmen einer Lehre v. der ↗Vorsehung möglich, nach der Gott die Menschen durch gesch. Zufügung zeitl. Sündenstrafen od. durch Läuterung ihrem ewigen Heil zuführt. Dabei trat häufig über Gebühr in den Hintergrund, daß sich biblisch die Hoffnungen der Glaubenden auf einen Gott richteten, der die Zwangsläufigkeit des T. erlösend überwand. Der vorsehungstheol. Vorstellungsrahmen ist neuzeitlich in die Krise geraten. Üble Tatfolgen werden jetzt als innergesch. Determinanten gesehen, denen durch solidarisch-gesellschaftl. Praxis u. polit. Entschlossenheit zu begegnen ist. Eine gegenwärtige Verantwortung der chr. Glaubens-Überl. v. Erlösergott, der die Zwangsläufigkeit des T. unterbricht, hätte zu bezeugen, wie in der ↗Umkehr z. Gott des Lebens u. der versöhnenden Liebe unheilwirkende Lebensentwürfe überwunden werden können, die sich ansonsten mit fataler Zwangsläufigkeit in schöpfungswidrigen u. die Lebensgrundlagen zerstörenden Lebensweisen auswirken.

Lit.: **M. Beintker:** Die Frage nach Gottes Wirken im gesch. Leben: ZThK 90 (1993) 442–461. JÜRGEN WERBICK

Tunesien, Republik in Nordafrika, seit dem 20.3. 1956 unabhängig. Eine 1987 eingeleitete polit. Liberalisierung geht einher mit der Unterdrückung des fundamentalist. Islam. Staatsreligion T.s ist der Islam, die Verfassung garantiert jedoch Glaubensfreiheit u. freie Religionsausübung.

Etwa 180–635 war ↗Karthago (heute Vorort v. Tunis) Zentrum des Christentums in Nordafrika. In der Folgezeit erfolglose Missionsversuche. 1843 wurde Tunis AV (OFMCap), 1884 Ebtm. (Karthago) mit Zuständigkeit für das frz. Protektorat (ab 1885), 1964 in die Territorialprälatur Tunis umgewandelt, 1995 neuerlich Diözese. Der Modus vivendi v. 27.6.1964 regelt das Verhältnis des Hl. Stuhls z. Republik T. – Anerkennung der kath. Kirche als jurist. Person; Verzicht der Kirche auf einen Großteil ihrer Kirchen, Bildungs- u. Sozialeinrichtungen.

Die Katholiken sind heute fast ausnahmslos Ausländer, Nachfahren frz. Kolonisatoren, ausländ. Fachkräfte, afrikan. Studenten. Die prot. Missionsarbeit (ab dem 19. Jh.) – insbes. durch Anglikaner, Methodisten u. Adventisten – hat kaum Erfolge gezeigt. – 163610 km²; 1999: 9,5 Mio. Einw.; 99,5% Muslime (mehrheitlich der malekit. Rechtsschule angehörend); 30000 Christen (2000), davon 22000 Katholiken; 1300 Juden (1997). □ Afrika, westl. Afrika, Bd. 1.

Lit.: **D. Nohlen–F. Nuscheler:** Hb. der Dritten Welt. B 1993, **O. Oehring:** T.: KM 107 (1988) 174–178; Hist. des chrétiens d'Afrique du Nord, hg. v. **H. Teissier.** P 1991, 225–234; **E. Farahian:** La Tunisia oggi: CivCatt 148 (1997) 399–406. OTHMAR OEHRING

Tunicella ↗Dalmatik u. Tunicella.

Tunis ↗Karthago; ↗Tunesien.

Tuntenhausen (Land-Kr. Rosenheim). Zwei Schwerpunkte zeichnen T. aus: 1) Die seit 1441 bezeugte, aber wohl schon ältere (erstes Gnadenbild 1334, nach Brand 1548 erneuert) u. bis Mitte des 17. Jh. bedeutendste altbayer. Marienwallfahrt der Pfarrei T. (1221 dem CanA-Stift Beyharting inkorporiert) überdauerte Reformation u. Säkularisation. Wichtigste Quelle sind die ↗Mirakel-Bücher (seit 1506–18. Jh.). 2) Der 1869 v. Ludwig Gf. Arco-Zinneberg u. Balthasar Daller gegr. Bayerisch-Patriot. Bauern-Ver., der im Ggs. zu gleichartigen Vereinen sofort überörtl. Bedeutung in standes- u. allgemeinpolit. Fragen gewann. 1945/46 als Kath. Männer-Ver. T. mit religiös-polit. Ausrichtung wiederbegründet mit Alois Hundhammer als 1. Vorsitzenden (1945–74).

Lit.: **F. Kramer** (Hg.): T. Konstanz 1991 (QQ, Lit.) (u.a. mit Beitr. v. S. Rehm [Wallfahrt], W. Stäbler [Bauern- bzw. Männer-Ver.]). HERMANN-JOSEPH BUSLEY

Tuotilo, Mönch v. St. Gallen, urkundlich bezeugt seit 895, † vermutlich 913. Hauptquelle für die Kenntnis seiner bildner., dichter. u. musikal. Leistungen sind die „Casus Sancti Galli" ↗Ekkeharts IV. (ed. H. F. Haefele. Da 1980, Kap. 22 39f. 45f.). Sie lassen ihn als vielseitigsten der künstlerisch tätigen Mönche im Kreis um ↗Notker erkennen u. verbinden erhaltene WW glaubhaft mit seinem Namen, obwohl dieser in den Hss., die seine Beitr. z. liturg. Musik überliefern (Hauptquelle ist der „Codex Sangallensis" 381), nicht gen. wird. Aufgrund v. Kriterien ihrer individuellen Gestaltungsweise, v. der die Casus Sancti Galli schon vermerken, sie sei unverkennbar, konnten über die dort gen. Bsp. seines Tropenschaffens hinaus weitere Zuschreibungen erwogen (Björkvall–Haug) u. anhand stilist. (Arlt) u. kodicolog. Befunde (Arlt–Rankin) erhärtet werden. Damit nimmt T.s Name in der Gesch. nicht nur dieser Gesangsgattung, sondern des ma. einstimmigen Komponierens überhaupt eine hervorragende Stellung ein, die unterstrichen wird durch eine breite Rezeption: ↗Tropen T.s bilden bis ans Ende des MA den dauerhaften Kernbestand der ↗Troparien des deutschsprachigen Gebiets. Neuere Forsch. ergaben, daß es sich auch bei den ihm v. den Casus Sancti Galli zugeschriebenen Elfenbeinschnitzereien des Einbands des St. Galler „Evangelium longum" tatsächlich um WW T.s handelt.

Lit.: **VerfLex²** 9, 1149ff. (R. Düchting); **MGG²** 8, 948–969 (A. Haug); **LMA** 8, 1095f. – **G. Björkvall–A. Haug:** Tropentypen in St. Gallen: W. Arlt–G. Björkvall: Recherches nouvelles sur les tropes liturgiques. Sh 1993; **W. Arlt–S. Rankin:** Stifts-Bibl. St. Gallen Codd. 484 u. 381. Winterthur 1996. ANDREAS HAUG

Tür ↗Tor, Tür, Pforte.

Ṭūr ʿAbdīn (T.) (Berg der Knechte [Gottes]), chr. Name für ein bis zu 1500 m hohes Gebirge aus Kalksandstein zw. oberem Tigris u. syr. Ebene (100 km Nord-Süd-Ausdehnung) sowie der Prov.-Hauptstadt ↗Mardin im Westen u. der Kr.-Stadt Cizre im Osten (200 km) in Südostanatolien. Türkische Bez.: *Mardin Dağları* (Mardin-Berge). Heute werden die Stadt Mardin, die Qoros-Berge, ↗„Izala" u. „Raite" im Westen u. Südwesten dazugerechnet. Karstlandschaft mit vielen Höhlen, Winterregengebiet mit bis zu 700 mm Niederschlag; weitverbreiteter, durch starke Nutzung degradierter Steineichenwald. Auf terrassierten Berghängen u. den Hochebenen Anbau v. Wein, Obst, Getreide, Hülsenfrüchten u. Melonen. Alte Handelsstraßen führten durch den T.; Einw. der Prov. Mardin: etwa 1 Mio., zumeist Moslems. Sprache: kurd. u. arab. Dialekte. Viele kurd. Flüchtlinge aus den zerstörten Grenzdörfern z. Irak hin. Von 1970–88 sank die Zahl der syrisch-chr. aramäisch sprechenden Stammbevölkerung (zu-

meist Syrisch-Orthodoxe, einige Chaldäer u. Armenier) v. rd. 25000 auf etwa 3000. Seit 1963 ließ sich eine größere Zahl als Gastarbeiter nach Europa anwerben; ab 1973 wanderten viele unter dem wachsenden Druck v. kurd. Feudalherren, Dorfschützern, PKK-Kämpfern u. islam. Fanatikern als Asylanten od. Flüchtlinge nach Dtl., Holland, Schweden, Amerika u. Australien aus, auch, um dem permanenten Bürgerkrieg zw. türk. Militär u. PKK zu entfliehen. In Midyat, dem früheren chr. Zentrum des T., waren 1998 v. 20000 Einw. etwa 400 Christen. Der Ebf. residiert im Klr. Mar Gabriel (↗Qarṭmīn) östlich v. Midyat. In 8 Dörfern gab es chr. Familien. In den Klr. Mar Jakub/Salaḥ, Mar Malkē u. Deir ez-Zaʿfarān b. Mardin leben noch einige Mönche u. Nonnen. Seit längerem erhält die syrisch-orth. Kirche im T. Unterstützung v. Weltrat der Kirchen, mehreren Organisationen u. Privatinitiativen.

Um 1600 vC. gehörte der T. z. Kernland des Hurriterreichs ↗Mitanni. In den Annalen der Assyrerkönige Adadniari I. u. Salmanassar I. (13. Jh. vC.) wurde das *Kashiari-Gebirge* od. *Izala* wegen seines guten Weins erwähnt. Aramäische Stämme wanderten um 1200 vC. in den T. ein od. wurden als Gefangene der Assyrerkönige dort angesiedelt. Später herrschten im T. abwechselnd Perser, Römer od. Byzantiner. Ruinen v. Festungen u. Tempeln sind noch erhalten. Ab dem 2. Jh. nC. gehörte das Gebiet z. aram. Kgr. Osrhoëne. Vom Zentrum ↗Edessa aus wurde der T. christianisiert. ↗Ephräm d. Syrer, einer der bedeutendsten Theologen seiner Zeit, wird heute noch v. den T.-Christen verehrt, seine Hymnen im Original gesungen. Im 4. Jh. gründete der Mönch Mar Awgēn (↗Eugenios, Mönch) der Legende nach mit seinen Schülern die ersten Klr. auf dem T. Später entstanden mehr als 100 Klr. mit Tausenden v. Mönchen u. Einsiedlerhöhlen. Die syrisch-orth. Kirche im T. führt sich auf die Trad. v. Antiochien zurück, beschritt aber nach dem Konzil v. Chalkedon 451 einen eigenen Weg, der zu Verfolgungen im byz. Reich führte (↗Syrisch-antiochenische Kirche). Einen Aufstieg erlebte das syr. Christentum im T. durch die Reformen v. ↗Jakob Baradai († 578). Seine Anhänger wurden als „Jakobiten" bekannt. Auch die ostsyr. ↗Kirche des Ostens hatte zeitweise im südl. T. wichtige Stützpunkte u. a. in den Klr. Mar Awgēn u. Mar ↗Abraham v. Kaschkar. – 1207–1923 residierten syrisch-orth. Patriarchen im ↗Zaʿfarān-Klr. b. Mardin. Der wichtigste Bf.-Sitz lag seit etwa 600 im Klr. Mar Gabriel (Qarṭmīn) im Zentrum des T., zeitweise größtes Klr. im Orient u. berühmt wegen seiner Geistigkeit u. Bibliotheken, v. denen nur Reste erhalten blieben. Kurdenüberfälle seit dem 9. Jh. u. Vernichtungszüge der Mongolen um 1400 führten z. Niedergang der chr. Kultur im T., bes. auch im 19. Jh., im 1. Weltkrieg u. nach 1976. Viele Christen fielen den Verfolgungen der letzten 100 Jahre z. Opfer od. flüchteten nach Syrien, in den Libanon, nach Amerika u. Australien, bes. nach Europa. Heute sind die Überlebenschancen des chr. T. wegen der allg. Unsicherheit in Frage gestellt.

Lit.: **EI(D)** 4, 942–949 (M. Streck). – **H. Anschütz:** Die syr. Christen v. T. Eine altchr. Bevölkerungsgruppe zw. Beharrung, Stagnation u. Auflösung. Wü 1985; **dies.** – **P. Harb:** Christen im Vorderen Orient. Kirchen, Ursprünge, Verbreitung. Eine Dokumentation (Dt. Orient-Inst., Sonder-n. 10). HH 1985; **H. Aydin:** Das Mönchtum im T. Das Leben der Mönche im T. in der Ggw. Glane–Losser 1988; **A. Heinz:** Syrer. Die unbek. oriental. Christen. ebd. 1997; **K. Merten:** Die syrisch-orth. Christen in der Türkei u. in Dtl. Unters. zu einer Wanderungsbewegung (Stud. z. oriental. KG 3). Ms 1997; **H. Hollerweger:** Lebendiges Kulterbe: T. Linz 1999. HELGA ANSCHÜTZ

Turibius (Toribio), hl. (Fest 16. Apr.), Bf. **v. Astorga.** Anfänglich Mönch (?) in Liébana (später Patr. des Klr.); Pilgerfahrt ins Hl. Land, dort Priesterweihe u. Wächter der hll. Stätten; Rückkehr u. a. mit bedeutender Kreuzreliquie, etwa 444 Bf. v. ↗Astorga gg. den Willen priscillianist. Kleriker. Sein Kampf gg. den ↗Priscillianismus, worin ihn ↗Hydatius (d. Chronist) unterstützte, veranlaßte ihn z. Abfassung v. zwei Büchern, die er Leo d. Gr. um 447 z. Begutachtung vorlegte, der ihn mit der Einberufung eines Konzils beauftragte (hat wohl nicht stattgefunden). Anläßlich der Eroberung Astorgas durch den Westgoten-Kg. Theoderich II. (456) wurde T. als Gefangener nach Gallien abgeführt; wieder in Freiheit, sorgte er für den Wiederaufbau seiner Bischofsstadt. Sein Todesdatum (um 460 od. 480?) ist unbek.; als Patr. der Diöz. verehrt.

QQ: ActaSS apr. 2, 417–420; oct. 13, 226–230; BHL 1208; PL 54, 677–695 (Briefwechsel mit Leo I.); C.W. Barlow: Martini Episcopi Bracarensis Opera omnia. NH 1950.

Lit.: **DHGE** 4, 1205 f.; **DHEE** 4, 2575. – **P. Rodríguez López:** Episcopologio asturicense, Bd. 1. Astorga 1906, 114–138; **L. Alonso Luengo:** S. T. de Astorga. Ma 1939; **E. Torres:** Cuadernos de Estudios Gallegos 10 (1955) 313–360; **H. Chadwick:** Priscillian of Avila. O 1976; **J. Orlandis–D. Ramos Lissón:** Die Synoden auf der Iber. Halbinsel bis z. Einbruch des Islam (711). Pb 1981, 37 48 79 f. ODILO ENGELS

Turibius v. Mogrovejo (eigtl. *Toribio Alfonso de Mogrovejo*), hl. (Fest 23. März), zweiter Ebf. v. Lima, * 16.11.1538 Mayorga (Prov. León, Span.), † 23.3.1606 Saña (Peru); nach dem Studium beider Rechte in Valladolid u. Salamanca 1574 Präsident der Inquisition in Granada; 1578 noch als Laie z. Ebf. v. Lima ernannt; 1580 Empfang der Weihen u. Überfahrt. Nach ersten Besuchen im Süden Perus 1582/83 führte T. das 3. Provinzialkonzil v. ↗Lima durch, dessen Beschlüsse auf die Christianisierung der südamer. Völker (Herausgabe v. Katechismen in Quechua u. Aymara) nachhaltig einwirkten u. Normen für den pastoralen Aufbau der Diözesen verankerten. Weitere Provinzialkonzilien 1591 u. 1601; 1591 Gründung des heute nach ihm benannten Priesterseminars v. Lima. T. verstand sich vornehmlich als Indio-Miss. u. erst in zweiter Linie als Seelsorger der span. Bevölkerung u. brachte Übergriffe v. Siedlern u. Behörden gg. die Indios bei der Krone z. Anzeige. 17 seiner 25 Bf.-Jahre verbrachte er auf beschwerl. Visitationsreisen außerhalb Limas. Er starb in einem indian. Dorf. 1983 erklärte ihn Johannes Paul II. z. Patr. des lateinamer. Episkopats.

Lit.: **BBKL** 12, 715–718. – **V. Rodríguez Valencia:** Santo Toribio de Mogrovejo, Organizador y apóstol de Sur-America, 2 Bde. Ma 1956–57; **J. Villegas:** Anwalt der Indios: Toribio de Mogrovejo (1538–1606) (Dokumente/Projekte 33). Essen 1989; **M. McGlone:** Toribio de Mogrovejo, Shepherd amidst butchers: J. of Hispanic/Latino Theology 1 (1993/94) 64–79. JOHANNES MEIER

Turin (it. *Torino*), Ebtm. (Taurinen.) in ↗Piemont mit den Suffr. Acqui, ↗Alba, ↗Aosta, ↗Asti, Cuneo, Fossano, ↗Ivrea, Mondovì, Pinerolo, Saluzzo u. Susa. Ehemals z. KProv. ↗Mailand gehörig, seit 1515 eigenes Ebtm., nach der napoleon. Ära 1817 neu er-

richtet. – Die Anfänge chr. Mission setzten nach der Mitte des 3. Jh. ein. Die Diöz. trennte sich um 389 unter dem ersten Bf. u. Homileten ↗Maximus († vor 423) v. ↗Vercelli ab. Nach der Herrschaft v. Goten, Burgundern u. Byzanz 568 Hauptort eines langobard. Dukats, seit Ende des 8. Jh. einer fränk. Grafschaft. Unter dem gelehrten Bf. ↗Claudius aus Span. 825 wichtigstes Schulzentrum des südl. Piemont u. ↗Liguriens. Seit 950 bildete sich eine Mark T. aus, die bis Ende des 11. Jh. unter der Herrschaft der Arduinen stand. Friedrich I. Barbarossa verlieh Bf. Carolus 1159 die Gft.-Rechte über Stadt u. Territorium. 1226 erfolgte der Bruch mit der Kommune, die der Lombard. Liga beitrat. Im 10. u. 11. Jh. entstanden bedeutende OSB-Abteien wie ↗San Michele della Chiusa, S. Giusto di Susa u. S. Maria di Pinerolo. Die Stadt T. wurde 1280 v. den Grafen v. ↗Savoyen erobert, die 1404 die Univ. gründeten (1505 theol. Promotion des ↗Erasmus v. Rotterdam). Unter Bf. Lodovico di Romagnano ereignete sich 1453 das bekannte Hostienwunder v. T., seit 1598 dort die Basilika Corpus Domini. 1492–98 Dombau. Im 16. Jh. Kath. Reform v. a. unter den Bf. Girolamo Della ↗Rovere u. Carlo Broglia, zugleich Konflikte mit den Protestanten in den Alpentälern (wie bereits im Spät-MA mit den ↗Waldensern). Die Stadt T. wuchs v. rd. 5000 Einw. um 1500 bis um 1800 auf 90 000 Einw. an (1998: 910 000) u. wurde unter Hzg. Emanuele Filiberto († 1580) endgültig Hauptstadt Savoyens. Seit 1802 unter frz. Herrschaft Aufhebung der Orden u. teils der piemontes. Diöz. bis 1817. Kirchenkampf seit den dreißiger Jahren des 19. Jh.; zugleich wirkten im 19. Jh. bedeutende geistl. Gestalten wie Giuseppe B. Cottolengo, G. ↗Cafasso u. der Salesianer G. Don ↗Bosco. Im Umfeld der Industrialisierung (Fiat-Werke seit 1900) Aufbau einer kath. Arbeiterbewegung. – 3350 km²; 1999: 2 Mio. Katholiken (97%) in 357 Pfarreien. □ Italien, nördl. Teil, Bd. 5.

Lit.: **EC** 12, 318–326; **LMA** 8, 1100 ff. – **M. Grosso – M. F. Mellano:** La controriforma nella arcidiocesi di Torino (1558–1610), 3 Bde. Ro 1957; **E. Gianeri:** Storia di Torino industriale. To 1976; **G. Casiraghi:** La diocesi di Torino nel Medioevo. To 1979; **G. Sergi:** Potere e territorio lunga la strada di Francia: da Chambéry a Torino fra X e XIII secolo. Na 1981; **F. Cognasso:** Storia di Torino. Mi 1985; **M. D. Pollak:** T. 1564–1680: urban design, military culture, and the creation of the absolutist capital. Ch 1991; Torino fra Medioevo e Rinascimento, hg. v. **R. Comba – R. Roccia.** To 1993; **A. Merkt:** Maximus I. v. T. Lei 1997; Storia di Torino, Redaktion **F. Rocci.** To 1997 ff. (9 Bde. geplant). – *Zs.:* Archivio teologico torinese 1 (1995) ff.

HEINZ NOFLATSCHER

Turiner Grabtuch (TG.), Leinwand (4,36 m × 1,10 m) mit Blutspuren u. der konturlosen Vorder- u. Rückansicht eines nackten männl. Körpers mit Foto-Negativ-Charakter: nach med. Befund Abdruck u. Abbild eines Gegeißelten u. Gekreuzigten. Die hist. Dokumentation setzt 1389 ein. Ihr zufolge wurde das TG. seit etwa 1355 in Lirey (Dép. Aube), seit 1453 in Savoyen u. seit 1578 in Turin aufbewahrt u. zeitweise jährlich (Festtag 4. Mai), seit dem 19. Jh. nur noch selten ausgestellt. Die einmalige u. unerklärte Übereinstimmung der „Erzählung“ des TG. mit der literar. Erzählung der Evv. betreffs der Todesursachen des Mannes im TG. u. Jesu ist der vorwiss. Grund der steten Verehrung der „Sacra Sindone“. Wissenschaftlich ist die Entstehung des TG. ungeklärt; Pollenanalysen, Webart u. Abmessungen weisen auf eine Herkunft aus dem Vorderen Orient hin. 1988 wurde für das Leinen ein Radiokarbondatum zw. 1260 u. 1390 ermittelt, bei 95% Wahrscheinlichkeit. Der Streit um das TG. wurde damit nicht beendet. Versuche, es mit „nicht v. Menschenhand gemachten“ Christusbildern od. einem 1204 aus Konstantinopel verschwundenen Grabtuch Jesu zu identifizieren, bleiben Hypothesen.

Lit.: **P. E. Damon u. a.:** Radiocarbon Dating of the Shroud of Turin: Nature 337 (1989) 611–615; **O. Celier:** Le signe du linceul. P 1992 (die dort zitierten QQ-Sammlungen U. Chevaliers [u. a. Étude critique sur l'origine du St Suaire. P 1900] bedürfen teilweise der Korrektur u. Ergänzung); **H. E. Gove:** Carbon Dating of The Turin Shroud. Bristol 1996; **K. Dietz:** Das TG. u. die hist. Kritik: W. Brandmüller (Hg.): Wer war Jesus Christus? Aachen 1995, 97–170; **G. Ghiberti:** Sindone verso il 2000. Casale Monferrato 1999; **P. Savarino u. a.** (Hg.): The Turin Shroud. Cantalupa 2000. – *Bibliogr.:* **W. Bulst:** Das TG. u. das Christusbild, Bd. 1. F 1987.

KARLHEINZ DIETZ

Turiner Missionare, *Institutum Missionum a Consolata* (IMC), 1901 in Turin v. Kanonikus Giuseppe Allamano (1851–1926; DIP 1, 488–491) gegr. Ges. für auswärtige Missionen, zunächst getragen v. den Diöz. Piemonts; 1909 in eine klerikale Kongreg. umgewandelt, dabei Verzicht auf Bindung an Piemont; urspr. Missionsgebiet: Äquatorialafrika; 1937 Brasilien, 1947 Argentinien; etwa 800 Mitglieder. Generalat: Rom.

Lit.: **DIP** 5, 138–142.

KARL SUSO FRANK

Türkei. I. Religionsgeschichte: ↗Phrygien, ↗Kleinasien, I. Altertum.

II. Kirchengeschichte: 1. *Ältere Kirchengeschichte.* ↗Kleinasien, I. Altertum; ↗Byzantinisches Reich (Bd. 11).

2. *Mittelalter u. Neuzeit.* Das ↗Morgenländische Schisma v. 1054 leitete mittelbar das Ende der byz. Herrschaft in Kleinasien ein. Die Byzantiner, 1071 b. Manzikert v. den Seldschuken vernichtend geschlagen, suchten Frieden mit Rom. Kontakte mit den Kreuzfahrern ab 1096 führten jedoch zu Auseinandersetzungen, die 1204 z. Eroberung Konstantinopels, Errichtung des ↗Lateinischen Kaiserreichs Konstantinopel u. Ernennung eines lat. Patriarchen führten. 1261 wurde Konstantinopel unter ↗Michael VIII. Palaiologos wieder Machtzentrum der Byzantiner, die nach 1204 neue Reiche mit Sitz in ↗Nizäa (Iznik) u. ↗Trapezunt (Trabzon) gegr. hatten. Mit der Eroberung Konstantinopels durch die ↗Osmanen (29.5.1453) änderte sich die Situation der Christen grundlegend: Als Individuen wurden sie zu *dhimmi* (Schutzgenossen), die durch die Entrichtung einer Kopfsteuer das Recht auf Schonung ihres Lebens u. der persönl. Freiheit u. auf Schutz des Eigentums erkauften. Die chr. u. jüd. Religionsgemeinschaften *(millet)* waren in Glaubens- u. Ritualfragen autonom u. erhielten die Gerichtsbarkeit über die eigenen Gläubigen. Der französisch-osman. Vertrag v. 1536 machte Fkr. z. Schutzmacht aller kath. Christen, der russisch-osman. Vertrag v. Kücük Kaynarca v. 1774 das Russ. Reich z. Schutzmacht aller orth. Christen. Die v. Sultan Mahmut II. († 1839) angeregten u. v. seinem Sohn Abdülmecit fortgeführten Reformmaßnahmen *Tanzimat-i Hayriye* (Heilsame Neuordnung) sahen u. a. die Gleichstellung der Angehörigen aller Religionsgemeinschaften vor, die bislang diskrimi-

nierten Nichtmuslime sollten im Prinzip vollwertige osman. Staatsbürger sein. Seit 1890 häuften sich regionale Massaker an Armeniern (↗Armenien). Zunächst auch v. Befreiungsbewegungen der chr. Minderheiten unterstützt, regierten v. 1908–18 die Jungtürken. Mit Wissen der dt. Obersten Heeresleitung u. der dt. Regierung – insbes. des Auswärtigen Amtes – wurden 1915–17 auf Befehl der regierenden Jungtürken durch Militär u. Milizen 1,2–2 Mio. Armenier deportiert u. ermordet. – Zum Teil bereits seit Jhh. in der T. tätig (OFM: 13. Jh., OFMCap: 1581, SJ: 1583, CM: 1785, AA: 1863), intensivierten kath. Orden u. Kongregationen ab der Mitte des 19. Jh. ihre Arbeit insbes. unter Angehörigen der orth. u. anderer Ostkirchen. Ab dem Beginn des 18. Jh. entfaltete sich eine rege Missionstätigkeit ev. Missionsgesellschaften insbes. unter armenisch-orth. Christen. ↗Türkenkriege.

III. Gegenwart u. Statistik: Die Republik T. wurde am 29.10.1923 proklamiert, Mustafa Kemal (Atatürk; 1881–1938) erster Präsident. Seinem Ziel, die T. auf das „Niveau der zeitgenöss. (westl.) Zivilisation" zu heben, diente die Trennung v. Religion u. Staat – eingeleitet durch die Abschaffung des Kalifats (1924). Ihren Höhepunkt fand diese Entwicklung, die mit einem vollst. Umbau des Rechts- u. Erziehungswesens – weg v. der islamisch-rel. Prägung, Anlehnung an eur., weltl. Vorbilder – einherging, in der Verankerung des Prinzips „Laizismus" in der türk. Verfassung (1937). Die Art. 153 u. 174 der Verfassung garantieren zwar den Bestand der Reformgesetze aus der Ära Atatürk, doch schon seit der Mitte der vierziger Jahre haben die Regierungen der T. versucht, durch Zugeständnisse gegenüber islam. Kreisen das westlich orientierte Staatswesen abzusichern, was de facto zu wachsendem Einfluß dieser Kreise führte. So waren islamist. Parteien bereits in den siebziger u. dann wieder in den achtziger u. neunziger Jahren an Regierungen beteiligt bzw. haben sie stark beeinflußt. 1996/97 stellten sie mit Necmettin Erbakan den Ministerpräsidenten. Die Armee intervenierte 1980 (Putsch) u. 1997 (erzwungener Rücktritt des Ministerpräsidenten), um dieser Entwicklung zu begegnen. Auch wenn sich die Ges. der T. immer weiter öffnet, ist nicht abzusehen, ob sich auf Dauer islam. Staatskonzepte gegenüber dem de iure laizist. Staat durchsetzen werden od. ob dieser Bestand haben wird.

Die durch den Vertrag v. Lausanne (1923) anerkannten Kirchen der Armenier u. Griechen verfügen über eigene Bildungs- u. Sozialeinrichtungen, sind in ihrer freien Entfaltung aber häufig eingeschränkt (gewesen). Alle anderen Kirchen haben keinen Rechtsstatus. ↗Ökumenisches Patriarchat v. Konstantinopel: etwa 2000 Gläubige (Istanbul, Imbros, Tenedos); Griechisch-orth. Patriarchat v. Antiochien (Sitz: Damaskus): etwa 10000 Gläubige (Antakya, Iskenderun, Mersin); Arm. Apost. Kirche (Patriarchat Istanbul): 50000–60000 Gläubige; Syrisch-orth. Kirche, Erz-Diöz. ↗Ṭūr ʿAbdīn: etwa 2000 Gläubige, Erz-Diöz. Istanbul: etwa 13000 Gläubige; Kath. Kirchen: r.-k. Kirche (de facto unter dem Schutz der eur. Signaturmächte des Vertrags v. Lausanne): Erz-Diöz. Izmir: etwa 1000 Gläubige, AV Istanbul: etwa 6000 Gläubige, AV Anatolien (Sitz: Iskenderun): etwa 1000 Gläubige; Arm. Kath. Kirche: Erz-Diöz. Istanbul: etwa 2000 Gläubige; Syr. Kath. Kirche: Patriarchal-Vik. (Sitz: Istanbul): 1500 Gläubige; Chaldäische Kirche: Erz-Diöz. Amida (↗Diyarbakır; Sitz: Istanbul): 300 Gläubige. Ferner: Apost. (Assyr.) Kirche des Ostens (Nestorianer), Bulgar. Orth. Kirche, Serb. Orth. Kirche, Evangel. Kirchen, evangelikale Gruppen u. Sekten zahlenmäßig stark schwankend. Der Hl. Stuhl unterhält seit 1960 diplomat. Beziehungen mit der Republik T. – 767000 km²; 1998: 64,6 Mio. Einw., jährl. Zuwachs 1,64%; 99,8% Muslime, davon etwa 80% Sunniten, 20% Aleviten; etwa 90000 Christen; 27000 Juden. □ Afrika, nordöstl. A. u. Naher Osten, Bd. 1.

Lit.: **EKL³** 4, 994–997. – **B. Braude – B. Lewis** (Hg.): Christians and Jews in the Ottoman Empire, Bd. 1: The Central Lands. NY u. a. 1982; **Ch. A. Frazee:** Catholics & Sultans. The Church and the Ottoman Empire 1453–1923. Lo u. a. 1983; **J. McCarthy:** Muslims and Minorities. The Population of Ottoman Anatolia and the End of the Empire. NY u. a. 1983; **J. Matuz:** Das Osman. Reich. Grundlinien seiner Gesch. Da ³1994; **J.-P. Valognes:** Vie et mort des Chrétiens d'Orient. Des origines à nos jours. P 1994; **P. Wirth:** Grundzüge der byz. Gesch. Da ³1997. OTMAR OEHRING

Türkenkriege, die Kriege gg. das sich in Südosteuropa ausbreitende Osman. Reich (↗Osmanen), die anfangs den Charakter v. Kreuzzügen trugen. 1354 hatten die osman. Türken erstmals in Europa Fuß gefaßt, 1371 u. 1389 (Amselfeld) schlugen sie die Serben u. ihre Verbündeten, 1396 b. Nikopolis u. 1444 b. Varna Kreuzfahrerheere, 1448 auf dem Amselfeld die Ungarn, erst 1453 eroberten sie ↗Konstantinopel. ↗Venedig, die führende See- u. Handelsmacht, verlor in mehreren Kriegen den Großteil seiner Besitzungen an den Küsten der südl. Balkanhalbinsel u. in der Ägäis. Unter Sultan Süleiman I. d. Prächtigen (1520–66) stießen die Osmanen neuerlich massiv gg. Mitteleuropa vor. Nach dem Tod Kg. Ludwigs II. in der Schlacht b. Mohács (1526) verlor Ungarn seine Selbständigkeit; die Osmanen wurden dadurch direkte Nachbarn der Habsburger, die mehr als zwei Jhh. die Hauptlast der T. zu tragen hatten, erschwert durch ein osmanisch-frz. Bündnis, das aus deren gemeinsamer Gegnerschaft zu den Habsburgern entstanden war. Seit 1541 befand sich Ungarn großteils unter osman. Verwaltung. Grenzkonflikte, ebenfalls als T. bez., wurden v. den Osmanen klar dominiert, ein Entlastungsangriff Ks. ↗Karls V. gg. Algier endete 1541 in einer Katastrophe. Der Sieg einer vereinten chr. Flotte unter Don Juan d'Austria b. Lepanto (1571) wurde im Westen maßlos überbewertet, denn schon in den beiden folgenden Jahren konnte die wiederhergestellte osman. Flotte die Seemacht Venedig z. Aufgabe der Insel Zypern zwingen. Im „langen Rudolfinischen" Türkenkrieg (1591–1606) war der Verfall des osman. Militärstaats aber bereits deutlich sichtbar: Der Friede v. Zsitvatorok (1606) markiert den Beginn eines etwa 75 Jahre vorherrschenden militär. Gleichgewichts; abgesehen v. der Schlacht b. Mogersdorf (1664) gab es keine bedeutenden militär. Aktionen. Die Wende brachte aber das Entscheidungsjahr 1683 mit der erfolgreichen Abwehr der zweiten Belagerung Wiens durch die osman. Armee unter dem Kommando v. Großwesir Kara Mustafa Pascha: In der habsburg. Gegenoffensive wurde 1686 die Hauptstadt Ungarns, Ofen/Buda, erobert u. damit die Zurückdrängung der Osmanen aus Süd-

osteuropa eingeleitet. 1683 war auf Drängen v. Innozenz XI. ein Bündnis zw. dem Ks. u. Polen zustande gekommen, dem sich Venedig 1684 anschloß. Diese „Heilige Liga" erzielte beachtl. militär. Erfolge, mußte aber auch Rückschläge hinnehmen. Nach dem entscheidenden Sieg des neuen ksl. Oberbefehlshabers, Prinz Eugen v. Savoyen, b. Zenta (1697) verzichteten die Osmanen im Frieden v. Karlowitz (1699) auf Ungarn; weitere Eroberungen Prinz Eugens (Friede v. Passarowitz 1718) gingen 1739 wieder verloren. Mit dem Frieden v. Sistowa (1791) wurde der letzte habsburgisch-osman. Krieg beendet. Im 18. u. 19. Jh. übernahm Rußland die Hauptrolle im Krieg gg. die Osmanen, wobei das Streben nach Landgewinn (Nordküste des Schwarzen Meers) u. nach freier Durchfahrt durch Bosporus u. Dardanellen Hauptmotiv war; v. T. im eigtl. Sinn ist nicht mehr zu sprechen.

Lit.: **E. Eickhoff:** Venedig, Wien u. die Osmanen. Umbruch in Südosteuropa 1645–1700. M 1970; Die wirtschaftl. Auswirkungen der T., hg. v. **O. Pichl.** Gr 1971; **C. Göllner:** Turcica, Bd. 3: Die Türkenfrage in der öff. Meinung Europas im 16. Jh. Bukarest 1978; **W. Schulze:** Reich u. Türkengefahr im späten 16. Jh. M 1978; **T. M. Barker:** Doppeladler u. Halbmond. Entscheidungsjahr 1683. Gr–W–K 1982; **Z. Abrahamowicz u. a.:** Die T. in der hist. Forsch. W 1983 (Lit.); **F. Szakály:** Hungaria eliberata. Budapest 1986. ERNST DIETER PETRITSCH

Turks u. Caicos ↗Amerika. C. Karibik. Statistik II.

Turkvölker, Völker, die eine der unter sich eng verwandten Turksprachen sprechen. Das Wort *türk* („stark, mächtig") findet sich erstmals in chines. QQ des 6. Jahrhunderts. Das Herkunftsgebiet der T. ist Zentralasien, wo das erste türk. Großreich der Uiguren (762–840) entstand, dessen offizielle Religion der ↗Manichäismus war. Seit dem 10. Jh. nahmen einige T. den Islam sunnit. Prägung an. Dessen Ausbreitung nach Westen förderten v. a. die Seldschuken (1071 Schlacht v. Mantzikert u. anschließende Eroberung Kleinasiens) u. ab dem 14. Jh. die ↗Osmanen (1453 Eroberung Konstantinopels).

Lit.: **EI(D)** 4, 969ff.; **RGG²** 5, 1315ff.; **RGG³** 6, 1078ff. – **W. Barthold:** Zwölf Vorlesungen über die Gesch. der Türken Mittelasiens. B 1935; **L. Johanson:** Grenzen der Turcia: Verbindendes u. Trennendes in der Entwicklung der Türkvölker: Turcica et orientalia. Sh 1987, 51–61; **W. E. Scharlipp:** Die frühen Türken in Zentralasien. Da 1992; **S. Faroqhi:** Gesch. des osman. Reiches. M 2000. HARTMUT BOBZIN

Turlupins, volkstüml. Bez. für eine Gruppe frz. ↗Begarden, die sich unter Einbeziehung ihrer weibl. Mitgl. *(turlupines)* selbst *Société des pauvres* (Ges. der Armen) nannte. Erstmals bezeugt durch eine Uk. Kg. ↗Karls V. v. Fkr. v. 2.2.1373, mit der dem Inquisitor Jacques de Morey OP seine ihm bei ihrer Verfolgung entstandenen Unkosten erstattet wurden. Dankschreiben Gregors XI. an den Kg. (März 1373) für dessen Unterstützung im Kampf gg. die T. Späteren Chronik-Ber. zufolge fand der Prozeß Anfang Juli 1372 in Paris statt, wobei dem Inquisitor als Beauftragter des Orts-Bf. Milo v. Angers z. Seite stand, der am Hof in Paris lebte u. als Präsident der Chambre des Comptes zu den einflußreichsten Räten des Kg. zählte. Nach Verbrennung v. Büchern u. der einem Ordenskleid ähnl. Tracht der T. auf der Place de Grève wurden auf dem Pariser Schweinemarkt eine junge Frau namens Jeanne (od. Péronne) Daubenton sowie die Leiche eines zwei Wochen zuvor im bfl. Gefängnis verstorbenen (u. aufwendig konservierten) Gesinnungsgenossen dem Feuer übergeben. Über Lehren u. Lebensformen dieser T. ist nichts bekannt. Typische Vertreter der sog. Freigeist-Häresie waren jedoch die v. ↗Johannes Gerson zw. 1393 u. 1425 in über einem Dutzend Schr. attackierten T., die ihm aber anscheinend nur v. Hörensagen bekannt waren u. zu seiner Zeit wohl keine aktuelle Gefahr mehr darstellten. Die 1465 in Lille verhörten angebl. T. dürften ↗Waldenser gewesen sein.

Lit.: **LMA** 8, 1110f. – **R. E. Lerner:** The Heresy of the Free Spirit in the Later Middle Ages. Berkeley–Lo 1972, 52f. 165–168. PETER SEGL

Turm (lat. *turris*). Als frei stehende od. integrierte Baukörper erfüllen Türme unterschiedl. Aufgaben. Im Profanbau werden sie strategisch (Tor-T.; Bergfried), repräsentativ (Rathaus-T.: Brüssel, Florenz, Siena; Belfried: Flandern; Geschlechter-T.: Bologna, San Gimignano) u. funktional (Treppen-T.: Albrechtsburg in Meißen; Blois) genutzt. Im Sakralbau kennt erst das MA den T. als eigtl. Bauaufgabe. Hier ist die Typologie v. der Stellung des T. im baul. Gefüge abhängig. Freistehende Einzeltürme existieren v. a. in It. (*Campanile:* Bsp. Pomposa, Pisa, Florenz). Einzeltürme über dem West- od. Ostchor einer Kirche bergen im Erdgeschoß Chor, Altarraum od. Apsis. Sie sind in roman. u. got. Zeit bei Saalkirchen in Mittel-, West- u. Nordeuropa verbreitet. Westtürme bilden v. a. bei Pfarrkirchen den Eingangsbereich einer Kirche u. sind dem Langhaus vorgelagert (Nieder-Dtl., Engl.). Im 10. u. 11. Jh. entsteht aus dem karol. Westwerk die Dreiturmgruppe, bestehend aus quadrat. Mittel-T. mit Durchgangs-, Emporen- u. Glockengeschoß u. flankierenden Treppentürmen (Maastricht, Paderborn). Im Lauf des 12. Jh. setzt sich zunehmend die Doppelturmfassade durch, die seit dem 11. Jh. in versch. Kunstlandschaften entwickelt wird (z. B. Normandie: Jumièges, Caen; Engl.: Durham), wobei die burgund. Romanik (Cluny, Tournus) die Verbindung mit einer Vorhalle kennt. Ausgehend v. der frz. Kathedralgotik, werden die Doppeltürme ab dem 12. Jh. für die Fassadengestaltung bestimmend. Größte formale Vielfalt bietet der Vierungs-T. Seit dem Früh-MA in Holz, ab dem 10. Jh. in Stein ausgeführt, wird der mehrgeschossige Vierungs-T. über quadrat., rechteckigem od. oktogonalem Grdr. errichtet. Allerdings kann sich dieser im Aufgehen ändern (Aquitanien, Auvergne). Meist trennen Holzdecken, Trompenkuppeln od. Gewölbe den Vierungsraum v. den oberen T.-Geschossen ab, offene Türme sind selten. An anderen Stellen des Kirchengebäudes, v. a. an Chor u. Querhaus, aber auch an Fassaden od. über den Seitenschiffen können weitere Typen v. runden od. polygonalen Türmen als Flanken-, Winkel- u. Ecktürme auftreten. Hierbei ist die Vieltürmigkeit jedoch weitgehend ein Kennzeichen der Ottonik u. Romanik (Hildesheim, Maria Laach, Tournai, Limburg), während die Gotik die Anzahl der Türme beschränkt, den einzelnen Türmen einen stärkeren Vertikaldrang verleiht (Straßburg, Ulm, Wien) u. die individuelle Gestaltung der einzelnen Geschosse bevorzugt. In der it. Renaissance u. im it. Barock sind Türme eher selten, während sie z. selben Zeit nördlich der Alpen weite Verbreitung finden.

Lit.: **LThK²** 10, 412 (F. Dambeck); **LMA** 8, 1111ff. (Lit.) (G. Binding); **LdK** 7, 459ff. (Lit.). – Tours et clochers à l'époque préromane et romane: Les Cahiers de Saint-Michel de Cuxa 27 (1996) (Sonder-H.); **Ph. S.C. Caston:** Spät-ma. Vierungstürme im deutschsprachigen Raum. Petersberg 1997; **T. Buske:** Das enzyklopäd. Stichwort. Vom T. z. Gottesstadt: Mün 51 (1998) 383–388; **F. Ohly:** Die Säulen des salomon. Tempels u. die Doppelturmfassade: FMSt 32 (1998) 1–27. MATTHIAS HAMANN

Turm, eucharistischer T. Turmförmige liturg. Gefäße (mit meist kreuzbekröntem Deckel) aus Holz, Elfenbein od. Edelmetall begegnen unter der Bez. *turris, turriculus, turricella* v. 4.–17. Jh. häufig v. a. im gall. Raum. Formgebung u. Ornamentik zeigen den Bezug z. ↗Eucharistie. In ihnen wurde in der altgall. Liturgie (↗Liturgien, IV. Abendländische L., 4.) das zu konsekrierende Brot bei der Gabenbereitung z. Altar gebracht. Auch dienten sie z. Aufbewahrung der Eucharistie u. z. Krankenkommunion. Sie wurden teilweise gesegnet wie Kelch u. Patene (z. B. Missale v. Bobbio, ed. E. A. Lowe. Lo 1920, n. 554, 169), in der Sakristei od. auf dem Altar stehend od. hängend (Ostkirche) aufbewahrt u. v. Diakon getragen (Greg. Tur. De gloria martyrum 85). Allegorische Deutungen sehen im T. als Grabmonument ein Symbol für das Grab Christi (↗Heiliges Grab), teilweise auch als Kirchenmodell od. Marienstatue (sitzend mit Pyxis auf dem Schoß: Fkr., 13. Jh.) gearbeitet (vgl. Anrufung „turris eburnea" in der Lauretanischen ↗Litanei). Mit wachsender Größe (Abteikirche Sénanque, 13. Jh.: 2,25 m) fest installiert, zeigt sich der Übergang z. Sakramentshaus (↗Ziborium, I. Architektur).

Lit.: **F. X. Raible:** Der Tabernakel einst u. jetzt. Fr 1908; **J. Braun:** Das chr. Altargerät. M 1932, 242–246; **O. Nußbaum:** Die Aufbewahrung der Eucharistie. Bn 1979. KAI GALLUS SANDER

Turmair, *Johannes* ↗Aventinus, *Johannes.*

Turmeda, *Anselmo (ʿAbdallāh al-Tarǧumān),* katalan. Schriftsteller u. Polemiker, * um 1352 Palma de Mallorca, † nach 1423 Tunis; nach Eintritt in den OFM Studium u. a. in Lleida u. Bologna; um 1386 Konversion z. Islam in Tunis. Durch seine Tätigkeit zuerst als Dolmetscher, später als Zollvorsteher u. Oberfinanzbeamter ebd. blieb er in Kontakt mit der chr. Welt. Von arab. Vorbildern stark beeinflußt, verf. T. auf katalanisch zahlr. moralisierende Schriften. Sein arabisch geschriebenes HW *Tuḥfa* (ed. M. de Epalza: Fray A. T. [ʿAbdallāh al-Tarǧumān] y su polémica islamo-cristiana. Ma ²1994) ist in drei Tle. gegliedert: eine autobiograph. Rechtfertigung seiner Konversion, eine Gesch. v. Tunis mit Lobgesängen auf dessen Herrscher u. eine polem. Abh. gg. die chr. Dogmen.

Lit.: **DHEE** 4, 2597f.; **LMA** 1, 689f. – **J. Samsó:** Turmediana: Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona 34 (1975) 51–85; **A. Guy:** La pensée ambigüe de T. l'islamisé: Philosophes ibériques et ibéro-américains en exil. Tl 1977, 11–56; **L. Massignon:** Examen du ‚Présent de l'homme lettré' par Abdallah ibn al-Torjoman. Ro 1992; **R. Beier:** A. T. Bn 1996. FERNANDO DOMÍNGUEZ

Turmel, *Joseph,* Dogmenhistoriker, * 13.12.1859 Rennes, † 5.2.1943 ebd.; 1882 Priester, Prof. am Seminar in Rennes. Seit 1886 erschien ihm – durch die liberale prot. Exegese beeinflußt – das Lehrsystem der kath. Kirche obsolet. 1892 wurde er als Seminar-Prof. abgesetzt. Er suchte fortan durch eine positivistisch orientierte, „untheologische" Dogmen-Gesch. die wahre Entwicklung des chr. Ideengebäudes darzustellen, gleichzeitig in krit. Absicht gg. die Grundlagen der Institution Kirche. T. verschaffte sich als Dogmenhistoriker in dieser Phase großes Renomee. Nach der Aufdeckung v. zwei seiner Pseudonyme (Herzog, Dupin) i. J. 1908 war er gezwungen, bis zu seiner Exkommunikation 1930 (vitandus) nur noch pseudonym zu publizieren (14 Pseudonyme). Er unterwarf sich mehreren Indizierungen seiner WW u. leistete auch den ↗Antimodernisteneid. Nach seiner Exkommunikation publizierte er als HW seine zusammenfassende *Histoire des dogmes* (6 Bde. u. 1 Faszikel. P 1931–36). T. trug bis zu seinem Tod die Soutane u. behielt die Lebensform als Priester bei.

Lit.: **Cath** 15, 400–404 (É. Poulat). – **F. Sartiaux:** J. T., prêtre, historien des dogmes. P 1931; **É. Poulat:** Hist., dogme et critique dans la crise moderniste. Tn–P 1962, P ³1996; **K.-P. Gertz:** J. T. F 1975 (Bibliogr.); **L. Saltet:** La suite de pseudonymes de M. J. T.: BLE 100 (1999) 265–282. ALBERT RAFFELT

Turner, *Cuthbert Hamilton,* engl. Kirchenhistoriker u. ntl. Exeget, * 7.7.1860 Paddington, † 10.10. 1930 Oxford; 1885 Lektor für KG in Oxford, 1889 Mitgl. des Magdalen College, 1920 Prof. für Neues Testament.

HW: Ecclesiae Occidentalis Monumenta iuris antiquissima, Bd. 1/1–4. O 1889, Bd. 2/1–2. 1907–13 (unvollendet); Studies in Early Church Hist. O 1912; Early Worcester Manuscript Fragments. O 1916; New Testament S. Irenaei. O 1923 (zus. mit W. Sanday u. a.); Kmtr. zu Mk u. ntl. Textkritik: The New Commentary on the Holy Scriptures. Lo 1928; The Oldest Manuscript of the Vg. Gospels, ed. A. Souter. O 1931.

Lit.: **BBKL** 12, 721–725 (WW, Lit.). (JOSEF SCHMID)

Turpin (Tilpin), OSB aus ↗Saint-Denis, Ebf. v. Reims (748–794), nahm 769 an einer Synode in Rom teil (MGH. Conc 2/1, 75). Gemäß einem frühestens in der Mitte des 9. Jh. gefälschten bzw. interpolierten Brief bestätigte schon Hadrian I. die Privilegien der Reimser Metropole. Seit dem 11. Jh. verbreitete sich die dann zukunftsträchtige Legende, daß T. ↗Karl d. Gr. 778 nach Span. begleitet habe: Im sog. „Pseudo-T." ist T. der angebl. Verfasser des Ber. über den Span.-Zug Karls. Diskutiert wird, ob diese Schr. (viell. in St-Denis) schon vor der Zusammenstellung des sog. „Liber Sancti Jacobi" um 1150, als dessen 4. Buch sie v. a. überl. ist, verf. wurde. Sie gehört jedenfalls in den Zshg. der epischen Dichtungen um Karl. Die Hss. (etwa 300 lat. u. volkssprachige Textzeugen) deuten auf einen sehr großen Erfolg seit dem ausgehenden 12. Jh. hin. In Dtl. wurde 1165 eine eigene Fassung im Zshg. mit den Bemühungen um die Kanonisation Karls erstellt. So zeigt u. a. auch der um 1215 gefertigte Karlsschrein Szenen aus diesem Buch sowie eine Darstellung Turpins.

Ausg.: H. W. Klein: Die Chron. v. Karl d. Gr. u. Roland. Der lat. Pseudo-T. in den Hss. aus Aachen u. Andernach. M 1986; P. G. Schmidt: Karolellus atque Pseudo-Turpini Historia Karoli Magni et Rothlandi (Bibl. Scriptorum Graecorum et Romanorum Teubneriana 1952). St 1996; K. Herbers–M. Santos: Liber S. Jacobi. Santiago de Compostela 1999, 193–229.

Lit.: **BBKL** 12, 727–733; **LMA** 8, 1119f. – **M. Groten:** Die Uk. Karls d. Gr. für St-Denis v. 813 (D. 286), eine Fälschung Abt Sugers?: HJ 108 (1988) 1–36; **H.-W. Klein:** Karl d. Gr. u. Compostela: Dt. Jakobspilger u. ihre Ber., hg. v. K. Herbers. Tü 1988, 133–148; Karl d. Gr. u. sein Schrein in Aachen, hg. v. **H. Müllejans.** Aachen 1988 (versch. Beitr.); **M. C. Díaz y Díaz–M. A. García Piñeiro–P. Oro Trigo:** El Códice Calixtino de la catedral de Santiago. Santiago de Compostela 1988; **A. de Mandach:** Neues z. ‚Pilgerführer der Jakobswege': Eur. Wege der Santiago-Pilgerfahrt, hg. v. R. Plötz. Tü 1990, 41–58; **A.**

Moisan: Le livre de Saint Jacques ou Cod. Calixtinus de Compostelle. G 1992; **E. A. R. Brown:** St-Denis and the T. Legend: The Cod. Calixtinus and the Shrine of St. James, hg. v. J. Williams–A. Stones. Tü 1992, 51–88; **J. van Herwaarden:** Op weg naar Jacobus. Hilversum 1992; **K. Herbers:** Politik u. Hll.-Verehrung auf der Iber. Halbinsel: Politik u. Hll.-Verehrung im Hoch-MA, hg. v. J. Petersohn. Sig 1994, 177–276, bes. 226–233; **A. de Mandach:** Chanson de Roland. Transferts de mythe dans le monde occidental et oriental. G 1993; **M. Sot:** Un historien et son église au Xe siècle: Flodoard de Reims. P 1993, 463–467 636; **J. M. Anguita Jaén–R. Martínez Ortega:** In campo laudabile et in campo letorie: Rev. de Filología de la Universidad de La Laguna 15 (1997) 7–15. KLAUS HERBERS

Turrecremata ↗Torquemada.

Turrettini, *Jean-Alphonse,* ref. Theologe, * 13.8. 1671 Genf, † 1.5.1737 ebd.; Studium in Genf u. Leiden, Reisen nach Fkr., Holland u. Engl.; 1694 Pfarrer; 1696 Prof. für KG, ab 1705 für Theol. an der Genfer Akademie. T. distanzierte sich v. orth. Calvinismus u. erarbeitete eine natürl. Theologie. In zahlr. Reformen, die Kirche u. Akad. betrafen, war er die treibende Kraft. Außerdem setzte sich T. für die Abschaffung des v. der ref. Orthodoxie durchgesetzten „Consensus Helveticus" v. 1678 u. für die Wiedervereinigung der prot. Kirchen ein. Als Bürger der *République des Lettres* hinterließ er eine über 5000 Briefe zählende Korrespondenz.

HW: Opera omnia theologica, philosophica et philologica, 3 Bde. Leeuwarden-Franeker 1774–76.

Lit.: **BBKL** 12, 738–741. – **E. de Budé:** Vie de J.-A. T. théologien genevois (1671–1737). Ls 1880; **M.-C. Pitassi:** L'apologétique raisonnable de J.-A. T.: dies. (Hg.): Apologétique 1680–1740. G 1991, 99–118; **M. I. Klauber:** Between Reformed Scholasticism and Pan-Protestantism. J.-A. T. and Enlightened Orthodoxy at the Academy of Geneva. Selinsgrove–Lo–Tt 1994. MARIA-CRISTINA PITASSI

Tursi-Lagonegro, Btm. ↗Italien, Statistik der Bistümer.

Tusculaner, nach ihrem Herkunftsort u. Besitzschwerpunkt Tusculum benannte Adelsfamilie, die – ähnlich wie die mit ihnen verwandten, aber auch verfeindeten Familienverbände des ↗Theophylakt u. der ↗Crescentier im 10. Jh. – auf ihre Besitzungen außerhalb Roms gestützt, bes. in der 1. Hälfte des 11. Jh. einen beherrschenden Einfluß auf Rom u. das Papsttum ausübten u. noch bis ins 12. Jh. einflußreich waren. Die frühe Genealogie der T. ist im Detail so unsicher wie die aufgrund v. Besitzverhältnissen angenommene Verwandtschaft mit der seit Beginn des 12. Jh. in Rom u. Latium aufsteigenden Familie der ↗Colonna. Mit Benedikt VIII., Johannes XIX. u. Benedikt IX. stellten die T. drei Päpste in Folge. Das hist. Urteil über dieses „Baronalpapsttum" ist, beeinflußt durch die literar. Polemik nach der Absetzung Benedikts IX. u. in der Zeit der „Reformpäpste" sowie im Zeitalter der Reformation u. der Glaubenskämpfe, allzu negativ ausgefallen.

Lit.: **LMA** 8, 1122ff. (T. di Carpegna Falconieri). – **K.-J. Herrmann:** Das Tuskulanerpapsttum (1012–46). St 1973, dazu DA 34 (1978) 626f. (Rez.); **D. Whitton:** Papal Policy in Rome 1012–1124. Diss. O 1979, 63–102; **S. Carocci:** Baroni di Roma. Dominazioni signorili e lignaggi aristocratici. Ro 1993, 353–356. KNUT GÖRICH

Tusculum ↗Frascati.

Tuscus ↗Servasanctus.

Tutiorismus ↗Moralsysteme.

Tutzing am Starnberger See, Mutterhaus der *Kongregation der Missions-Benediktinerinnen v. T.;* 1885 Gründung in Reichenbach (Oberpfalz) v. Andreas Amrhein, 1887 nach ↗Sankt Ottilien, 1904 nach T. verlegt; seit 1924 Kongreg. päpstl. Rechts, nach der Benediktregel u. eigenen Konstitutionen lebend; Generalat in Rom. Das dt. Priorat T. hat in Bernried ein Bildungshaus, in Wessobrunn ein Jugendkurheim, in Meschede-Olpe (Westfalen) eine Jugendbildungsstätte, eine kleine Gemeinschaft in Dresden, in Ettiswil (Kt. Luzern) ein Altersheim; in T.: Krankenhaus, Krankenpflegeschule, Realschule, Noviziatshaus, Missionsprokura. Die Kongreg. wirkt seit 1887 zunächst in Ostafrika, 1903 in Brasilien, 1906 auf den Philippinen. Heute weltweit vertreten, bes. in Südkorea, auf den Philippinen (mit Australien), in Afrika (Tansania, Kenia, Angola, Uganda, Namibia), Brasilien, Argentinien, den USA (Nebraska), Portugal, Span., Bulgarien, China, Indien. Tätigkeit: Erziehung u. Unterricht, Krankendienst, Pastoral- u. Sozialarbeit u. vor Ort je nach Bedarf. – Mitte 1999: 1390 Profeßschwestern, 74 Novizinnen, 84 Postulantinnen, 127 Häuser.

Lit.: **B. Walter:** Die Missions-Benediktinerinnen v. T., 2 Bde. St. Ottilien 1985–92; **M. G. Link:** Mein Weg mit Gott. ebd. 1998. HEDWIG WILLENBRINK

Tuvalu ↗Ozeanien.

Twesten, *August Detlef Christian,* ev. Theologe, * 11.4.1789 Glückstadt, † 8.1.1876 Berlin; 1814 Prof. der Philos. u. Theol. in Kiel, 1835 Nachf. seines Lehrers F. D. E. ↗Schleiermacher in Berlin, 1841 ebd. Mitgl. des Konsistoriums, 1852 des Oberkirchenrats. In Abgrenzung v. seinen Berliner Kollegen, dem Hegelianer Ph. ↗Marheineke u. dem konservativen Lutheraner E. W. ↗Hengstenberg, vertrat T. eine ↗Vermittlungstheologie in Anlehnung an Schleiermacher. Kirchenpolitisch war T. Anhänger einer Verfassungs- (nicht Bekenntnis-) Union.

HW: Grdr. der analyt. Logik. Kiel 1834; Vorlesungen über die Dogmatik der ev.-luth. Kirche. HH Bd. 1 1826. [4]1838; Bd. 2 1837.

Lit.: **BBKL** 12, 758–776. – **G. Heinrici:** D. A. T. nach Tagebüchern u. Briefen. B 1889; **R. Holte:** Die Vermittlungs-Theol. Up 1965. GEORG PFLEIDERER

Twinger *Jakob,* gen. (nach seinem elsäss. Geburtsort) *v. Königshofen,* Straßburger Chronist, * 1346, † 27.12.1420; folgte als Kaplan am Straßburger Münster dem Fritsche ↗Closener nach, mit dem er in engem literar. Kontakt stand; 1384–95 Pfarrer in Drusenheim, ab 1395 Kanoniker am Stift St. Thomas in Straßburg. Die Verwandtschaft mit dem Straßburger Stadtmeister Johann T., dem er sein erstes Werk, eine *Lateinische Chronik,* widmete, ist unsicher. In Forts. u. Ergänzung zu Closener schrieb T. ab 1382 eine an die gebildeten Laien gerichtete *Deutsche Chronik,* die (v. Weltanfang bis 1398 reichend) Universalhistorie u. Straßburger Stadtgeschichte verband u. mit dieser Struktur große Wirkung auf die spät-ma. Chronistik in Dtl. ausübte. Seiner Tätigkeit als Schulmeister in Straßburg entstammen seine WW über Choralgesang *(Tonarius),* Grammatik *(Vocabularius)* u. Zeitrechnung *(Computus).*

HW: Dt. Chronik, hg. v. C. Hegel: Die Chroniken der dt. Städte, Bd. 8–9. L 1870–71, Nachdr. Gö 1961.

Lit.: **VerfLex**[2] 9, 1181–93; **LMA** 5, 294. – **N. Warken:** Mittelalterl. Gesch.-Schreibung in Straßburg. Diss. Saarbrücken 1995. THOMAS ZOTZ

Tyana (heute *Kemerhisar,* früher *Kilisehisar*) war, wie neolith. Funde belegen, der uralte Zentralort

des südl. ↗Kappadokien. T.s Bedeutung beruhte auf seiner Lage am Schnittpunkt bedeutender Verkehrswege; die Stadt war v. a. als Rastplatz vor od. nach der schwierigen Passage der Kilikischen Pforte bekannt. Eine gute Wasserversorgung schuf die Möglichkeit, inmitten der kappadok. Steppe ertragreichen Ackerbau u. Viehzucht zu betreiben. In hethit. Zeit residierten in T. Kleinkönige; altassyr. Kaufleute brachten ihre rel. u. kulturellen Traditionen in die Stadt. In hellenist. Zeit war T. kgl. Münzstätte u. eine der wenigen in Kappadokien nach griech. Vorbild organisierten Städte (so gab es z. B. ein Gymnasium). In der röm. Ks.-Zeit wurde T. unter Ks. Caracalla zu einer Kolonie erhoben, die die Kilikische Pforte kontrollieren u. sichern sollte. Nennenswerte Ruinen des antiken T. sind nicht mehr vorhanden; lediglich Reste eines röm. Aquädukts blieben erhalten, nach dem die moderne Kr.-Stadt heute *Kemerhisar* („Bogenfestung") heißt. Als myth. Gründer der Stadt galten die assyr. Kgn. Semiramis, wahrscheinlich auch die griech. Heroen Orest (u. Pylades) u. Perseus. Zu einem Schutz-Patr. seiner Heimatstadt wurde schließlich der in der 2. Hälfte des 1. Jh. nC. wirkende Philosoph u. Magier ↗Apollonios, dem v. den sever. Kaisern Heiligtümer err. wurden u. dessen Erscheinung die Stadt vor der Plünderung durch Ks. ↗Aurelian gerettet haben soll. Das Christentum fand in der fortgeschrittenen Ks.-Zeit in T. u. seiner Umgebung zunehmend Anhänger. Die Martyrien der Drillingsbrüder ↗Speusippos, Elasippos u. Melesippos (unter Decius) u. des Arztes Orestes (↗Eustratios, Auxentios, Eugenios, Mardarios u. Orestes) (unter Diokletian) wurden in T. bzw. seiner Umgebung lokalisiert. Bereits an dem Konzil v. Nizäa nahm ein Bf. aus T. teil; seitdem gehörten tyanit. Bf. regelmäßig zu den Teilnehmern der ökum. Konzilien. 366 fand in T. eine Synode statt, die die Lehren des Nicaenums bestätigte. 372 wurde die weltl. Prov. Kappadokien geteilt u. T. die Hauptstadt der Cappadocia II. Daraufhin beanspruchte Bf. Anthimos für T. die Würde einer Metropolie, die i. J. 382 T. auch endgültig zugesprochen wurde. Über diese Rangerhöhung T.s kam es zu einer erbitterten Auseinandersetzung zw. Anthimos u. dem in Caesarea residierenden Metropoliten Kappadokiens ↗Basilios. 395 wurde das Schulhaupt der Anhomöer, ↗Eunomios, in ein Klr. v. T. verbannt. In einem Dorf bei T. wurde der angebl. Leichnam des ↗Longinus, der aus T. stammte u. sowohl mit dem Soldaten des Lanzenstichs als auch mit dem Hauptmann der Grabwache identifiziert wurde, verehrt. Angesichts seiner vielen lokalen Hll. u. Kirchen ist es nicht überraschend, daß T. in vielen Pilgeritineraren erwähnt wird. Eine stattl. Anzahl chr. Inschriften legt unmittelbar Zeugnis v. der Christianisierung der Stadt ab. In früh-ma. Zeit wurde die Stadt in *Christupolis* umbenannt, verlor aber im Arabersturm nach mehreren Zerstörungen ihre hist. Bedeutung.

Lit.: **H. Grégoire:** Saint Jumeaux et Dieux Cavaliers. Étude hagiographique. P 1905; **H. Rott:** Kleinasiat. Denkmäler aus Pisidien, Pamphylien, Kappadokien u. Lykien. L 1908; **H. Grégoire:** Rapport sur un voyage d'exploration dans le Pont et en Cappadoce: Bull. de Correspondance hellénique 33 (1909) 3–169; **F. Hild–M. Restle:** Kappadokien. W 1981; **B. Gain:** L'église de Cappadoce au IVe siècle d'après la corrensponance de Basile de Césarée (330–379). Ro 1985; **D. Berges–J. Nollé:** T. Archäologisch-hist. Unters. z. südwestl. Kappadokien, 2 Bde. B 2000 (Lit.). JOHANNES NOLLÉ

Tychikus, nach Apg 20,4 ein aus der Prov. Asia stammender Begleiter des Paulus auf der Kollektenreise; die zugrunde liegende Liste nennt ihn wahrscheinlich als Delegierten der Gemeinde in ↗Ephesus. In den Deuteropaulinen fungiert er als Bote des Paulus (Kol 4,7 ff. u. fast wortgleich Eph 6,21 f.; 2 Tim 4,12; Tit 3,12; vgl. die Subscriptiones einiger Hss. für Kol u. Eph: T. als Übermittler bzw. Sekretär des Briefs). Gerade in Kol mag Erinnerung an ein Wirken des T. mitschwingen; doch soll die konkrete Personalnotiz im ganzen als Signum der Authentie u. Apostolizität dienen. Die legendar. Überl. sieht in T. einen hl. Diakon od. Bischof.

Lit.: **F. X. Pölzl:** Die Mitarbeiter des Welt-Ap. Paulus. Rb 1911, 324–328; **W.-H. Ollrog:** Paulus u. seine Mitarbeiter. Nk 1979. KNUT BACKHAUS

Tychon ↗Ticonius.

Tychsen, *Oluf Gerhard,* Orientalist, * 14.12.1734 Tondern (Schleswig), † 30.12.1815 Rostock; ab 1756 Studium der Theol. u. der oriental. Sprachen in Halle, 1757 Lehrer am Paedagogium der Franckeschen Stiftungen u. wegen seiner judaist. Kenntnisse Mitarbeiter des ↗Institutum Judaicum et Muhammedicum; 1760 Dozent u. ab 1763 o. Prof. für oriental. Sprachen an der (pietist.) Univ. v. Bützow, 1789 nach Rostock transferiert. Dank seiner zahlr. Werke u. seines regen Briefwechsels (u. a. mit Mitgl. v. jüd. Gemeinden) war er zu Lebzeiten eine Berühmtheit.

Lit.: **ADB** 39, 38–51; **BBKL** 12, 761–766. – **H. Tröger:** O. G. T.: W. Beltz (Hg.): Übers. u. Übersetzer im Verlag J. H. Callenbergs. Hl 1995, 66–73. JÜRGEN TUBACH

Tyler, Btm. ↗Vereinigte Staaten v. Amerika, Statistik der Bistümer.

Tylor, *Edward Burnett,* Begründer der brit. ↗Kulturanthropologie, * 2.10.1832 Camberwell b. London, † 2.1.1917 Wellington (Somerset); seit 1896 erster Prof. für das Fach Kulturanthropologie an der Univ. Oxford; HW: *Primitive Culture* (Lo 1871). T. entwickelte im Interpretationsrahmen eines Evolutionismus die Theorien des ↗Animismus als ↗Urreligion u. der „Survivals" als auf frühere Entwicklungsstufen verweisende Kulturelemente.

Lit.: **BBKL** 12, 774–779. – **R. R. Marett:** T. Lo 1936; **J. Leopold:** Culture in Comparative and Evolutionary Perspective. B 1980; **K.-H. Kohl:** E. B. T.: Klassiker der Religions-Wiss., hg. v. A. Michaels. M 1997, 41–59. KLAUS HOCK

Tympanon, 1) in der Tempelarchitektur der *Antike* (beim Längsbau mit Satteldach) an der Schmalseite des Gebäudes eingegrenzt v. horizontalen durchlaufenden Kranzgesims u. dem v. den Ecken aufsteigenden Schräggeison. Das hierdurch geschaffene dreieckige Giebelfeld war meist mit figürl. Skulptur ausgestattet. 2) In der *mittelalterlichen Kunst:* Füllung des Entlastungsbogens über der Türöffnung, auf dem Türpfosten, damit verbundenen Konsolen od. einem auflagernden Architrav ruhend (↗Portal). Ort skulpturaler, mosaizierter od. maler. Darstellungen. Im MA war das T. ein eminenter Bildort am Bau. Die T.-Platte war monolithisch od. aus mehreren Teilen zusammengesetzt. In der roman. Kunst wurde das T. meist mit einer zentralen Figur (Christus, Maria, Hll.) ausgestattet, der oft seitlich zugeordnete Assistenzfigu-

ren bzw. szen. Darstellungen beigegeben waren. Erstmals in voll ausgeprägter Form um 1118 in Toulouse St-Sernin, Porte Miègeville (Himmelfahrt Christi). Seitenteile oft in horizontale Streifen gegliedert (Register-T., in der frz. Gotik, wie auch dt. Spätgotik häufig vorkommend). In der got. Sakralarchitektur häufig Marienkrönung als mittlere Hauptszene, aber auch Weltgerichtsdarstellungen (↗Gericht Gottes, VI. Ikonographie). Bedeutendes T. der Florentiner Frührenaissance am Dom zu Florenz mit der Gürtelspende Marias v. Nanni di Banco (Sonderform des Wimperg-Tympanon).

Lit.: **H. Holländer:** Das roman. T. Diss. masch. Tü 1959; **Y. Christe:** Les grands portails romans. G 1969; **W. Sauerländer:** Got. Skulptur in Fkr. 1140–1270. M 1970; **K. Kolb:** T. in der Romanik. Wü 1981; **B. Rupprecht:** Roman. Skulptur in Fkr. M [2]1984; **P. Maggi:** Das schlichte T. im 12. Jh. Diss. Z 1986.

VOLKMAR GREISELMAYER

Tyndale, *William,* engl. Bibelübersetzer u. Reformator, * 1494 (?) Gft. Gloucester, † 6.10.1536 Vilvorde b. Brüssel; erste engl. Übers. des NT (1525) u. AT (seit 1530) aus den Originalsprachen. ↗Bibel, VIII.3.b) 1.; ↗England, I.2.

WW: H. Walter (Hg.): W.T. (Parker Soc. 42–44). C 1848–50; S. L. Greenslade (Hg.): The Work of W.T. Lo–Glasgow 1938; G. E. Duffield (Hg.): The Work of W.T. Appleford 1964; D. Daniell (Hg.): T.'s New Testament. NH–Lo 1989; ders. (Hg.): T.'s Old Testament. NH–Lo 1992; A. M. O'Donnell (Hg.): The Independent Works of W.T., Bd. 1 ff. Wa 2000 ff.

Lit.: **D. Daniell:** W.T. NH–Lo 1994; **J.T. Day u.a.** (Hg.): Word, Church, and State. Wa 1998.

CHRISTOPH HEIL

Tyniec (Tynecense monasterium), OSB-Kloster südwestlich v. Krakau; wahrscheinlich zw. 1058 u. 1079 gegr. u. v. Benediktinern aus ↗Brauweiler od. ↗Lüneburg besiedelt. T. wurde z. größten OSB-Kloster Polens mit zahlr. Tochtergründungen. Die Äbte führten im MA den Titel „Erzabt". Reste einer Klr.-Kirche v. Ende des 11. Jh. sind nachweisbar; seit Mitte des 15. Jh. Umbau v. Kirche u. Klr. im got. Stil. Nach schwed. u. russ. Plünderungen im 17./18. Jh. wurde T. 1806 v. Mönchen aus ↗Wiblingen bezogen; schon 1809 säkularisiert. 1939 wieder OSB-Kloster (1959 Abtei). An der Neugründung v. ↗Huysburg seit 1969 beteiligt.

QQ: Cod. diplomaticus monasterii Tynecensis, ed. W. Kętrzyński–S. Smolka. Lemberg 1875.

Lit.: **LMA** 8, 1130 f. – **J. Szymański:** Roczniki humanisticzna 11. Lublin 1962, 125–145: Benedyktyni tynieccy w średniowieczu. Krakau 1995.

JOSEF PILVOUSEK

Typikon wird als Begriff in einem zweifachen Sinn verwendet: 1) Es ordnet in einem eigenen *Buch die Liturgie* des Kirchenjahres sowohl für die Hagia Sophia in Konstantinopel als auch für die einzelnen Klöster. Daher spricht man v. einem T. der Studiten u. einem T. des Sabas-Klr. in Jerusalem. Solche Typika sind bereits seit dem 10. Jh. bekannt. – 2) Für den *monastischen Bereich* regelt das T. das innerklösterl. Leben u. dient als Rahmen für die Organisation der Verwaltung eines Klosters.

Lit.: **ODB** 3, 2131 f. – **Beck T** 252 f.

FERDINAND R. GAHBAUER

Typologie. I. Begriff: T. ist griech. die Lehre v. τύπος (Muster, Schlag, Abdruck, Form, Vorbild). Typos ist ein geprägtes od. prägendes Bild bzw. Vorbild. Der *biblisch-theologische Begriff* T. wurde in der prot. Theol. des 18. Jh. entwickelt u. meint aus heutiger Sicht jene Interpretations- bzw. Auslegungsform, die nach Entsprechungen zw. bestimmten hist. Gegebenheiten u. Gestalten in versch. Phasen der bibl. Heils-Gesch. sucht. Wichtig ist dabei der eschatolog. Bezug zu einer Endzeit, die nicht mehr zu übertreffen ist. Als äußerst schwierig gilt nach wie vor die Verhältnisbestimmung v. typolog. u. allegor. Auslegung (↗Allegorie).

Auch der *literaturwissenschaftliche Begriff* v. T. weiß um die bibl. bzw. jüdisch-chr. Herkunft u. Verwendung. Die Typoi sind dann aber Gestalten, bes. im Drama, mit unveränderl., typ. Kennzeichen, deren Funktion u. Handlungsweise festliegt, so auch in der Typenkomödie (der Parasit, der Geizige usw.), im realist. Roman od. expressionist. Drama. In der Textlinguistik bedeutet T. die Lehre v. den Textsorten als Klassifikation nach typ. Formen, Stoffen od. Aussageweisen. Die Sprach-T. befaßt sich mit der Erforschung struktureller Gemeinsamkeiten zw. Sprachen.

II. Biblisch-theologisch: Bei den versch. Ansätzen z. ↗Biblischen Theologie, die das Verhältnis der Testamente innerhalb der chr. Bibel bedenken, spielt die T. eine gewichtige Rolle. Worte, Geschehnisse, Personen u. Institutionen des AT werden als Typen betrachtet, die ihre Entsprechung im NT haben. Durch die Gegenüberstellung v. Typos (AT) u. Antitypos (NT) soll im Glauben eine Kontinuität der Gesch. entdeckt werden, die das AT als Präfiguration (Vorbild) der vollkommenen Wirklichkeit des NT betrachtet. Dieses typolog. Denken äußert sich in versch. literar. Formen u. theol. Inhalten, so z. B. in der rhetor. Allegorie des Ambrosius od. auch in der Verhältnisbestimmung v. ↗„Verheißung u. Erfüllung". Auch innerhalb der Bibel ist es schon anzutreffen, so z. B. in den exil. Aussagen (DeuteroJes) v. neuen Exodus od. der pln. Adam-Christus-Gegenüberstellung. Dabei begegnet aber nur hier in Röm 5,14 der t. t. τύπος im sachl. Kontext einer T. Ansonsten wird auch in der Bibel τύπος zumeist als „Vorbild" (Ex 25,40 zu Apg 7,44 u. Hebr 8,5; 1 Kor 10,16; Phil 3,17; 1 Thess 1,7; 2 Thess 3,9; 1 Tim 4,12; Tit 2,7; 1 Petr 5,3) od. allgemein als Bild (Am 5,26 zu Apg 7,43) gebraucht. In Röm 6,17 scheint Paulus bei der „Lehrgestalt" eine geprägte Wendung zu übernehmen. Joh 20,25 benutzt daneben den Terminus τύπος sogar z. Bez. der „Nägelmale". Von der bibl. Begriffsverwendung her läßt sich nur ein Ansatzpunkt für das spätere Verständnis der T. als „Vorausbild" (vgl. Barn. 7, 3.7.10 f.; 8, 1; 12, 2.5 f.; 13, 5) finden, aus dem sich der spätere hermeneut. Ansatzpunkt entwickelt hat. Der Typos ist letztendlich nur v. Antitypos her zu entdecken. Der Grund für solche *Entsprechungen* wurde in der göttl. Heilsordnung gesehen. Da auf diesem Weg ein tieferes Verständnis der ntl. Heilsereignisse erreicht wurde, hat man den v. Antitypos her so aufgedeckten atl. Typos als spezifisch chr. Sinn des Textes verstanden. Paulus wird als hermeneut. Ausgangspunkt für ein T.-Denken gesehen. Dabei wendet er jüd. Auslegungsweisen an, um Einheit u. Unterschiedenheit atl. u. ntl. Offenbarung aufzuzeigen. Im Zuge der chr. Bibelauslegung ist vereinfacht die T. oft der ↗antiochenischen Schule zugeschrieben worden, der ↗alexandrinischen Schule die ↗Allegorese. An vielen Bsp. zeigt sich aber, daß Allegorese u. T. keine Gegensätze sind. Um die Unterschiede zu verste-

hen, gilt es zu beachten, daß das typolog. Denken ausschließlich v. den Rezipienten her, die die T. aufstellen, erklärt u. verstanden werden kann. Bei ↗Origenes verbindet sich das typologisch-allegor. Denken mit der Suche nach dem geistl. Sinn der Hl. Schrift (↗Schriftsinne). Bei den lat. Vätern wurde der Begriff τύπος durch *typus* od. *figura* wiedergegeben. Augustinus legte die Bibel in dem Sinn aus, daß im AT das NT in gleicher Weise verborgen anwesend ist, wie das AT im NT offenbar wird. Auch wenn die Verteidigung des AT im 4. u. 5. Jh. nicht mehr so dringlich war, gehörte diese Art der Auslegung so sehr z. Trad., daß sie nicht mehr aufgegeben wurde. So hielt sich die allegor. u. typolog. Hermeneutik durch u. dominierte bis hin z. Reformation. Im schol. Denken wird die typolog. Exegese bei der Suche nach dem geistl. Sinn der Schr. so angewendet, daß nach den Typoi im Kontext der einzelnen Schriftsinne gefragt wird. In der Reformationszeit gewann die Suche nach dem ↗Literalsinn wieder mehr Bedeutung, u. zwar im Zshg. mit der durchaus auch typolog. Auslegung bei M. ↗Luther od. J. ↗Calvin. In der heutigen Diskussion um die typolog. Auslegungsmethode ist bewußt geworden, daß in dem Mühen um das Festhalten an der Einheit u. zugleich Unterschiedenheit v. atl. u. ntl. Offenbarung auch das jüdisch-chr. Verhältnis z. Debatte steht. Wenn wir nach dem Eigenwert des AT fragen, steht die Frage nach der Bedeutung u. der bleibenden Gültigkeit der jüd. Bundesoffenbarung (so auch Johannes Paul II.) unweigerlich im Raum. Die Abgrenzung z. Judentum aus apologet. Interessen führt dort zu antijüd. Konsequenzen, wo die Profilierung des Christlichen auf Kosten des Judentums in seiner heilsgesch. Entwertung gesucht wird. So ist heute das Schema v. Verheißung u. Erfüllung bzw. Überbietung als eine Grundmaxime typolog. Schriftauslegung problematisch geworden.

Lit.: **AncBD** 6, 682–685 (J. E. Alsup). – **F. Ohly:** Schr. z. ma. Bedeutungs-Forsch. Da 1972; **G. v. Rad:** Typolog. Auslegung des AT: ders.: Gesammelte Stud. z. AT, Bd. 2. M 1973, 272–288; **D. L. Baker:** Typology and the Christian Use of the Old Testament: Scottish J. of Theology 29 (1976) 137–157; **L. Goppelt:** Typos. Da 1981; **J. Cahill:** Hermeneutical Implications of Typology: CBQ 44 (1982) 266–281; **W. Croft:** Typology and Universals. C 1990; **Ch. Dohmen – G. Stemberger:** Hermeneutik der Jüd. Bibel u. des AT. St 1996; **P. V. Legarth:** Typology and its theological basis: European J. of Theology 5 (1996) 143–154; **A. Angenendt:** Gesch. der Religiosität im MA. Da 1997, 109 169–175; **J. Schreiner:** Das AT verstehen. Wü 1999, 165–171. CHRISTOPH DOHMEN / ERWIN DIRSCHERL

III. Kunstgeschichtlich: Unter T. versteht man in der Kunst-Wiss. die Vorbildhaftigkeit des AT – Personen, Gegenstände od. Geschehnisse – für die Heilstatsachen des NT u. das Heilswirken Christi. Ausgehend v. der chr. Exegese wurde die T. v. der bildenden Kunst des frühen Christentums aufgenommen. Im MA entstand ein diese Beziehung kennzeichnender Topos, in welchem den Propheten die Ap. gegenübergestellt sind (Bamberg, Georgenchor, Schranken), die Ap. tatsächlich über den Propheten angeordnet erscheinen (Köln, Dom, Dreikönigsschrein: untere Langseiten Propheten, obere Langseiten Ap.), od. sogar auf deren Schultern stehen (Bamberg, Gewändefiguren des Fürstenportals; Chartres, Glasgemälde unter der Fensterrose des südl. Querarms). Alttestamentliche Bildinhalte kamen bereits in der frühchr. Kunst als Metaphern für die Auferstehungshoffnung z. Darstellung. So z. B. in der Katakombenmalerei od. in der Sarkophagplastik (Drei Jünglinge im Feuerofen, Jonas u. Walfisch, Daniel in der Löwengrube, Noach in der Arche). Gleichfalls sind in der frühchr. Kunst in Form v. Bilderzyklen Gegenüberstellungen atl. u. ntl. Themen überl. (Lipsanothek v. Brescia, um 360; Türen v. S. Sabina in Rom, um 430; Sarkophag des Junius Bassus, Mitte 4. Jh.). Schon im 6. Jh. wurden liturg. Handlungen in einen bildl. Kontext mit atl. Szenen gesetzt. So sind auf den Mosaiken im Presbyterium v. S. Vitale in Ravenna (um 547) die Opferhandlungen durch Abel, Melchisedek u. Abraham gezeigt. Auf das Opfer Christi u. die Kreuzigung wurden die Eherne Schlange u. die Traube aus dem Gelobten Land bezogen. Ein Kompendium der Kreuzes-T.n bietet der im Klr. Prüfening b. Regensburg 1170/85 geschaffene Bilderzyklus des Werkes „De laudibus sanctae crucis". Als Präfigurationen für die jungfräul. Geburt Christi wurden der blühende Aaronstab, der unversehrt brennende Dornbusch, die verschlossene Pforte u. die ↗Wurzel Jesse (Prager Krönungsevangelistar, 1086) gesehen. Mit der Entstehung u. Verbreitung der Lauretan. ↗Litanei wurden diese T.n erweitert, z. B. um Gideons Vlies u. die Jungfrau mit dem ↗Einhorn. Letztere T. wurde, wie viele weitere, dem ↗„Physiologus" entlehnt. Zu diesen zählen z. B. der ↗Löwe, der seine Jungen nach drei Tagen durch Brüllen z. Leben erweckt, was die Auferstehung versinnbildlichen soll, od. der ↗Pelikan, der seine Jungen mit eigenem Blut nährt, als T.n für den Opfertod Christi (im übertragenen Sinn auch für die aufopfernde Fürsorge des Herrschers gesehen: Nürnberg, Rathausfassade). Selbst der Kirchenbau u. seine Ausstattung wurden ins typolog. Verhältnis gesetzt, u. zwar z. atl. Tempel u. dessen Gerätschaften (Meister v. Flémalle [R. ↗Campin]: Vermählung Marias; s. ferner Essen, Münster, siebenarmiger Leuchter). Ab dem hohen MA treten ausführl. typolog. Zyklen auf, wobei der Altar des ↗Nikolaus v. Verdun in Klosterneuburg (1181) einen Höhepunkt typolog. Bildsystematik darstellt. Im 14. Jh. wird der typolog. Bilderkanon sowohl durch die ↗Biblia pauperum, als auch die am frz. Hof entwickelte Bible moralisé, bildlich lehrhafte Erbauungsbücher, beträchtlich erweitert. Hierbei werden zu einer ntl. Begebenheit bis zu vier atl. Geschehnisse als Präfigurationen in Bezug gesetzt. Einen wesentl. Teil im typolog. System bildet die Gegenüberstellung v. Antitypen u. Typen, so z. B. Eva – Maria, Adam – Christus u. ↗Ecclesia – Synagoge, die nicht den chr. Heilsgedanken vorwegnehmen, sondern Schuld u. Erlösung kennzeichnen (Bamberg, Dom, Adamspforte; Würzburg, Marienkapelle, vgl. Röm 5,14: „... in der Art der Übertretung Adams, der ein Gegenbild ist des Kommenden"). Im Zeitalter des Humanismus besitzt die T. hauptsächlich moralisierende u. belehrende Aufgaben, während in der Kunst der Gegenreformation die T. wiederum ausschließlich z. Vermittlung heilsprogrammat. Inhalte herangezogen werden. Zusammen mit ↗Emblematik u. ↗Allegorik findet die T. in barocken Kirchenräumen ihren neuzeitl. Höhepunkt (Ingolstadt, Kongregationssaal St. Maria de Victoria, Deckenfresko des C. D. ↗Asam, 1734).

Lit.: **LCI** 4, 395–404. – **G. Heider:** Beitr. z. chr. T. aus ma. Bild-Hss. W 1861; **Künstle** Bd. 1 u. 2; **L. Goppelt:** Typos. Die typolog. Deutung des AT im NT. Gt 1939; **P. Bloch:** Nachwirkungen des Alten Bundes in der chr. Kunst. K 1963; **ders.:** Typolog. Kunst (MM 6). B 1969; **H. J. Geischer:** Das Problem der T. in der ältesten chr. Kunst. Diss. Hd 1970; **H. G. Thümmel:** Typolog. u. analog. Argumentation in der chr. Kunst (Theolog. Versuche 4). B 1972. VOLKMAR GREISELMAYER

Typos, Dekret (vgl. PLP 1420) Ks. ↗Konstans' II. v. 648, mit dem er auf Veranlassung Patriarch ↗Paulos' II. v. Konstantinopel die monothelet. ↗Ekthesis seines Vorgängers ↗Herakleios außer Kraft setzte u. unter schwerer Strafe jede weitere Diskussion über eine od. zwei Wirkweise(n) sowie über einen od. zwei Willen in Christus verbot (ACO II, 1, 208 ff.). Die Lateransynode v. 649 verurteilte den T., weil es unsinning sei, gg. Irrtum u. Wahrheit zugleich vorzugehen. Papst Martin I. u. sein Mentor ↗Maximus Confessor hatten dafür die bitteren Folgen zu tragen.

Lit.: **J. L. van Dieten:** Gesch. der Patriarchen v. Sergios I. bis Johannes VI. (610–715). A 1972, 92–102. PETER PLANK

Tyrannis, Tyrannentötung (Tt.). Der Begriff T. geht auf die polit. Philos. des ↗Aristoteles zurück, der die Arten polit. Herrschaft (nach Zahl u. Qualität) in Königtum – T., Aristokratie – Oligarchie, Politie – Demokratie gliedert. Danach ist T. die Herrschaft eines einzigen, die ohne Gesetzesbindung u. gg. den Willen der Beherrschten nicht für das Gemeinwohl, sondern z. Vorteil u. nach Gutdünken des Herrschers ausgeübt wird (pol. III, 1279 b 4–10; IV, 1295 a 1–24). Seither bewegen die polit. Philos. die Fragen, welches Maß an Willkürherrschaft gegeben sein muß, damit T. vorliegt, u. wer welche Maßnahmen zu ihrer Beseitigung u. z. Herbeiführung eines Rechtszustands ergreifen darf.

Während die griechisch-lat. Antike die Tt. als Akt der Bürgertugend pries, galt der chr. Trad. (nach Röm 13,1–7 u. 1 Petr 2,13–17) die weltl. Obrigkeit (als Geschenk od. Geißel Gottes) lange als unantastbar. Unter Berücksichtigung der auf Aristoteles zurückgehenden Unterscheidung zw. einem unrechtmäßig u. einem rechtmäßig an die Macht gekommenen Tyrannen (*tyrannus usurpationis* u. *tyrannus regiminis*) erarbeitete die Scholastik Kriterien z. moral. Bewertung des Widerstands gg. die T. u. der Tt. (↗Johannes v. Salisbury, ↗Thomas v. Aquin, F. de ↗Suárez, L. de ↗Molina u. a.); die Beurteilung der Tt. blieb allerdings kontrovers. Nach Thomas ist der gewaltsame Widerstand gg. die T., wenn die T. ein unerträgl. Maß *(intolerabilis excessus)* erreicht hat, keine gewaltfreien Mittel u. keine Hilfe v. höherer Instanz gegeben sind, nicht als Aufruhr *(seditio)* zu beurteilen, außer der Widerstand erfolgt so ungeordnet *(inordinate),* daß er mehr Unrecht u. Leid bewirkt als die T.; vielmehr ist der Tyrann der Aufrührer *(seditiosus),* da er Zwietracht u. Aufruhr ins Volk bringt u. das Gemeinwohl veruntreut. Gegen den rechtmäßig an die Macht gekommenen Tyrannen darf nicht aus privater Anmaßung *(privata praesumptione),* sondern nur durch eine (irgendwie) legitimierte öff. Autorität *(auctoritate publica)* vorgegangen, der Usurpator jedoch (zumindest nach Meinung des frühen Thomas) mit allen Mitteln bekämpft u. unter Umständen auch getötet werden (S. th. II-II, 42, 2 ad 3; De regimine principum I, 7 bzw. 6; II Sent. d. 44, a. 2, q. 2; vgl. auch Suárez: Defensio fidei VI, 4, 7). In der NZ wurden die Unterscheidung v. Königtum u. T. sowie das Widerstandsrecht gg. die T. weiter diskutiert, so v. a. im Anschluß an J. ↗Calvin bei den Monarchomachen (S. J. Brutus [Pseud.]: Vindiciae contra Tyrannos. o. O. 1579 u. ö.), später bei J. ↗Althusius u. H. ↗Grotius.

Die vormoderne Diskussion läßt sich wegen des Wandels der soz. u. polit. Verhältnisse nur bedingt auf die Beurteilung moderner totalitärer Herrschaft beziehen. Während in absolutistisch-hierarchisch strukturierten Gesellschaften die Beseitigung der alles bestimmenden Person relativ leicht gg. das Gemeinwohl abgewogen u. moralisch gerechtfertigt werden konnte, bedeutet die Tötung des Diktators in modernen totalitären Regimen noch nicht unbedingt das Ende der T., wenngleich z. B. die Tötung Hitlers die nationalsozialist. Herrschaft in Dtl. möglicherweise ins Wanken gebracht hätte. Gefahren liegen nicht nur in der Möglichkeit einer Radikalisierung der Gewaltherrschaft u. dem Risiko, die Verhältnismäßigkeit der Mittel zu verfehlen, sondern auch im Risiko eines Bürgerkriegs, da die Einschätzung des Allgemeininteresses unter diesen Bedingungen höchst schwierig ist.

Das ↗Völkerrecht kennt (bislang) kein Recht z. Tt., sondern konzentriert sich auf die nachträgl. Verurteilung durch ein faires Gerichtsverfahren (vgl. Nürnberger Kriegsverbrecherprozesse).

Lit.: **GGB** 6, 651–706 (H. Mandl); **LMA** 8, 1135–38 (J. Miethke); **HWP** 10, 1607–18 (Lit.) (M. Dreher, J. Hüllen). – **L. Strauss:** Über T. Neuwied 1963; **P. Saladin – B. Sitter** (Hg.): Widerstand im Rechtsstaat. Fri 1988; **M. Forschner:** Mensch u. Ges. Grundbegriffe der Sozial-Philos. Da 1989, 140–168.
MAXIMILIAN FORSCHNER/PETER ROTTLÄNDER

Tyrnau, Btm. ↗Trnava.

Tyrrell, *George,* SJ (1880), Theologe, Religionsphilosoph, * 6.2.1861 Dublin, † 15.7.1909 Storrington (Sussex); aus anglik. Arbeiterfamilie, 1879 Übertritt z. kath. Kirche, 1891 Priester, 1893 Arbeiterseelsorger in St. Helen's (Lancashire), 1894 Philosophie-Prof. in Stonyhurst, seit 1896 als Schriftsteller u. Seelenführer in London. T. begann seine publizist. Tätigkeit als Mitarbeiter v. „The Month" u. wurde bekannt durch *Nova et Vetera* (Lo 1897). Seine Entwicklung führte v. der ↗Neuscholastik über die Begegnung mit J. H. ↗Newman u. W. G. ↗Ward zu M. ↗Blondel u. A. ↗Loisy. Der Mystiker T. wandte sich gg. eine Veräußerlichung der Religion u. betonte gegenüber dem suárezian. Intellektualismus (F. de ↗Suárez) der SJ den Charakter v. Glaube u. Kirche als Mysterien, die den Verstand zwar übersteigen, sich jedoch dem erschließen, der wie die Heiligen Christus im personalen Vollzug u. im Mitvollzug des Lebens der chr. Gemeinde begegnet. Dies trug ihm den Vorwurf des Agnostizismus ein. 1901 untersagte ihm die Ordensleitung die seelsorgerl. u. schriftsteller. Tätigkeit. T. zog sich ins Klr. Richmond zurück, wo er unter Pseud. u. teilweise in Privatdrucken weiter veröff., unterstützt v. engl. Mitbrüdern u. den Freunden H. ↗Bremond, F. v. ↗Hügel u. Maud D. Petre (1863–1942). Die Publ. v. Auszügen aus *A Letter to a University Professor* (Privatdruck 1904) im Mailänder „Corriere della Sera" führte 1906 z. Ausschluß aus der SJ u. z. Suspension, seine Stellungnahme z. Enz. ↗*Pascendi do-*

minici gregis 1907 z. Exkommunikation. Gegenüber Kard. D. ↗Mercier, der in ihm den Hauptvertreter des ↗Modernismus sah, verteidigte T. seine Katholizität, stellte jedoch dem starren Festhalten am MA die bleibende Offenheit v. Kirche u. Theol. entgegen. Bis zu seinem Tod im Zweifel, ob die Erneuerung der Kirche v. der Hierarchie ausgehen könne, erhoffte T. alles v. dem in der Gemeinde wirkenden Geist Christi. Männer wie P. ↗Sabatier, N. ↗Söderblom u. O. ↗Schroeder hielten sein Gedächtnis wach. In den Dokumenten des Vat. II finden sich manche seiner Anregungen wieder: die Kirche als Sakrament, ihr Dienst an der Welt, Kollegialität v. Papst u. Bf., Laienapostolat.

WW: External Religion. Lo 1899; Oil and Wine. Privatdruck 1902, Lo 1907; Through Scylla and Charybdis. Lo 1907, dt. J 1909; Medievalism: A Reply to Cardinal Mercier. Lo 1908; Christianity at the Cross-Roads. Lo 1909, dt. M 1959; The Church and the Future. Privatdruck 1903, Hampstead 1910; G.T.'s Letters, ed. M.D. Petre. Lo 1920; Lettres de G.T. à Henri Bremond, ed. A. Louis-Davis. P 1971; Letters from a ‚Modernist'. The Letters of G.T. to Wilfrid Ward, ed. M.J. Weaver. Shepherdstown 1981; A Jesuit Friendship. Letters of G.T. to Herbert Thurston, ed. R. Butterworth. Lo 1988; F.W. Graf: G.T. über seinen Ausschluß aus dem Jesuitenorden. Vier unveröff. Briefe G.T.s an Rudolf Eucken: Zs. für neuere Theologie-Gesch. 5 (1998) 228–247. – *WW-Verz.:* T.M. Loome: A Bibliogr. of the Published Writings of G.T.: HeyJ 10 (1969) 280–314, 11 (1970) 161–169; ders.: Liberal Catholicism – Reform Catholicism – Modernism. Mz 1979, 218–227.

Lit.: **M.D. Petre:** Autobiography and Life of G.T., 2 Bde. Lo 1912; **O. Schroeder:** Aufbruch u. Mißverständnis. Gr 1969, 103–194; **B. Faupel:** Die Religions-Philos. G.T.s. Fr 1976; **D.G. Schultenover:** G.T. Shepherdstown 1981; **N. Sagovsky:** ‚On God's Side'. A Life of G.T. O 1990; **D.G. Schultenover:** G.T.: ‚Devout disciple of Newman': HeyJ 33 (1992) 20–44.

OTTO WEISS

Tyrus (hebr. צֹר [*ṣōr*], meist v. צוּר [*ṣūr*], Fels, hergeleitet; griech. Τύρος, aber auch Σορ), bedeutende phönik. Handelsstadt, etwa 40 km südlich v. ↗Sidon auf einer der Küste vorgelagerten Felseninsel (Ez 26,4) gelegen. Auf dem Festland der Insel gegenüber lag das vermutlich ältere Ušu, griech. Πάλαι-Τύρος, in Jos 19,29; 2 Sam 24,7 „Festung T." (מִבְצַר צֹר [*mibṣar ṣōr*]) genannt. T., wegen seiner Handelsgüter u. -beziehungen berühmt (Ez 27), wird wohl schon in ägypt. QQ des 19./18. Jh. vC. (Ächtungstexte) erwähnt. Die Eroberungslisten v. Amenophis III., Sethos I., Ramses III. u. die ↗Amarna-Briefe (14. Jh.) belegen, daß T. in der 2. Hälfte des 2. Jt. unter ägypt. Einfluß stand. Eine erste Blütezeit erlebte T. z. Z. Kg. Hirams I. (969–936 vC.). Er ließ die urspr. Doppelinsel zu einer einzigen Insel aufschütten, das Stadtgebiet erweitern u. zwei Häfen anlegen. David anerkannte sein Herrschaftsgebiet u. griff für den Palastbau auf Hirams Hilfe zurück (Materialien, Handwerker [2 Sam 5,11]), ebenso Salomo für den Tempelbau (1 Kön 5,15 ff.; 7,13 ff.; 2 Chr 2,10 ff.). Eine weitere Blütezeit erlebte T. unter Kg. Ittobaʿal (887–856 vC.), der gute Beziehungen z. Omri-Dynastie v. Israel unterhielt u. seine Tochter ↗Isebel Kg. ↗Ahab z. Frau gab. Diese förderte die Verehrung des Stadtgottes v. T. in Samaria (1 Kön 16) u. rief den Widerstand prophet. Kreise in Israel hervor (Elija [1 Kön 18f.], Elischa). Während der assyr. Zeit konnte T. zunächst seine Selbständigkeit wahren, ging aber gg. Ende des 8. Jh. zunehmend auf Konfrontation, wurde mehrmals belagert, jedoch nie erobert. Auch ↗Nebukadnezzar vermochte trotz mehrjähriger Belagerung die Stadt nicht einzunehmen (Ez 29,17 ff.). Der Widerstand gg. Assur u. Babylon wird in prophet. Schr. als Hochmut gedeutet (Ez 26–28). Erst Alexander d. Gr. gelingt es, durch einen künstl., v. Festland her err. Damm nach siebenmonatiger Belagerung T. zu erobern – allerdings mit seiner Flotte v. Meer her. Im Lauf der Jhh. wuchs der Damm zu einer Landzunge heran, so daß T. – heute *Ṣūr* – nun auf einer Halbinsel liegt. Die ntl. Schr. erwähnen T. mehrfach zus. mit Sidon im Zshg. des Wirkens Jesu (Mt 15,21; Mk 7,24.31). Jesus stellte T. u. Sidon den ungläubigen Städten ↗Betsaida u. ↗Chorazin gegenüber (Mt 11,21 f.; Lk 10,13 f.). Nach Apg 21,3–7 besuchte Paulus die Gemeinde v. Tyrus.

Josephus Flavius (ant. XII, 230–233) erwähnt T., meint aber das v. Tobiaden Hyrkanos erbaute *Arak el-Emir,* eine nordöstlich des Toten Meers, etwa 20 km südwestlich v. Amman gelegene, Anlage, deren hellenist. Architektur besondere Beachtung verdient.

Lit.: **AncBD** 6, 686–692 (H.J. Katzenstein, D.R. Edwards). – **N. Jidejian:** T. through the Ages. Beirut 1969; **W. Zimmerli:** Ezechiel (BK. AT 13/2). Nk [2]1979, 600–689; **E. Lipiński:** Dieux et déesses de l'univers phénicien et punique (Studia Phoenicia 14). Lv 1995, 219–268.

FRANZ SEDLMEIER

TZI ↗Themenzentrierte Interaktion.

Tzigalas, *Matthaios* ↗Kigalas, *Matthaios.*

U

Ubaghs, *Gerard Casimir,* kath. Philosoph, * 26.11. 1800 Berg b. Valkenburg (Niederlande), † 15.2. 1875 Löwen; 1824 Priester; 1834–66 Prof. für Philos. an der Kath. Univ., zunächst in Mecheln, ab 1835 in Löwen. In WW, die zahlr. Aufl. erlebten, vertrat U. einen ↗Traditionalismus, später einen ↗Ontologismus u. wurde desh. v. J.B. ↗Malou, G. ↗Perrone u.a. bekämpft. Er unterwarf sich den gg. ihn ergangenen röm. Urteilen (1843–44, 1860–66; vgl. ASS 3 [1867] 206–224).

HW: Logicae seu philosophiae rationalis elementa. Lv 1834 u.ö.; Ontologiae sive metaphysicae generalis specimen. Lv 1835 u.ö.; Précis d'anthropologie psychologique. Lv 1837; Theodiceae seu theologiae naturalis elementa. Lv 1841 u.ö.; Anthropologiae philosophicae elementa. Lv 1848; Essai d'idéologie ontologique. Lv 1860.

Lit.: **BBKL** 12, 797 f. – **L. Kenis:** De Theologische Faculteit te

Leuven in de negentiende eeuw. Bl 1992; **J. Ickx:** ‚In attesa che Roma parli.' Causa di G. C. U. presso la Congregazione dell'Indice e del S. Offizio (1837–67). Diss. Ro 1999.
HERMAN H. SCHWEDT

Ubald v. Gubbio (auch *Theobald v. G.*), hl. (1192) (Fest 16. Mai), * um 1084/85 Gubbio aus adligem Geschlecht dt. Ursprungs, † 16.5.1160 ebd.; 1105 CanR in S. Mariano in Gubbio, 1117 z. Prior ernannt, 1129 Bf. v. Gubbio. Sein Nachf., der sel. Theobald v. Gubbio (BiblSS 12, 194ff.), u. Jordan, Prior der CanR in Città di Castello, verfaßten seine Vita.

Lit.: **BiblSS** 12, 732–736; **DIP** 9, 1401f. – Ubaldo da Gubbio, hg. v. **M. Donnini.** Spoleto [2]1991; Nel segno del santo protettore, hg. v. **S. Brufani–E. Menestò.** ebd. [2]1992; **P. Cenci:** Il culto di S. Ubaldo. Gubbio 1994; **L. Vinciarelli:** La vita dei santi della ‚festa dei ceri'. ebd. 1994. HEINZ-MEINOLF STAMM

Übel

I. Philosophisch – II. Biblisch-theologisch – III. Systematisch-theologisch – IV. Theologisch-ethisch.

I. Philosophisch: Der Begriff Ü. (griech. κακόν, lat. *malum*) umfaßt das, was sowohl die Welteinrichtung wie den individuellen Handlungssinn sinnwidrig (dysteleologisch, dysfunktional) betrifft. Die jeweiligen Ü. stellen sich als Leiden, Schuld, Böses, Tod usw. dar. Im griech. philos. Kontext ist das Ü. das Verfehlen des Guten, aber auch die Unmöglichkeit jener Glückseligkeit (Eudämonie; ↗Glück), nach der alle Wesen v. Natur aus verlangen. Ü. ist also kein Bezirk eigener u. definitiv gegebener Sachhaltigkeit, sondern ein Seinsmangel (Fehlen, Defekt). Die Scholastik spricht v. einem *prope nihil* (einem „fast Nichts"). Eine erste Strategie z. Überwindung des Ü. ist seine *ontologische Depotenzierung:* Weil dem Ü. ein positiver Seinsbegriff abzusprechen ist, ist es scheinhaft u. unwirklich. Sich daran anschließende Schemata der Bewältigung wie der Deutung des Ü. sind seine *Funktionalisierung, Pädagogisierung* u. *Ästhetisierung:* Dem Ü. kommt in einem größeren u. „positiven" Ganzen eine kompensator. Funktion zu (bonum per malum); die Ü. dienen dazu, z. Guten anzuspornen (durch Leiden zu Freuden), u. die Ü. tragen z. Buntheit u. Vielgestaltigkeit des Ganzen bei: als notwendige Kontrastmittel illustrieren sie den κόσμος als die (wörtlich) *schöne Ordnung.* In der *optimistischen Perspektive* dieser Erklärungsschemata ist das Ü. reine ↗Privation u. so mit der Harmonie des Kosmos u. der Vollkommenheit der Weltordnung vereinbar, denn: a) Ü. sind in der Ordnung der Natur eine relative u. negative Größe; b) die Weltordnung reagiert gg. das moral. Ü.; c) der Mensch kann sich frei über das Ü. erheben; d) der vorurteilslose Blick auf das Ganze nimmt keine Ü. wahr; eine Wahrnehmung des Ü. ist nichts als die Folge unzulässiger Vereinzelung u. einer ausschließlich auf das Singuläre gehenden Empfindung. – Die neuzeitl. ↗*Theodizee* (G.W. ↗Leibniz) greift in ihrer gerichtsprozeßanalogen Rechtfertigung Gottes angesichts des Vorwurfs der Verantwortlichkeit für das Ü. diese Erklärungsschemata auf u. systematisiert sie in der *Dreiteilung der Ü.* (malum metaphysicum, malum physicum, malum morale). Sie unterscheidet zw. denknotwendigen Gradunterschieden der Vollkommenheit v. Schöpfer u. Geschöpf, die immer schon in der Definition beider Größen gründen, den naturalen Defekten einer kontingenten Welt (Krankheit, Leiden, Endlichkeit, Tod) u. Ü.n, die der freien Wahl freier Subjekte entspringen (Moralisierung u. Hypermoralisierung des Negativen). – In der Ggw. dominiert die soziolog. Perspektive: Im Blick auf das Ausmaß des Ü. gibt es signifikante Unterschiede zw. den Individuen, die bestimmte soz. u. moral. Probleme nur unzureichend lösen können. Dazu treten pathogene Erscheinungen in der Ges., die auf deren Strukturen selbst zurückverweisen (strukturelle Übel).

Lit.: **H. P. Dreitzel:** Das gesellschaftl. Leiden u. das Leiden an der Ges. St [3]1980; **C.-F. Geyer:** Leid u. Böses in philos. Deutungen. Fr 1983; **M. O. Olivetti** (Hg.): Teodicea oggi? Padua 1988; **C.-F. Geyer:** Die Theodizee. St 1992; **W. Oelmüller** (Hg.): Worüber man nicht schweigen kann. M 1992; **A. Kreiner:** Gott im Leid. Fr 1997. CARL-FRIEDRICH GEYER

II. Biblisch-theologisch: Da die Frage nach dem Ü. Negativität insg. betrifft, kann sie sich nicht auf ein bestimmtes Vokabular (wie Derivate der Wurzeln רעע [*rʿʿ*] im Hebräischen od. κακ- bzw. πονηρ- im Griechischen) beschränken, sondern muß alle negative Kontingenzerfahrung (Unheil), verwerfl. Handeln (↗Sünde) u. böse Mächte (↗Böses) in ihren vielfältigen sachl. u. sprachl. Konkretionen umgreifen.

1. Im *Alten Testament* wird das Ü. nur selten als unhinterfragter Bestandteil des Lebens hingenommen (Ps 144,3f.). Normalerweise wird das Ü. geschöpfl. Versagen zugeschrieben. Nach dem vorpriesterl. Schöpfungs-Ber. (Gen 2f.) hat JHWH die Menschen zu einem leidfreien Leben in seiner Gemeinschaft bestimmt. Erst ihr (provozierter) *Wunsch,* in gottgleicher Autonomie Gut u. Böse zu erkennen (3,5), führt z. strafhaften Verlust der idealen Ursprungsbedingungen (3,14ff.). Die priesterl. Parallele stellt die Schöpfung mit ihren konfliktfreien Lebensordnungen (1,29f.) unter die zusammenfassende Billigung Gottes als „sehr gut" (1,31), doch die Gewalttätigkeit der Menschen, Land- u. Lufttiere bringt die gute Schöpfung durch ont. Verderbnis dem Untergang nahe (6,12) u. nötigt Gott zu Abstrichen (9,2–6). Entsprechend werden durchweg geschöpflich verursachte Ü. (Sünde) mittelbar für das Ü. verantwortlich gemacht, insofern Unheil als Strafe Gottes gedeutet wird, die er nur widerwillig verhängt (Klgl 3,33; Ez 18,23.32; 33,11). Beginnend mit der Minderung der Lebensverhältnisse nach dem Sündenfall (Gen 3,14ff.), Kains Brudermord (4,11f.) u. der Flut (9,2–6), sind die bibl. Bsp. Legion. Insbesondere die prophet. u. dtn./dtr. (Dtn 28,15ff. u.ö.) Lit. haben krieger. Niederlagen als göttl. Strafen interpretiert u. dadurch die rel. Verarbeitung der Tragödien v. 722 u. 587 vC. gefördert. Das Bild v. gerecht (belohnenden u.) bestrafenden Gott ist die Personalisierung des ↗Tun-Ergehen-Zusammenhangs (Spr 11,21; 14,22 usw.; vgl. Ri 9,56f.), dessen z. theol. System erhobene Form das Buch Ijob (vgl. 4,7f.; 36,5ff.) massiv in Frage stellt (vgl. Koh 7,15; Jer 12,1f.; Hab 3,13ff.). Prophetische Strafansagen konnten als Drohungen aufgefaßt werden, die durch ↗Umkehr abzuwenden waren (Jer 26,13.18f.; Jon 3).

Die Triebkräfte geschöpfl. Verfehlung als Wurzel des Ü. werden nur für die Menschen benannt, indem man ihnen eine innere Veranlagung z. Bösen zuschreibt, die weder aus tieferen Ursachen abgeleitet noch als schuldmindernd anerkannt wird: das

„böse Herz", die „Gedanken" u. ä. (Gen 6,5; 8,21; Jes 47,10; Jer 3,17; 6,19; 7,24 u. ö.). Die Allkausalität JHWHs wird daher nicht zu einem konsequenten Monismus getrieben, doch konnte man im Rahmen zugespitzter Bekenntnisse z. Monotheismus JHWH als Urheber des Ü. hinstellen (Jes 45,7; vgl. Klgl 3,37 f.).

Das begrenzte Bedürfnis z. Klärung der Genese v. ↗Chaos, Unheil u. Sündhaftigkeit bremste die Ausbildung dualist. Tendenzen, wie sie sich in zwischentestamentl. Zeit entfalteten. Im Unterschied z. alten Orient spielen Dämonen als Urheber v. Unheil nur eine Nebenrolle (Jes 13,21 f.; 34,12.14; Ps 91,5 f.; Tob 3,8 u. ö.). Die ↗Teufels-Figur zeichnet sich erst in 1 Chr 21,1 ab, u. ganz spät wird die Sterblichkeit dem „Neid des Teufels" angelastet (Weish 2,24). Selbst wo die Ursachen des Ü. nicht reflektiert werden, identifiziert der Hilferuf an Gott diesen als zuständig für die Behebung. So führt das Ü. vor Gott u. birgt den Keim der Heilserfahrung in sich. Immerhin hat Israel schon die Wurzel seines auf ↗Erwählung gegründeten Gottesverhältnisses i.V.m. der Befreiung aus einem Ü. gesucht: der Knechtschaft in Ägypten (Ex 15,21). Für die eschatolog. Heilswende konnte man die Ausmerzung aller Ü. aus Israel erwarten (Jes 65,16–25; vgl. 25,8; Sach 4,5–10).

2. Im *Neuen Testament* ist die Wahrnehmung des Ü. v. der eschatolog. Weltsicht, der Erfahrung des Schicksals Jesu u. vielfacher Bedrängnisse der jungen Gemeinden beherrscht. Die Urheberschaft der Ü. ist verlagert auf in frühjüd. Trad. personal verstandene widergöttl. Mächte (Teufel, ↗Dämonen), die sich, obwohl eigentlich schon überwunden (Lk 10,18 ff.; Offb 12 u. ö.), angesichts der bevorstehenden Zeitenwende z. Endkampf gg. das Gottesreich aufbäumen. Mk 13 parr. bietet einen Katalog der Ü., die als Signatur des ausgehenden bösen Zeitalters (Gal 1,4; Eph 5,16; Röm 8,22 u. ö.) notwendig eintreten müssen (Mk 13,7): Krieg, Zerstörung, Naturkatastrophen, Irrlehrer, Zwist, Abfall, Verfolgung, Blasphemie, das Auftreten des ↗Antichrists (vgl. 2 Thess 2,1–12; Offb). Wenn daher Jesus u. seine Jünger konkrete Ü. (Krankheiten) durch Dämonenaustreibungen und ↗Heilungen beheben, kommt dies der Durchsetzung der ↗Herrschaft Gottes gleich (Lk 11,20; Mk 6,7.13 parr. u. ö.). Wie das Schicksal Jesu erweist, verlangt die Überwindung der Widersacher Gottes, sich ihrem scheinbaren Sieg auszusetzen, der sich als endgültiger Triumph Gottes herausstellen wird. Der ↗Tod Jesu am Kreuz gibt der Erfahrung der eschatolog. Ü. einen unabdingbaren Platz im chr. Leben, insofern sie Gemeinschaft mit Christus stiftet (Kreuzes-Nachf.: Mt 10,38 f. parr.; vgl. Röm 8,17; Phil 3,10 f. u. ö.). Das ↗Leiden wird daher geradezu freudig angenommen (Apg 5,41); es ist Ort der Verherrlichung Gottes u. Ernstfall der Hoffnung (2 Kor, bes. 4,7–5,10; 12,9 f. u. ö.). Die Linderung konkreter Not ist Ort chr. Bewährung u. Eingangsbedingung der Vollendung (Mt 25,31 ff.). Ebenso erwartet jene, die sich in den ↗Bedrängnissen bewährt haben, leidfreies ↗ewiges Leben, wo alle Ü. behoben sind (Offb 7,16 f.; 21 f.; vgl. Röm 8,18–23). Auch nach dem NT kann Gott selbst z. ↗Strafe, Läuterung u. Prüfung Ü. verhängen (Röm 2,6 ff.; 1 Kor 11,32; Hebr 12,5 ff.; 1 Petr 1,6; 4,12; Jak 1,2.12 u. ö.).

Lit.: **EWNT** 3, 320–324 (A. Kretzer); **AncBD** 2, 678 f. (D. F. Watson); **ThWAT** 7, 582–611 (C. Dohmen); **NBL** 1, 314 ff. (F. Lindström, M. Limbeck); 2, 612–616 (L. Ruppert, R. Kampling); **RGG⁴** 1, 1704 ff. (P. D. Miller, H. Frankemölle). – **W. Groß – K. J. Kuschel:** ‚Ich schaffe Finsternis u. Unheil!' Ist Gott verantwortlich für das Ü.? Mz 1992; **W. Dietrich – C. Link:** Die dunklen Seiten Gottes, Bd. 1: Willkür u. Gewalt. Nk ²1997, Bd. 2: Allmacht u. Ohnmacht. Nk 2000. HERMANN JOSEF STIPP

III. Systematisch-theologisch: 1. *Grundsätzliches.* So wichtig die seit G. W. ↗Leibniz in Philos. u. Theol. etablierte Unterscheidung zw. metaphys. Ü., phys. Ü. u. moral. Ü. (s. o. I.) für ein systematisch-theol. Verständnis der Ü. ist, wobei das sog. „gnoseologische" Ü., der ↗Irrtum, als eigene Kategorie gelten kann, u. so notwendig der Hinweis ist, daß aus der Erfahrungsperspektive viell. der ↗Schmerz, aus theol. Perspektive aber die ↗Schuld als der Ü. größtes erscheint, so hilfreich dürfte es auch sein, das eigentlich ↗Böse v. Üblen zu unterscheiden u., um der Vermeidung schwerwiegender Unklarheiten willen, nicht einfachhin unter den Oberbegriff „Ü." zu subsumieren. Demnach sind auch die Frage nach der ↗Verantwortung für das Ü. u. die Frage nach der Verantwortung für das Böse zwei versch. Fragen, die unterschiedlich, wenn auch nicht gänzlich getrennt voneinander, beantwortet werden müssen.

Bestimmte (im einzelnen freilich schwer bestimmbare) Ü. (etwa ↗Kriege, soz. Ungerechtigkeiten, persönl. ↗Leid u. a.) resultieren zwar aus menschl. Freiheitsentscheidungen, sind aber keine nur anthropolog. Größe, so daß sie folglich auch nicht als moral. Ü. od. Folgen v. Schuld im engen Sinn gelten können. Viele Ü. sind v. Haus aus gegeben, der Struktur unseres Universums inhärent. Während bestimmte Ü., Leiden u. Schmerzen – nämlich die anthropologisch nicht reduzierbaren u. die mit einer (auch) auf den Menschen hin entworfenen evolutiven Schöpfung notwendig verbundenen – nicht als etwas völlig Sinnloses (ab)qualifiziert werden können, ist das Böse im engeren Sinn als das „Nicht-zu-Rechtfertigende" zu bestimmen (Nabert, P. ↗Ricœur, Splett, E. ↗Lévinas); das Böse ist etwas Sinnwidriges u. v. Gott nicht Gewolltes u. ihn Beleidigendes (Claret ²2000, 192 ff. 330–337; ↗Teufel).

2. *Welt-Ü. u. Theodizee.* Auch wenn der Hinweis darauf, daß es unbedingte Sinnerfahrungen inmitten dieser v. Ü. gezeichneten Welt gibt, im ↗Theodizee-Diskurs v. hohem argumentativen Gewicht ist, stellt die Existenz bestimmter natürl. Ü. in der Welt (nämlich derjenigen, die weder durch das Argument der menschl. Willensfreiheit noch durch die „Theodizee der Seelenbildung" hinreichend zu erklären sind) ein echtes theol. Problem dar, insofern sich nahelegt, daß es sich hier um Ü. handelt, die direkt auf das Konto des Schöpfers selbst gehen. Will man diese Ü. nicht „entübeln", z. B. den Schmerz im Reich der Tiere u. v. a. nicht das v. Marcel Conche als „das absolute Ü." bez. Leiden der Kinder (A. Camus: Die Pest. P 1947), so gibt es bei einem chr. Antwortversuch auf die Frage „Unde malum?" – jenseits v. ↗Monismus u. ↗Dualismus (Claret 1998) – prinzipiell drei zu unterscheidende Möglichkeiten: a) sich bei der Deutung der Ü. mit einem nicht aufgehenden, unerklärl. Rest abzufinden; b) mit einer urspr. Katastrophe od. Abirrung zu rechnen, die die ↗Evolution entscheidend beeinflußt hat; c) eine „von Ur-

sprung an mit Ü. behaftete Schöpfung" (Bernhart [2]1988, 126) anzunehmen. Auch letztgenannter Denkweg ist christlicherseits möglich, da eine solche v. Haus aus defektive u. damit auch v. Haus aus der ↗Erlösung bedürftige ↗Schöpfung weder dem bibl. Begriff v. Schöpfung noch dem Bekenntnis z. Schöpfergott, der Liebe *ist,* widersprechen muß. In jedem Fall stellt sich angesichts all der Ü. in der Welt im Hinblick auf die Evolution u. im Hinblick auf die Gesch. existentiell in aller Dringlichkeit die Frage „Warum so?" (Bernhart 1994, 59; [2]1988, 38) bzw. *die* eschatolog. Frage „Warum, Gott, z. Heil die fürchterl. Umwege, das Leid der Unschuldigen, die Schuld?" (R. ↗Guardini; vgl. auch Claret [2]2000, 388). Ohne dieser quälenden Frage den Stachel zu ziehen, bleibt es möglich, zu erwägen, ob nicht die sog. natürl. Ü. (einschließlich des ↗Todes u. auch des dumpfen Leidens im Tierreich) letztlich darauf zurückzuführen sind, daß Gott, weil er in einem riskanten Projekt den frei liebenden Menschen erschaffen u. gleichzeitig die damit einhergehenden Risiken beschränken wollte (Claret [2]2000, 386–389), bestimmte, das Universum regelnde ↗Naturgesetze in Kraft setzen mußte, die aufgrund ihres regelmäßigen Wirkens geradezu notwendig auch Leid erzeugen u. Ü. verursachen u. auch den Menschen in fast schon tragisch zu nennender Weise mit hineinverstricken in eine unheile Welt.

3. *Überwindung des Ü.* Im Blick auf den Gekreuzigten kann aufgehen, daß Gott wider allen Anschein nicht machtlos zusieht, wie die ganze Schöpfung zus. nach der Befreiung stöhnt (Röm 8,22) u. die Welt ihr „De profundis" schreit, sondern das Welt-Ü., so schlimm es de facto ist, in seiner hingebenden Sorge geborgen ist. Versteht man die Welt in radikaler Weise als eine v. Anbeginn auf Christus hin geschaffene u. faßt man „die Gesch. überhaupt als das v. Christus bewegte, um ihn als die Mitte spielende Drama der menschl. Freiheit" (Bernhart [2]1988, 88f.), bleibt Grund z. Hoffnung, daß all das Leiden in Natur u. Gesch. nicht in die Bedeutungslosigkeit hinein verschwindet u. wie Wüstensand verweht, sondern bereits in Welt u. Gesch. Anschluß gefunden hat an den Schmerz Gottes (↗Leiden Gottes), den der Sohn Gottes geschichtlich-konkret in uns erleidet.

Lit.: **HWP** 5, 552–706 (O. Marquard u.a.); **LKDog** 524ff. (A. Ganoczy). – **J. Hick:** The Problem of Evil: Remarks: S.C. Brown (Hg.): Reason and Religion. Lo 1977, 122–129; **Balthasar TD** 3, 176–186; **W. Böhme** (Hg.): Das Ü. in der Evolution u. die Güte Gottes. Karlsruhe 1983; **H. Riedlinger:** Vom Schmerz Gottes. Fr 1983; **M. Sievernich:** Schuld u. Sünde in der Theol. der Ggw. F [2]1983, 143–184; **J. Hick:** Evil and the God of Love (1966). Lo [3]1985; **E. Lévinas:** Wenn Gott ins Denken einfällt. Fr 1985, 172–194; **P. Ricœur:** Evil, a Challenge to Philosophy and Theology: Gottes Zukunft – Zukunft der Welt. FS J. Moltmann. M 1986, 345–361; **J. Bernhart:** Die unbeweinte Kreatur (1961). Weißenhorn [2]1987; **ders.:** Chaos u. Dämonie (1950). ebd. [2]1988; **L. Oeing-Hanhoff:** Metaphysik u. Freiheit. M 1988, 57–90; **P. Ricœur:** Le scandale du mal: Esprit 12 (1988) 57–63; **G. Greshake:** Wenn Leid mein Leben lähmt. Fr 1992; **W. Gross–K.-J. Kuschel:** ‚Ich schaffe Finsternis u. Unheil!' Mz 1992; **G. Streminger:** Gottes Güte u. die Ü. der Welt. Tü 1992; **J. Bernhart:** Sinn der Gesch. (1931). Weißenhorn 1994; **H. Riedlinger:** Zur Herkunft des Bösen in der evolutionären Welt des guten Gottes: S.M. Daecke–C. Bresch (Hg.): Gut u. Böse in der Evolution. St 1995, 121–138; **J. Splett:** Gotteserfahrung im Denken. Fr [4]1995, 49–60 125ff. 207–255; **G. Kraus:** Welt u. Mensch. F 1997, 260–268 285–321; **A. Kreiner:** Gott im Leid. Fr 1997 (Lit.); **J. Nabert:** Essai sur le mal (1955). P 1997; **B.J. Claret:** Systematisch-theol. Klärungen in der Frage nach dem Ursprung des Bösen: M. Schlagheck (Hg.): Theol. u. Psychologie im Dialog über das Böse. Pb 1998, 15–61; **P. Vardy:** Das Rätsel v. Ü. u. Leid. M 1998; **B.J. Claret:** Geheimnis des Bösen. I 1997, [2]2000 (Lit.); **B. Irlenborn:** Der Ingrimm des Aufruhrs. Heidegger u. das Problem des Bösen. W 2000.

BERND J. CLARET

IV. Theologisch-ethisch: Die *systematische* moralphilos. u. theologisch-eth. Reflexion des Begriffs Ü. beginnt v.a. mit der neuzeitlich-strengen Unterscheidung zw. ↗Natur u. ↗Freiheit, bes. in der Ethik der ↗Aufklärung. Die für die ma. Theol. wesentl. Deutung des Ü. (malum) als *privatio boni* (Augustinus), die thoman. Balance zw. der Erfahrung der Gefährdung des Geschöpfes durch die ↗Kontingenz u. der Selbstverfehlung des menschl. Willens in der ungeordneten Ausrichtung der Wahlfreiheit (conversio ad creaturas) werden in den spätschol., rationalist. u. schließlich neuschol. Entwicklungen z. Systematik v. Unvollkommenheit, ↗Leid u. ↗Schuld (malum metaphysicum, physicum u. morale; s.o. I.). Theologische Reflexion versucht, die komplizierten Situationen eth. Konflikte im Alltag auf dem Hintergrund dieser Unterscheidungen zu ordnen. Die ↗Sünde erscheint als absolutes Ü. im eigtl. Sinn, als moral. Phänomen im Willen des Menschen begr. u. Ausdr. der freien Verweigerung der ↗Vollkommenheit. Das Ü. der Sünde kann desh. Gott unter keinen Umständen, selbst als Mittel z. Zweck nicht, beabsichtigen, lediglich um höherer Güter willen zulassen. Die Unvollkommenheit der Natur u. das daraus folgende Leid kann demgegenüber v. Gott als Mittel z. Zweck gewollt sein, um größeres ↗Gutes zu erreichen. Theologisch-ethisch wird damit das phys. Ü. als Instrument göttl. Pädagogik einzuordnen versucht, so daß Leid, als Antwort auf menschl. Schuld, als Straf-Ü. gedeutet wird. Dieses muß noch einmal v. der Heimsuchung (das auch dem vor Gott Gerechten z. Prüfung u. Läuterung zugemutete Ü.) unterschieden werden. Physische Ü. gelten in der kirchl. Trad. als überwindbar durch natürl. Abhilfe, durch Gebet u. übernatürl. Gesinnung (↗Wunder), moral. Ü., also die Sünde, durch ↗Bekehrung u. Empfang der sündentilgenden ↗Sakramente. Sowohl die moral. als auch die phys. Ü. galten als Quelle des Ansporns z. natürl. u. moral. Guten (in der heilenden u. helfenden ↗Nächstenliebe, im andauernden sittl. Kampf, im Wissen um die Relativität aller menschl. u. kosm. Wirklichkeit). Die Überwindung aller Ü. ist der Erwartung auf die eschatolog. ↗Herrschaft Gottes anheimgestellt.

Dieser rationalen Systematik entspricht es, wenn in der Trad. im Blick auf die Kompromisse des Alltags eine ausgefeilte ↗Kasuistik der Abwägung zw. größeren u. kleineren, phys. od. moral. Übeln versucht wurde. Der Grundsatz, daß es u.U. moralisch gerechtfertigt ist, zw. zwei Übeln das geringere zu wählen, wurde ausgearbeitet u. tradiert. In seiner Grundintention schon bei Aristoteles (EN II, 9) zu finden, lehnt Augustinus eine solche Erwägung als gefährlich ab, während Gregor d.Gr. sie für das perplexe ↗Gewissen gelten läßt (PL 76, 658f.). Über die 8. Provinzialsynode v. Toledo (683) findet das Axiom Eingang in das Decr. Gratiani (D. 13). ↗Cajetan de Vio unterscheidet zw. dem (unerlaubten) Anraten einer (wenn auch geringeren) Sünde u. dem (legitimen) Abraten v. einem größeren Ü.

T. ↗Sánchez vertritt auch die moral. Zulässigkeit des Anratens des geringeren Ü., u. ↗Alfons de Liguori bez. diese Ansicht als die *sententia probabilior.* Neuscholastische Kasuistik unterschied die Fälle, zw. zwei phys. Übeln das kleinere anzustreben (immer gerechtfertigt), ein geringeres moral. Ü. z. Vermeidung eines großen phys. Ü. vorziehen zu wollen (nie gerechtfertigt), einer dritten Person ein kleineres moral. Ü. anzuraten (unter bestimmten Umständen als legitim verstanden), u. das Zulassen des kleineren, auch moral. Ü. bei Untergebenen durch eine Autorität um eines größeren Gutes willen. Das Prinzip der Doppelwirkung einer ↗Handlung erlaubte unter bestimmten Bedingungen das Inkaufnehmen eines Ü. als indirekte Folge einer Handlung.

Heutige theol. Ethik hält an der Unterscheidung zw. sittl. u. vorsittl. Gütern fest. In der ↗Norm-Theorie betonen teleolog. u. utilitarist. Ansätze, daß jedes sittl. Urteil das Abwägen v. vorsittl. Gütern u. Übeln einschließt. Die klass. Differenzierungen v. Zulassen u. Inkaufnehmen v. Übeln scheinen die Komplexität eth. Entscheidung zw. Freiheit u. ↗Zwang zu vereinfachen. Moralische Verantwortung muß nach dem Verständnis einer anthropologisch-hermeneut. Sicht als Einheit v. Haltung, ↗Intentionalität u. ↗Rationalität, v. Tugendethik, Prinzipienethik in universaler u. mittlerer Reichweite sowie situationsbezogener Abwägung verstanden werden.

Lit.: **LMA** 8, 1143–47 (L. Hödl). – **R. Bruch:** Die Bevorzugung des kleineren Ü. in moraltheol. Beurteilung: ThGl 48 (1958) 241–257; **C.-F. Geyer:** Leid u. Böses in philos. Deutungen. M 1983; **H. Schwarz:** Im Fangnetz des Bösen. Sünde – Ü. – Schuld. Gö 1993.

JOSEF RÖMELT

Über-Ich (Ü.). Neben Es u. ↗Ich ist das Ü. jene Instanz der ↗Persönlichkeit, die gegenüber dem Ich eine zensierende u. normierende Funktion ausübt. Im klass. psychoanalyt. Verständnis S. ↗Freuds entsteht das Ü. aus dem ↗Ödipuskomplex als Aufgabe der ödipalen Strebungen gegenüber der Mutter u. als Verinnerlichung elterl. Forderungen u. Verbote (anders z. B. Klein, die behauptet, daß sich die Bildung des Ü. in präödipalen Stadien vollzieht). Erst die Ausweitung z. Ich-Ideal erklärt, weshalb die Einhaltung v. Normen situationsunabhängig als selbstwerterhöhend angesehen wird. Inhaltlich nicht durch das Vorbild der ↗Eltern, sondern durch das elterl. Ü. aufgebaut, wird das Ü. z. Träger der Tradition. Im Unterschied z. ↗Gewissen (Gut-Böse- bzw. Richtig-Falsch-Entscheidungen) ist es an ↗Lohn u. ↗Strafe orientiert. – Aufgrund der nur partiellen Bewußtheit verinnerlichter Ü.-Normen ist es seit Freud unmöglich, moral. Handeln unabhängig v. der Vielfalt nicht unmittelbar beobachtbarer Ü.-Präfigurationen bestimmt zu sehen.

Lit.: **W. Mertens:** Kompendium psychoanalyt. Grundbegriffe. M 1992 (Lit.); **HCE** 1, 83–107 (W. Korff). – **S. Freud:** Das Ich u. das Es (1923): GW, Bd. 13; **J. Laplanche – J.-B. Pontalis:** Das Vokabular der Psychoanalyse. F 1972; **PsZJ** 2, 499–514 (D. Eicke); **M. Klein:** Frühstadien des Ödipuskomplexes. F 1991.

MATTHIAS BAHR

Überlieferung ↗Tradition.

Überlieferungsgeschichte, Überlieferungskritik ↗Traditionsgeschichte, Traditionskritik.

Übermensch. Der griech. Terminus ὑπεράνθρωπος bez. den griech. ↗Heros u. Gottmenschen. J. ↗Burckhardt spricht diesbezüglich v. „Ringen nach dem Übermenschlichen" (Griech. Kultur-Gesch., Bd. 4. M 1977, 32). Der Häretiker Montanus (↗Montanismus) hat als erster das Wort Ü. als Synonym für den gerechten Christen verwendet (Epiph. haer. 48, 10, 3). F. ↗Nietzsche führte den Terminus Ü. in seiner „Zarathustra"-Zeit ein, um dem Typus des „letzten Menschen", der im Genuß des Erreichten sein höchstes Glück gefunden hat, einen Typus entgegenzusetzen, der nicht aufhört, über sich hinauszustreben, u. seiner selbst immer mächtiger zu werden trachtet. Der Ü. als „der Sinn der Erde" (F. Nietzsche: Also sprach Zarathustra. Chemnitz 1883, Vorrede n. 3) überwindet mittels des Willens z. Macht das auf den Schöpfergott gegr. chr. Menschenbild, indem er in absoluter Autonomie selbst Werte schafft u. dadurch die ewige Wiederkehr des Gleichen erträgt.

Lit.: **O. Ewald:** Nietzsches Lehre in ihren Grundbegriffen. Die ewige Wiederkunft u. der Sinn des Ü. B 1903; **E. Benz** (Hg.): Der Ü. Z 1961; **A. Pieper:** Ein Seil, geknüpft zw. Tier u. Ü. St 1990; **G. K. Lehmann:** Der Ü. Friedrich Nietzsche u. das Scheitern der Utopie. B 1993.

ANNEMARIE PIEPER

Übernatürlich. I. Begriffsgeschichte: 1. Die *Ursprünge* v. „übernatürlich" (ü.; das Ü.) liegen in der antiken Kosmologie, die mit ὑπερουράνιος u. ὑπερκόσμιος einen rein geistigen, geheimnisvollen Bereich bezeichnet. Im ↗Neuplatonismus werden mit diesen Begriffen der über dem Kosmos stehende transzendente Gott u. das Streben des Menschen nach wahrem Leben jenseits der Grenzen dieser Welt beschrieben. Daneben findet sich bei dem Neuplatoniker ↗Proklos ὑπερούσιος als Bez. der Götter u. Mächte. Die Kirchenväter übernehmen, teils in Anlehnung an Eph 4,10 (ὑπεράνω πάντων τῶν οὐρανῶν), die kosmolog. Terminologie, meist aber nur als Vergleich. Was über die Natur hinausgeht, bezeichnen die griech. Kirchenväter häufig mit ὑπὲρ τὴν φύσιν, ἐκβαίνειν τὴν ἑαυτοῦ φύσιν, die lat. Kirchenväter mit *supra naturam, supra condicionem, ultra naturam.* Damit wird der Unterschied zw. Gott u. Mensch ausgedrückt. Zur Vor-Gesch. von ü. gehören auch 1 Kor 15,46–49, wo Paulus dem himml. Menschen (ἐπουράνιος) den ird. Menschen gegenüberstellt (vgl. auch Hebr 3,1; 6,4; 8,5; 9,32), u. der joh. Gebrauch v. ἐπουράνια (Joh 3,12), ἄνω (8,23), ἄνωθεν (3,3.31; 19,11). So sind ü. alle den Kosmos übersteigenden Größen: Gott, Christus, jungfräul. Geburt Jesu, Geist, Engel, Weisheit, Wunder.

2. *Auslöser* des Begriffs ü. war die Übers. v. ὑπερφυής mit *supernaturalis* in der lat. Ausg. der Briefe des ↗Isidoros v. Pelusion († nach 431). Unter ↗Hilduin (9. Jh.) werden in der lat. Übers. der Schr. des Ps.-↗Dionysios Areopagites ὑπερκοσμίως bzw. ὑπερφυῶς mit *supernaturaliter, supersubstantialiter, superexaltanter, superexcellenter,* ὑπερφυής mit *superexaltatus, inartificialis* wiedergegeben. Bei der Revision dieser Übers. vereinheitlicht ↗Johannes Scottus Eriugena (9. Jh.) die Terminologie u. benutzt *supernaturalis* für ὑπερφυής. Inhaltlich hat ü. noch ein weites Spektrum: Gott u. die Engel, Wunder, Vergöttlichung der Kreatur. *Supernaturalis* wird gleichbedeutend mit *supermundanus* (kosmologisch), *superessentialis* bzw. *supersubstantialis* (metaphysisch) gebraucht.

3. Die *Terminologie* bleibt bis ins 13. Jh. schwankend. In der ma. Theol. (↗Bernhard v. Clairvaux,

↗Petrus Lombardus, ↗Hugo v. St-Victor) wird das Wesen des Ü. an der Unmöglichkeit des Verdienstes ohne „übernatürliche" Gnade erarbeitet (Kmtr. zu Eph 2,8f.). ↗Thomas v. Aquin führt in diesem Sinn *supernaturalis* nachhaltig in die Theol. ein (De veritate q. 12, a. 7; S. th. I-II, 109–114). Die Bedeutung von ü. wird nun deutlicher herausgestellt. Gott ist als *agens supernaturale* unendlich über die Schöpfung erhaben. Das ↗desiderium naturale richtet sich auf ein ü. Ziel, die Anschauung Gottes, die über die Natur des Menschen hinausgeht. Das Ü. ist nicht primär ungeschuldete Gabe, sondern Gott selbst, der den Menschen an seinem Leben teilnehmen läßt. Die augustin. Bestimmung des ↗Urstandes als „Natur" verschwindet langsam, denn auch der Urstand ist v. der Gnade umgriffen u. desh. ü.; zugleich wird ü. zu einem Synonym für *miraculose* (De veritate q. 25, a. 7) u. *divinitus* (In Boeth. de Trin. q. 3, a. 1 ad 4). Das dt. Wort „Übernatur" findet sich bereits bei ↗Heinrich Seuse († 1366) im „Büchlein der Ewigen Weisheit", das Adjektiv ü. bei ↗Geiler v. Kaysersberg († 1510).

4. Mit dem Aufkommen der Idee einer ↗natura pura bereits in der ↗Hochscholastik, z. System aber erst in der 2. Hälfte des 16. Jh. verfestigt, kommt es zu einer *Begriffsverschiebung* von ü.: *Supernaturale* gewinnt die Bedeutung v. *superadditum naturalibus.* Das wird deutlich an theol. Reaktionen auf Bajanismus (M. ↗Bajus) u. ↗Jansenismus. Um die Gratuität des Ü. zu wahren, wird die organ. Verbindung v. Natur u. Ü. (↗Natur u. Gnade) zerbrochen u. ein sog. Zwei-Stockwerke-Denken (ordo naturalis – ordo supernaturalis) eingeleitet, wo sich beide Ordnungen wenig berühren.

5. Der ↗*Extrinsezismus* des Ü. hält sich zwar noch bis in die 1. Hälfte des 20. Jh., doch wird er bereits durch die ↗Tübinger Schule u. Vertreter der ↗Neuscholastik (M. J. ↗Scheeben) aufgebrochen. Eine wegweisende Neubestimmung des Ü. u. eine Überwindung des Extrinsezismus nimmt M. ↗Blondel vor. Die ü. Ordnung wird der Natur nicht hinzugefügt, sondern ist ein Postulat der natürl. Ordnung: „absolument impossible et absolument nécessaire à l'homme, c'est là proprement la notion du surnaturel" (L'Action [1893], 388). H. de ↗Lubac untermauert Blondels Bestimmung des Ü. dogmengeschichtlich u. stellt aus der Sicht der Trad. die Einheit in der Unterschiedenheit v. Natur u. Ü. (Gnade), v. Gott u. Mensch wieder her. Bedeutend sind dabei auch die Arbeiten J. ↗Maréchals z. ↗desiderium naturale visionis Dei, P. ↗Rousselots „Les yeux de la foi" u. K. ↗Rahners „übernatürliches ↗Existential".

6. Seit dem Streit mit Bajus taucht ü. auch in *kirchlichen Dokumenten* auf (vgl. DH 1921 1923 2854 3236 3689 3891). Die Enz. ↗*Humani generis* (1950) bestimmt das Ü. v. der Ungeschuldetheit her: Gott hätte Geistgeschöpfe schaffen können, die nicht z. ↗visio beatifica berufen wären. Das Vat. II geht sparsam mit *supernaturalis* um: LG 12 61; CD 17 20 28 35; OT 11 21; AA 6 7 8 24 30; PO 16. Im KatKK (1992/1997) findet es sich nn. 91 92 93 153 179 367 1722 1727 1998 u. 2005.

7. Die *gegenwärtige Theologie* gebraucht nur selten das Wort ü., das allerdings zu einem legitimen Bestandteil der Theol. geworden ist u. seine Bewährungsprobe in den Auseinandersetzungen des 16./17. Jh. bestanden hat. Da ü. eher ein abstrakter Begriff ist, der zudem v. manchen mit Außerirdischem (Phantom usw.) assoziiert wird, spricht die gegenwärtige Theol. lieber v. Natur u. Gnade, Schöpfung u. Bund, ird. Wirklichkeit u. ↗Reich Gottes.

Lit.: **HDG** 3/5b (1980). – **A. Deneffe:** Gesch. des Wortes ‚supernaturalis': ZKTh 46 (1922) 337–360; **H. de Lubac:** Surnaturel. P 1946, NA 1991, 323–428; **Auer** 2, 229–250; **Landgraf D** 1/1, 141–201; **J. Alfaro:** Lo natural y lo sobrenatural. Ma 1952; **H. Bouillard:** Blondel et le christianisme. P 1961, 67–131; **G. Muschalek:** Gott als Gott erfahren. F 1974, 87–104; **J.-H. Nicolas:** Les rapports entre la nature et le surnaturel dans les débats contemporains: RThom 95 (1995) 399–416; **A. Vanneste:** Nature et grâce dans la théologie occidentale. Lv 1996, 161–183.

MICHAEL FIGURA

II. Systematisch-theologisch: ↗Natur u. Gnade.

Ubertino da Casale, OFM (1273–1317) u. OSB (seit 1317), geistiger Führer der ↗Spiritualen in Mittel-It., * 1259 Casale Monferrato (Piemont), † nach 1325; Studium u. Lehrtätigkeit in Paris, 1283 Rückkehr nach It., 1285–89 an S. Croce in Florenz nachweisbar, wo 1287/89 P. J. ↗Olivi als Lektor des Ordensstudiums starken Einfluß auf U. gewann. Nach Predigttätigkeit in Perugia im Frühjahr 1304 v. Benedikt XI. z. Rechtfertigung nach Rom zitiert, entging er durch das Eintreten der ihn verehrenden Peruginer beim Papst einer Bestrafung, wurde v. seinen Ordensoberen jedoch auf dem Berg ↗Alverna interniert; verf. dort 1305 sein großes mystisch-eschatolog. Werk *Arbor vitae crucifixae Iesu* (V 1485, Nachdr. To 1961), das die Klage über die Dekadenz des Ordens wie ein roter Faden durchzieht u. wertvolle Nachr. z. franziskan. Frühzeit enthält; sein 5. Buch schreibt teilweise fast wörtlich den Apokalypse-Kmtr. Olivis aus, doch radikaler als dieser setzt U. den myst. ↗Antichrist mit den Päpsten Bonifatius VIII. u. Benedikt XI. sowie die röm. Kirche mit dem apokal. Babylon gleich. Seit 1306 begegnet U. in der Umgebung des Kard. Napoleone ↗Orsini, den schon 1294 Coelestin V. z. Protektor der Spiritualen der Mark Ancona bestellt hatte. 1310–11 führte U. in Avignon die Verteidigung der Spiritualen vor der v. Clemens V. im ↗Armutsstreit eingesetzten Kardinals-Komm. u. verf. dazu mehrere Schr. (ed. F. Ehrle: ALKGMA 2 [1886] 377–416, 3 [1887] 51–89 93–137 162–195; ed. A. Heysse: AFH 10 [1917] 123–174). In dem sich unter Johannes XXII. verschärfenden Armutsstreit vor Angriffen aus Kreisen der Kommunität u. nam. ↗Bonagratias v. Bergamo durch Kard. Orsini geschützt, erhielt U. kurz vor der Publ. der das Ende der Spiritualen als anerkannter franziskan. Teilgruppe besiegelnden Bulle *Quorundam exigit* (7.10.1317) v. Papst am 1.10.1317 die Erlaubnis z. Verlassen des OFM u. ist als OSB-Mönch der Abtei St. Peter in ↗Gembloux inkorporiert worden. Ob er sich jemals dorthin begeben hat, ist fraglich, denn als im Frühjahr 1322 Johannes XXII. v. ihm, wie v. anderen auch, seine Meinung über die Armut Christi erfragte, befand sich U. (noch od. wieder) in Avignon. In seiner noch 1322 vorgelegten Antwort, dem *Tractatus de altissima paupertate* (uned.; ein v. U. verf. Resümee ed. Davis [1981] 43–56), vertrat er Olivis Position z. *usus pauper,* worüber es in der Folge z. Konflikt mit dem Papst gekommen zu sein scheint, der den *occulte et illicentiate* aus Avignon Entwichenen am 16.9.1325 steckbrieflich suchen ließ. Für die

v. Albertino Mussato behauptete Flucht U.s zu ↗Ludwig d. Bayern fehlen jegl. Beweise; Zeitpunkt u. Ort seines Todes sind unbekannt.

Lit.: **G. L. Potestà:** Storia ed escatologia in U. Mi 1980; **Ch. T. Davis:** U. and his conception of ‚altissima paupertas': StMed 22 (1981) 1–56; **A. Tabaroni:** Paupertas Christi et Apostolorum. Ro 1990; **H. Feld:** Franziskus v. Assisi u. seine Bewegung. Da 1994; **C. Martínez Ruiz:** U. de Casale, autor de dos versiones del Arbor Vitae: AFH 89 (1996) 447–468; **U. Horst:** Evangel. Armut u. päpstl. Lehramt. St 1996; **G. S. Beirich:** Franciscan poverty as a basis for the reform of the Church in U. da Casale's ‚Arbor vitae Crucifixae Jesu': Reform and Renewal in the Middle Ages and the Renaissance. FS L. B. Pascoe. Lei 2000, 50–74. PETER SEGL

Übertragung. S. ↗Freud führte den Begriff in die ↗Psychotherapie ein. ↗Psychoanalyse versteht unter Ü. die Verschiebung introjizierter positiver (z. B. Zuwendung, ↗Achtung) u. negativer (z. B. ↗Aggression, ↗Angst) emotionaler früher Objekterfahrungen in die Beziehung z. Analytiker. Das führt zu einer Verkehrung der Realität. Die unwillkürl. Ü. v. Vorerfahrungen auf ähnl. Situationen u. Personen liefert Informationen, die analytisch gedeutet u. auf die reale Angemessenheit überprüft werden. Zwei Momente können unterschieden werden: die Dynamik zeigt, was sich im Jetzt wiederholt, statt erinnert zu werden; die Richtung der Spannung zeigt die Genese. Ü. hat so instrumentellen Charakter u. bildet einen therapeut. Schwerpunkt. Wenn der Analytiker die Projektion der Bedürfnisse des Klienten auf sich zuläßt, kann Ü. therapeutisch genutzt werden. – Komplementär ist die *Gegenübertragung,* die nichtneurot. Reaktion des Analytikers auf die Ü. des Klienten. Das zeigt die Notwendigkeit der Lehranalyse, damit pathogene Motivations- u. Verhaltensmuster die Therapie nicht stören. Ähnlich funktioniert die Ü. eines Menschen auf Gott. Ü. u. Gegen-Ü. bilden im Beziehungssystem eine funktionelle Einheit.

Lit.: **HPPs** 150 225 552 (Lit.). – **J. Kriz:** Grundkonzepte der Psychotherapie. M 1985; **K. König:** Gegenübertragungsanalyse. Gö 1993; **S. Bettighofer:** Ü. u. Gegen-Ü. im therapeut. Prozeß. St 1998. JOSEFINE HEYER

Übertritt eines Religiosen (Ü.). Das KR kannte stets Regelungen für den Ü. in einen anderen Verband (vgl. LThK² 10, 441 f.). Nach geltendem Recht (cc. 684–685 CIC) kann ein Religiose mit ewigen Gelübden mit Erlaubnis der obersten Leiter (mit Zustimmung der Räte) v. einem Inst. in ein anderes übertreten u. nach mindestens drei Jahren Probezeit dort die ewige Profeß ablegen. Für den Ü. (auch zeitl. Professen: AAS 79 [1987] 1249) v. einem rechtlich selbständigen Klr. in ein anderes ders. monast. Kongreg., Föderation od. Konföderation genügt in der Regel die Zustimmung der beiden höheren Oberen u. des Kapitels des aufnehmenden Klr.; eine neue Profeß ist nicht erforderlich. Während der Probezeit ruhen Rechte u. Pflichten des Religiosen im früheren Institut. Mit der endgültigen Eingliederung im neuen Inst. erwirbt der Religiose dort alle Rechte u. Pflichten; gleichzeitig erlischt die Mitgliedschaft im früheren Institut. Wird v. Ü. ein Säkular-Inst. od. eine Ges. des apost. Lebens betroffen, ist mit Erlaubnis u. nach Weisung des Apost. Stuhls vorzugehen (cc. 684 § 5, 730, 744 CIC). In den oriental. kath. Kirchen gelten ähnl. Bestimmungen für den Ü. (cc. 487–488, 544–545, 562 CCEO).

Lit.: **MKCIC** cc. 684–685 730 744; **Primetshofer** 169–174; **Aymans-Mörsdorf** 2, 707–711; **V. J. Pospishil:** Eastern Catholic Church Law. Brooklyn 1993, 253 f. 261. – **J. Abbass:** Transfer to another religious institute in the latin and eastern catholic churches: CRM 79 (1998) 121–151. STEPHAN HAERING

Ubi caritas et amor (U.). Das um 800 (anläßlich der Synode v. Aquileia?) gedichtete U. wurde als sog. Caritas-Lied (Begleitung eines besonderen Trankes) im ↗Refektorium gesungen u. war seit der Jt.-Wende (verkürzt) am Gründonnerstag als Gesang z. ↗Fußwaschung vorgesehen: seit MRom 1970 dient es als Begleitgesang der Gabenbereitung der Messe v. Letzten Abendmahl. Eine populäre Form des U. ist die mehrstimmige Fassung als ↗Taizé-Gesang.

Ausg. (krit.): MGH. PL 4, 526–529.

Lit.: **Th. Schäfer:** Die Fußwaschung. Beuron 1956, 101–110; **B. Bischoff:** Caritas-Lieder: ders.: Mittelalterl. Stud., Bd. 2. St 1976, 56–74 (Lit.). GUIDO FUCHS

Ubiquitätslehre. M. ↗Luthers U. diente im Streit mit H. ↗Zwingli (↗Abendmahlsstreit, IV. Vorreformatoren u. Protestantismus; ↗Sakramentarier) z. christolog. Begründung der wirkl. u. leibhaftigen Ggw. Christi im Abendmahl: die menschl. Natur Christi hat teil an den göttl. Eigenschaften des Logos, desh. könne er der menschl. Natur nach leibhaftig überall (lat. *ubique*) dort sein, wo die Abendmahlsgaben gereicht werden (vgl. „Vom Abendmahl Christi, Bekenntnis": WA 26, 326, 29–343, 34). Diese leibl. Ggw. Christi wurde in der ↗Konkordienformel festgeschrieben u. mit Lehrverurteilungen verbunden (SD VII, 55: BSLK 989, 41 ff.; VII, 117 f.; BSLK 1113, 1–13). Die U. ist aber nicht nur „Abendmahlstheorie", sondern sei im Kontext der gesamten Christologie Luthers zu sehen: „Ich muss wissen einen Ort, wo ich Gott u. alle Dinge finde". Dieser „Ort" ist der menschgewordene Sohn Gottes, in seiner Menschheit werde Gott gefunden (Martensen). Im Abendmahlsgespräch zw. luth., ref. u. unierten Kirchen über die ↗Arnoldshainer Abendmahlsthesen 1957 u. in der ↗Leuenberger Konkordie kam es 1973 z. Konsens über das Abendmahl zw. den zustimmenden ev. Kirchen in Europa. Im „Schlußbericht der Gemeinsamen Ökum. Kommission" in Dtl. wurde 1985 angesichts „der gemeinsamen Glaubensüberzeugung v. der wirkl. u. wahren Ggw. des Herrn in der Eucharistie" die Frage gestellt, „ob die verbleibenden durch die konfessionellen Traditionen geprägten Akzentuierungen in der Theol. u. Spir. der Eucharistie noch als kirchentrennend zu bezeichnen sind". Katholische ↗Transsubstantiationslehre, luth. U. u. ref. pneumatolog. Vermittlungstheorie können als drei „Lehrgestalten" des gemeinsamen Glaubens an die eucharist. Ggw. Jesu Christi verstanden werden.

Lit.: **LThK²** 10, 442 ff. (H. L. Martensen); **EKL³** 4, 999 ff. (N. Slenczka); **LK** 1, 98–124 192 f.; **HSTh** Bd. 11. – **Pannenberg Sy** 3, 344–348. LOTHAR ULRICH

Übungen, geistliche Ü. ↗Exerzitien.

Uchimura, *Kanzō* ↗Nicht-Kirche-Bewegung.

Udalrich ↗Ulrich.

Udalschalk (Uodalscalc), OSB, Abt v. ↗St. Ulrich u. Afra, * vermutlich Augsburg, † um 1150 ebd.; begleitete 1118 seinen Abt ↗Egino während der Auseinandersetzungen mit Bf. Hermann (1096–1132) nach Rom. Nach 1120 Aufenthalt im Btm. Konstanz. Als Abt (1127–um 1150) Anhänger einer jungcluniazensisch geprägten Klosterreform. U. verf. eine Lebensbeschreibung Eginos *(De Egino et*

Herimanno), Viten der Bf. ↗Adalbero v. Augsburg u. Konrad v. Konstanz sowie musiktheoret. Schr., darüber hinaus dichtete u. vertonte er liturg. Texte.

Lit.: **VerfLex²** 10, 109–114; **LMA** 8, 1175; **BBKL** 14, 1157ff. – **N. Bühler:** Die Schriftsteller u. Schreiber des Benediktinerstifts St. Ulrich u. Afra in Augsburg während des MA. Diss. M 1916, 16–26; **W. Berschin:** U.-Studien I u. II: FDA 95 (1975) 82–128; **N. Hörberg:** Libri Sanctae Afrae. Gö 1983, 235–242 260–263; **W. Berschin:** U.-Studien III: Trad. u. Wertung. FS F. Brunhölzl. Sig 1989, 155–164. GEORG KREUZER

Udine, Stadt u. Btm. (Utinen.) in It., an der Grenze zu Östr. u. Slowenien. Die Volkssprache ist Friaulisch (kleine Minderheiten slowen. u. dt. Sprache). Das Btm.-Territorium gehörte bis 1751 z. Patriarchat ↗Aquileia; 1753 Sitz eines Ebf. mit Metropolitangewalt über die bislang z. Patriarchat gehörenden venetisch-istr. Suffragan-Btm.; 1818 wieder einfache, ab 1837 Erz-Diöz. (ohne Suffr.); seit dem 11. Jh. mit dem langobard. u. karol. Zentrum Cividale vereint. Die Marienwallfahrtsorte Castelmonte (13. Jh.) u. Monte Lussari (14. Jh.) in den Julischen Alpen werden v. slowen. u. dt. Gläubigen besucht. Im ebfl. Palast befindet sich ein bedeutendes Diözesanmuseum. – 4726 km²; 2000: 478 500 Katholiken (97,8%) in 373 Pfarreien. □ Italien, nördl. Teil, Bd. 5.

Lit.: **LMA** 8, 1176f. (A. Gerlich). – **P. Paschini:** Storia del Friuli. Udine 1975; **F. Tentori:** U. Ro 1998. LUIGI TAVANO

Ueberweg, *Friedrich,* Philosoph u. Philos.-Historiker, * 22.1.1826 Leichlingen b. Solingen, † 9.6. 1871 Königsberg; Schüler v. F. A. ↗Trendelenburg; bemühte sich in der Auseinandersetzung mit dem Idealismus G. ↗Berkeleys um eine nicht-idealist. Theorie der Wahrnehmung. Von Bedeutung ist auch sein Werk *System der Logik u. Gesch. der log. Lehren* (Bn 1857). Am bekanntesten wurde Ue. durch seinen *Grundriß der Gesch. der Philosophie* (3 Bde. B 1863–66). Das Werk, nach Ue.s Tod mehrfach überarbeitet, gehört zu den Klassikern der Philosophiegeschichtsschreibung.

Lit.: **BBKL** 12, 809f. – **W. J. Tinner:** Zum Gesamtwerk: Ueberweg Ant 3, IX–XX (Lit.); **L. H. Schlegel:** Urteilstheorie bei F. U. Diss. Ms 1992. GÜNTER SEUBOLD

UFO, Ufologie. Die Sichtung v. „unidentified flying objects“ (UFOs) als moderner Massenerscheinung datiert v. 1947. Der „extraterrestrische“ Ursprung der UFOs ist Spekulation: die meisten UFO-Sichtungen sind als astronom. od. meteorolog. Phänomene od. als künstl. Gebilde identifizierbar („Identifizierbare Flugobjekte“ [IFOs]). Für die „psychosoziale“ Hypothese sind UFO-Begegnungen (darunter „Entführungen“ [Abduktionen]) moderne Spielformen trad. visionärer Erfahrungen. Die heutige UFO-Bewegung ist z. T. mit der ↗New Age-, ↗Esoterik- u. Channeling-Szene verschmolzen (↗Spiritismus). Die UFO-Forschung (Ufologie) ist vorwiegend privat organisiert („Center for UFO Studies“ [Chicago], „Mutual UFO Network“ [MUFON], „Society for Scientific Exploration“ u. a.).

Lit.: **LSSW** 1093–97. – **I. v. Ludwiger:** Der Stand der UFO-Forschung. F 1992: **A. Pritchard u. a.** (Hg.): Alien Discussions/ Von Ausserirdischen entführt. F 1996; **J. Clark:** The UFO Enc., 2 Bde. Detroit 1998: **D. Tumminia:** How prophecy never fails. Interpretative reasons in a flying-saucer group: Sociology of Religion 59 (1998) 157–170: **A. Grünschloß:** Wenn Götter landen … Rel. Dimensionen des UFO-Glaubens. B 2000 (Lit.). EBERHARD BAUER

Uganda, Präsidialrepublik in Ostafrika; 1894 brit. Protektorat, 1962 Unabhängigkeit, 1971–79 Diktatur Idi Amins, 1986 Yoweri Kaguta Museveni Präsident, 1995 neue, 4. Verfassung mit Parteienbetätigungsverbot. – 1877 Ankunft prot. Missionare, 1879 MAfr. Bald rel. Konflikte zw. Anglikanern, Katholiken u. Muslimen, in denen 1885–89 ev. u. kath. Christen zu Tode kamen. Am 6.6.1920 Selig- u. am 18.10.1964 Heiligsprechung der Martyrer v. U. (Ch. ↗Lwanga). Der Streit zw. Protestanten u. Katholiken, seit der Kolonialzeit z. T. auch soz. Natur, mehrte polit. Konflikte. Deshalb sind ökum. Kontakte bes. wichtig. 1961 wurde die anglik. Kirche als „Church of U.“ selbständige Kirchenprovinz. 1963 Gründung des „U. Joint Christian Council“: Mitgl. Church of U., r.-k. u. orth. Kirche; Kooperation in Schul- u. Gesundheitswesen, Bibel-Übers. u. chr. Pressearbeit. Katholische Kirche: 1913 erster einheim. Priester, 1939 erster ostafrikan. Bf.; 1953 Errichtung der Hierarchie; 1969 Reise Pauls VI. nach ↗Kampala: erster Besuch eines Papstes in Afrika. Universitäten: staatlich: Makerere University, Kampala (1922), mit Religions-Fak.; Mbarara (1989); islamisch: Mbale (1988); katholisch: U. Martyrs University (1989). – 242 554 km²; 1997: 19,8 Mio. Einw.; 45% Katholiken, 35% Protestanten (meist Anglikaner), 10% Muslime, 10% Anhänger trad. Religionen. □ Afrika, südl. Afrika, Bd. 1; Statistik der Bistümer: siehe Spalte 347f.

Lit.: **EKL³** 4, 1001–04; **WCE** 685–689;Hb. der Dritten Welt, hg. v. **D. Nohlen – F. Nuscheler,** Bd. 5: Ostafrika u. Südafrika. Bn 1993, 201–225 (R. Hofmeier). – **R. Oliver:** The Missionary Factor in East Africa. Lo 1952; **Y. Tourigny:** So Abundant a Harvest. The Catholic Church in U. 1879–1979. Lo 1979; **P. Junker:** Die Märtyrer v. U. K 1986; **J. M. Waliggo:** ‚Celebrating first centenary of Ugandan Martyrs‘ (Amecea Documentation Service 338). Nairobi 1986; **J. Ndyabahika:** Inter-faith relations in U. in the area of dialogue and spirituality 1960–96: Asia J. of Theology 12 (1998) 391–408. HARRY HOEBEN

Ugarit, Stadt u. Kgr. an der Mittelmeerküste Syriens. Die Entdeckung verdankt man einem Bauern, der 1928 in der Bucht v. Minet el-Beida beim Pflügen ein Grab fand. Daraufhin begann die frz. Altertumsverwaltung 1929 mit den Ausgrabungen in Minet el-Beida, die bald auf den Hügel Ras Schamra ausgedehnt wurden. Die Ausgrabungen leitete 1929–39 u. 1948–70 Claude F.-A. Schaeffer, 1972–73 Henri de Contenson, 1975–78 Jean Margueron u. seit 1978 Marguerite Yon. Schaeffer hat Minet el-Beida 1929–35 erforscht. Eine syrisch-frz. Gruppe gräbt seit 1977 die ugarit. Dependance in Ras Ibn Hani aus.

Die Ausgrabungen konzentrierten sich zuerst auf das Hafengebiet von Minet el-Beida und Gräber (1929–35), wurden aber bereits 1939 v. Schaeffer auf den Hügel Ras Schamra verlegt, wo 1929–37 Gebiete der Stadt u. der Akropolis erkundet wurden. Auf der Akropolis fand man zwei Tempel u. das Haus des Hohenpriesters mit einer Bibliothek. 1932–37 wurden Wohngebiete in der Unterstadt, im Osten u. Westen sowie unter der Akropolis ausgegraben. 1937–39 wurden auf dem nordöstl. Teil des Hügels der Palast der Kgn.-Mutter, das Gebäude mit den vier Säulen u. der sog. hurrit. Tempel gefunden. In dieser Zeit liegt auch der Beginn der Ausgrabungen des kgl. Palastes. Sie wurden 1948–55 wieder aufgenommen u. führten z. Entdeckung der Hauptarchive. Zwischen 1953 u. 1974 wurden im Wohngebiet östlich v. Palast Wohnquartiere mit Archiven u.

reicher Ausstattung gefunden. In diesem Gebiet wurde auch der große Nordpalast zw. 1968 u. 1971 zu Tage gefördert, der „Kleine Palast“ od. das „Haus der Yabninu“ (1964–65) mit seinen Archiven.

Die durch Ausgrabungen u. Texte am besten bekannte Periode der Stadt ist die der Spätbronzezeit (15. bis 12. Jh. vC.). Es werden insg. folgende Schichten unterschieden: Neolithikum um 7500 vC., Chalkolithikum nach 6000 vC., um 5000 Beginn des Kupfers, Beginn der Bronzezeit um 3000; um 2200 Aufgabe der Stadt; Anfang des 2. Jt. Ankunft der amurrit. Bevölkerung; um 1650 Verlassen der Stadt, vorübergehender Zerfall; um 1600 neuer städt. Aufschwung; um 1190/85 Zerstörung u. Aufgabe der Stadt unter den Schlägen der „Seevölker“ (?).

Aus vier syllab. Texten (RS 94.2518; RS 88.2012; RS 94.2528; RS 94.2501) u. einem keilalphabetischen (RS 24.257) gewinnt man eine Liste v. 30 ugarit. Königen v. 18.–12. Jh. vC., die mit dem letzten Kg. Ammurapi II. schließt (Arnaud 163).

Die Gesch. v. U. wurde v. den wechselnden Machtverhältnissen im Vorderen Orient bestimmt: Amurritern, Ägyptern, ↗Hetitern, Assyrern, phönik. Hafenstädten, Zypern u. der Ägäis (Singer 603–733). Die Hafenstadt U. war mit ihren Schiffen ein wichtiger Drehpunkt für den Handel zw. Ägypten, der Ägäis, Zypern u. Kleinasien, Syrien u. Mesopotamien. Die materielle Kultur U.s war hoch entwickelt (Keramik, Siegel, Skulpturen in Stein u. Metall, Stelen, Elfenbein, Metallverarbeitung, Fayence, Möbel, Kultgeräte, Waffen; Yon 1997, 133–180) u. zeugt v. einem regen internat. Austausch (Buchholz passim). Bedeutend war auch der Schiffsbau.

Die Tontafelfunde erregten bes. dadurch Aufsehen, daß neben akkad., hetit., hurrit. u. zypro-minoischen Texten ab 1929 auf der Akropolis eine Bibl. mit Tontafeln in einer neuen Schrift entdeckt wurde („Maison [ou Bibliothèque] du Grand-Prêtre“; Yon 1997, 121). Die dort gefundenen Tontafeln u. beschrifteten Bronzegeräte ermöglichten die Entzifferung der keilalphabet. Schrift durch Hans Bauer, Edouard Dhorme u. Charles Virolleaud i. J. 1930 (s. zu dieser Streitfrage Cathcart 76–80). Die neue sog. keilalphabet. Schrift stellt eine Übertragung der phönik. Alphabetschrift v. Papyrus auf Ton dar u. ist in versch. Formen auch außerhalb U.s v. Zypern bis Palästina verbreitet (Dietrich–Loretz 1999, 81–90). Die ugarit. Sprache selbst wird am besten als ein separater nordwestsemit. Sprachzweig definiert, der dem Kanaanäischen nahe steht (Tropper 3 ff.).

Die Texte in ugarit. Sprache (Text-Ausg.: KTU) umfassen folgende Gattungen: literar. Texte (Mythen, Legenden, Beschwörungen), kult. Texte (Rituale, Opfer- u. Götterlisten, Omina), Briefe, jurist. Texte, ökonom. Texte (Verwaltung, Handel, Ge-

---

Uganda: Statistik der Bistümer

Bistum	Gründung	Fläche in km²	Zahl der Katholiken	Katholiken-Anteil in % der Einw.	Zahl der Pfarreien	Diözesan-Priester	Ordens-Priester	Ordens-Schwestern
Gulu	Ebtm. 1999 (1923 AP Äquatorial-Nil; 1934 AV; 1950 umbenannt; 1953 Btm.)	27946	760565	52,3	22	29	31	345
– Arua	Btm. 1958	10561	577083	55,9	24	61	24	124
– Lira	Btm. 1968 (abgetr. v. Btm. Gulu)	12030	710485	54,6	17	27	25	108
– Nebbi	Btm. 1996 (abgetr. v. Btm. Arua)	5098	324700	76,7	13	32	12	48
Kampala	Ebtm. 1966 (1894 AV Nord-Victoria-Nyansa; 1915 AV Uganda;1953 Ebtm. Rubaga; 1966 umbenannt)	3644	1037061	50,1	42	210	56	571
– Kasana-Luweero	Btm. 1996 (abgetr. v. Ebtm. Kampala)	8539	173400	33,9	12	18	11	34
– Kiyinda-Mityana	Btm. 1981 (abgetr. v. Ebtm. Kampala)	11965	317000	46,8	21	64	8	110
– Lugazi	Btm. 1996 (abgetr. v. Ebtm. Kampala)	4594	386831	41,6	20	55	10	157
– Masaka	Btm. 1953 (1939 AV)	21299	892720	64,2	42	173	4	497
Mbarara	Ebtm. 1999 (1934 AV Ruwenzori; 1953 Btm. u. Namensänderung)	10980	847450	45,2	25	97	19	220
– Fort Portal	Btm. 1961 (abgetr. v. Btm. Mbarara)	9553	513220	44,1	16	68	14	190
– Hoima	Btm. 1965 (abgetr. v. Ebtm. Rubaga u. v. Btm. Fort Portal)	17200	484000	57,7	23	67	11	127
– Kabale	Btm. 1966 (abgetr. v. Btm. Mbarara)	5330	585000	48,7	28	95	11	98
– Kasese	Btm. 1989 (abgetr. v. Btm. Fort Portal)	3205	137800	38,1	6	18	6	24
Tororo	Ebtm. 1999 (1894 AV Ober-Nil; 1951 umbenannt; 1953 Btm.)	8837	405742	25,2	36	53	7	112
– Jinja	Btm. 1966 (1948 AV Kampala, abgetr. v. Btm. Kampala)	8917	519381	22,6	19	47	28	92
– Kotido	Btm. 1991 (abgetr. v. Btm. Moroto)	14775	101558	43,4	9	6	16	26
– Moroto	Btm. 1965 (abgetr. v. Btm. Gulu)	14857	132034	48,5	9	16	24	51
– Soroti	Btm. 1980 (abgetr. v. Btm. Tororo)	12920	864000	64,8	18	36	8	63

Nach AnPont 2000. PAUL HUG

werbe), Schultexte u. Schreibübungen, Inschriften auf Siegeln, Kultäxten, Elfenbein usw., ugarit. Kolumnen in mehrsprachigen lexikal. Listen.

Im Vordergrund der Beachtung u. Forsch. standen v. Anfang an der Mythenzyklus über den Wettergott ↗Baal (KTU 1.1–1.6), der v. Geschick Baals, seinem Tod zu Beginn der Sommerhitze u. seiner Wiederkehr aus dem Totenreich beim Neujahrsfest zu Beginn der Regenzeit im Herbst, berichtet (Loretz 1999, 163–236), u. die beiden Epen über die Könige Keret u. Danil (KTU 1.14–1.19). An das Danil- od. Aqhat-Epos sind auch die sog. *Rāpi'ūma*-Texte (1.20–1.22) anzuschließen. Die Konzentration auf die „klassischen Texte" sollte jedoch nicht dazu führen, die Bedeutung der anderen weniger hoch anzusetzen. Die in U. entdeckten keilalphabet. Texte ermöglichten z. erstenmal einen unmittelbaren Zugang z. altsyrisch-kanaanäischen Lit., deren Existenz man bes. durch Hinweise aus dem AT, aus den ↗Amarna-Briefen u. anderen Dokumenten vermutet hatte. Die literar. u. rel. Texte, Mythen u. anderen Textgattungen sind sowohl in formaler (↗Kolometrie) als auch in inhaltl. Hinsicht für die atl. Wiss. v. Bedeutung. Denn sie illustrieren aufs beste nicht nur die Vorwürfe, die die atl. Schr. gg. die Kanaanäer erheben, sondern auch das rel. u. literar. Erbe, das Israel aus der altsyrisch-kanaanäischen Religion u. Kultur übernommen, weiterentwickelt, teilweise schärfstens bekämpft, tabuisiert od. historisiert hat (Loretz 1990).

Lit.: **DBS** 9, 1124–1466 (J.-C. Courtois u. a.); **AncBD** 6, 695–706 (M. Yon) 706–721 (D. Pardee, P. Bordreuil); The Oxford Enc. of Archaeology in the Near East, hg. v. **M. Meyers,** Bd. 3. NY–O 1997, 411 ff. (A. Bounni, J. Lagarce) (Ras Ibn Hani); Bd. 5, 255–262 (M. Yon) (U.). – **M. Dietrich–O. Loretz:** U. Bibliogr. 1928–66 (AOAT 20/1–4). Kevelaer–Nk 1973; **dies.:** U.-Bibliographie 1967–71 (AOAT 20/5). Kevelaer–Nk 1986; **O. Loretz:** U. u. die Bibel. Kanaanäische Götter u. Religion im AT. Da 1990; **M. Dietrich–O. Loretz–J. Sanmartín:** The Cuneiform Alphabetic Texts from U., Ras Ibn Hani and Other Places (KTU). Ms ^{2}1995; **M. Dietrich–O. Loretz:** Analytic Ugaritic Bibliogr. 1972–88. Ms 1996; **M. Yon:** La cité d'Ougarit sur le tell de Ras Shamra. P 1997; **D. Arnaud:** Prolégomènes à la rédaction d'une histoire d'Ougarit II: Les bordereaux de rois divinisés: Studi micenei ed egeo-anatolici 41/2 (1999) 153–173; **H.-G. Buchholz:** U., Zypern u. Ägäis. Kulturbeziehungen im 2. Jt. vC. (AOAT 261). Ms 1999; **O. Loretz:** Die Rückkehr des Wettergottes u. der kgl. Ahnen beim Neujahrsfest in U. u. Jerusalem. ‚Thronbesteigung' im Blick altoriental. Argumentations-Forsch.: M. Kropp–A. Wagner (Hg.): ‚Schnittpunkt' U., Bd. 2. F u. a. 1999, 163–244; **W. G. E. Watson–N. Wyatt** (Hg.): Handbook of Ugaritic Studies. Lei 1999 (mit Beitr. v. I. Singer, M. Dietrich–O. Loretz, K. J. Cathcart); **M. Dietrich–O. Loretz:** Mythos u. Ritual. Ms 2000; **J. Tropper:** Ugarit. Grammatik. Ms 2000. OSWALD LORETZ

Ugento - Santa Maria di Leuca, Btm. ↗Italien, Statistik der Bistümer.

Ughelli, *Ferdinando,* OCist, Historiker, * 19.3. 1596 Florenz, † 19.5.1670 Rom; 1628 Abt v. S. Galgano, 1632 v. Nonantola, 1635 v. S. Salvatore a Settimo, zugleich bekleidete er hohe Funktionen in der Ordensleitung, als Protégé der Barberini 1637 Abt v. ↗Tre Fontane (Rom), Konsultor der Index-Kongregation. U. war neben C. ↗Baronius einer der bedeutendsten it. Kirchenhistoriker der posttridentin. Periode. Sein HW ist die *Italia Sacra* (9 Bde. Ro 1644–62; 2. Aufl. in 10 Bdn. bearb. v. N. Coleti. V 1717–22), eine Gesch. u. Beschreibung der it. Btm., geordnet nach 20 Prov. (ohne Sizilien u. Sardinien).

WW: Cardinalium Elogia OCist. Fi 1624; Columnensis familiae Cardinalium imagines. Ro 1650; Genealogia nobilium romanorum de Capisucchis. Ro 1653; Albero et istoria della famiglia de' conti di Marsciano. Ro 1667.

Lit.: **Moroni** 83, 8–12; **EC** 7, 504 ff.; 12, 703; **BBKL** 12, 812–816. – **D. Hay:** Scholars and ecclesiastical history in the early modern period, the influence of F. U.: Politics and culture in early modern Europe. FS H. G. Koenigsberger. C 1987, 215–229; **G. Morelli:** Mon. F. U.: StT 338 (1990) 243 280. ALEXANDER KOLLER

Ugolino ↗Hugolin.

Ugoni, *Mattia,* * 1446 Brescia, † 3.12.1535 ebd.; Studium in Padua; Notar in Brescia, 1482 Sekretär u. Kanzler des Ebf. v. Kreta; 1490 Kanonikus in Brescia, 1497 Generalvikar v. Verona u. Brescia; 1504 Bf. v. Famagusta; Teilnehmer am Lat. V. Starken Einfluß übte U. durch sein Werk *De conciliis* (1511–21 verf., gedr. V 1532) aus. Er bejahte die Verbindlichkeit der ↗Konstanzer Dekrete u. die Konzilsberufung ohne Papst. Starke Nachwirkungen hatte auch sein Werk *De patriarchali praestantia* (Brescia 1507).

Lit.: **HCMA** 3, 210; **H. Jedin:** Giovanni Gozzadini, ein Konziliarist am Hofe Julius' II.: RQ 47 (1939–42) 193–267; **J. Klotzner:** Kard. Dominikus Jakobazzi. Ro 1948, 260–286; **Jedin** 1, Reg.; **R. Bäumer:** Nachwirkungen des konziliaren Gedankens in der Theol. u. Kanonistik des frühen 16. Jh. Ms 1971; **H. J. Sieben:** Traktate u. Theorien z. Konzil. F 1984. REMIGIUS BÄUMER

Ugonio, *Pompeo,* Priester, * um die Mitte des 16. Jh. Rom, † 28.4.1614 Rom. Die Bedeutung U.s liegt in der Edition heute im Original verlorener Monumente u. Dokumente. Die Aufzeichnungen u. Skizzen U.s geben einen Eindruck v. zahlr. röm. Kirchen vor den großen Umwandlungen des 16. Jahrhunderts. Zusammen mit A. ↗Bosio untersuchte er versch. röm. Katakomben (u. a. S. Sebastiano, Domitilla, Priscilla, S. Lorenzo u. Panfilo).

WW: Hist. delle Stationi di Roma che si celebrano la quadragesima. Ro 1588; Theatrum urbis Romae = Compendium rerum mirabilium urbis Romae. Mon. sacra et profana Romanae urbis. Antiquitates urbis (nur handschriftlich überl., vgl. G. Ferretto: Note storico-bibliografiche di Archaeologia Cristiana. Va 1942, 120–124).

Lit.: **EC** 12, 715 f. (E. Josi). – **G. B. de Rossi:** La Roma Sotteranea, Bd. 1. Ro 1864, 15 19 f.; **G. Bovini:** Gli studi di Archeologia Cristiana. Dalle origini alla metà del secolo XIX. Bo 1968, 32 f. MICHAEL SCHMAUDER

Uguzo (Luguzonus, Lucius, Lucio) v. Cavargna, hl. Mart. (Fest 12. Juli u. 18. Aug.), † an einem 12. Juli vor dem 13. Jh.; einfacher Hirte im Bergtal b. Cavargna (It.), der sein Hab u. Gut an Arme u. die Kirche verschenkte. Sein Dienstherr soll ihn aus Neid od. in der Annahme, sein Besitz stamme aus Diebstahl, erschlagen haben. Im Tessin ist sein Kult seit dem 13. Jh., in Mailand seit 1280 nachgewiesen. Eine Luciokapelle, viell. über seinem Grab err., auf der schweizerisch-it. Paßhöhe S. Lucio nördlich des Lago di Lugano wird an seinen Festtagen viel besucht. Patron der Sennen u. Käser; im Tessin u. in der Lombardei beliebter Volks-Hl., der bes. bei Augenleiden u. Tierkrankheiten angerufen wird.

QQ: ActaSS iul. 3, 310.

Lit.: **BiblSS** 8, 283 f.; **BBKL** 12, 816 f. – **E. A. Stückelberg:** S. Lucio (S. U.) der Sennen-Patr.: Schweiz. Arch. für Volkskunde 14 (1910) 36–70. ERNST TREMP

Uhde, *Fritz v.,* dt. Maler, * 22.5.1848 Wolkenburg (Sachsen), † 25.2.1911 München. Der Mitbegründer u. langjährige Präsident der Münchener Sezession

gilt als umstrittenster Maler rel. Themen am Ende des 19. Jahrhunderts. Ab 1884 beschäftigte er sich mit Christus-Darstellungen, die Jesus im zeitgenöss. Alltag zeigen u. – etwa im monumentalen *Lasset die Kindlein zu mir kommen* (1884, Leipzig, Mus. der Bildenden Künste) – sensationelles Aufsehen erregten. Als einzigen Auftrag rel. Malerei schuf U. 1904/05 das Altarbild der Lutherkirche in Zwickau. Stilistisch rechnet man ihn z. „Deutschen ↗Impressionismus". In der populären Druckgraphik erfreuten sich seine Kompositionen größter Beliebtheit.

Lit.: **B. Brand:** F. v. U. Mz 1983; Ausst.-Kat. ‚F. v. U. Vom Realismus z. Impressionismus', hg. v. **D. Hangen.** Ostfildern 1998.
JOSEF KERN

Uhland, *Ludwig,* Dichter, Gelehrter, Politiker, * 26.4.1787 Tübingen, † 13.11.1862 ebd.; als Lyriker hat U. z. Konstruktion u. Verbreitung des Volksliedtons beigetragen. Er ist in wenigen, meist mehrfach vertonten Liedern (z. B. *Die Kapelle, Schäfers Sonntagslied, Frühlingsglaube*) lebendig geblieben u. mit Balladen (wie *Schwäbische Kunde, Des Sängers Fluch*) auch in die Schullektüre eingegangen. Die grundlegenden philol. Arbeiten U.s (z. B. die erste wissenschaftlich edierte u. kommentierte Slg. *Alte hoch- u. nieder-dt. Volkslieder,* 2 Bde. St 1844–1845) entwickelten sich parallel zu seinem mutigen demokrat. Engagement im Umkreis des dt. Frühliberalismus.

WW: WW, hg. v. H. Fröschle–W. Scheffler, 4 Bde. M 1980–1984.

Lit.: **H. Fröschle:** L. U. u. die Romantik. K 1973; **H. Bausinger** (Hg.): L. U. Tü 1988.
WOLFGANG FRÜHWALD

Ukhtanes (Uḫtʿanes), arm. Historiker, * um 930, † um 1000, Geburtsort unbek.; ab 970 Bf. v. ↗Sebaste (Sivas), Schüler des ↗Ananias v. Narek im Klr. Narek (↗Vaspurakan); auf Anregung seines Lehrers verf. er 980 eine *Geschichte Armeniens.* Sie bestand ursprünglich aus drei Teilen: 1. Abschnitt: Abriß der arm. Gesch. bis z. Bekehrung des Kg. Tiridates durch ↗Gregor d. Erleuchter, 2. Abschnitt: Trennung der Kirchen Armeniens u. ↗Georgiens 607/608, verf. auf der Grdl. des „Buchs der Briefe" (Girk Tʿłtʿocʿ) u. ergänzenden Materials, 3. Abschnitt (verloren): die Taufe der „Tsad" (chalkedonisch gesinnte Armenier; Armeno-Romäer).

Ausg.: Patmutʿiwn Hayocʿ. Vałaršapat 1871; Z. Aleksidze: Ukhtanesi Istoria gamoqopʿisa Kʿartʿveltʿa Somextʿagan. Tbilisi 1975 (nur Tl. 2; mit georg. Übers.); Z. Arzoumanian: Bishop U. of Sebastia. Hist. of Armenia. Fort Lauderdale, Tl. 1: Hist. of the Patriarchs and Kings of Armenia, 1988: Tl. 2: Hist. of the Severance of the Georgians from the Armenians, 1985 (engl. Übers.).

Lit.: **R. W. Thomson:** A Bibliogr. of Classical Armenian Literature to 1500 AD. Th 1995, 208.
ROBERT W. THOMSON

Ukraine, Republik in Osteuropa (603 700 km², 52 Mio. Einw.), seit 1991 z. GUS gehörend, Hauptstadt Kyjiv (↗Kiev). Von der ukrain. Bevölkerung waren 1995 20% orth., 5% Ukrain. Kath., 1% r.-k., 4% sonstige Religionsgemeinschaften, 30% Atheisten, 40% ohne Angaben.

1. *Orthodoxe Kirche.* Seit dem 9. Jh. bildete sich der ostslaw. Staat der Rus' mit der Hauptstadt Kiev. Auf Einladung der Hzgn. ↗Ol'ga kam zwar 961/962 Ebf. ↗Adalbert aus Magdeburg, doch ließ sich erst der Enkel Ol'gas, ↗Vladimir d. Gr., um 988 taufen. Die slaw. Liturgie u. die kyrill. Schrift wurden aus Byzanz übernommen u. die Kiever Rus' (↗Rußland) in die Kirche des Ostens eingefügt. Dennoch gab es bis 1256 Beziehungen z. röm. Kirche. Das Christentum faßte stärker Fuß unter ↗Jaroslav d. Weisen († 1054), unter dem die Btm. Perejaslav, Rostov u. Kiev gegr. wurden. Die Bf. v. Kiev waren v. Patriarchen v. Konstantinopel bestätigte Metropoliten. Für das geistige Leben waren die zahlr. Klr. v. Bedeutung. Im 12. Jh. wurde die Kiever Rus' in die Herzogtümer Kiev, Halitsch (Halyč; Galizien) u. Vladimir (Wolhynien) geteilt. Bis z. Einnahme Kievs durch die Mongolen 1240 war ihre Gesch. weitgehend mit der Rußlands identisch. Danach aber befand sich ihr Gebiet bis ins 20. Jh. fast immer unter fremder Herrschaft. Im 14. Jh. kamen der Norden an ↗Litauen u. der Westen an ↗Polen, während Moskau die führende Rolle unter den russ. Stämmen übernahm u. im 15. Jh. die benachbarten Länder an sich brachte. Die Kiever Metropoliten versuchten lange, Kiev als kirchl. Mittelpunkt zu erhalten, verlegten aber 1299 ihren Sitz nach Vladimir-Suzdal' u. 1326 nach Moskau; seitdem blieb die Metropole geteilt. Dennoch gab es weiterhin Tendenzen zu einer Einheit mit der röm. Kirche; so nahm der Metropolit ↗Isidoros am Konzil v. Florenz teil, doch scheiterten die Einheitsbestrebungen. Dauerhaftere Ergebnisse brachte die Union v. ↗Brest (1595/96) in Polen-Litauen. Scharfen Widerstand dagegen leisteten Hzg. K. ↗Ostroz'kij, die Kosaken u. orth. Bruderschaften. 1620 wurde die orth. Hierarchie erneuert, u. das Bildungsniveau des Klerus wuchs. 1667 bekam Rußland die U. östlich des Dnepr („Kleinrußland"). Dort wurde die Union aufgehoben. 1686 wurde die U. dem Moskauer Patriarchat unterstellt. Nach den Teilungen Polens kam der nördl. Teil der U. an Rußland. Dort wurde 1839–75 die Union aufgehoben, während sich die Unierten in dem an Östr. angeschlossenen Südwesten frei entfalten konnten. Nach dem 1. Weltkrieg kamen die Zentral- u. die Ost-U. an die Sowjetunion, die West-U. mit ↗Galizien, Wolhynien an Polen, die Karpato-U. an die ↗Tschechoslowakei u. die Nord-↗Bukowina an ↗Rumänien. Diese Gebiete wurden nach dem 2. Weltkrieg unter sowjet. Herrschaft vereinigt. Nach 1945 emigrierten zahlr. Ukrainer in die USA u. nach Westeuropa. Nach der Auflösung der Sowjetunion u. dem Wiedererstehen des Staates U. 1991 kam es zu einem allg. Wiedererstarken des rel. Lebens. Die orth. Kirche ist in drei Gruppierungen gespalten, die alle ihren Sitz in Kiev haben, einander aber nicht anerkennen [s. u. 2)].

Lit.: **Amann; D. Dorosenko:** Narys istoriji Ukrajiny, 2 Bde. M 1966; **W. Serczyk:** Hist. Ukrainy. Bu 1990 (Lit.); **B. Kumor:** Ustrój i organizacja Kościoła polskiego w okresie niewoli narodowej 1772–1918. Kraków 1980; **G. Stricker:** Religionen in der UdSSR. Gesch. u. Ggw. Zollikon–Z 1989; **A. Krawchuk:** Religious Life in U.. Continuity and Change: J. of Ecumenical Studies 33 (1996) 59–68; **L. Filipovitch:** Church-state relations in U.: European J. for Church and State Research 5 (1998) 172–182.
JAN KOPIEC

2. *Ukrainische Autokephale Kirche.* 1919 rief eine Kiever Kirchenversammlung die Ukrain. Autokephale Kirche aus. Ihr schloß sich kein Bf. an, u. niemand war bereit, ihr Bf. zu weihen (vgl. Peršyj vseukrajins'kyj pravoslavnyj cerkovnyj sobor UAPC, 14–30 žovtnja 1921 roku. Dokumenty i materiali. Kiev 1999). Darum legten im Okt. 1921 die Priester dieser Kirche ihrem Kandidaten unter Berufung

auf altkirchl. Vorgänge in Ägypten (vgl. E. Dassmann: Ämter u. Dienste in den frühchr. Gemeinden. Bn 1994, 190ff.) die Hände auf u. weihten das Kirchenoberhaupt selbst; dieses weihte weitere Bf., die aber v. den orth. Kirchen nicht anerkannt wurden. Nach dem Bürgerkrieg beendete die Sowjetmacht das Leben der Ukrain. Autokephalen Kirche. Unter dt. Besatzung erblühte sie neu u. erlangte durch die Poln. Autokephale Kirche echte Bischofsweihen. Vor der Roten Armee flohen Bf. u. Gläubige nach Kanada, wo eine Exilkirche entstand (vgl. F. Heyer–Ch. Weise: KG der U. im 20. Jh. Gö [im Druck]). Nach dem Zerfall der Sowjetunion faßte sie wieder Fuß in der Heimat u. etablierte sich dort als Gegenkirche zu den ukrain. Diöz. des Moskauer Patriarchats, denen das Moskauer Patriarchat am 27.10.1990 Autonomie mit einem „Metropoliten v. Kiev u. der ganzen U." an der Spitze zusprach (vgl. ZMP [1991] H. 2/2). Nachdem der seit 1968 amtierende u. politisch schwer kompromittierte Kiever Metropolit Filaret (Denisenko) am 7.5.1992 durch das Moskauer Patriarchat abgesetzt worden war (vgl. Stimme der Orthodoxie [1992] H. 8/9, 3ff.), wich dieser nicht, sondern erklärte sich z. Ukrain. Patriarchen; seine Anhänger bilden eine weitere ukrain. Kirche („Patriarchat v. Kiev"). Somit gibt es derzeit drei orth. Kirchen in der U.: eine gesamtorthodox anerkannte unter dem Moskauer Patriarchen u. zwei weitere Kirchen, die unkanonisch sind. ERNST CHRISTOPH SUTTNER

3. *Ukrainische Katholische Kirche* (zunächst *Unierte*, ab 1774 vorwiegend *Griechisch-Kath.*, seit dem späten 20. Jh. *Ukrain. Kath. Kirche* gen.). Die Ukrain. Kath. Kirche ging aus der Union v. ↗Brest (1596) hervor, die zw. Teilen der orth. Kirche im polnisch-litauischen Reich u. der r.-k. Kirche abgeschlossen wurde. Die Ukrain. Kath. Kirche zählt damit zu den katholischen ↗Ostkirchen, die den Primat des Papstes sowie das ↗Filioque anerkennen, in ihrer slaw. Liturgie, in der Frage der Priesterehe u. in ihrer hierarch. Struktur jedoch dem byz. Erbe treu geblieben sind. Heute existiert die Ukrain. Kath. Kirche mit etwa 5 Mio. ukrain. Gläubigen vorwiegend in der West-U. u. in den USA. Sie wird v. Groß-Ebf. v. L'viv (↗Lemberg) geleitet; seit mehreren Jahren beansprucht sie – bisher ohne Erfolg – die Erhebung z. Patriarchat.

Die Entstehung der Ukrain. Kath. Kirche ist auf die rechtl. u. soz. Diskriminierung der orth. Kirche in Polen-Litauen im Zshg. mit der jesuit. ↗Gegenreformation zurückzuführen. Zugleich hofften die Befürworter der Brester Union, die konfessionelle Spaltung der Proto-Ukrainer in eine kath. Elite u. eine orth. Grundschicht zu überwinden, was ihnen jedoch nicht gelang. Im 17. Jh. erfuhr die Ukrain. Kath. Kirche nur geringen Zulauf u. blieb ein weitgehend künstl. Gebilde. Erst mit der zunehmenden Ausbreitung der ↗Basilianer u. durch die Provinzialsynode v. ↗Zamość 1720 gelang es, die Union zu festigen, allerdings unter starker Latinisierung des Ritus. Nach der Teilung ↗Polens erfuhr die Ukrain. Kath. Kirche in Östr. große Unterstützung. Im 19. Jh. entwickelte sich ihr Klerus z. Trägerschicht der ukrain. Nationalbewegung. Unter dem Metropoliten A. ↗Šeptic'kyj (1865–1944) erreichte sie ihr höchstes Ansehen. Im russ. Reich hingegen wurde sie in der Folge des poln. Aufstands v. 1839 verboten (in Chełm 1875). Zwischen den Weltkriegen konnte die Kirche nur in Polen u. in der Tschechoslowakei weiterexistieren. Mit der sowjet. Besetzung dieser Gebiete nach dem 2. Weltkrieg begann die gewaltsame „Reunion" der Ukrain. Kath. Kirche mit der Russ. Orth. Kirche auf

Ukraine: Statistik der Bistümer

Bistum	Gründung	Fläche in km²	Zahl der Katholiken	Katholiken-Anteil in % der Einw.	Zahl der Pfarreien	Diözesan-Priester	Ordens-Priester	Ordens-Schwestern
Mukačeve (Mukačevo)	Exemtes Btm. 1771 (byz. Ritus)	12800	320000	24,8	290	152	3	12
Für die Ukrainer:								
L'viv (Lemberg)	Ebtm. 1963 (Btm. 1540; kath. Bf. seit 1677; 1807 Ebf.; 1963 Groß-Ebf.; mit Titel v. Halyč u. Kam'janec' vereinigt)	10800	1607000	87,9	736	483	72	381
– Ivano-Frankivs'k	Btm. 1885	7200	615024	66,8	305	321	18	93
– Kolomyja-Černivci (Tschernowitz)	Btm. 1993	14800	501176	34,5	188	178	3	–
– Sambir-Drohobyč	Btm. 1993	6900	408489	66,0	500	206	6	29
– Ternopil' (Tarnopol)	Btm. 1993	9000	598100	60,1	530	199	26	58
– Zboriv	Btm. 1993	6691	375000	78,2	403	183	5	19
Für die Lateiner:								
L'viv (Lemberg)	Ebtm. 1412	68000	175000	2,8	235	74	34	77
– Kam'janec' (Kamenez)-Podil's'kyj (Podolsk)	Btm. 14. Jh. (1866 v. Luc'k aus verwaltet; 1918 wieder getrennt)	270700	300000	1,2	69	71	69	129
– Kyjiv-Žytomyr (Kiev-Schitomir)	Btm. 1998 (Žytomyr: 1321 Btm.; 1798 Bf.-Sitz mit Luc'k vereinigt; 1925 wieder getrennt; 1998 umbenannt)	222300	300000	1,6	130	30	64	116
– Luc'k (Luzk)	Btm. 13. Jh. (1798 mit Žytomyr vereinigt; 1925 wieder getrennt)	36000	30000	1,3	36	11	7	18
Für die Armenier:								
L'viv (Lemberg)	Btm. 14. Jh. (kath. Bf. seit 1630)	–*	–**	–*	–	–	–	–
Zakarpattia	Apost. Administratur 1993	–**	65000	–**	45	10	12	26

* *Keine Angaben möglich, da personal strukturiert.* – ** *Es liegen keine Angaben vor.* *Nach AnPont 2000.* PAUL HUG

der illegalen Synode v. L'viv 1945/46. Obwohl v. allen Bf. der Ukrain. Kath. Kirche nur zwei dem Tod in sowjet. Lagern entkommen konnten (darunter Groß-Ebf. J. I. ↗Slipyj, der 1963 nach Rom ausreisen konnte), gelang es den Sowjets nicht, das kirchl. Leben der Ukrain. Kath. Kirche zu ersticken. Sie existierte als ↗Untergrundkirche fort, bis sie 1989 im Zuge der Perestrojka die offizielle Wiederzulassung erreichte. 1991 reorganisierte der Papst ihre Hierarchie; bei der Wiederherstellung der Gemeinden kam es jedoch zu zahlr. Auseinandersetzungen mit der orth. Kirche wegen der Rückgabe der 1946 konfiszierten Kirchengebäude. □ Rußland, Bd. 8.

Lit.: **J. Pelesz:** Gesch. der Union der ruthen. Kirche mit Rom v. den ältesten Zeiten bis z. Ggw. W 1880; **J.-P. Himka:** The Greek Catholic Church and Nation-Building in Galicia, 1772–1918: Harvard Ukrainian Studies 8 (1984) 426–452; **S. Senyk:** The Ukrainian Church and Latinization: OrChrP 56 (1990) 165–187; **N. Kotschan:** Die griechisch-kath. Kirche in der U. heute: Ost-West. Eur. Perspektiven 1 (2000) 135–144.

RICARDA VULPIUS

4. *Lateinische Kirche.* Seit der Zugehörigkeit der westl. Gebiete der U. zu Polen u. Litauen warben dort OP u. OFM für die lat. Kirche. Seit der Mitte des 14. Jh. entstanden die ersten Bistümer. 1375 wurde die KProv. Halyč mit den Btm. ↗Przemyśl, Chełm u. Volodymyr-Volyns'kyj u. um 1400 Kam'janec u. Kiev gegr.; 1412 wurde der Sitz der KProv. nach Lemberg verlegt. Diese zweite lat. KProv. im polnisch-litauischen Staat war immer schwach u. zählte nur wenige Katholiken. Nach 1920 kamen mit der West-U. die Btm. L'viv, Luc'k (↗Luck) u. Przemyśl an Polen. Unter der sowjet. Herrschaft wurde die lat. Kirche bes. hart verfolgt; 1970 gab es in der ganzen U. nur 24 lat. Priester. Nach der Bildung der Republik U. errichtete Johannes Paul II. 1991 die KProv. L'viv mit den Suffragan-Btm. Luc'k, Kam'janec u. ↗Žytomyr (1993 um Mukačeve [↗Mukačevo] erweitert). Seit 1992 bestehen diplomat. Beziehungen zw. der U. u. dem Hl. Stuhl.

Lit.: **AAS** 83 (1991) 244 f.; **E. Gatz** (Hg.): Kirche u. Katholizismus seit 1945, Bd. 2. Pb u. a. 1999, 223–244 (Lit.) (G. Feige).

JAN KOPIEC

Ulenberg, *Kaspar,* Seelsorger, Theologe, Dichter u. Komponist, * 24.12.1548 a. St., 2.1.1549 n. St. Lippstadt, † 16.2.1617 Köln. Lutherisch erzogen, konvertierte er nach Stud. in Wittenberg 1572 z. kath. Glauben, war 1576 Pfarrer an St. Suitbert zu Kaiserswerth u. amtierte 1583–94 in Köln als Pfarrer an St. Kunibert, 1592–1611 als Regens am Laurentianum, 1605–17 als Pfarrer an St. Kolumba u. 1610–12 als Rektor der Universität. Mit Bibel-Übers. u. katechet. Schr. wirkte U. gegenreformatorisch. 1582 veröff. er in Köln die *Psalmen Davids,* dt. Liedparaphrasen mit 81 Melodien (11 Aufl. bis 1710). Als Gegenstück z. ↗Hugenottenpsalter setzten sie sich gg. die Gesangbücher der Jesuiten durch u. verdrängten ältere Psalmlieder. Conrad Hagius bearbeitete alle Psalmen in vierstimmigen Sätzen; O. di ↗Lasso u. sein Sohn Rudolph setzten einen Teil dreistimmig. Im Stammteil des Gesangbuchs Gotteslob gehen auf U. zurück: nn. 164 265 292 293 456 462 469 533 553 566 635.

WW (in Köln gedruckt): Psalter. Katechismus 1582; Einfältige Erklärung 1585; Kurze Chronik 1586: Liliental 1586: Erhebl. Ursachen 1589; Trostbuch 1590; Summaria descriptio 1590; Antwort, Protestation 1592; Titel der Calvinisten 1614: Vita Lutheri, Vita Melanchthonis etc. 1622; Dt. Bibel 1630.

Lit.: **MGG** 13, 1038 (W. Lipphardt). – **J. Solzbacher:** K. U. Ms 1948; **J. Overath:** Unters. über die Melodien des Liedpsalters v. K. U. K 1960; **Ph. Harnoncourt:** Gesamtkirchl. u. teilkirchl. Liturgie. Fr 1974 (Lit.); **GKKM** 2, 59–63 (M. Härting).

ECKHARD JASCHINSKI

Ulfila(s) (got. *Ulfila* od. *Wulfila,* Wölflein), Bf. u. Bibelübersetzer, * um 310 im Gotenland nördlich der unteren Donau, † 383 Konstantinopel. Die v. U.s Schüler Auxentius v. Dorostorum gebotene relative Chronologie seines Lebens ist als bibl. Typologie entworfen u. historisch allenfalls bedingt verwertbar. U. ist gotisierter Nachkomme kappadok. Christen, die 257 v. ↗Goten aus dem röm. Reich verschleppt worden waren. Er entstammt dem terwing. Gotien, für das schon 325 ein chr. Btm. bezeugt ist. Dort hat er wohl eine kirchl. Bildung erhalten, die auch die Beherrschung des Griechischen u. Lateinischen einschloß. Vor 336 wurde er Lektor; um 336 weihte ihn ↗Eusebios v. Nikomedien im Einvernehmen mit Ks. ↗Konstantin d. Gr. in Konstantinopel z. Bf. für Gotien, vermutlich als Nachf. v. ↗Theophilos Gothias. In den vierziger Jahren wich er mit einer größeren Gruppe got. Christen vor einer got. ↗Christenverfolgung auf röm. Gebiet aus. Diese Volksgruppe wurde v. Ks. ↗Constantius in Mösien im nördl. Balkanvorland angesiedelt. U. wirkte seitdem als ihr Bf. („Gotenbischof") u. weltl. Leiter. Kirchlich schloß er sich den sog. ↗Homöern an, die sich auf der Synode v. ↗Sirmium 357 formierten. Auf der Synode v. Konstantinopel 360 hat er die homöische Formel unterzeichnet, nach der der vorweltl. Gottessohn dem Vater „gleich gemäß der Schrift" (ὅμοιος κατὰ τὰς γραφάς) ist. 383 gehörte er z. homöischen Delegation für die v. ↗Theodosius d. Gr. in Konstantinopel durchgeführte Synode der versch. Kirchenparteien, ist dort aber vor deren Eröffnung gestorben.

Seiner Gemeinde hinterließ er ein fragmentarisch erhaltenes, lateinisch verf. Bekenntnis, das unter Betonung einer trinitar. Subordination die homöische Position vertritt u. durch Bestehen auf dem Geschaffensein des Hl. Geistes aktualisiert. Auxentius schreibt ihm ohne Titelnennung Schriften in griech., lat. u. got. Sprache zu. Davon ist nichts erhalten. Seine v. Auxentius nicht erwähnte herausragende Leistung ist die Ausbildung einer got. Kirchensprache einschließlich der Entwicklung einer got. Buchschrift u. v. a. die Übers. der Bibel ins Gotische (↗Bibel, VIII. Bibelübersetzungen). Ihr urspr. Umfang ist unbekannt. Erhalten sind große Teile der Evv. u. der pln. Briefe sowie einzelne Stücke aus Neh. Möglicherweise hat U. bei der Bibel-Übers. Helfer u. Fortsetzer gehabt. Auf jeden Fall muß er z. Weitervermittlung der neu entwickelten got. Kirchen- u. Bibelsprache einen Schulbetrieb eingerichtet haben. Ein angebl. Bronzesiegel U.s dürfte eine Fälschung sein.

Bibliogr.: Bibliogr. Gotica: MS 12 (1950) 237–324; 15 (1953) 169–183; 19 (1957) 174–196; 29 (1967) 328–343; 36 (1974) 199–214; 59 (1997) 301–356.

Lit.: **PRE** 9 A 1, 512–531 (A. Lippold); **LACL** 634. – **K. Schäferdiek:** Wulfila: ZKG 90 (1979) 253–292; **H. Ch. Brennecke:** Stud. z. Gesch. der Homöer. Tü 1988; **K. Schäferdiek:** Das got. Christentum im 4. Jh.: Triuwe. Gedächtnisbuch für E. Stutz. Hd 1992, 19–50.

KNUT SCHÄFERDIEK

Ulitzka, *Carl,* Priester, Politiker, * 24.9.1873 Jernau b. Leobschütz, † 12.10.1953 (Ost-)Berlin;

1910–39 (Ausweisung durch die Nationalsozialisten) Pfarrer in Ratibor-Altendorf, Ehrendomherr in Breslau, Prälat; 1. Vorsitzender des Zentrums, 1919 Mitgl. der Weimarer Nationalversammlung, danach bis 1933 Mitgl. des Reichstags. Seit 1919 dt. Wortführer im Wahlkampf um die Abstimmung über den Verbleib Oberschlesiens im Dt. Reich, die im März 1921 ein Votum für Dtl. erbrachte. Oberschlesien wurde jedoch nach Beschluß des Genfer Völkerbundsrates geteilt. Hausgeistlicher in Berlin, 1944/45 im Konzentrationslager Dachau. Rückkehr z. Pfarrei, jedoch nach 8 Tagen v. Polen ausgewiesen; Protest gg. Vertreibung; politisch am Rande tätig.

WW: Leo XIII., der Lehrer der Welt. Bernau 1903; Lumen de Caelo, erweiterte Neu-Aufl. Ratibor 1934; Erinnerungen: ASKG 12 (1954) 267 ff.

Lit.: **G. Webersinn:** Prälat C. U., Politiker u. Priester: Jb. der Friedrich-Wilhelms-Univ. 15 (1970); **H. Hupka:** C. U. (1873–1953): Zeit-Gesch. in Lebensbildern, Bd. 4. Mz 1980, 172–185; **H.-L. Abmeier:** C. U.: Schles. Lebensbilder, Bd. 6. Aalen 1990, 197–205; **G. Hitze:** C. U. od. Oberschlesien zw. den Kriegen. Diss. Wuppertal 1999. HERBERT HUPKA

Ullathorne, *William* (Ordensname: *Bernard*), OSB (1824), r.-k. Bf. v. Birmingham, * 7.5.1806 Pocklington (Yorkshire), † 21.3.1889 Oscott b. Birmingham. U. war ein direkter Nachkomme v. Thomas ↗More. Nach einer mehr als dreijährigen Tätigkeit als Kabinensteward trat er 1824 in das OSB-Kloster in ↗Downside ein, wurde 1831 z. Priester geweiht u. meldete sich 1832 freiwillig z. Mission in Australien, für die er zum Generalvikar ernannt wurde. In Australien organisierte er die r.-k. Kirche u. bemühte sich bes. intensiv um die Strafgefangenen, deren Anliegen er bei einem Aufenthalt in Engl. vehement verteidigte. Seine Schr. *The Catholic Mission in Australasia* (Lo 1837) war die erste populär gewordene Publikation, die das Strafgefangenensystem anklagte und ihm in Australien viele Feinde machte. 1840 kehrte er nach Engl. zurück u. wurde im folgenden Jahr als Verantwortlicher für die OSB-Mission in Coventry eingesetzt. Nachdem er zuvor in Australien mehrmals einen bfl. Stuhl abgelehnt hatte, erfolgte 1846 die Ernennung z. Apost. Vikar für den westl. Distrikt Englands. 1848 wurde er in den zentralen Distrikt versetzt u. nahm aktiv an den Vhh. über die Errichtung der kath. Hierarchie in Engl. teil. Während dieser Jahre wirkte U. mit Kard. N. P. S. ↗Wiseman auf das Zusammenwachsen der alten Katholiken mit den neuen Konvertiten aus Oxford (↗Oxfordbewegung) u. den it. Priestern der neueren Gemeinden hin, wobei er eine mittlere Position einnahm u. eine tiefe Freundschaft mit J. H. ↗Newman entstand. Bei der Wieder-Einf. der Hierarchie in Engl. 1850 wurde er Bf. v. Birmingham u. engagierte sich in den sechziger Jahren in den Kontroversen bzgl. des „Rambler" u. E. B. ↗Puseys „Eirenicon" (Lo – O 1865). Obwohl er als strenger Ultramontanist galt, nahm er beim Vat. I eine unabhängige Position ein u. war Mitgl. der Deputation für kirchl. Disziplin. 1888 resignierte er u. wurde Titular-Ebf. v. Cabasa. Sein bekanntestes Werk, die *Autobiographie,* die mit dem Jahr 1851 abbricht, verfaßte er zw. 1858 u. 1869. Die Schr. wurde in seinem letzten Lebensjahr noch einmal überarbeitet u. zus. mit den *Briefen* veröffentlicht (2 Bde. Lo 1891–92).

Lit.: **DSp** 16, 21–24; **BBKL** 12, 861–864. – **C. Butler:** The Life and Times of Bishop U., 2 Bde. Lo 1926; **ders.:** The Vatican Council: The Story told from inside in Bishop U.'s Letters, 2 Bde. Lo 1930; **A. Austin:** U.: D. H. Farmer (Hg.): Benedict's Disciples. Leominster 1980, 308–326; **M. Sitzmann:** Roots of Faith in Australia. Petersham (Mass.) 1992; **L. Madigan** (Hg.): The Devil is a Jackass. Downside 1995. CHARLES BURNS

Ullmann, *Walter,* MA-Historiker, * 29.11.1910 Pulkau (Nieder-Östr.) aus kath. Familie, † 18.1.1983 Cambridge. U. studierte Rechts-Wiss.; Dr. iur. 1933. Danach als Staatsanwalt u. a. mit der Verfolgung v. nationalsozialist. Straftätern befaßt. Ging nach dem „Anschluß" Östr.s ins engl. Exil; zunächst Radcliffe College (Cambridge); 1947 Univ. Leeds; ab 1959 Fellow of Trinity College (Cambridge), zuletzt (1972) dort Prof. für ma. Gesch.; Gast-Prof. in den USA u. Dtl.; Mitgl. der brit., bayer. u. östr. Akad. der Wiss.; erfolgreicher akadem. Lehrer mit großem Schülerkreis in Engl. u. Nordamerika; zahlr. bedeutende Publikationen z. Gesch. des ma. Papsttums, der polit. Ideen im MA u. z. ma. Kirchenrecht.

WW: The Medieval Idea of Law as represented by Lucas de Penna. Lo 1946; Origins of the Great Schism. Lo 1948; Medieval Papalism. Lo 1946; The Growth of Papal Government in the Middle Ages. Lo 1955 u. ö., dt. Gr 1960; Principles of Government and Politics in the Middle Ages. Lo 1961 u. ö.; A Hist. of Political Thought: The Middle Ages. Harmondsworth 1965; The Individual and Soc. in the Middle Ages. Baltimore–Lo 1966, dt. Gö 1974; A Short Hist. of the Papacy in the Middle Ages. Lo 1972 u. ö., dt. B 1978; Law and Politics in the Middle Ages. Lo u. a. 1975; The Church and Law in the Earlier Middle Ages. Lo 1975; The Papacy and Political Ideas in the Middle Ages. Lo 1976; Medieval Foundations of Renaissance Humanism. Lo u. a. 1977; Scholarship and Politics in the Middle Ages. Lo 1978; Jurisprudence in the Middle Ages. Lo 1980; Gelasius I. St 1981; Law and Jurisdiction in the Middle Ages. Lo 1988.

Lit.: Authority and Power, hg. v. **B. Tierney – P. Linehan.** C 1980 (Schriften-Verz.); Law and Jurisdiction (s. o.). – *Ausführl. Würdigungen:* **J. A. Watt:** W. U. 1910–83: Proceedings of the British Academy 74 (1988) 483–509; **E. Ullmann:** W. U.: A Tale of Two Cultures. C 1990. PETER HERDE

Ullrich, *Therese,* Geschäftsführerin u. Referentin des ↗Katholischen Deutschen Frauenbundes (KDFB) in Bayern, * 25.10.1888 Sandau b. Landsberg (Lech), † 3.4.1981 Landsberg (Lech); seit 1912 ehrenamtlich in der Frauenarbeit tätig; wegen eines Knochenleidens erst 1920 Abschluß der Sozialen Frauenschule in München; 1920–33 hauptamtlich Geschäftsführerin der Landfrauenvereinigung des KDFB, nach 1933 Diözesansekretärin bayer. Diözesen. Verfechterin eigenständiger Organisation kath. (Land-)Frauen (gründete 233 Zweigvereine des KDFB), engagierte Vertreterin der (auch rel.) Frauenbildung.

WW: Bauen an der Zukunft. Neu-Ulm 1962; zahlr. Art. in der Verbands-Zs. unter dem Pseudonym *Ulrika.*

QQ: Archiv des KDFB Bayern. GISELA MUSCHIOL

Ulltyd ↗Iltut.

Ulrich (U[o]dalrich), hl. (Fest 4. Juli), Bf. **v. Augsburg** (923), * um 890 aus dem alemann. Geschlecht der Hupaldinger (Eltern [Gf.?] Hupald u. Dietpirch), † 4.7.973 Augsburg.

I. Leben: Laut Vita, v. Augsburger Dompropst Gerhard vor 993 verf., neben ↗Brun v. Köln Prototyp des otton. Reichsbischofs. Um 900–908 in ↗Sankt Gallen ausgebildet, begab sich U. zunächst als Kämmerer in den Dienst Bf. ↗Adalberos v. Augsburg, zog sich aber nach dessen Tod auf die elterl. Besitzungen zurück, weil Adalberos Nachf. Hiltine (909–923) ihm nicht v. angemessen adligem Stand schien. Bei einem Besuch in St. Gallen habe

ihm die Reklusin Wiberat seine Erhebung z. Bf. „in einer östlichen Gegend" geweissagt. 923 verlieh ihm Kg. ↗Heinrich I. auf Empfehlung Hzg. Burchards v. Schwaben das Btm. ↗Augsburg (Weihe am 28.12. 923). U. verteidigte im Aufstand des schwäb. Hzg. Liudolf 953/954 fast als einziger der schwäb. Großen mit Waffengewalt die Rechte des Kg. u. vermittelte einen Waffenstillstand. Am 8./9.8.955 leitete er vor dem Eintreffen des kgl. Heeres persönlich die Verteidigung Augsburgs gg. die Ungarn (vor der Schlacht auf dem Lechfeld). Zum Dank verlieh ihm ↗Otto I. das Münzrecht u. trug so z. v. U. unternommenen Wiederaufbau des hochstift. Territoriums bei. – U. war auch ein reformeifriger Oberhirte. Alle vier Jahre hielt er an den Hauptorten seines Btm. ↗Sendgericht u. spendete die Firmung; regelmäßig visitierte er den Klerus, den er zweimal jährlich z. Diözesansynode nach Augsburg berief. Er sorgte für die Ausstattung der Gotteshäuser u. für eine ausreichende Bepfründung der Geistlichen, wobei es ihm im Rahmen des herrschenden ↗Eigenkirchenwesens gelang, die bfl. Rechtsstellung zugunsten einer geordneten Seelsorge zu stärken. Er half beim Wiederaufbau des 955 zerstörten Klr. ↗Benediktbeuern, gründete 968 (in Augsburg) das Kanonissenstift ↗Sankt Stephan u. visitierte jedes Jahr eines der bfl. Eigen-Klr. (↗Feuchtwangen, ↗Füssen, Habach, Staffelsee u. ↗Wiesensteig). Den kgl. Abteien ↗Kempten u. ↗Ottobeuren, die er sich hatte übertragen lassen, vermittelte er das Privileg freier Abtswahl. Mit Nachdruck weist die Vita auf U.s mönch. Frömmigkeitsleben hin. – Seinem Ansinnen allerdings, zugunsten seines Neffen Adalbero, der mit ksl. Billigung bereits seit 971 den weltl. Besitz der Augsburger Kirche verwaltete, auf sein Btm. zu verzichten u. sich in ein Klr. zurückzuziehen, widersetzte sich 972 die Synode v. Ingelheim. Auch U.s Plan, dem Neffen auf anderem Weg die Nachf. zu sichern, scheiterte, da Adalbero frühzeitig starb. U. wurde am 7.7.973 v. Regensburger Bf. ↗Wolfgang bei St. Afra bestattet. Seine Nachf. wurde durch Eingriff der hohen Politik entschieden. Auf Bitten Bf. Liutolds v. Augsburg (989–996) sprach die Lateransynode v. 31.1.993 U. unter dem Vorsitz Papst Johannes' XV. heilig; es war (soweit nachweisbar) die erste förml., durch einen Papst legitimierte ↗Heiligsprechung.

II. Verehrung: U.s Grablege wurde bald eine vielbesuchte, durch Wunderheilungen „bestätigte" Wallfahrtsstätte, über der Bf. Liutold eine Kapelle errichtete. Noch im 10. Jh. wird U.s Tod in den Nekrologen v. Reichenau u. Merseburg sowie in den *Annales Sangallenses maiores* erwähnt u. das U.-Fest in drei Kalendaren (St. Gallen, Kempten, Regensburger Wolfgangssakramentar) z. 4. Juli verzeichnet. Am 16.10.992 wurde anläßlich der Weihe des Halberstädter Doms der dortige nördl. Seitenaltar durch Liutold zu Ehren U.s als Mit-Patr. konsekriert. Die der Vita beigegebenen *Miracula* zeigen die räuml. Verbreitung der Verehrung über die Grenzen des Reichs hinaus. Die Umwandlung des Kanonikerstifts St. Afra in eine OSB-Abtei (um 1012/13) u. der Neubau der Klr.-Kirche (1064–71) führten z. (1061 erstmals urkundlich greifbaren) Doppelpatrozinium ↗Sankt Ulrich u. Afra, nachdem die auf der Synode v. Tribur 1036 beschlossene solenne Feier der *Missa sancti Udalrici confessoris* die Verbreitung des liturg. U.-Kults entscheidend gefördert hatte. Erst anläßlich der Einweihung der nach dem Brand v. 1183 wiederaufgebauten Klr.-Kirche St. Ulrich u. Afra am 6.4.1187 wurden U.s Gebeine in diese übertragen. U. wurde Patr. des Btm. u. der Stadt Augsburg, Mit-Patr. des Btm. ↗Paderborn, Patr. zahlr. Bruderschaften u. einer Vielzahl v. Kirchen (bes. in Süd-Dtl.). In Offizien (↗Berno v. Reichenau vor 1048; ↗Udalschalk v. Augsburg um 1125, Mailand 1282), Hymnen, Litaneien, Liedern, in Legende (Umarbeitungen der Vita) u. Sage, im jesuit. Schultheater des 17./18. Jh., in der darstellenden Kunst aller Epochen (erstmals im Krönungsbild des Bamberger Sakramentars ↗Heinrichs II. 1002/14 [Clm 4456]) u. im rel. Volksbrauchtum lebte sein Andenken fort; auch als Winzer-, Fischer-, Wetter-, Wasser- u. Reise-Patr. wird er angerufen. Die *Ulrichskreuze,* nach dem Vorbild der legendären „crux victorialis" der Lechfeldschlacht wohl seit dem späten 16. Jh. angefertigt, werden bis heute als Wallfahrtsandenken gg. Unheil aller Art ausgegeben. *Ulrichsbrünnlein,* angeblich auf Fürbitte U.s entsprungen, dienten der Heilung bei Augenleiden. Bei dem auf U. zurückgehenden Brauch der *Ulrichsminne* wurde aus dem (angebl.) U.-Kelch gesegneter Wein gereicht. Infolge des Rückgangs des U.-Kults im 17./18. Jh. u. Zweifeln an der Echtheit des Grabes wurden die Gebeine 1762 exhumiert u. 1764 nach ärztl. Prüfung in einen Barockschrein umgebettet (Neubau der Gruft 1962/63; erneute Unters. der Gebeine 1971). Unter Bf. J. ↗Freundorfer starke Wiederbelebung der Wallfahrt; Darstellung des Hl. mit den Attributen Evv.-Buch u. Fisch (Hinweis auf Wasser- u. Quellenpatronat).

QQ: Gerhard v. Augsburg. Vita Sancti Uodalrici (einschließlich der Kanonisations-Uk.), ed. W. Berschin – A. Häse. Hd 1993 (mit dt. Übers.); ed. G. Waitz: MGH.SS 4, 377–425; H. Kallfelz (Hg.): Lebensbeschreibungen einiger Bf. des 10.–12. Jh. (AusgQ.MA 22). Da ^{2}1986, 35–167 (lat.-dt.); M. Welser: De vita S. Udalrici Augustanorum Vindelicorum episcopi quae extant. Au 1595; K. E. Geith (Hg.): Albert v. Augsburg. Das Leben des hl. U. (QQ u. Forsch. z. Sprach- u. Kultur-Gesch. der german. Völker 163, NF 39). B – NY 1971; W. Volkert (Bearb.): Die Regg. der Bf. u. des Domkapitels v. Augsburg, Bd. 1. Au 1985.

Lit.: **VerfLex^2** 2, 1225–29 (M. Weitlauff); 9, 1240–45 (K. E. Geith); **LMA** 8, 1173f. (G. Kreuzer). – **Manitius** 2, 203–210; **K. Haupt:** Die U.-Vita in der ma. Malerei: Zs. des hist. Ver. für Schwaben 61 (1955) 1–159; **F. Zoepfl:** Das Btm. Augsburg u. seine Bf. im MA. M – Au 1955, 61–77; **W. Wolf:** Von der U.-Vita z. U.-Legende. Unters. z. Überl. u. Wandlung der Vita Udalrici als Beitr. zu einer Gattungsbestimmung der Legende. Diss. M 1967; Bf. U. v. Augsburg u. seine Verehrung. FG z. 1000. Wiederkehr des Todestages. Au 1973; **F. Prinz:** Gestalten u. Wege bayer. Gesch. M 1982, 35–48; **Weinfurter** Bd. 3 (Index); **F. Prinz:** Hagiographie als Kultpropaganda. Die Rolle der Auftraggeber u. Autoren hagiograph. Texte des Früh-MA: ZKG 103 (1992) 174–194; **R. Frankenberger** (Hg.): Ausst.-Kat. ‚Vita Sancti Vdalrici. Erlesene Hss. u. wertvolle Drucke aus zehn Jhh.' Au 1993; **P. Rummel:** U. v. Augsburg. Bf., Reichsfürst, Hl. Au ^{2}1993; **M. Weitlauff** (Hg.): Bf. U. v. Augsburg. Seine Zeit – sein Leben – seine Verehrung. FS aus Anlaß des tausendjährigen Jubiläums seiner Kanonisation. Weißenhorn 1993; **G. Wolf:** Die Kanonisationsbulle v. 993: ADipl 40 (1994) 85–104; **E.-D. Hehl:** Lucia/Lucina – Die Echtheit v. JL 3848. Zu den Anfängen der Hll.-Verehrung U.s v. Augsburg: DA 51 (1995) 195–211; **W. Goez:** Lebensbilder aus dem MA. Die Zeit der Ottonen, Salier u. Staufer. Da 1998, 28–40.

MANFRED WEITLAUFF

Ulrich v. Bamberg ↗Codex Udalrici.

Ulrich v. Cluny ↗Ulrich v. Zell.

Ulrich v. Lilienfeld, OCist, theol. Schriftsteller, Abt v. ↗Lilienfeld (1345–51), † vor 1358. U.s HW *Concordantiae caritatis,* wahrscheinlich nach 1351 verf., ein typolog. Zyklus, als Mittel z. Bildung des niederen Klerus gedacht, stellt, nach Sonn- u. wichtigen Festtagen sowie Hll.-Festen u. den Zehn Geboten geordnet, Bild- u. Textseiten einander gegenüber. Fast 1200 bildl. Szenen, die z.T. v. Autor selbst, z. größeren Teil v. der Malschule des Stifts hergestellt wurden, beruhen auf der Bibel, dem ↗Physiologus, Bestiarien, anderen naturkundl. Schr. od. auf Kirchenvätern. Mit Ausnahme des Prologs ist das Werk, das in 36 Hss. (Original-Hs. in Lilienfeld, Cod. 151; alle aus Östr. u. Süd-Dtl.) vorliegt, uned., die Bilder nur z.T. veröffentlicht.

Lit.: **RDK** 3, 833–853 (A. A. Schmid); **BBKL** 12, 896f. (F. P. Knopp); **LMA** 3, 116 (G. Plotzek-Wederhake); 8, 1200 (N. Mussbacher); **VerfLex**[2] 10, 1–8 (Lit.) (R. Suntrup). – **G. Winner:** Die Ukk. des Zisterzienserstiftes Lilienfeld. W 1974; **E. Müller:** Profeßbuch des Zisterzienserstiftes Lilienfeld (SMGB Erg.-Bd. 38). M 1996. WERNER MALECZEK

Ulrich, Bf. **v. Passau: U. I.,** * 1027 (?) aus bayer. od. schwäb. Adel, † 7.8.1121 Passau; Dompropst in Augsburg; Pfingsten 1092 Bf.-Weihe, konnte sich erst nach dem Sturz Ks. ↗Heinrichs IV. um 1105 gg. den Gegen-Bf. Thiemo (1087–um 1105) durchsetzen; zeitweise im Klr. ↗Rottenbuch im Exil; v. Paschalis II. z. päpstl. Vikar bestellt. U. setzte die Reformen ↗Altmanns fort mit intensiven pastoralen Bemühungen (Kirchweihen), der Wiederherstellung v. St. Nikola u. einer erfolgreichen Klosterpolitik. Der Kirche v. Passau übertrug er sein schwäb. Eigengut Mertingen u. das v. ihm gegr. Klr. St. Georgen (Traisen) (↗Herzogenburg); stimmte der Umwandlung des Kanonikerstifts ↗Göttweig in eine OSB-Abtei zu.

Lit.: **LMA** 6, 1758f. – **A. Zurstraßen:** Die Passauer Bf. des 12. Jh. Passau 1989, 17–38; **Weinfurter** 2, 113–154 (E. Boshof); Die Regg. der Bf. v. Passau, Bd. 1, bearb. v. **E. Boshof.** M 1992, nn. 449–531 (Lit.).

U. II., Herkunft unbek.; † 31.10.1221 b. Damiette (Ägypten); Domkanoniker in Passau, Protonotar Leopolds VI. v. Östr., auf dessen Betreiben er gg. den Widerstand des Volks u. eines Teils des Domkapitels im Juni/Juli 1215 z. Bf. erhoben wurde; Weihe Mai/Sept. 1216. Während seiner gesamten Amtszeit stand U. in enger Beziehung zu Ks. ↗Friedrich II., bei dessen Krönung am 25.7.1215 er das Kreuzzugsgelübde leistete. Teilnahme am Lat. IV (1215). 1217 erhielt er v. Ks. die Ilzgau-Gft. als Fahnlehen; finanziell aufwendige Territorialpolitik; 1219 Beginn des Baus der Veste Oberhaus in Passau; wohnte der Ks.-Krönung am 22.10.1220 bei; Apr. 1221 Aufbruch z. Kreuzzug.

Lit.: **LMA** 8, 1198. – **J. Schöller:** Die Bf. v. Passau u. ihre Zeitereignisse. Passau 1844, 55ff.; Die Regg. der Bf. v. Passau, Bd. 2, bearb. v. **E. Boshof.** M 1999, nn. 1331–1488 (Lit.).

U. III. v. Nußdorf, aus bayer. Adel, † 2.9.1479 Passau; Dompropst in Freising, Kanoniker in Passau. Ohne Rücksicht auf päpstl. Reservation u. gg. den Willen Kg. ↗Friedrichs III., der Albert v. Schaunberg begünstigte, 1451 einstimmig v. Domkapitel z. Bf. gewählt. Gegen Friedrich unterstützte er im Streit um das albertin. Erbe Kg. Ladislaus Postumus, dessen Kanzler er wurde. Am 4.11.1454 v. Nikolaus V. als Bf. bestätigt; 1455 Verleihung der Regalien. Nach Ladislaus' Tod (1457) Annäherung an Friedrich III.: 1464–69 Kanzler u. Vorsitzender des Kammergerichts; Taufpate ↗Maximilians. 1458 Rat des Hzg. Ludwig v. Bayern-Landshut; 1470 Diözesansynode mit Bestimmungen zu Bildung u. Disziplin des Klerus; Erneuerung der Domschule. Gegen die Errichtung des Btm. ↗Wien durch Friedrich III. (1469; promulgiert 1480) legte U. 1477 vergeblich Protest ein. Unter dem Vorwand eines Hostienfrevels initiierte er 1478 eine Judenverfolgung in Passau (Zerstörung des Judenviertels u. der Synagoge, an deren Stelle U. am 16.8.1479 den Grundstein für die Kirche St. Salvator legte).

Lit.: **LMA** 8, 1198f. – **K. Schrödl:** Passavia sacra. Passau 1879, 296–305; **A. Mayer:** Die Gründung v. St. Salvator in Passau – Gesch. u. Legende: ZBLG 18 (1955) 256–278; **W. Kristanz:** Ks. Friedrich III. u. die Stadt Passau. W 1983. EGON BOSHOF

Ulrich v. Pottenstein, * um 1360 Pottenstein b. Wien, † 1417 Enns; Seelsorger der Gemahlin Hzg. Albrechts III. Ab etwa 1390 Pfarrer v. Pottenstein u. Domherr v. St. Stephan in Wien; später Pfarrer in Mödling (Nieder-Östr.); ab etwa 1411 Pfarrer u. Dechant in Enns. Dort Stifter einer Kapelle u. eines Benefiziums. Verfasser des umfangreichsten katechet. Prosawerks des dt. Spät-MA (Auslegungen v. Paternoster, Ave-Maria, Credo, Magnificat u. Dekalog) u. Übers. des lat. Fabelbuchs „Speculum sapientiae". U. gehörte z. gleichen Reformkreis wie ↗Heinrich v. Langenstein u. ↗Nikolaus v. Dinkelsbühl.

Lit.: **VerfLex**[2] 10, 9–17. – **G. Baptist-Hlawatsch:** Das katechet. Werk U.s v. Pottenstein. Tü 1980; **U. Bodemann:** Die Cyrillusfabeln u. ihre dt. Übers. durch U. v. Pottenstein. M 1988; **G. Baptist-Hlawatsch:** U. v. Pottenstein. Dekalog-Auslegung: Das erste Gebot, Text u. QQ. Tü 1995. GABRIELE BAPTIST-HLAWATSCH

Ulrich v. Regensburg ↗Ulrich v. Zell.

Ulrich (v.) Richental, Gesch.-Schreiber, * um 1360 aus Konstanzer Bürgerfamilie, † 1437. U. dürfte während des Konstanzer Konzils der v. Kg. berufenen Komm. z. Erfassung der Teilnehmer angehört u. eine Material-Slg. (u.a. Personenlisten u. Wappen) angelegt haben. Um 1420 verf. er eine deutschsprachige, bebilderte *Chronik* z. Konzil, die stadt- u. kirchengesch. Themen verbindet, die Organisation hervorhebt u. ↗Konstanz als temporären Mittelpunkt der Welt erscheinen läßt.

Ausg.: ed. M. R. Buck. Tü 1882; ed. O. Feger, 2 Bde. Starnberg 1964.

Lit.: **VerfLex**[2] 8, 55–60. – **S. Weinfurter:** Zum Gestaltungsprinzip der Chron. des U. Richental: FDA 94 (1974) 517–531; **W. Matthiessen:** U. Richentals Chron. des Konstanzer Konzils: AHC 17 (1985) 71–191 324–455; **Th. M. Buck:** Der Cod. Salemitanus: QQ, Kritik, Interpretation. FS H. Mordek. F 1999, 247–278 (Lit.). KARL SCHNITH

Ulrich Rösch ↗Rösch, *Ulrich.*

Ulrich Stö(c)kl (Stöcklin), OSB (um 1380), * um 1360 Rottach (Tegernsee) aus adeliger Familie, † 6.5.1443 Wessobrunn; 1431 u. 1437 Prior in Tegernsee; Sept. 1432 bis Okt. 1437 Vertreter der bayer. OSB-Klöster auf dem Konzil v. ↗Basel. Von S. sind 46 Briefe mit Ber. überl. (hg. v. J. Haller: Concilium Basiliense, Bd. 1. Bs 1896, Nachdr. 1976, 60–106). 1438 z. Abt v. ↗Wessobrunn postuliert, um den Konvent zu reformieren. Aufgrund innerer Kriterien u. der Tegernseer Überl. schreibt G. M. ↗Dreves (AHMA Bd. 6) S. ein reiches Œuvre an rel. Dichtungen in formvollendeten, meist rhythm.

lat. Versen zu (Abecedarien, Hymnen, Psalterien, Reimgebete, Rosarien).

WW: AHMA Bd. 6 u. 38; Praeparationes devotae. Tegernsee 1577; Psalterium Gloriosissimae Virginis Mariae. ebd. 1580.

QQ: Clm 1468, 112 122b; Clm 1807, 194; Clm 1927, 179 181; Clm 1928, 31f.; C. Leut(h)ner: Historia Monasterii Wessofontani. Au 1753, 341–346 375.

Lit.: **MarL** 5, 361; 6, 304f.; **VerfLex²** 9, 346–352; **LMA** 8, 188f. – **J. Haller:** Concilium Basiliense, Bd. 1. Bs 1896, Nachdr. 1976, 54–59; **P. Lindner:** Familia S. Quirini in Tegernsee: OBA 50 (1897) 59–62; **W. Müller:** Bayern u. Basel: AHC 29 (1997) 455 494 (ungenau; vgl. QQ). MECHTHILD PÖRNBACHER

Ulrich v. Straßburg, OP, Philosoph u. Theologe, * 1225, † nach 1277 Paris; 1248–54 am Studium generale des OP in Köln, anschließend bis 1272 Lektor in Straßburg; 1272–77 Provinzial der dt. OP-Provinz. 1277 ging er nach Paris, um zu promovieren, starb jedoch vor Abschluß seiner Studien. U. lernte bereits in Köln ↗Albertus Magnus kennen u. wurde dessen Lieblingsschüler. Er plante mit *De summo bono* ein systemat. Werk, das die Wiss. v. höchsten Guten insg. darstellen sollte; es blieb jedoch unvollendet. Obwohl theol. Themen die Gliederung leiten, folgte U. dem Vorbild Albertus' u. betonte mehrmals, daß er auch strikt philosophisch argumentieren will. Neben Albertus ist Pseudo-↗Dionysios Areopagites seine wichtigste Autorität, desh. wurde er fälschlicherweise oft als „Neuplatoniker" etikettiert; wichtige Theorieteile übernahm er jedoch auch v. ↗Aristoteles. Trotz gewisser Abhängigkeit v. seinen Autoritäten erreichte U. eine eigenständige systemat. Geschlossenheit u. Breite, die diesen bisweilen fehlt. U.s Denken wirkte bes. auf ↗Berthold v. Moosburg u. Dionysius van ↗Rijkel.

WW: Corpus philosophorum Teutonicorum medii aevi, Bd. 1ff. HH 1987ff.

Lit.: **BBKL** 12, 898ff.; **LMA** 8, 1202f. – **F.J. Lescoe:** God as first principle in U. of Strasbourg. NY 1979; **B. Mojsisch – A. de Libera:** Einl. zu ‚De summo bono', Bd. 1. HH 1989; **F.-B. Stammkötter:** De virtutibus secundum principia philosophica. Die philos. Tugendlehre bei Albert d. Gr. u. U. v. Straßburg. HH 2001. FRANZ-BERNHARD STAMMKÖTTER

Ulrich, Hzg. **v. Württemberg** (1498–1550), * 8.2. 1487 Reichenweier (Elsaß), † 6.11.1550 Tübingen. Der unter mißl. familiären Umständen aufgewachsene U. gelangte 1503 an die Regierung. Um den aus dem steigenden Steuerdruck resultierenden Bauernaufstand des „Armen Konrad" niederwerfen zu können, verbündete sich U. mit den Landständen, denen er im Tübinger Vertrag 1514 bedeutende Mitspracherechte im Htm. zugestehen mußte. Die Ermordung seines adligen Dieners Hans v. Hutten u. das Scheitern der 1511 mit Sabina v. Bayern geschlossenen Ehe führten den Hzg. in die polit. Isolation u. in die Reichsacht. Nach U.s Überfall auf die Reichsstadt Reutlingen wurde er 1519 v. Schwäb. Bund aus seinem Territorium vertrieben, das Land gg. die Erstattung der Kriegskosten an ↗Karl V. übergeben. Im Schweizer Exil schloß sich U. der Reformation an u. konnte mit Hilfe Land-Gf. ↗Philipps v. Hessen 1534 Württemberg zurückerobern. In dem durch den Vertrag v. Kaaden als östr. Afterlehen zurückgegebenen Territorium führte er mit Unterstützung v. E. ↗Schnepf u. A. ↗Blarer die Reformation ein, die 1536 mit der Landesordnung, der Gottesdienstordnung u. einer konsequenten Säkularisierung des Kirchenguts abgesichert wurde. Als Mitgl. des ↗Schmalkaldischen Bundes mußte er sich 1547 nach dessen Niederlage Karl V. unterwerfen, span. Besatzungen im Land dulden u. auf Druck des Ks. das ↗Interim einführen. Wegen Verletzung der Lehenspflichten strengte Kg. Ferdinand einen Felonieprozeß gg. U. an, so daß sich das Htm. bei seinem Tod in einer ungeklärten u. bedrohl. Lage befand.

Lit.: **L. F. Heyd:** U., Hzg. v. Württemberg, 3 Bde. Tü 1841–44; **V. Press:** Hzg. U. (1498–1550): **R. Uhland:** 900 Jahre Haus Württemberg. St ³1985, 110–135; **F. Brendle:** Dynastie, Reich u. Reformation. Die württ. Herzöge U. u. Christoph, die Habsburger u. Fkr. St 1998; **ders.:** Hzg. U. – ein verkannter Reformationsfürst?: S. Hermle (Hg.): Reformations-Gesch. Württembergs in Porträts. Holzgerlingen 1999, 199–225; **V. Leppin:** Theolog. Streit u. polit. Symbolik. Zu den Anfängen der württ. Reformation 1534–38: ARG 90 (1999) 159–187. FRANZ BRENDLE

Ulrich v. Zell (v. Cluny), hl. (Fest 10. Juli), OSB, * 1029 Regensburg, † 14.7.1093 St. Ulrich (Breisgau); aufgewachsen in der OSB-Abtei St. Emmeram in Regensburg; 1044 für kurze Zeit Mitgl. der Hofkapelle seines Paten Ks. ↗Heinrichs III.; Propst u. Archidiakon im Btm. Freising unter seinem Onkel, Bf. Nitger; um 1051 Jerusalemreise; 1061 (1063?) Eintritt in das Klr. ↗Cluny; zw. 1065 u. 1070 Einsatz im Frauen-Klr. Marcigny; um 1075 Gründung v. ↗Rüeggisberg; zw. 1082 u. 1085 als Prior nach ↗Payerne, mußte aber wegen Streits mit Bf. Burchard v. Lausanne, einem Anhänger ↗Heinrichs IV., nach Cluny zurückkehren; nach 1079 Abfassung der Consuetudines, die umfassendste Aufzeichnung über das Leben in Cluny, als Hilfe für die Reform ↗Wilhelms v. Hirsau; 1084 Einsatz für die Wahl ↗Gebhards (III.) v. Hirsau z. Konstanzer Bf.; Anfang der achtziger Jahre Prior des Konvents in Grüningen, erreichte 1087 dessen Verlegung ins Möhlintal, später ↗Sankt Ulrich gen., weil er dort begraben ist; nach 1087 Aufbau des benachbarten Frauen-Klr. Bollschweil.

WW: Antiquiores Consuetudines Cluniacensis Monasterii Collectore S. Udalrico Monacho Benedictino: Achéry 1, 639–703.

QQ: Vita prior, kurz nach 1093 entstanden, in Frgm. erhalten, ed. R. Wilmans: MGH. SS 12, 251ff. u. bei Stratmann (s. u.) 132–171; Vita posterior, zw. 1110 u. 1120 in der Umgebung v. Paul v. Bernried entstanden: ActaSS OSB 6/2, 777–793 u. ActaSS iul. 3, 154–170.

Lit.: **H. Ott:** Probleme um U. v. Cluny. Zugleich ein Beitr. z. Gründungs-Gesch. v. St. Ulrich im Schwarzwald: Alemann. Jb. (1970) 9–29; **H. Fuhrmann:** Neues z. Biogr. des U. v. Zell († 1093): Person u. Gemeinschaft im MA, hg. v. G. Althoff u. a. Sig 1988, 369–378; **W. Stratmann:** Gabriel Bucelin u. die Vita des U. v. Zell. Diss. phil. Rb 1989; **A. Kohnle:** Abt Hugo v. Cluny (1049–1109). Sig 1993, 140f.; **B. Tutsch:** Die Consuetudines Berhards u. U.s v. Cluny im Spiegel ihrer hsl. Überl.: FMSt 30 (1996) 248–293; **ders.:** Stud. z. Rezeptions-Gesch. der Consuetudines U.s v. Cluny. Ms 1998. BARBARA HENZE

Ulrichskreuz, Ulrichsminne ↗Ulrich v. Augsburg.

Ultramontanismus, ultramontan, zunächst im geograph. Sinn gebrauchte Bez. (jenseits der Alpen), kam als negativ geprägte Richtungs-Bez. zuerst z. Z. v. J. N. v. ↗Hontheim (1763) für die Vertreter der römisch-päpstl. Ekklesiologie auf u. setzte sich im 19. Jh. als Negativbegriff bei liberalen Katholiken (↗Liberaler Katholizismus) bes. in Dtl. (J. J. I. v. ↗Döllinger, F. X. ↗Kraus) durch, seit Ende des 19. Jh. bis in die Zeit des Nationalsozialismus auch generell für die Katholiken (im Sinn v. undeutsch, national unzuverlässig). Heute wird der Begriff v. Historikern u. Soziologen zunächst wertneutral für jene gesch. Richtung u. Sozialform des modernen Katholizismus gebraucht, die sich im 19. Jh. durchsetzte, im Vat. I

triumphierte, die kath. Kirche bis z. Vat. II prägte u. durch folgende Elemente gekennzeichnet ist: a) römisch-päpstl. Orientierung in Lehre u. Praxis; b) Forts. der Denk- u. Frömmigkeitsformen des nachtridentin., speziell jesuit. (gg. Jansenismus u. Gallikanismus gerichteten) Katholizismus u. der damit zusammenhängenden antiaufklärer. u. antirevolutionären Haltung; c) theol. neuschol. Basis (seit der Mitte des 19. Jh., vorher manchmal auch traditionalistisch u. fideistisch; ↗Neuscholastik); d) Kampf gg. Staatskirchentum u. für die volle Freiheit der Kirche; e) speziell seit der Mitte des 19. Jh. populist. Tendenz u. Benutzung moderner Mittel (Presse, Vereine, ↗politischer Katholizismus). Wesentliche Voraussetzungen der Durchsetzung des U. waren der Schock der Frz. Revolution, der Zusammenbruch der alten Kirchenverfassung in Dtl. u. Fkr., der vorübergehende Auftrieb durch die ↗Romantik (Hinwendung z. Gesch.), die Defensivsituation seit der Jh.-Mitte u. die neuen gesellschaftlich-polit. Möglichkeiten des beginnenden demokrat. Zeitalters. Aus kleinen Zellen, die v. römisch-jesuit. Positionen aus gg. die kirchl. Aufklärung kämpften, entwickelte sich der U. als vordringende Richtung seit 1815. In Fkr. waren seine Hauptverfechter J. M. de ↗Maistre (Papsttum als Garant des Autoritätsprinzips), L.-G.-A. ↗Bonald, F. R. de ↗Chateaubriand u. H.-F.-R. de ↗La Mennais, in Dtl. der Wiener Kreis um C. M. ↗Hofbauer, der Kreis um J. J. v. ↗Görres in München u. v. a. der Kreis um das Mainzer Seminar u. die Zs. „Der ↗Katholik". Weiteren Auftrieb gaben die Juli-Revolution v. 1830, in Dtl. die ↗Kölner Wirren (1837) u. die Revolutionen v. 1848. Unter Pius IX. gelang nach 1850 seine Breitendurchsetzung, jetzt einerseits durch gezielte röm. Aktion (v. a. durch die Nuntien), anderseits (in den nordalpinen Ländern) durch den Aufbau einer kath. Volksbewegung; gleichzeitig nahm er immer mehr eine schroff antiliberale u. antimoderne Richtung an, die auf blockartige kirchl. Geschlossenheit im Innern u. Abschließung nach außen hinauslief. Gegner waren zunächst v. a. Vertreter der kirchl. Aufklärung, dann alle Katholiken, die eine Versöhnung v. Kirche u. Moderne anstrebten, nach der Jh.-Mitte v. a. die liberalen Katholiken. Letztere gehörten z. T. bis um 1850 z. U., solange dieser (v. a. im Kampf gg. das Staatskirchentum) liberale Affinitäten enthielt, gerieten dann aber immer mehr in Opposition (Ch.-R. de ↗Montalembert in Fkr., Döllinger in Dtl.). Höhepunkte des U. bildeten der ↗*Syllabus* v. 1864 u. das erste ↗Vatikanische Konzil. In den Grundparadigmen blieb der U. bis z. Vat. II vorherrschend, wobei der Antimodernismus (↗Modernismus) u. ↗Integralismus unter Pius X. einen weiteren extremen Gipfel bildete. – Sowohl die Behauptung einer „demokratischen" Affinität des U. (Buchheim) wie seine Gesamtdeutung als „Fundamentalismus" (Weber) greifen zu kurz, wenngleich sich für beides Anhaltspunkte finden. Soziologen (Gabriel, Kaufmann) sehen ihn v. a. als Denk- u. Sozialform, die in ihrer Kombination v. kultureller Vor- u. Antimoderne u. struktureller Moderne u. im erfolgreichen Aufbau einer „katholischen Gesellschaft" (nachdem der kath. Staat nicht mehr existierte) dem Katholizismus in der Zeit der „eingeschränkten Moderne" (etwa 1850–1960) relative Stabilität verlieh.

Lit.: **HKG** Bd. 6/1; **GCh** Bd. 11. – **H. Raab:** Zur Gesch. u. Bedeutung des Schlagworts ‚ultramontan' im 18. u. frühen 19. Jh.: HJ 81 (1962) 159–173; **K. Buchheim:** U. u. Demokratie. Der Weg der dt. Katholiken im 19. Jh. M 1963; **R. Aubert:** Il pontificato di Pio IX. To 1969; **Ch. Weber:** Aufklärung u. Orthodoxie am Mittelrhein 1820–50. Pb 1973; **H. J. Pottmeyer:** Unfehlbarkeit u. Souveränität. Die päpstl. Unfehlbarkeit im System der ultramontanen Ekklesiologie. Mz 1975; **O. Weiss:** Der U. Grundlagen – Vor-Gesch. – Struktur: ZBLG 41 (1978) 821–877; **ders.:** Die Redemptoristen in Bayern. Ein Beitr. z. Gesch. des U. St. Ottilien 1983; **F. X. Kaufmann:** Religion u. Modernität. Tü 1989; **Ch. Weber:** U. als kath. Fundamentalismus: Dt. Katholizismus im Umbruch z. Moderne, hg. v. W. Loth. St 1991, 20–45; **K. Gabriel:** Christentum zw. Trad. u. Postmoderne. Fr 1992; **Th. Mergel:** Ultramontanism, liberalism, moderation: Central European Hist. 29 (1996) 151–174; **J. P. Von Arx** (Hg.): Varieties of Ultramontanism. Wa 1998. KLAUS SCHATZ

Umbanda. Die U. ist eine synkretist. Religion, die um 1930 in Rio de Janeiro entstand u. sich rasch über ganz Brasilien ausbreitete (↗Afro-amerikanische Kulte). Sie hat ihre Wurzeln im afroamer. ↗Candomblé, im kardecist. ↗Spiritismus, im indian. ↗Schamanismus u. im Volkskatholizismus. Die Rituale haben zumeist utilitären Charakter. Die Medien tanzen sich in Trance u. inkorporieren afrikan., indian. u. andere Geister, die v. den Klienten gg. Bezahlung z. Krisenbewältigung konsultiert werden können. Die Adepten glauben an ↗Karma u. ↗Reinkarnation. Die *Pais* od. *Mães do Santo* sind Kultleiter, die für die Ausbildung u. Initiation der Medien verantwortlich sind. Die *Terreiros* (Zentren) bilden regionale u. nat. Assoziationen, die heute auch polit. Einfluß haben. Die U. verbreitete sich neuerdings nach Uruguay u. Argentinien, Venezuela u. in die USA. Schätzungsweise gibt es mehrere Mio. Umbandisten allein in Brasilien.

Lit.: **W. W. M. de Silva:** Doutrina secreta da U. Rio de Janeiro 1967; **L. Weingärtner:** U. Er 1969; **U. Fischer:** Zur Liturgie des U.-Kultes. Lei 1970; **B. Kloppenburg:** Die Afro-Brasilianer u. die U.: Ordensnachrichten 5 (1981) 384 ff.; **J. Wulfhorst:** Der spiritualistisch-chr. Orden. Ursprung u. Erscheinungsformen einer neurel. Bewegung in Brasilien. Er 1985 (Lit.); **V. C. da Costa:** U., 2 Bde. São Paulo 1983; **R. Prandi:** Os Candomblés de São Paulo. ebd. 1991; **A. Pollak-Eltz:** U. en Venezuela. Caracas 1993; **A. P. Oro:** As religões afrobrasileiras do Rio Grande do Sul. Porto Alegre 1994; **A. Pollak-Eltz:** Trommel u. Trance, afroamer. Religionen. Fr 1995. ANGELINA POLLAK-ELTZ

Umbrien, Region in Mittel-It., in der Antike v. den Umbrern bewohnt. Der östl. Teil wurde zunächst v. den ↗Etruskern, dann v. den Römern (4.–3. Jh. vC.) erobert. In der Ks.-Zeit gehörte der Teil östlich des Tibers z. Regio VI (Umbria) u. umfaßte auch Teile der heutigen ↗Marken, während das westlich des Tibers liegende Gebiet um ↗Perugia u. ↗Orvieto z. Regio VII (Etruria od. Tuscia) gehörte. Zeitpunkt sowie Art u. Weise der Ausbreitung des Christentums liegen im dunkeln; vermutlich verlief die Evangelisierung auf dem Weg über die Konsularstraßen aufgrund der Ausstrahlung Roms. Die meisten in den QQ erwähnten Martyrer sind legendär. Die ältesten archäolog. Belege (Sarkophage u. Grabinschriften in Perugia, Spoleto u. Terni) reichen ins 4. Jh. zurück. Ebenfalls im 4. Jh. entstanden wahrscheinlich auch die ältesten Diöz.: ↗Spoleto u. ↗Gubbio, viell. Perugia, Todi, Narni u. Forum Flaminii; sicher nachgewiesen ist für dieses Jh. lediglich Bf. Caecilianus v. Spoleto (353). Ende des 6. Jh. sind immerhin schon über 20 Diöz. belegt, deren Spuren sich aber großenteils während der ↗Langobarden-Herrschaft verlieren. Der Langobardenein-

fall führte z. Teilung des Territoriums: Spoleto, Foligno, ↗Assisi, Trevi, Tadino u. Norcia gehörten z. Htm. Spoleto, Città di Castello u. Orvieto z. langobard. Tuszien, während Perugia, Gubbio, Todi, Narni u. Amelia fast ständig in byz. Besitz blieben. Gleichzeitig breitete sich auch in U. einerseits ein dichtes Netz v. Landpfarreien, z. anderen das benediktin. Mönchtum aus (z. B. S. Eutizio in Val Castoriana, S. Pietro in Valle di Ferentillo, S. Croce di ↗Sassovivo, S. Pietro di Perugia), obwohl der in Norcia geborene ↗Benedikt v. Nursia selbst in seiner Heimat keine Klr. gegr. zu haben scheint. Unter den Franken (Mitte 8. Jh.) gelangte der byz. Teil zumindest nominell z. ↗Kirchenstaat, faktisch unterlag er dem Einfluß der benachbarten Mark-Gft. ↗Toskana. Im Hoch-MA hatten die Bf. – zumindest im langobard. Territorium – die ihnen durch das röm. Recht zuerkannte richterl. Gewalt inne, übten jedoch außer in ihren eigenen Lehensgebieten nie zivile Autorität im eigtl. Sinn aus. Aber auch diese Gewalt wurde durch die Entwicklung der Kommunalverwaltungen im 12. u. 13. Jh. sowie durch die Machtkämpfe zw. Lehnsherrn u. Stadtadel, später zw. Adel u. Volk, zunichte gemacht. Auch nachdem das Htm. Spoleto während des Pontifikats Innozenz' III. unter päpstl. Herrschaft gekommen war, bestand diese nur nominell. Gerade in diese Zeit fielen das Aufblühen der kommunalen Bewegung sowie die territoriale Ausweitung der größeren Städte; gleichzeitig entstanden mit ↗Franziskus u. ↗Klara v. Assisi (1216) die franziskan. Bewegung, die in kürzester Zeit eine ungeahnte Ausbreitung erlebte, sowie die laikale Büßerbewegung der ↗„Geißler" unter Raniero Fasani (Perugia 1260). Auch beim Niedergang des goldenen Zeitalters der Kommunen konnte das Papsttum – trotz der Bemühungen um den Wiederaufbau des Kirchenstaats durch Kard. ↗Aegidius Álvarez Albornoz Mitte des 14. Jh. – seine Macht über die lokalen Herrschaften nicht stabilisieren. Erst als Mitte des 16. Jh. die örtl. Autonomiebestrebungen abgewehrt u. die versch. Adeligen, die mehr od. weniger lange Herrschaften über die Städte erlangt hatten, besiegt waren, kam U. dauerhaft unter direkte päpstl. Kontrolle; lediglich Gubbio unterstand dem Htm. ↗Urbino. Weder im MA noch in der NZ gab es große Veränderungen in der diözesanen Gliederung: Lediglich im 11. Jh. wurde Tadino durch Nocera als Bf.-Stadt ersetzt (1066) u. im 13. Jh. das Btm. ↗Terni (1218) wieder err., während Città della Pieve 1600 Btm. wurde. Die bedeutendsten Veränderungen fielen ins 19. Jh.: Nach der napoleon. Ära wurde 1820 das Btm. Norcia wieder err., Spoleto (1821) u. später Perugia (1882) zu Ebtm. erhoben. 1861 wurde die gesamte Region zus. mit ↗Sabina zu einer Prov. des neuen Kgr. Italien. Erst 1923 kam Sabina zu ↗Latium, die Region wurde in zwei Prov. aufgeteilt u. Terni Provinzhauptstadt. Unterdessen war 1907 das Btm. Narni mit Terni vereinigt worden. 1972 wurde Perugia z. Metropolitansitz erhoben, u. 1986 fanden die jüngsten diözesanen Zusammenschlüsse statt. Heute zählt die Region acht Btm.: das Ebtm. Perugia-Città della Pieve mit den Suffr. Assisi-Nocera-Gualdo, Città di Castello, Foligno u. Gubbio sowie die exemten Btm. Spoleto-Norcia, Orvieto-Todi u. Terni-Narni-Amelia.

Lit.: **EncIt** 34, 654–669; **StT** 161 (1952); **EC** 12, 740–753; **LMA** 8, 1208 ff. – **L. Duchesne:** Les évêques d'Italie et l'invasion lombarde. Ro 1906; **F. Lanzoni:** Le origini del Cristianesimo e dell'episcopato nell'Umbria romana: Riv. storico-critica delle scienze teologiche 3 (1907) 739–756 821–834; **M. Faloci-Pulignani:** Le origini del Cristianesimo nell'Umbria: Archivio di storia ecclesiastica dell'Umbria 1 (1913) 17–85; **Lanzoni** 400–487; **S. Mochi Onory:** Ricerche sui poteri civili dei vescovi nella città umbre durante l'Alto Medio Evo. Ro 1930; Ricerche sull'Umbria tardo-antica e preromanica. Perugia 1965; Aspetti dell'Umbria dall'inizio del secolo VIII alla fine del secolo XI. ebd. 1966; Storia e arte in Umbria nell'età comunale, 2 Bde. ebd. 1971; Storia e cultura in Umbria nell'età moderna (secoli XV–XVIII). ebd. 1972; Prospettive di storia umbra nell'età del Risorgimento. ebd. 1973; **R. Chiacchella:** Per una storia della parrocchia in Umbria nei secoli XVII e XVIII: Boll. della deputazione di storia patria per l'Umbria 74 (1977) 53–79; Orientamenti di una regione attraverso i secoli. Perugia 1978; **U. Nicolini:** Pievi e parrocchie in Umbria nei secoli XIII–XV: Pievi e parrocchie in Italia nel basso Medioevo (sec. XIII–XVI), Bd. 2. Ro 1984, 865–892; Cattolici e società in Umbria tra Ottocento e Novecento, hg. v. **M. C. Giuntella – G. Pellegrini – L. Tosi.** Ro 1984; Il movimento religioso femminile in Umbria nei secoli XIII–XIV, hg. v. **R. Rusconi.** Perugia 1984; Bibliogr. umbra (1982–88), hg. v. **C. Leonardi – E. Menestò,** 3 Bde. Mi 1987–91; L'Umbria, hg. v. **R. Covino – G. Gallo.** To 1989; **M. Sensi:** Sinodi e visite pastorali in Umbria nel '200, '300 e '400: Vescovi e diocesi in Italia dal XIV alla metà del XVI secolo, hg. v. G. De Sandre Gasparini u. a., Bd. 1. Ro 1990, 337–372; Le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza dell'Umbria. Profili storici e censimenti degli archivi, hg. v. **M. Squadroni.** Ro 1990; L'Umbria meridionale tra tardo-antico e alto Medioevo, hg. v. **G. Binazzi.** o. O. 1991; **P. L. Meloni:** Saggi sull'Umbria medievale. Na 1994; Lettere pastorali dei vescovi dell'Umbria, hg. v. **B. Bocchini Camaiani – M. Lupi.** Ro 1999. – *Zs.:* Boll. della deputazione di storia patria per l'Umbria 1 (Perugia 1897) ff. MARIA LUPI

Umkehr. I. Biblisch-theologisch: 1. *Grundsätzlich.* Israel kennt seit früher Zeit rit. Formen der U. (Praxis der Bußtage), aber keinen allg. Terminus, mit dem das Geschehen der Buße zusammenfassend z. Ausdr. gebracht worden wäre. In der Prophetie entwickelt sich dann freilich mit dem Gebrauch des Verbums שׁוּב [*šûb*] eine profilierte Redeweise mit einem Akzent gg. alle nur äußerl. Bußvollzüge. שׁוּב („zurückkehren", „unter Abwendung v. Bisherigen z. Ausgangspunkt zurückkehren") wird für eine generelle, nicht nur äußerlich od. nur kultisch vollzogene, die Existenz neu bestimmende Lebensentscheidung gebraucht. Im Blick ist dabei die „Rückkehr in das urspr. Jahweverhältnis" (Wolff 134). Dieses Verständnis bestimmt auch das ntl. μετάνοια, obwohl das Wortfeld v. griech. Hintergrund her eher den Akt der „*Sinnes*änderung" im Blick hat.

2. *Altes Testament.* In der Prophetie zielt שׁוּב auf eine existentielle Um-Wendung des Menschen bzw. auf Abwendung v. falschen Wegen hin z. Wandel vor dem lebendigen Gott. Die Aussagen beinhalten durchgängig scharfe Kritik an der blinden ↗Heilsgewißheit des Volkes, das meint, keiner generellen ↗Buße u. U. zu bedürfen: a) Amos sieht – weil in Israel keine U. geschehen ist – das Volk dem Gericht verfallen, nur einem „Rest" könnte Gott viell. gnädig sein (Am 4,6–12; 8,2). Ähnlich urteilt auch Jesaja (Jes 6,10; 9,12 f.); der Gedanke des ↗„Restes", dessen sich Gott doch erbarmt, ist noch stärker herausgestellt (1,21–26; 6,13; 7,3; 31,6). Die v. Israel geforderte, aber nicht erbrachte U. wäre unbedingte Zuwendung zu Jahwe u. Abkehr v. allen fremden Göttern od. menschl. Hilfsmächten (10,20). – b) Hosea ruft Israel zu einer U., die Rückkehr ins Gottesverhältnis der Wüstenzeit bedeutet (Hos 2,8 f.). Da-

bei schafft Gott, weil das Volk aus eigener Kraft nicht mehr umkehren kann, mit dem kommenden Heil selbst auch noch die Möglichkeit zu solcher U. (5,4; 7,10; 11,4f.). – c) Ist bei Amos, Hosea u. Jesaja der Gedanke der U. streng im Sinn einer neuen, existentiellen Hinwendung zu Gott verstanden, so akzentuieren Jeremia u. Ezechiel U. stärker im Sinn der v. Gott gnadenhaft bewirkten Abkehr v. aller Sünde, allem Bösen u. allem Widergöttlichen (Jer 26,3; 31,18; 36,3; vgl. Klgl 5,21). Die U.-Forderung hat hier „etwas Konkreteres u. Anpackenderes als das mehr abstrakte ‚Umkehren zu Jahwe'" (Würthwein 982). Ezechiel versteht dabei U. v.a. individuell, „für ihn ist U. in erster Linie U. des Individuums" (984), die ethisch, d.h. in der Änderung des sündigen Lebenswandels, z. Ausdr. kommt (Ez 3,19; 33,12.14.19). – d) In nachexil. Zeit wird der U.-Gedanke stärker mit dem Gesetz in Verbindung gebracht.

3. Im *Neuen Testament* ist das aus der Prophetie herkommende Verständnis im Wortfeld μετάνοια/μετανοεῖν aufgenommen, das freilich in den einzelnen ntl. Schr. unterschiedlich stark z. Zug kommt. Während im joh. Schrifttum die Rede v. der U. völlig zurücktritt (die Sache aber in anderen Denkmustern aufscheint) u. auch bei Paulus nur selten vorkommt (vgl. aber den pln. Glaubensbegriff), hat sie in anderen Zusammenhängen große Bedeutung: a) Besonders dicht schließt der Täufer an die prophet. U.-Botschaft an. Er sieht ein Israel vor sich, das sich im Heil glaubt u. dennoch v. ↗Gericht bedroht ist (Mt 3,7–10 par.). Nur wirkl. U., die entschiedene Abkehr v. der bisherigen Lebensweise u. Hinwendung zu Gott im Sündenbekenntnis u. in der „Taufe der U." (Mk 1,4) ist, kann noch vor dem Gericht bewahren (Mt 3,11f. par.) u. einen Weg z. Rettung öffnen. – b) Bei Jesus tritt die Rede v. der U. zurück. Dennoch ist auch die Verkündigung Jesu v. Ruf z. bedingungslosen Abkehr v. bisherigen Leben u. z. entschiedenen Hinwendung zu Gott geprägt. Freilich steht der U.-Ruf dabei ganz im Horizont der Basileiaverkündigung (vgl. die spätere Zusammenfassung der Verkündigung Jesu in Mk 1,14f.). U. bedeutet für Jesus die gänzl. Hinwendung z. Geschenk der ↗Herrschaft Gottes u. den Beginn eines neuen Lebens, das v. der Heimsuchung Gottes bewegt ist (Mt 13,44ff.; Lk 15,11–32). – c) In den Evv. hat der Gedanke der U. in den Lukas-Schr. besonderes Gewicht: Lk akzentuiert die U. ethisch (als Voraussetzung der ↗Vergebung der Sünden) u. ordnet sie mit der Taufe, der Sündenvergebung u. dem Empfang des mit Jesus gekommenen Heils zu einer Abfolge zus., die den Weg ins Christsein abbilden soll (Apg 2,38; 3,19; 5,31 u.ö.). Daneben findet sich bei Lukas auch ein übergreifender heilsgesch. Aspekt: U. soll jetzt, nach Ostern, im Namen des Messias Jesus „allen Völkern gepredigt werden" (Lk 24,47). U. umfaßt beides: „Abkehr v. der bisherigen Unwissenheit ... aufgrund des bestätigenden Handelns Gottes an Jesus (Apg 3,17.19; 17,23.30)" (Merklein 1029) u. positiv den Glauben an Gott u. den Herrn Jesus Christus (Apg 20,21 u.ö.). – d) Besondere Akzente hinsichtlich der U. setzt Hebr: 6,1f. verweist der Verf. auf ein offenbar in den Gemeinden gebrauchtes Anfangsbekenntnis, mit dem vormalige Heiden ihren Glauben ausgesprochen haben dürften. Darin sind an erster Stelle die „Abkehr v. den toten Werken" (↗Götzendienst) u. der „Glaube an Gott" genannt. U. ist hier generell die Abkehr v. heidn. Kulten, die ihre positive Entsprechung in der Hinwendung z. einen Gott hat. Theologisch problematisch erscheint indes die Aussage, daß für einen v. Glauben abgefallenen Christen eine zweite „U." nicht möglich sei (Hebr 6,4ff.; 10,26–31; 12,16f.). Die entspr. Abschnitte sind paränetisch orientiert u. primär darauf gerichtet, Christen v. ↗Glaubensabfall abzuhalten. Sie stellen freilich auch so eine Zuspitzung des U.-Gedankens dar, wie sie im NT sonst nicht zu finden ist. – e) Relativ häufig ist v. U. in der Offb die Rede (bes. in den Sendschreiben: 2,5.16.21.22; 3,3.10). Der Verf. fordert sie insbes. v. den Gemeinden, die die „erste Liebe verlassen haben" (2,4). Er verlangt v. ihnen eine U., die v.a. im Rückzug aus allen Beziehungen z. heidn. Opferkult konkret wird u. auch die entschiedene Abgrenzung v. Gruppierungen in den Gemeinden einschließt, die auf die Teilnahme an Götzenopfermahlzeiten nicht verzichten wollen. Wer solche U. nicht leistet, wird dem Gericht verfallen (2,5.16.22; 3,3).

Lit.: **ThWNT** 4, 972–1004 (J. Behm, E. Würthwein); **HThG** 2, 719–724 (P. Hoffmann); **EWNT** 2, 1022–31 (H. Merklein); **THAT** 2, 884–891 (J.A. Soggin); **TRE** 7, 433–451 (Lit.). – **H.W. Wolff:** Das Thema ‚U.' in der atl. Prophetie: ZThK 48 (1951) 129–148; **W.L. Holladay:** The Root subh in the Old Testament. Lei 1958; **W. Trilling:** Metanoia als Grundforderung der ntl. Lebenslehre: Einübung des Glaubens. FS K. Tillmann. Wü 1965, 178–190; **E. Haag:** U. u. Versöhnung im Zeugnis der Propheten: Dienst der Versöhnung (TThSt 31). Trier 1974, 9–25.

CLAUS-PETER MÄRZ

II. Theologisch-ethisch: Bei der Systematisierung des ursprünglich metaphor. Wortfelds wird U. *anthropologisch* z. Ausdr. der Tatsache, daß der Mensch bei aller Fehlbarkeit die Möglichkeit z. Selbstkorrektur hat, *theologisch* z. Chiffre des Wissens, daß er sich faktisch immer wieder verfehlt u. insofern trotz aller Selbstbemühung auf geschenkte ↗Vergebung angewiesen bleibt. Im Begriff der „U." fließen also eine analyt. u. eine korrigierende Komponente des z. Handeln befähigten Selbsts zusammen. Im Verlauf der Theologie-Gesch. prägen sich zwei Entwicklungstendenzen deutlich aus: die Institutionalisierung der U. in Gestalt fest ritualisierter u. kirchlich verwalteter ↗Sakramente (↗Taufe u. ↗Buße, u.a. als ↗Beichte), Bußzeiten u. -formen (↗Fasten) sowie eine semant. Umakzentuierung, die durch die interpretator. Zuhilfenahme vertrags- u. strafrechtl. Kategorien den Gedanken der Besserung u. ↗Genugtuung in den Vordergrund treten läßt. Beide Entwicklungen bringen typ. Einseitigkeiten u. Verengungen der Frömmigkeitspraxis (weitgehende Ablösung der Bußwerke v. Gedanken einer Neuorientierung, Abwertung der Alltagsfrömmigkeit gegenüber den außerordentl. Lebensformen der Ordens-Mitgl. u.a.) hervor, die durch Reformbewegungen teils radikalisiert, teils – so in der Reformation – als mit der genuin bibl. Vorstellung einer durch Gottes liebende Zuwendung erst ermöglichten U. nicht vereinbar kritisiert werden. Die nachtridentin. Katechetik u. Moral-Theol. versuchte, diese Einsprüche zu berücksichtigen, indem sie die U. als komplexe Handlung verstand, bestehend aus ↗Selbsterkenntnis (Einsicht in die eigene Schuldig-

keit sowie deren sprachl. Formulierung als Bekenntnis), Distanzierung (↗Reue), Wiedergutmachung (↗Sühne) u. gezielter Selbstverpflichtung für die Zukunft (↗Vorsatz). Aber erst eine erneute Besinnung auf das bibl. Verständnis v. U. durch die Theol. im Umfeld des Vat. II bot Grund, die theologisch-eth. Rede v. U. neu zu verorten u. zu gewichten: Statt den punktuellen Taten wird sie nunmehr der Handlungsebene der Einstellungen u. der Lebensrichtung einer Person zugeordnet, aus der heraus diese ihre einzelnen Entscheidungen fällt. U. verliert damit nicht nur den Charakter v. Punktualität u. psych. Überforderung, sondern erweist sich in ihrer Persistenz auch als Ergebnis intensivierter Selbstreflexion (ausgelöst beispielsweise durch Einschnitte in der Biogr., durch herausfordernde Grenzsituationen od. andere Erschütterungen) u. als Phänomen ganzheitl. Beteiligtseins einer Person. Einer U. in diesem vertieften Sinn der Entschiedenheit zu einem in der Differenz der Schulderfahrung wiederentdeckten Entwurf v. sich selbst sind Bußwerke trad. Art nur mehr als leibhaft ausgedrückte bzw. als unterstützende Symbolhandlungen der neu gewonnenen od. gesuchten Ausrichtung zuzuordnen.

Angesichts der vielfältigen Vernetzungen individuellen Handelns u. der für die wenigsten Akteure noch überschaubaren Komplexität der Vorgänge in ganzen Bereichen der modernen Ges. kann das politisch erweiterte Verständnis v. U., auf das v. a. die ↗Befreiungstheologie die Aufmerksamkeit gelenkt hat, als Komplementärbegriff z. Theologumenon der ↗strukturellen Sünde angesehen werden. Das Einleiten der notwendigen Bewußtwerdungsprozesse u. die vielen Schritte eines Gesinnungswandels bei den einzelnen, durch die solche kollektive U. operationalisiert werden muß, ist freilich wesentlich komplizierter u. mühsamer, als der Appell umzukehren es vermuten läßt. Vom einzelnen verlangt sie nämlich nicht nur die Bereitschaft z. U. im Handeln u. Wollen, sondern auch eine U. im Sehen. Als einer fakt., in der Ges. situierten, mit ihr verflochtenen u. als ein Teil v. ihr existierenden Gemeinschaft mit eigener Gesch. hat sich auch die Kirche dieser Forderung nach U. selbstkritisch zu stellen.

Lit.: **M. Scheler:** Reue u. Wiedergeburt: GW, Bd. 5. Be 1954, 27–60; Die Evangelisierung Lateinamerikas in Ggw. u. Zukunft. Dokument der III. Generalkonferenz des lateinamer. Episkopates in Puebla 1979 (dt. in: Stimmen der Weltkirche 8); **P. M. Zulehner:** U.: Prinzip Verwirklichung. F 1979; **M. Sievernich – Ph. Seif** (Hg.): Schuld u. U. in den Weltreligionen. Mz 1983; **W. Dreier:** U. z. Zukunft. Saarbrücken 1992; **O. H. Pesch:** Chr. Lebenspraxis heute u. hier. Wü 1994, 2. Kap.; **K.-H. Peschke:** Chr. Ethik, Bd. 1. Trier 1997, 368–383.

KONRAD HILPERT

III. Praktisch-theologisch: Der Terminus U. ist bis in die siebziger Jahre des 20. Jh. hinein im kath. Raum wenig gebräuchlich u. wird bis heute gegenüber ↗Buße(-Tun) u. ↗Bekehrung kaum differenziert; teilweise werden die Begriffe synonym verwendet. Dennoch ist unverkennbar, daß sich durch bibl. Forsch. z. ↗Herrschaft-Gottes-Botschaft u. unter dem Einfluß der ↗Befreiungstheologie u. der ↗Politischen Theologie, aber auch durch gesellschaftl. Aufbrüche (Ökologie-, Menschenrechts- u. Friedensbewegung) das U.-Verständnis zumindest in Teilen der ↗Praktischen Theologie verändert hat: U. wird aus dem Kontext v. Buße u. ↗Beichte gelöst u. grundsätzlicher als Sich-Einlassen auf die Botschaft u. die Person Jesu Christi verstanden; sie zeigt sich somit als positiv eschatologisch motivierte Grunddimension chr. Glaubens. Sie ist nicht pastoral-strategisch „machbar", sondern Re-Aktion des Menschen auf das zuvor erfahrene Heilshandeln Gottes (↗Gnade). Als Folge schließt sie die Abkehr v. schuldhaftem u. nicht-schuldhaftem Fehlverhalten ein.

Wissenssoziologische Forsch. belegt, daß dauerhafte Umgestaltungen des Selbst- u. Weltkonzepts prozeßhaft verlaufen u. der gleichzeitigen strukturellen Absicherung (z. B. durch Gruppen Gleichgesinnter) bedürfen. Dies ist gg. ein ausschließlich innerl. u. dadurch nicht selten individualist. u. privatist. Verständnis v. U. festzuhalten. Ebenso ist damit ein Konzept zurückgewiesen, das U. allein durch Strukturveränderungen der Ges. erzeugen will.

Praktisch-theologisch stellt sich die Aufgabe, umkehrförderl. Rahmenbedingungen zu schaffen. Daß diese gegenwärtig mit den kirchlich-gemeindl. Strukturen nicht mehr automatisch gegeben sind, belegen u. a. die zahlr. Erneuerungsbewegungen in Kirche u. Gemeinden. Ebenso macht die Vielzahl außerkirchl. Gruppierungen, die im Bewußtsein weltweiter ökolog. u. ökonom. Verantwortung od. auf der Suche nach geistig-spir. Erneuerung od. auch z. Selbsthilfe in Krisen entstehen, deutlich, daß die Bereitschaft z. U. durchaus vorhanden ist. Die Psychologie z. B. der krit. Lebensereignisse zeigt außerdem, daß Menschen in bestimmten Lebenssituationen für U.-Prozesse bes. aufgeschlossen sind. Christlicher Glaube kann ggf. für solche Prozesse individueller od. auch gesellschaftl. Neuorientierung die notwendigen Motivationen u. Perspektiven bereitstellen.

Lit.: **S. Barbaric:** U. als fundamentale Lehr- u. Lernaufgabe chr. Erwachsenenbildung. F 1985; **P. Kurten:** U. z. lebendigen Gott (PaThSt 15). Pb 1985; **B. Lutz:** U. als Prozeß ständigen Neu-Werdens (SThPS 3). Wü 1989; **P. M. Zulehner:** U.: Prinzip u. Verwirklichung. F 1979.

BERND LUTZ

Umma (arab.; Gemeinde, Gemeinschaft; Volk; im modernen Arabisch Nation). Offenbar schon vorkoranisch aus dem hebr. אֻמָּה [*'ummā*] bzw. aram. *'ummᵉṯā* entlehnt, wird das Wort im Koran für religiös, ethnisch, sprachlich od. anderweitig (z. B. *djinn,* Geister) definierte Gemeinschaften verwendet. Geschichtstheologisch bedeutsam ist die koran. Auffassung der Abfolge v. einer U. auf die andere, wobei jede U. nur für ihre eigenen Taten verantwortlich ist (vgl. Sure 2, 134). Ursprünglich waren die Menschen eine einzige U. (2, 213; 10, 19), entzweiten sich aber untereinander. Gott hat daher zu jeder U. einen Gesandten *(↗rasūl)* als Warner geschickt (vgl. 10, 47; 16, 36), zuletzt ↗Mohammed zu den Arabern (vgl. 13, 30). Die Muslime werden in Sure 3, 110 als „beste U., die unter den Menschen entstanden ist", bez., „die das Rechte gebietet u. das Schlechte verbietet" (vgl. 3, 104). In nachkoran. Zeit versteht man unter der *umma islāmiyya* die gesamte islam. Ökumene. Von modernist. islam. Denkern wird u. a. die Frage diskutiert, inwieweit die U. Träger der Staatsgewalt in einem islam. Staatswesen sein kann bzw. muß.

Lit.: **HIsl** 762 ff. – **J. Horovitz:** HUCA 2 (1925) 190 f.; **L. Massignon:** L',umma' et ses synonymes: Rev. des études islamiques (1941–46) 151–157; **Ch. A. O. van Nieuwenhuijze:** The U. – An Analytic Approach: Studia islamica 10 (1959) 5–22; **H. Rebhan:** Gesch. u. Funktion einiger polit. Termini im Ara-

bischen des 19. Jh. Wi 1986, 24–28; **G. Krämer:** Gottes Staat als Republik. Baden-Baden 2000. HARTMUT BOBZIN

Umpfarrung ↗Auspfarrung.

Umritte sind früher gern im Zshg. mit heidnisch-german. sog. Pferdekult gesehen worden, besitzen jedoch ganz unterschiedl. Herkommen. U. fanden statt an Festtagen v. Pferdepatronen (↗Eligius, ↗Gangolf, ↗Georg, ↗Leonhard, ↗Martin v. Tours, ↗Stephanus, ↗Wendelin u. a.); außerdem dreimaliges Umreiten der Kultstätten, verbunden mit Pferdesegnungen, zu Ostern, Pfingsten u. an anderen Tagen (↗Urban, Päpste – Urban I., Urbanstag). ↗Bittprozessionen wurden vielfach zu Flurritten. U. konnten zu Pferderennen ausarten od. zu Reitturnieren werden. Im Früh- u. Hoch-MA erlangten Königs-U. politisch-rechtl. Bedeutung od. dienten der repräsentativen Zurschaustellung der Königsherrschaft. – Seit dem 17. Jh. erfolgten Verbote. Heute sind oft Reitvereine Träger. Seit dem 19. Jh. sind die Leonhardifahrt in Bad Tölz u. der Weingartner Blutritt berühmt.

Lit.: **HWDA** 6, 1656–60 1681–84; 8, 1340–46; **LMA** 8, 1210f. (neuere Lit.). – **Franz B** 2, 130–133; **G. Schierhofer:** Umrittsbrauch u. Roßsegen. Diss. M 1922; **R. Hindringer:** Weiheroß u. Roßweihe. M 1932; **Veit** 106ff.; **Veit-Lenhart** 157ff. 214f.; **P. E. Rattelmüller:** Pferde-U. in Bayern. M 1988; **O. Beck u. a.** (Hg.): Durch Feld u. Flur. U. u. Reiterprozessionen. Ulm 1994. (HEINRICH SCHAUERTE)

Umstände ↗Handlungsumstände.

Umwandlung (commutatio) bez. die durch autoritativen od. privaten Rechtsakt erfolgende, kirchenrechtlich vorgesehene Abänderung bestimmter Anforderungen, insbes. bestimmter rechtl. Pflichten. Im einzelnen:

1. *Ablaß* (cc. 992–997). Beichtvater u. Ortsordinarius besitzen bestimmte Vollmachten z. Abänderung gewisser Voraussetzungen bzw. Werke z. Erlangung v. Ablässen. Zwar hat c. 935 CIC/1917 keine Entsprechung mehr im CIC/1983, jedoch gilt die Apost. Konst. *Indulgentiarum doctrina* v. 1.1. 1967 weiter. Diese Konst. hat eine ex integro-Regelung des Ablaßwesens herbeigeführt u. u. a. die ablaßrechtl. Bestimmungen des CIC/1917 abrogiert, insofern sie nicht in den Inhalt der Neuregelung Eingang gefunden haben. Das war für die U.-Regelung des c. 935 CIC/1917 der Fall. Diese wurde inhaltlich aufgenommen u. gilt daher der Sache nach (u. ergänzt um eine Regelung v. Befugnissen der Ortsordinarien) weiter (nn. 27 u. 28 der *Normae de indulgentiis* v. 1986). Die Apost. Pönitentiarie hat die auf Grdl. der Apost. Konst. geltenden Bestimmungen neu hg. (Enchiridion Indulgentiarum. Normae et concessiones. Va ^{3}1986).

2. *Gelübde u. Eid* (cc. 1191–1204). Die durch ein privates Gelübde versprochene Leistung kann v. Gelobenden selbst in ein besseres od. gleichwertiges Gut umgewandelt werden; in eine mindere Leistung aber v. dem, der die Dispensvollmacht gemäß c. 1196 hat (c. 1197). Die Gewalt z. U. der durch Versprechenseid übernommenen Verpflichtung kommt jenen zu, die v. einem Gelübde dispensieren od. dieses umwandeln können (c. 1203; vgl. c. 1196).

3. *Pflicht z. Beachtung v. Fest- u. Bußtagen.* Unter anderem der Pfarrer kann im Einzelfall ex iusta causa u. nach den Vorschriften des Diözesan-Bf. v. der Pflicht z. Beachtung eines Feier- od. Bußtags dispensieren od. diese Pflicht in andere fromme Werke umwandeln (c. 1245).

4. Bei *frommen Verfügungen* kommt eine Herabsetzung (reductio) sowie U. (commutatio) im Rahmen der cc. 1308–1310 in Betracht.

5. Bei *Strafnachlaß* gemäß c. 1358 § 2 i.V.m. c. 1348 kann das Ergebnis (wenn anstelle der erlassenen Strafe z. B. Strafsicherungsmittel verhängt werden) einer U. (der Strafe) ähneln. Die zahlr. weiteren Regelungen, in denen der CIC u. der CCEO auf eine Änderung v. rechtlich relevanten Tatsachen, v. Rechtsverhältnissen od. -instituten Bedacht nehmen, werden nicht unter dem trad. Begriff der U. erfaßt (z. B. cc. 314, 612, 1212, 1238 § 2).

Lit.: **DDC** 3, 1181–86; **MKCIC.** HELMUTH PREE

Umwelt, Umweltschutz (Usch.). **I. Begrifflich:** U. ist die Gesamtheit der belebten u. unbelebten Umgebungsfaktoren, die auf einen Organismus einwirken u./od. auf die er einwirkt. Jakob v. Uexküll, der den Begriff um 1900 in die biolog. Fachwelt eingeführt hat, definierte U. als die arttyp. Merk- u. Wirkwelt eines Lebewesens u. hob hervor, daß die Merkmale, die ein Organismus wahrnimmt u. auf die er mit spezif. Verhalten reagiert, in hohem Grad selektiv, zugleich aber sehr effektiv auf lebensbedeutsame Faktoren abgestimmt sind (Uexküll-Kriszat).

Im Unterschied z. ↗Tier, das in der Regel eng an eine bestimmte U. angepaßt ist, vermag der ↗Mensch als „weltoffenes Wesen“ (Scheler 38–41) auch U.en, die ihm zunächst unzuträglich sind, kulturell u. technisch als Lebensräume für sich zugänglich zu machen u. seinen Bedürfnissen entsprechend umzugestalten. Dabei wurde die natürl. U. meist unter dem Aspekt ihrer Unerschöpflichkeit u. Regenerierbarkeit gesehen. Erst in der zweiten Hälfte des 20. Jh. ist die Notwendigkeit eines aktiven Usch. deutlich ins Bewußtsein getreten (Kinzelbach, Haber, Köstner-Vogt).

Das Wort Usch. wurde 1969 anläßlich der Gründung einer dafür zuständigen Abteilung im Bundesinnenministerium in die dt. Sprache eingeführt. Er umfaßt den Schutz der natürl. Lebensgrundlagen v. Menschen, Tieren u. ↗Pflanzen (Lersner; SRU nn. 1–18).

Die Entwicklung des Usch. in Dtl. ist davon geprägt, daß zunehmend großräumige Zusammenhänge in den Blick treten: in den siebziger Jahren des 20. Jh. dominierten die lokalen U.-Gefahren wie Wasser- u. Luftverschmutzung, in den achtziger Jahren regionale Probleme wie z. B. Waldschäden od. Abfallentsorgung. Seit den neunziger Jahren stehen globale U.-Gefährdungen wie Klimaveränderungen od. Wüstenausdehnung im Vordergrund. Mit dem Leitbild der nachhaltigen Entwicklung (↗Sustainable development), das in der Konferenz über U. u. Entwicklung (UNCED) in Rio de Janeiro (1992) internat. Verbindlichkeit gewonnen hat, ist Usch. – zumindest dem Anspruch nach – zu einem Teil globaler Entwicklungspolitik geworden.

Lit.: **W. Korff** (Hg.): Lex. der Bioethik, Bd. 3. Gt 1998, 662 (H. v. Lersner). – **M. Scheler:** Die Stellung des Menschen im Kosmos. Be–M ^{2}1962; **J. v. Uexküll – G. Kriszat:** Streifzüge durch die U.en v. Tieren u. Menschen (1934). B 1983; Der Rat v. Sachverständigen für U.-Fragen (SRU): U.-Gutachten 1987. St 1988; **R. Kinzelbach:** Ökologie, Naturschutz, Usch. Da 1989; **W. Haber:** Ökolog. Grundlagen des Usch. Bn 1993; **B. Köstner – M. Vogt** (Hg.): Mensch u. U. Dettelbach 1996.

II. Theologisch-ethisch: Ausgangspunkt der U.-Ethik ist die Frage nach der Stellung des Menschen in der Natur sowie nach der Tragfähigkeit einer v. Menschen ausgehenden Begründung des Ethischen (↗Anthropozentrik). Dabei wird der bibl. „Herrschaftsauftrag" (↗Schöpfungsauftrag), der dem Menschen als Ebenbild Gottes eine Sonderstellung in der Natur zuspricht (Gen 1,26–30), v. einigen Autoren als zentrale geistesgesch. Ursache der neuzeitl. U.-Krise bez. (White, Amery). Als radikal neuer Ansatz der Ethik wird ihre Begründung v. den allg. Grundsätzen der Leidvermeidung (Pathozentrik), der Lebenserhaltung (Biozentrik) od. der ökolog. Systemzusammenhänge her (Physiozentrik) gefordert (Meyer-Abich, Altner). Hierzu ist in theologisch-eth. Hinsicht folgendes festzuhalten:

1. Als ↗Schöpfung Gottes hat die Natur einen Eigenwert. Da der Mensch selbst Geschöpf unter Mitgeschöpfen ist, lassen sich seine Identität u. sein Schicksal nicht ohne den Zshg. mit der gesamten Schöpfung begreifen (Komm. VI der DBK nn. 53 80f. 89f. 277).

2. Nur der Mensch als Person kann Subjekt sittl. Verantwortung u. damit Adressat moral. Appelle sein (Vogt 1997, 333–368). In transzendentalphilos. u. method. Hinsicht ist die Anthropozentrik unhintergehbar (Irrgang, Lochbühler).

3. Theologisch ist die besondere Würde des Menschen als Gottes Ebenbild so zu verstehen, daß er als sittl. Subjekt z. Verantwortung berufen u. befähigt ist; sie erlaubt also nicht eine willkürl. Ausbeutung der U., sondern befähigt u. verpflichtet ihn vielmehr als einziges Wesen, aktiv ↗Verantwortung für die bedrohte Schöpfung zu übernehmen (Rappel, Münk).

4. In bezug auf inhaltl. Kriterien des Naturumgangs bedarf die Anthropozentrik einer „ökologischen Aufklärung": Für den Tierschutz gewinnt dabei das Kriterium der Empfindungsfähigkeit eine grundlegende Bedeutung, für den Naturschutz das Ziel der Erhaltung des Lebens in seiner Vielfalt, für den Usch. das der übergreifenden ökolog. Systemzusammenhänge (Höhn 1994, 16; Hasted 9–24 151–203; Ricken 1987).

5. In der Praxis ist das stärkste Argument für polit. Initiativen z. Usch. nicht der Hinweis auf Eigenrechte der Natur, sondern der Nachweis, daß Naturschutz heute Voraussetzung für existentielle Lebenschancen künftiger Generationen ist (vgl. den 1994 eingefügten Art. 20a GG).

Die Grundforderung der U.-Ethik lautet: Die Entfaltung der ↗Zivilisation soll so ausgestaltet werden, daß das Netzwerk der sie tragenden ökolog. Regelkreise erhalten bleibt. Hierfür hat Korff – auf lat. *rete,* Netz, zurückgreifend – den Begriff ↗*Retinität* geprägt (Korff 1993, 25; SRU n. 36); Vogt 1996). Dabei ist vorauszusetzen, daß die Natur eine dynamisch-evolutive Ordnung darstellt, die als prakt. Orientierungsgröße vieldeutig ist u. desh. keine direkte Ableitung v. Sollens-Forderungen erlaubt („naturalistischer Fehlschluß": Moore, Honnefelder). Jede ökolog. Ethik hat den Charakter einer Güterabwägung hinsichtlich der Folgen u. Ziele menschl. Handelns. Hierbei ist eine verstärkte Berücksichtigung der komplexen Wechselwirkung zw. ökonom., ökolog. u. soz. Entwicklungsfaktoren notwendig (Vogt 1996, 161–189). Dieser Ansatz entspricht dem Leitbild der Nachhaltigkeit, dem der Rang eines neuen Sozialprinzips chr. Ethik zukommt (EKD–DBK nn. 122–125; Komm. VI der DBK nn. 106–150; ↗Sustainable development).

Ebenso wichtig wie die Begründungs- u. Prinzipienfrage ist für die U.-Ethik die Entfaltung v. Vorzugsregeln für konkrete polit. u. wirtschaftl. Entscheidungen (Lochbühler 1996; Vogt 1999): Vorrangige Orientierung an langfristiger Vorsorge u. an der Vermeidung v. U.-Schäden; sparsame u. effiziente Ressourcenverwendung; produktintegrierter Usch.; Verursacherprinzip in der Kostenanlastung; Ausbau des Haftungsrechts; Versicherungsprinzip z. Abschätzung ökolog. Risiken (Multiplikation v. Schadensumfang u. Eintrittswahrscheinlichkeit); Transparenz u. Beteiligung der Betroffenen bei konfliktträchtigen Entscheidungen.

Alle Bemühungen um eine Reform der gesellschaftl. Strukturen bleiben jedoch erfolglos ohne einen Gesinnungswandel hinsichtlich der Wohlstandsvorstellungen u. ein Ethos freiwilliger Verantwortung für die Schöpfung. Ein umwelt- u. schöpfungsgerechter Lebensstil kann sich an den klass. Tugenden (↗Kardinaltugenden) orientieren: ↗*Gerechtigkeit* (weltweit, auch künftige Generationen einschließend), ↗*Klugheit* (ausgewogene Abwägung komplexer ökolog. u. sozio-ökonom. Zusammenhänge), *Genügsamkeit* („Suffizienz", also maßvolles Wohlstandsmodell); *Stärke* (Mut im zivilgesellschaftl. Engagement u. Konsequenz im Lebensstil).

In der Motivation eines Ethos ökolog. Verantwortung können chr. Schöpfungsethik u. -spiritualität wichtige Impulse beitragen: Sie nehmen die Erde als Raum des geschenkten Lebens wahr, in dem der Mensch nur dann seinen angemessenen Ort findet, wenn er sich nicht allein an ihrem Nutzwert orientiert, sondern an ihrer rel., ästhet. u. symbol. Bedeutung sowie an ihren „kreativ-schöpferischen" Entfaltungsmöglichkeiten (Link, EKD–DBK, Schramm, Komm. VI der DBK nn. 65–85). Die Freude an den Gütern der Schöpfung u. die Entschlossenheit, diese auch anderen zu ermöglichen, also zu schützen u. gerecht zu teilen, sind angemessener Ausdr., entscheidendes Bewährungsfeld u. sichtbares Zeugnis des Glaubens, daß die Schöpfung Gottes gute Gabe ist. Usch. ist praktizierter Schöpfungsglaube.

Lit.: **H.-W. Rengeling** (Hg.): Hb. z. eur. u. dt. U.-Recht, Bd. 1. K 1998, 37–53 (W. Korff); **W. Korff** (Hg.): Hb. der Wirtschaftsethik, Bd. 1. Gt 1999, 237–257 (M. Vogt). – **L. White:** The Historical Roots of our Ecological Crisis: Science 155 (1967) 1203–07; **C. Amery:** Das Ende der Vorsehung. Reinbek 1972; **G. E. Moore:** Principia Ethica. St 1984; EKD–DBK: Verantwortung wahrnehmen für die Schöpfung. Ha–Bn 1985; **M. Meyer-Abich:** Wege z. Frieden mit der Natur. M 1986; **F. Ricken:** Anthropozentrismus od. Biozentrismus?: ThPh 62 (1987) 1–21; **G. Altner** (Hg.): Ökolog. Theol. St 1989; **W. Ernst** (Hg.): Gerechtigkeit, Frieden u. Bewahrung der Schöpfung. L 1990; **C. Link:** Schöpfung. Gt 1991; **H. Hasted:** Aufklärung u. Technik. F 1991; **B. Irrgang:** Chr. U.-Ethik. M 1992; **L. Honnefelder:** Welche Natur sollen wir schützen?: Gaia 5 (1993) 253–264; **W. Korff:** Mensch u. Natur: R. Göhner (Hg.): Die Ges. für morgen. M 1993, 66–87; Der Rat v. Sachverständigen für U.-Fragen (SRU): U.-Gutachten 1994. St 1994; **M. Schramm:** Der Geldwert der Schöpfung. Theol. – Ökologie – Ökonomie. Pb 1994; **H.-J. Höhn:** U.-Ethik u. U.-Politik: Aus Politik u. Zeit-Gesch. 49 (1994) 13–21; **M. Vogt:** Retinität: S. Bornholdt–P. Feindt (Hg.): Komplexe adaptive Systeme. Dettelbach 1996, 159–197; **W. Lochbühler:** Chr. U.-Ethik. F 1996; **S. Rappel:** ‚Macht euch die Erde untertan'. Pb 1996; **M. Vogt:** Sozialdar-

winismus. Fr 1997; **H. Münk:** Die Würde des Menschen u. die Würde der Natur: StZ 215 (1997) 17ff.; **H.-J. Höhn:** Technik u. Natur: ders.: Chr. Sozialethik interdisziplinär. Pb 1997, 263–289; **W. Lochbühler:** Verlautbarungen des kath. Lehramtes z. U.-Politik: ThG 40/1 (1997) 37–53; Komm. VI der DBK: Handeln für die Zukunft der Schöpfung. Bn 1998.

MARKUS VOGT

III. Kirchenrechtlich: Wenngleich der Usch. als solcher nicht im CIC bzw. im CCEO verankert ist, läßt sich aus versch. Bestimmungen eine Pflicht zu umweltgerechtem Verhalten ableiten (vgl. z.B. c. 222 § 2 CIC; c. 25 § 2 CCEO). Diesbezüglich sind teilkirchl. Vorschriften (z.B. bzgl. Friedhöfen) häufig schon in Gebrauch. Außer Ge- u. Verboten gebraucht die Kirche für den Usch. v.a. Instrumente indirekter Verhaltenssteuerung wie Empfehlungen od. ökonom. Anreize (z.B. Dienstreisekostenerstattung bei Fahrradbenutzung). Der institutionellen Absicherung des kirchl. Usch. dienen unterschiedlichste Einrichtungen auf den versch. Verfassungsebenen, v. Päpstl. Rat *Iustitia et Pax* über den diözesanen U.-Beauftragten bis hin z. ↗Pfarrgemeinderat.

Lit.: Bayer. Akad. für Naturschutz u. Landschaftspflege (Hg.): U. – Mitwelt – Schöpfung: Kirchen u. Naturschutz. Laufen 1991; **F. Kalde:** Pastoral-Bl. für die Diöz. Aachen ... 46 (1994) 56ff.; U.-Beauftragte der bayer. Diöz. (Hg.): Friedhof – Ort des Lebens. o.O. [2]1995.

FRANZ KALDE

IV. Pädagogisch: In der Erschließung einer neuen, originären Perspektive v. Wirklichkeit versteht sich U.-Erziehung bzw. -Bildung als „integraler" Bestandteil v. Erziehung überhaupt (UNESCO-Konferenz Tiflis 1977, Ber. n. 4, 18 57f.). Ihr oberstes *Ziel* ist, ein aus einem vertieften Naturverhältnis gespeistes Ethos der Verantwortung u. Solidarität zu fördern, das Handeln am Leitbild einer „dauerhaften Fortentwicklung" mit Blick auf das globale Überleben u. Wohlergehen der Völker ausrichtet (24 31 39 57 61). Demgegenüber votiert die sog. „Ökopädagogik" für eine ökolog., einzig v. Eigenwert der Natur bestimmte Orientierung (vgl. de Haan). Im Gegenzug postuliert seit Ende der achtziger Jahre des 20. Jh. die analyt. U.-Pädagogik im Namen des Krit. Rationalismus bzw. systemtheoret. Denkens eine Beschränkung (der U.-Bildung) auf die Vermittlung analyt. Kompetenz u. kritisch-aufgeklärten Verstandesgebrauchs (vgl. Kahlert).

Eine zukunftweisende pädagogisch-ökolog. Theorie müßte die v. den unterschiedl. Konzeptionen akzentuierten Einsichten als Teilgrößen eines Theorieganzen der U.-Erziehung bzw. -Bildung sehen. *Ziel* wäre dann die personale Selbstformung ihrer Adressaten hinsichtlich ökolog. Sachkompetenz u. Wertschätzung, kraft deren sich ökologisch verantwortl. Handeln je neu seinen Weg sucht.

Lit.: **W. Beer–G. de Haan** (Hg.): Ökopädagogik. Aufstehen gg. den Untergang der Natur. Weinheim 1984; **J. Kahlert:** Alltagstheorien der U.-Pädagogik. ebd. 1990; **G. Mertens:** U.-Erziehung. Eine Grundlegung ihrer Ziele. Pb [3]1995; **ders.:** Konzeptionen ökologisch orientierter Erziehung u. Bildung: ders.: U.en. Eine humanökolog. Pädagogik. Pb 1998, 167–200.

GERHARD MERTENS

Una Sancta (US). Das Bekenntnis z. einen (lat. *una*), hl. (lat. *sancta*) Kirche wurde in der Ökumenischen Bewegung z. Losung für die konfessionsspezifisch unterschiedl. Überzeugung, daß a) eine Wiedervereinigung im Glauben nur möglich ist in der „sichtbaren Einheit" kirchl. Gemeinschaft (anders: Evangelische ↗Allianz), daß b) die sakr. Wirklichkeit des einen v. Hl. Geist belebten Leibs Christi zwar unterschiedlich, jedoch heilswirksam (↗Taufe) über die je eigene Kirche hinaus auch in den versch. davon getrennten Kirchen verwirklicht ist (vgl. LG 8; UR 3) u. daß c) in keiner der gesch. Kirchen die ↗Katholizität der apost. Trad. voll entfaltet ist (vgl. UR 4). In der r.-k. Kirche konnte sich bis z. Vat. II dieses Ökumeneverständnis nur zaghaft äußern (in Engl.: ↗Oxfordbewegung, ↗Branchtheorie; im frz. Sprachraum: ↗Mechelner Gespräche, ↗Chevetogne, P.-I. ↗Couturier, Y. ↗Congar u. die v. ihm hg. Reihe ↗Unam Sanctam), in Spannung zu ihrem lehramtl. Selbstverständnis, das als Einheitsmodell nur eine Konversion aller Glieder der anderen Kirchen zu dieser sich als einzigen Hort der Wahrheit verstehenden Kirche zuließ.

Im dt. Sprachraum entstand in der Zeit der nationalsozialist. Diktatur u. der Umwälzungen danach eine „US-Bewegung", die vielerorts kath. u. ev. Theologen, Geistliche u. Laien in „US-Kreisen" als Zellen einer „Ökumene am Ort" zusammenführte. In der Begegnung, im Gespräch u. gemeinsamen Gebet wurden konfessionelle Vorurteile überwunden u. eine geistl. Erfahrung der Verbundenheit im Glauben möglich. Motivierend war die Überzeugung, daß die Einigung der Kirchen Voraussetzung für die Glaubwürdigkeit ihrer Friedensbemühungen ist u. ihrerseits Bußgesinnung u. Liebe voraussetzt.

Wegbereitend waren auf ev. Seite der ökum. Zweig der ↗Hochkirchlichen Bewegung (Zs.: „Una Sancta" 1–3 [St u.a. 1921/25–27]), der sich unter Führung F. ↗Heilers durchsetzte u. eine ev. Katholizität anstrebte, sowie u.a. die ↗Berneuchener Bewegung u. andere ↗Bruderschaften, H. ↗Asmussen u. W. ↗Stählin. Auf kath. Seite trugen die ↗Liturgische Bewegung, die ↗Bibelbewegung u. die ↗Jugendbewegung sowie eine Neubewertung der ↗Reformation (J. ↗Lortz) zu einem neuen ökum. Bewußtsein bei. Zentrum der US-Bewegung wurde das v. M.J. ↗Metzger 1928 gegr. „Christkönigsinstitut" in Meitingen. Aus den US-Rundbriefen (seit 1946) entstand in Zusammenarbeit mit der Abtei ↗Niederaltaich (E.M. ↗Heufelder, Th. ↗Sartory) die Zs. „Una Sancta" (6 [1951] ff.). Ein röm. Monitum v. 5.6.1948 sollte dem „Wildwuchs" in der US-Bewegung wehren. Nach Bildung kirchenoffizieller ökum. Gremien wurde 1969 die „Arbeitsgemeinschaft ökum. Kreise" (AÖK) gegr. als Ausdr. u. Ort für weiterhin nötige ökum. Initiativen aus persönl. Betroffenheit.

Lit.: **HÖ** 2, 121–133. – **M. Laros:** Schöpfer. Friede der Konfessionen. Recklinghausen 1950; **H. Leitz:** US – eine hl. Kirche. Mr 1960; **M. Möhring:** Täter des Wortes – M.J. Metzger. Meitingen–Freising 1966; **Gatz L3** 149–164.

GERHARD VOSS

Una Voce. Eine in den sechziger Jahren des 20. Jh. entstandene Bewegung – aus Sorge, die lat. Sprache v. Liturgie u. gregorian. Choral werde entgegen der Liturgie-Konst. des Vat. II (↗Sacrosanctum Concilium) verdrängt u. der Gottesdienst profanen Feiern angepaßt. Re-form darf nicht in Neuerung entarten; doch gilt es zu beachten: ↗Liturgie ist geschichtlich geworden; sie enthält Bleibendes u. Wandelbares (SC 21): Das 16. Jh. ist nicht Endpunkt aller Entwicklung. Volle, bewußte, tätige Teilnahme der Christen (SC 14; ↗Actuosa participatio) erfordert verständl. Sprache; ↗Latein sollte jedoch Raum haben, nicht nur in übernat. liturg. Feiern.

Lit.: Una Voce Korrespondenz der Una Voce Dtl. e.V. 1 (K 1971) ff. HEINZ SCHÜTTE

Unam sanctam (U.), Konst. Bonifatius' VIII., datiert auf den 18.11.1302 (d.h. während der nach Rom berufenen „Nationalsynode" der frz. Kirche), registriert erst im 9. Pontifikatsjahr, d.h. publiziert wahrscheinlich 1303, laut Zeitgenossen Eigendiktat des Papstes, jedoch gestützt auf Vorarbeiten der Kurie, insbes. auf ↗Aegidius v. Rom, aber etwa auch auf ↗Thomas v. Aquin (Contra errores Graecorum II, 33), ↗Hugo v. St-Victor u. ↗Bernhard v. Clairvaux; begründet als „Gesetz" in unüberbietbarer Schärfe den Anspruch des Papstes auf die Spitzenstellung in der kirchl. Hierarchie u. damit auf Hoheit in geistl. u. weltl. Angelegenheiten, der alle menschl. Kreatur heilsnotwendig unterworfen sei. Gut in die letzte Phase des Streits zw. Kg. ↗Philipp IV. d. Schönen u. Bonifatius VIII. (vor dem Attentat v. Anagni) passend, wurde sie bereits v. Zeitgenossen ausgiebig zitiert, kommentiert, auch heftig kritisiert. Auf dem Lat. V (sess. XI, 1516) wurde der Schlußsatz, gg. konziliare Bestrebungen gerichtet, erneut aufgenommen (COD³ 643 f.).

Ausg.: I.B. Lo Grasso (Hg.): Ecclesia et status. Ro ²1952, nn. 491–497. – *Auszug:* DH nn. 870–875.

Lit.: **LThK²** 10, 462; **LMA** 8, 1214. – **H. Finke:** Aus den Tagen Bonifaz' VIII. Ms 1902, 146–190 u. C–CXVI; **R. Scholz:** Die Publizistik z.Z. Philipps d. Schönen u. Bonifaz' VIII. St 1903; **J. Rivière:** Le problème de l'Église et l'État. Lv 1927, 79–91 339–404; **G. Digard:** Philippe le Bel et le Saint-Siège, Bd. 2. P 1936, 132–145; **V. Martin:** Les origines du gallicanisme. P 1939; **M.-D. Chenu:** Dogme et théologie dans la bulle ‚U.': La foi et sa structure. P 1964, 361–369; **S. Gagner:** Stud. z. Ideen-Gesch. der Gesetzgebung. Sh 1965; **W. Ullmann:** Die Bulle ‚U.', Rückblick u. Ausblick: RöHM 16 (1974) 45–77; **ders.:** Boniface VIII and contemporary scholarship: JThS 27 (1976) 58–87; **R.M. Johannessen:** Card. Jean Lemoine and the Authorship of the Glosses to ‚U.': BMCL 18 (1988) 33–41; **J. Muldoon:** Boniface VIII as Defender of the Royal Power, ‚U.' as a Basis for the Spanish Conquest of the Americas: Popes, Teachers, and the Canon Law, hg. v. J.R. Sweeney–S. Chodorow. Lo 1989, 62–73; **C. Luna:** Un nuovo documento del conflitto fra Bonifacio VIII e Filippo il Bello: Documenti e studi sulla tradizione filosofica medievale 3 (1992) 167–243; **G.C. Garfagnini:** Il ‚sermo de potestate papae' di Matteo d'Acquasparta: Matteo d'Acquasparta, francescano, filosofo, politico. Atti del XXIX. convegno storico internazionale [1992]. Spoleto 1993, 217–237; **E. Ancona:** La glossa del card. Jean Lemoine all',Antiquorum habet' et l'ecclesiologia del ‚corpus mysticum': Studia Patavina 46 (1999) 363–376. JÜRGEN MIETHKE

Unamuno y Jugo (U.), *Miguel de,* span. Essayist u. Romanautor, * 29.9.1864 Bilbao, † 31.12.1936 Salamanca. U. gilt als Galionsfigur der sog. „98er Generation", einer Autorengruppe, die das Projekt nat. Identitätsfindung u. Neubesinnung nach dem Verlust der letzten Kolonien des einstigen Weltreichs i.J. 1898 verfolgte. Im Werk U.s wird die Span.-Thematik stark religiös akzentuiert. So variiert etwa der Roman *Abel Sánchez* (Ma 1917) das bibl. Motiv des Brudermords als innere Zerissenheit der span. Nation. Der Essay *La agonía del cristianismo* (Ma 1925) versucht, der imitatio Christi als Urform rel. Selbstformung Aktualität zu verleihen. In dieser Hinsicht bereitet er den Messianismus späterer Werke vor, wie er v.a. aus dem *Romancero del destierro* (Buenos Aires 1928) spricht. Den Romanautor U. zeichnet eine Tendenz z. formalen Experiment aus. Sie ist schon im fragmentarisch-assoziativen Aufbau v. *Abel Sánchez* zu bemerken, v.a. aber in den fiktionsiron. Spielen seines wohl bekanntesten Romans *Niebla* (Ma 1914).

WW: 4 Bde. W 1933 (dt. Übers.); Obras completas, ed. R. Senabre, Bd. 1 ff. Ma 1995 ff.

Lit.: **R. García-Mateo:** Dialektik als Polemik. Welt, Bewußtsein, Gott bei M. de U. F u.a. 1976; **R.L. Nicholas:** U., narrador. Ma 1987; **J.V. Rodríguez:** Dios Padre, según don M. de U.: Rev. de espiritualidad 58 (1999) 283–328; **V. Dortu:** U. et le krausisme: RHR 216 (1999) 443–461. CHRISTIAN WEHR

Unauflöslichkeit der Ehe ↗Vinculum matrimoniale.

Unbedingte, das U. Der Begriff des U. repräsentiert insofern neuzeitl., näherhin nachkantian. Denken, als damit das Absolute nicht mehr als letzter Realgrund od. höchstes metaphys. Prinzip des Seins, sondern transzendentalphilosophisch als letzte, selbst durch nichts konditionierte Bedingung der Möglichkeit v. Erfahrung, u. somit als log. Maxime der Vernunft (I. ↗Kant) gefaßt wird. Der ↗Deutsche Idealismus (J.G. ↗Fichte, G.W.F. ↗Hegel, F.W.J. ↗Schelling) kann insg. als der Versuch gelten, nach der krit. Analyse der Rede v. U. als bloßem „Bedürfnis der Vernunft" durch Kant erneut die Grenzen subjektiv bedingter Erkenntnis zu überwinden, um doch v. absoluter Wahrheit, auch v. Gott, sprechen zu können. Im Horizont heutigen pragmat. u. hermeneut. Denkens gilt ein seine Bedingtheit überschreiten wollendes Denken weithin als jedenfalls theoretisch gescheitert. Dennoch ist die Rede v. U. nicht einfach obsolet geworden. Abgesehen davon, daß das U. auch noch als bloße, aber unabweisbare Vernunftidee theoretisches Denken mit der Frage nach der Möglichkeit v. Metaphysik bzw. einer nichtmetaphys. „Letztbegründung" unlösbar verknüpft, ist es für die Ethik, also für die prakt. Vernunft, in Gestalt des ihr tatsächlich vorgegebenen „unbedingten Sollens" (Kant) konstitutiv. Entsprechend virulent ist es nach P. ↗Tillich für die Religion als das, „was unbedingt angeht".

Lit.: **P. Tillich:** Die Frage nach dem U.: GW, Bd. 5. B ²1978; Metaphysik nach Kant? Stuttgarter Hegel-Kongreß 1987, hg. v. **D. Henrich–R.P. Horstmann.** St 1988; **B. Sandkaulen-Bock:** Ausgang v. U. Über den Anfang in der Philos. Schellings. Gö 1990; **G. Schönrich:** Bei Gelegenheit Diskurs. Von den Grenzen der Diskursethik u. dem Preis der Letztbegründung. F 1994; **Ph. Clayton:** Das Gottesproblem, Bd. 1: Gott u. Unendlichkeit in der neuzeitl. Philos. Pb 1996. ALBERT FRANZ

Unbefleckte Empfängnis Marias (UE.)

I. Theologie- u. dogmengeschichtlich – II. Systematisch-theologisch – III. Liturgisch ↗Marienfeste – IV. Ikonographisch – V. Religiöse Gemeinschaften.

I. Theologie- u. dogmengeschichtlich: UE. (lat. *immaculata conceptio*), eine aus sich nicht eindeutige Bez., meint nicht, daß ↗Maria Jesus jungfräulich empfangen hat od. selbst ohne männl. Mitwirkung ins Dasein getreten wäre, sondern das Dogma, daß Maria „im ersten Augenblick ihrer [eigenen, sie selbst ins Dasein führenden] Empfängnis durch die einzigartige Gnade u. Bevorzugung des allmächtigen Gottes im Hinblick auf die Verdienste Christi Jesu, des Erlösers des Menschengeschlechtes, von jeglichem Makel der Urschuld unversehrt bewahrt wurde" (Pius IX.: Bulle *Ineffabilis Deus* v. 8.12. 1854: DH 2803).

Daß Maria die für die Gesch. des Heils v. Gott *erwählte* u. v. Anfang ihrer Existenz an *begnadete* Mutter des Erlösers ist, gehört seit jeher zu den Grund-

aussagen des kath. Mariabildes. Zusammen mit ihrer jungfräul. ↗Gottesmutterschaft u. ↗Aufnahme in den Himmel läßt die UE. die Mutter Jesu als Ikone der heilsmächtigen Gnade Gottes erkennen.

1. *Biblische Grundlage* sind solche Texte, die v. einem durch Gottes Gnade bewahrten „heiligen Rest" Israels sprechen (s. Menke), sowie solche, die heilsgeschichtlich bedeutsame Dienste im erwählend zurüstenden u. befähigenden Ratschluß Gottes verankert sehen, so die im Mutterleib anhebende Berufung des Propheten (Jer 1,5; Jes 49,1) u. des Täufers (Lk 1,15). Ähnlich erscheint der im Neuen Bund offenbar werdende Auftrag der Kirche; sie ist vor aller Zeit dazu bestimmt, im Wirkbereich Christi gerecht u. heilig zu leben (Eph 1,3–14). Das neue Leben mit Christus, mehr als eine Epoche unter vielen, ist ausdrückl. Erwählung Gottes. Paulus spricht für die Jünger v. „dem Maß des Glaubens", das einem jeden zugeteilt ist v. Gott (Röm 12,3); „er hat uns fähig gemacht, Diener des Neuen Bundes zu sein" (2 Kor 3,6). Lk 1,28 sieht Maria als *befähigtes* Geschöpf Gottes; sie ist die v. ihm erwählte Mutter des Erlösers. Nicht nur dieser Dienst, auch die Bereitschaft, ihm zu entsprechen, ist für Maria geschenkte Gnade. Gott selbst ermöglicht ihr die Erfüllung ihres Auftrags, indem er mit ihr ist. Das ist der bibl. Keim für das Dogma v. der UE. Marias.

2. *Geschichtliche Entfaltung.* a) *Altertum:* Inkarnationstheologische, ekklesiolog. u. frömmigkeitsgesch. Motive prägen die Entwicklung des Dogmas. Schon früh begegnet der Hinweis, daß die Mutter des Messias als Tempel Gottes geheiligt u. v. Sünde gereinigt werden mußte; ihr war als der menschl. Mutter des ewigen Sohnes u. Wortes eine besondere Heiligkeit angemessen. Nach ↗Irenaeus v. Lyon (haer. III, 33, 11) wurde Maria bei der ↗Verkündigung durch den Hl. Geist gereinigt. ↗Ephräm d. Syrer (Hymnen über die Menschwerdung 16, 11) entfaltet diesen Gedanken poetisch. Auch für ↗Gregor v. Nazianz (or. 38, 12) heiligt die Inkarnation Maria, „deren Seele u. Leib zuvor v. Hl. Geist gereinigt wurden; denn die Geburt mußte geehrt u. die Jungfräulichkeit bes. gewürdigt werden". Ähnlich ↗Sophronios v. Jerusalem, bedeutendster Zeuge im Raum der Orthodoxie für die Entwicklung der Lehre v. der UE.: „Auf dich Unbefleckte, wird der Hl. Geist herabkommen u. dich mit noch größerer Reinheit beschenken u. dir die Kraft geben, die Frucht deines Leibes zu tragen" (or. II in annuntiationem 43); „niemand wurde so begnadet wie du; niemand außer dir so geheiligt, keiner so erhoben; allein du wurdest voraus gereinigt" (ebd. 25). In dem Maß, als die gottheitl. Würde ihres Sohnes sichtbar wird, findet Maria entspr. Lob. ↗Augustinus fordert um der Heiligkeit Christi willen die Heiligkeit seiner Mutter. Sie möchte er um der Ehre des Herrn willen dort nicht einbezogen wissen, wo v. Sünde die Rede ist (nat. et grat. 34, 42). Freiheit v. der ↗Erbsünde – als ↗Konkupiszenz verstanden – kennt Augustinus für Maria nicht; weitere Klärung ihres Wesens stand an.

b) *Mittelalter:* ↗Anselm v. Canterbury (De conceptu virginali et de originali peccato 27) faßt Adams Last als verlorene Urstandsgnade. Dies ermöglicht ihm, die Heiligung Marias als urspr., wurzelhafte Begnadung zu begreifen, als auf Gott hin unbeschwert offenes Herz wie bei den Stammeltern am Schöpfungsmorgen. In seiner Perspektive der absoluten Inkarnation spricht Johannes ↗Duns Scotus bei Maria v. vorausgreifender Erlösung: ihrer wie alle Menschen bedürftig, wurde die Mutter, des Sohnes wegen, in die urspr. Gottesgemeinschaft empfangen u. v. zerstörenden Einfluß der Erbsünde bewahrt. Diese Sicht hatte sich gegenüber der Position des ↗Thomas v. Aquin zu bewähren, der zwar den Gedanken der vorgeburtl. Reinigung kannte, nicht aber mit Marias Empfängnis verband. Eine weitere Vertiefung der Immaculata-Lehre sollte folgen.

c) *Neuzeit:* Zwei zentrale Aspekte waren zu verknüpfen: Marias Gemeinschaft mit der erlösungsbedürftigen Menschheit u. ihre Heiligung als Mutter des Erlösers. Verschiedenste Schulen (der augustinisch-franziskan. Trad. einerseits u. der thomistisch-dominikanischen anderseits) entwickelten je v. beiden Gedanken her ihre wechselseitige Kritik am Diskussionsgegner. Das päpstl. Lehramt suchte auszugleichen. Mit Hinweis auf das offene Urteil der Kirche verwehrte Sixtus IV. den „Immaculisten" wie deren Gegnern („Maculisten"), die je andere Seite irrgläubig zu nennen (DH 1425f.). Das Trid. erneuerte diese Linie (DH 1516). Sie bleibt auch bei zunehmender lehramtl. Akzeptanz der Immaculata-Lehre in Geltung; erneut schärfte sie Alexander VII. (DH 2015) ein.

Eine theol. Vermittlung zw. den Positionen lieferten die Thomaskommentatoren R. ↗Bellarmin u. F. ↗Suárez. Ihnen gilt Maria grundsätzlich v. Adams Erbe betroffen; als „debitum" trage sie es, faktisch aber wurde sie um Christi willen davon befreit. Neben dieser Art begriffl. Unterscheidung führte die in Patristik u. ma. Scholastik geübte Typologie zu vertieftem Verständnis der UE., so u.a. bei M. J. ↗Scheeben u. J. H. ↗Newman. Maria ist die makellose Braut des Herrn (vgl. Eph 5,27), Typus des Gottesvolkes u. Zeichen dafür, daß es die hl. Kirche gibt. Frömmigkeitsgeschichtlich ist die theol. Diskussion begleitet v. versch. Verehrungsformen der UE. wie etwa dem marian. Blutgelübde: mit ihm verpflichten sich im 17./18. Jh. Ordensleute u. Theologen, die Glaubensüberzeugung zu vertiefen u. die Dogmatisierung zu fördern.

3. *Dogmatisierung.* An die Frömmigkeitsbezeugungen anknüpfend u. die Definition selbst als Akt der Gottesverehrung u. des Marienlobs verstehend, erklärte Pius IX. am 8.12.1854 die UE. als z. verbindl. Glaubensgut gehörend (s.o.). Eine interpretierende Rezeption dieser Entscheidung bot das Vat. II. Es sah Maria „vom ersten Augenblick ihrer Empfängnis im Glanz einer einzigartigen Heiligkeit" (LG 56). Wie die adamit. Verbindung, so wurde auch der christolog. Bezugspunkt des Dogmas u. seine ekklesiolog. Reichweite genannt (LG 53).

II. Systematisch-theologisch: 1. *Christologisch.* Gottes Ratschluß z. ↗Inkarnation umgreift die menschl. Mutter des Erlösers: auf ihn hin ist sie gewollt u. auch geschaffen, mit ihrer *ganzen Existenz* bezogen, ihm vollends zugeordnet. Das ist der Inhalt des Dogmas v. Marias urspr. Heiligung: Vom Beginn ihres Daseins an ist sie in die heilbringende ↗Erlösung ihres Sohnes einbezogen. Damit ist das positiv ausgedrückt, was *Bewahrung vor der Erbsünde* negativ formuliert.

2. In *ekklesiologischer* Hinsicht unterstreicht das Dogma Gottes unbedingten Gnadenprimat; er ist in der neuen ↗Eva verwirklicht; in ihr ist die Kirche geheiligte, reine Braut des Herrn (vgl. Eph 5,26f.). Der mit Blick auf Maria bekannte Vorrang der Gnade läßt v. der Heiligkeit der Kirche mit stärkerer Gewichtung sprechen als v. ihrer Sündhaftigkeit.

3. Das *ökumenische* Gespräch mit den Kirchen der Reformation kann v. dem verbindenden Gedanken ausgehen, daß die Inkarnation auf seiten des durch Empfängnis u. Mutterschaft einbezogenen Menschen gnadenhaft ermöglicht sein muß. Der gemeinsame Blick auf Maria als Vorbild des Glaubens drängt dazu, sich vertieft über den unbedingten Primat der Gnade als verbindendes Anliegen auszutauschen. Stößt sich die Orthodoxie an der abendländ. Erbsündenlehre, wäre in theol. Annäherung die UE. als v. Hl. Geist gewirkter Neuanfang, als Wiederherstellung der Schöpfung zu entfalten. Gemeinsamer Ausgangspunkt könnten die der Orthodoxie vertrauten Ehrentitel sein: Allheilige (Panhagia), Allreine, Sündenlose, Begnadete.

Lit.: **LKDog** 123–126 (Lit.); **HMar**[2] 1, 99–266 (S. De Fiores) 267–363 (W. Beinert). – **Rahner S** 1, 223–237; **J. Ratzinger:** Tochter Zion. Ei 1977, 61–71; **F. Courth:** Im Ursprung geheiligt: Glaubenszugänge, Bd. 2. hg. v. W. Beinert. Pb 1995, 357–372 (Lit.); **B. Forte:** Maria nel mistero del Verbo incarnato: Theotokos 3/2 (1995) 607–635; **K.-H. Menke:** Fleisch geworden aus Maria. Rb 1999. FRANZ COURTH

III. Liturgisch: ↗Marienfeste.

IV. Ikonographisch: Der charakteristisch barocken Formulierung des Themas der UE. Marias gehen versch. Versuche voraus, die Vorstellung, ↗Maria sei ohne ↗Erbsünde empfangen worden, adäquat zu verbildlichen. So kontrovers die These der UE. geführt wurde, so variabel gestalten sich die Ansätze z. Darstellung. Die Beweisführung selbst wird in Bildern des „Disputà"-Typus thematisiert: oben die Erhöhung Marias durch Gottvater, unten Personen des AT, Kirchenväter u. Hll. diskutierend (Piero di Cosimo, 1480). Der Absicht, Marias prädestinierte Auserwählung zu betonen, dienen die apokr. Legenden um ihre Eltern, ↗Anna u. ↗Joachim. Diesen Inhalt veranschaulichen Abwandlungen des Stammbaummotivs, in denen Äste, die aus dem Elternpaar herauswachsen, in die Figur Marias gipfeln (niederländ. u. span. Darstellungen des 16. Jh., Stich der Gebrüder Klauber, Mitte 18. Jh.), sowie auch formell verwandte Darstellungen der Verehrung der Jungfrau durch die Eltern (F. de ↗Zurbarán, 1640). Engel begleiten die Aussendung der Immaculata z. betenden Elternpaar (G. B. ↗Tiepolo, 1759). Die Gegenüberstellung ihrer Herabkunft mit dem Sturz Luzifers weist auf Marias Rolle im Heilsplan der Erlösung hin (Stich v. Nicolas-Henri Tardieu nach Antoine Coypel, 1681). Die Präexistenz Marias im Gedanken Gottes vor Anbeginn der Welt stellt eine ausführl. Stichfolge aus Pedro de Biveros „Sacrum Oratorium piarum imaginum Immaculatae Mariae" (An 1634) dar: Als erstes Geschöpf Gottes ist Maria zugegen z. Zeichen der Rettung bei Weltschöpfung, Engelsturz, Sündenfall u. Vertreibung aus dem Paradies. Maria, die mit der Weisheit, „geschaffen v. Gott am Anfang seiner Wege" (Spr 8,22–31), identifiziert wird, neigt sich demütig vor Gottvater (Ventura Salimbeni, Ende 16. Jh.) od. schwebt in betender Haltung inmitten zahlr. Symbole ihrer Reinheit; im Himmel weist Gottvater oft auf den Text „Tota pulchra es ..." (Hld 4,7) hin. Aus letzterem Bildtypus, der bes. in Fkr. u. Span. seit Anfang des 16. Jh. geläufig ist, verselbständigt sich die Einzelfigur der Jungfrau. So wird ab dem Barock das Bild der Immaculata bzw. Purísima als endgültige Zusammenfassung des Konzepts der UE. verstanden: Maria ohne Jesuskind in einer Glorie auf Mondsichel u. auf schlangenumwundenen Erdball stehend u. v. 12 Sternen gekrönt (Bartolomé Esteban Murillo, Tiepolo). In dieser Gestalt überlagern sich heilsgesch. Anspielungen, welche die v. Gott im Paradiesgarten vorbestimmte Urfeindschaft zw. der Frau u. der Schlange (Gen 3,15) u. die endzeitl. Vision des „großen Zeichens am Himmel" (Offb 12,1) umspannen. Diese inhaltl. Verquickung wird im Titelblatt des „Conceptus Chronographicus de Concepta Sacra Deipara" (Au 1712), eines emblemat. Werks zu Ehren der UE. v. Joseph Zoller, ausdrücklich hervorgehoben.

Lit.: **Schiller** 4/2, 174–178; **LCI** 2, 338–344; **MarL** 6, 519–532. – **A. M. Lépicier:** L'Immaculée Conception dans l'art et l'iconographie. Spa 1956; **A. Pigler:** Barockthemen, Bd. 1. Budapest–B 1956, 506–515; **M. Levi d'Ancona:** The Iconography of the Immaculate Conception in the Middle Ages and Early Renaissance. NY 1957; **E. Guldan:** Eva u. Maria. Gr–K 1966; **S. Benker:** Cosmas Damian Asam u. die silberne Statue der Immaculata in der Münchner Frauenkirche: Jb. des Ver. für chr. Kunst 17 (1988) 303–318; **O. Delenda:** L'art au service du dogme. Contribution de l'école sévillane et de Zurbarán à l'iconographie de l'Immaculée Conception: GazBA Pér VI, 111 (1988) 239–248; **N. Mayberry:** The Controversy over the Immaculate Conception in Medieval and Renaissance Art, Literature and Soc.: JMRS 21 (1991) 207–224; **C. Lienhardt:** Maria v. Siege. Passau 1992; **S. L. Stratton:** The Immaculate Conception in Spanish Art. C 1994. GENOVEVA NITZ

V. Religiöse Gemeinschaften: 1. *Männlich.*

a) Klerikale Kongregationen:

1) *Fils du Marie-Immaculée de Luçon* (Congreg. Filiorum BMV Immaculatae [FMI]), 1800 v. L.-M. ↗Baudouin als Priestergemeinschaft für Dienst in Kleinen u. Großen Seminaren gegr.; Entwicklung z. Kongreg.; nach 1854 Annahme des jetzigen Namens. In Fkr., Kanada, Venezuela, Togo u. Kamerun verbreitet, etwa 100 Mitgl.; Generalat: Chavagnes-en-Palliers (Dép. Vendée) (DIP 3, 1500–07).

2) *Figli di Maria Immacolata* (Congreg. Filiorum Mariae Immaculatae [CFMI]), auch *Pavoniani,* 1847 in Brescia v. L. ↗Pavoni gegr.; erzieher. Apostolat. In It., Span, Brasilien u. Dtl. vertreten, etwa 200 Mitgl.; Generalat: Rom (DIP 3, 1507–13).

3) *Figli di S. Maria Immacolata* (Congreg. Filiorum S. Mariae Immaculatae [FSMI]), 1861 als fromme Vereinigung v. G. ↗Frassinetti in Genua gegr.; seit 1904 Kongreg.; Aufgaben: Förderung v. Priesterberufen, missionar. u. pfarrl. Seelsorge. In It., Argentinien u. Chile vertreten, etwa 130 Mitgl.; Generalat: Rom (DIP 3, 1521 f.).

b) Laikale Kongregationen:

1) *Figli dell'Immacolata Concezione* (Congreg. Filii Immaculatae Conceptionis [CFIC]), auch *Concezionisti,* früher *Concettini* gen.; 1857 in Rom v. Luigi Maria Monti (1825–1900; DIP 6, 113ff.) für Krankenpflege u. Waisenerziehung gegr.; z. umfassenden Betreuung u. Begleitung wurden auch Priester in die Kongreg. aufgenommen, besondere Verdienste auf dem Gebiet der Dermatologie durch das „Istituto dermopatico dell'Immacolata" in Rom u.

die Zs. „Chronica Dermatologica". In It., Argentinien, Kanada, Kamerun u. Indien verbreitet, etwa 270 Mitgl.; Generalat: Rom (DIP 3, 1497ff.).

2) *Brüder der Unbefleckten Empfängnis v. Maastricht* (Congreg. Fratrum Immaculatae Conceptionis BMV [FIC]), 1840 in Maastricht gegr.; Aufgaben: Jugenderziehung, bes. sozialpäd. Arbeit u. Lehrerausbildung. In Holland, Belgien, Indonesien u. Ländern der Dritten Welt vertreten, etwa 400 Mitgl.; Generalat: Maastricht (DIP 4, 622f.).

3) *Brüder der Unbefleckten Empfängnis v. Huijbergen* (Fratres Immaculatae Conceptionis BMV Matris Dei), 1854 gegr.; Aufgaben: Unterricht u. Erziehung. In Holland, Indonesien u. Brasilien vertreten, etwa 100 Mitgl.; Generalat: Huijbergen (Nordbrabant [Holland]) (DIP 4, 623f.).

2. *Weiblich.* Es existieren zahlr. Kongregationen dieses Patronats, die bes. nach der Definition i. J. 1854 gegründet worden sind. Das Patronat gibt es oft in Verbindung mit der Ordenszugehörigkeit (Dominikanerinnen v. der UE.: 3 Kongregationen päpstl. Rechts; Franziskanerinnen v. der UE.: 19) bzw. Devotionstiteln: u. a. UE. v. Lourdes, v. Berg Karmel, des Unbefleckten Herzens. Die Gemeinschaften sind apostolisch tätig in Erziehung bzw. Schule, Pflege u. Fürsorge, Pastoral u. nennen sich Dienerinnen bzw. Mägde, Missionarinnen, Schwestern, Töchter der UE. (alle Mitgl.-Zahlen nach AnPont 2000 [gerundet]).

a) Größere Kongregationen päpstl. Rechts:

1) *Immaculata Conceptio, Maria Immaculata* (Suore dell'Immacolata), 1876 in Genua gegr.; in It. u. Argentinien tätig, etwa 360 Schwestern; Generalmutterhaus: Rom (DIP 4, 1636ff.).

2) *Sœurs de l'Immaculée Conception de Niort,* 1849 in Niort (Dép. Deux-Sèvres) gegr. als „Damen der Vorsehung". In Fkr., Belgien u. Madagaskar vertreten, etwa 170 Schwestern; Generalmutterhaus: Niort (DIP 4, 1642f.).

3) *Schwestern v. der Unbefleckten Empfängnis der sel. Jungfrau Maria,* 1857 in Rom v. u. für poln. Frauen gegr.; seit 1863 in Polen; Verbreitung auf Polen beschränkt, etwa 230 Schwestern; Generalmutterhaus: Szymanów b. Warschau (DIP 4, 1648ff.).

4) *(Suore) Immacolatine di Alessandria,* 1898 in Alessandria gegr.; auf Nord-It. beschränkt, etwa 110 Schwestern; Generalmutterhaus: Alessandria (DIP 4, 1652ff.).

5) *Sisters of Mary Immaculate,* 1949 in Krishnagar (Westbengalen) gegr. als „Katechistinnen Mariae Immaculatae, Hilfe der Christen". In Indien tätig, eine Niederlassung in Bamberg, etwa 500 Schwestern; Generalmutterhaus: Krishnagar (DIP 5, 957).

b) Dienerinnen bzw. Mägde der UE.:

1) *Mägde der sel. Jungfrau Maria Immaculata,* 1892 in Žužel (Ukraine) gegr., größte Kongreg. des byzantinisch-ukrain. Ritus. Die kommunist. Herrschaft beendete ihr Wirken im Ursprungsland; seither in Kanada, den USA, Brasilien, Argentinien u. einigen eur. Emigrantengemeinden tätig, etwa 880 Schwestern; Generalmutterhaus: Rom (DIP 1, 550f.).

2) *Mägde der Unbefleckten Empfängnis der sel. Jungfrau Maria,* 1850 in Gostyń b. Poznań v. Edmund v. Bojanowsky (1814–71; DIP 1, 1498) gegr.; aus polit. Gründen entstanden daraus vier selbständige Kongregationen mit Generalmutterhäusern in Wrocław, Pleszew, Brzozów u. Dębica. Die im ehem. Schlesien lebenden Schwestern bauten nach dem 2. Weltkrieg eine dt. Prov. mit Provinzialat in Köln auf (DIP 1, 572–576).

3) *Ancelle dell'Immacolata,* 1872 in S. Maria di Capua Vetere als kontemplative Gemeinschaft gegr.; nach 1916 z. apostolisch tätigen Kongreg. umgebildet, etwa 160 Schwestern; Generalmutterhaus: S. Maria di Capua Vetere (DIP 1, 571f.).

4) *Ancelle dell'Immacolata,* 1857 in Parma v. A. M. ↗Adorni gegr.; in Mittel- u. Nord-It. tätig, etwa 60 Schwestern; Generalmutterhaus: Parma (DIP 1, 576).

5) *Esclavas de la María Inmaculada,* 1884 in Valencia gegr.; in Span. u. Chile tätig, etwa 110 Schwestern; Generalmutterhaus: Valencia (DIP 1, 583f.).

6) *Esclavas de la Inmaculada Niña,* 1901 in Mexiko gegr.; in Span., Mexiko, Portugal u. Marokko tätig, etwa 360 Schwestern; Generalmutterhaus: Granada (DIP 1, 575).

c) Missionarinnen der UE.:

1) *Missionarie dell'Immacolata* (MdI), 1936 in Mailand als weibl. Zweig des „Mailänder Inst. für auswärtige Missionen" (↗P. I. M. E.) gegr.; teilen dessen Spir. u. Apostolat; etwa 840 Schwestern; Generalmutterhaus: Rom (DIP 5, 1561ff.).

2) *Sœurs Missionnaires de l'Immaculée Conception* (MIC), 1903 in Kanada gegr.; missionar. Tätigkeit u. Unterstützung v. Missionsarbeit, etwa 740 Schwestern; Generalmutterhaus: Outremont b. Montréal (DIP 5, 1563f.).

3) *Missionary Sisters of the Immaculate Conception of the Mother of God* (SMIC), *Missionarinnen, Schwestern der Unbefleckten Empfängnis der Mutter Gottes,* 1910 in Santarém (Brasilien) v. Bf. Amandus Bahlmann OFM (1862–1939; DIP 1, 1023) u. Elisabeth Tombrock (1887–1938; DIP 9, 1193f.) als „Arme Missionarische Klarissen der UE." gegr.; 1922 als Kongreg. anerkannt; apostolisch-missionar. Tätigkeit in Brasilien u. Taiwan (früher auch auf dem chines. Festland), dazu Niederlassungen in Dtl. u. den USA, etwa 450 Schwestern; Generalmutterhaus: West Paterson (N. J.), dt. Provinzialat: Münster (DIP 5, 1564ff.).

d) Töchter der UE.:

1) *Töchter der Unbefleckten Empfängnis* (Immaculata-Schwestern), 1891 v. V. ↗Koźmiński in Zakroczym b. Warschau gegr.; in Polen tätig, etwa 190 Schwestern; Generalmutterhaus: Nowe Miasto b. Pilicą (DIP 3, 1622f.).

2) *Figlie di Maria Vergine Immacolata,* 1854 in Albisola Marina b. Savona gegr.; in It. u. Ghana tätig, etwa 160 Schwestern; Generalmutterhaus: Savona (DIP 3, 1635f.).

3) *Hijas de María Inmaculada* (Argentin. Konzeptionistinnen), 1877 in Córdoba (Argentinien) gegr.; in Argentinien tätig, etwa 25 Schwestern; Generalmutterhaus: Córdoba (DIP 3, 1623).

4) *Hijas de María Inmaculada de Guadalupe,* 1878 in Jacona (Mexiko) gegr.; in Mexiko tätig, etwa 650 Schwestern; Generalmutterhaus: Mexico City (DIP 3, 1624).

5) *Hijas Mínimas de María Inmaculada,* 1886 in León (Mexiko) gegr.; in Mexiko u. den USA tätig, etwa 370 Schwestern; Generalmutterhaus: León (Mexiko) (DIP 3, 1637). KARL SUSO FRANK

Unbegreiflichkeit (lat. *incomprehensibilitas*). Meint begreifen (lat. *comprehendere,* frz. *comprendre*) eine Sache fassen od. verstehen, so wird als unbegreiflich dasjenige bez., welches durch den menschl. Geist nicht begriffen wird. Dabei ist streng zu unterscheiden zw. dem zufällig u. dem wesentlich Unbegreiflichen. Das zufällig Unbegreifliche ist das bloß Unbegriffene. In diesem Sinn werden oft geheime, rätselhafte u. wunderbare Dinge unbegreiflich genannt, obwohl sie meist begreifbar sind. Beim wesentlich Unbegreiflichen handelt es sich demgegenüber um das Unbegreifliche, das die menschl. ↗Vernunft prinzipiell übersteigt. Es ist darum gleichzeitig auch das Übervernünftige; als solches darf es nicht mit dem der Vernunft Widersprechenden gleichgesetzt werden, was das ↗Absurde wäre. Wesentlich unbegreiflich ist in diesem Sinn ↗Gott. Kein geschaffener Geist kann Gott begreifen; Gott kann sich – wie ↗Thomas v. Aquin lehrt – nur selbst begreifen. Darum können R. ↗Otto u. K. ↗Jaspers zu Recht sagen: „Ein *begriffener* Gott ist kein Gott". Allerdings schließt die U. Gottes nicht ein bestimmtes Wissen über Gott aus, wobei dieses Wissen kein adäquates Wissen darstellt (↗Negative Theologie, ↗Analogie-Lehre, Docta ignorantia [↗Nikolaus v. Kues], ↗Symbol). Aber selbst nach erfolgter übernatürl. Offenbarung bleibt Gott nach chr. Verständnis unbegreiflich, wie nicht nur Thomas v. Aquin, sondern bes. auch K. ↗Rahner betont (↗Geheimnis). Hier sind an erster Stelle die Mysterien zu nennen (Inkarnation, Trinität u. Eucharistie). Gottes U. hängt somit eng u. bleibend mit seiner ↗Verborgenheit u. Geheimnishaftigkeit zusammen. In der Philos. wird auch dem ↗Sein Geheimnischarakter u. damit U. zugesprochen. Desweiteren werden versch. Probleme – wie etwa das sog. ↗Leib-Seele-Problem od. das Problem des ↗Übels – v. manchen Vertretern für prinzipiell unlösbar, also unbegreiflich gehalten. Stets hat die Philos. an Methoden u. Denkprinzipien gearbeitet, die in der Lage sind, das Unbegreifliche zu vergegenwärtigen (coincidentia oppositorum; ↗Paradox). Nach Otto kann etwas seinem tiefsten Wesen nach dem Gefühl bekannt sein, wofür der Verstand jeden Begriff versagt. N. ↗Hartmann spricht v. Unbegreiflichen als dem Transintelligiblen.

Lit.: **Rahner S** 4, 51–102; **N. Hartmann:** Zur Grundlegung der Ontologie. B [4]1965; **R. Otto:** Das Heilige. M 1971; **K. Jaspers:** Der philos. Glaube. M [9]1988. WERNER SCHÜSSLER

Unbekanntes altgnostisches Werk (UaW) (Anonymum Brucianum), neuzeitl. Bez. der am Anfang u. Ende unvollst. letzten Schr. des kopt. Cod. Brucianus (enthält u.a. die beiden Bücher ↗Jeû). Das UaW schildert Aufbau u. Abläufe in der transzendenten Welt auf der Basis eines graecoägyptisch-jüdisch-chr. Synkretismus. Die Funktion des bibl. Set(eus) im System u. weitere Merkmale (↗Marsanes, Nikotheos, Erleuchter) erlauben die Zuordnung z. Kreis des Setianismus (↗Set). Die griech. Vorlage entstand viell. Ende 2./Anfang 3. Jahrhundert.

Ausg.: C. Schmidt: Gnost. Schr. in kopt. Sprache aus dem Cod. Brucianus (TU 8/1–2). L 1892; Ch. A. Baynes: A Coptic gnostic treatise contained in the Cod. Brucianus. C 1933; The books of Jeu and the untitled text in the Bruce codex, ed. C. Schmidt – V. MacDermot. Lei 1978. – *dt. Übers.:* GCS Koptisch-gnost. Schr., Bd. 1, hg. v. C. Schmidt – H.-M. Schenke. B [4]1981 (Lit.).
Lit.: **C. Colpe:** Heidn., jüd. u. chr. Überl. X: JAC 25 (1982) 65–101; **L. Abramowski:** Nag Hammadi 8, 1 ‚Zostrianus', das Anonymum Brucianum, Plotin. Enn. 2, 9 (33): Platonismus u. Christentum. FS H. Dörrie. Ms 1983, 1–10; **M. Lattke:** Hymnus. Fr 1991, 254–260; **M. Franzmann:** Muséon 106 (1993) 5–20 (King and Kingdom). CLEMENS SCHOLTEN

Unbewußte, das U. 1. *Begriff.* Das Substantiv U. bez. latente seel. Inhalte u. Prozesse; hypostasiert wird es z. psych. Ort od. Behälter für Bilder, Motive u. Phantasien, die das Leben der ↗Seele unbemerkt mitlenken. Die Personifizierung zu einer autonom „handelnden" Agentur verschleiert, daß das U. immer auch gesellschaftlich produziert u. aufrechterhalten wird.

2. *Geschichte.* Neben mythisch-rel. Verehrung u. künstler. Gestaltung der dunklen ↗Bewußtseins-Rückseite hebt die westl. Philos. das U. v. rationalen ↗Denken ab. Mit dem Interesse der ↗Romantik u. der ↗Lebensphilosophie am Irrationalen wird es Thema (F. W. J. v. ↗Schelling, C. G. ↗Carus, A. ↗Schopenhauer, F. ↗Nietzsche, E. v. ↗Hartmann, L. ↗Klages). E. ↗Bloch betont die utop. Dynamik des „Noch-nicht-Bewußten". Vom *Unter*bewußten (endothymer Grund) sprechen lokalisierende Schichtentheorien der ↗Person. Die ↗„Transpersonale Psychologie" zielt auf ein kosmisch-spir. *Über*bewußtsein.

3. *Konzepte.* Der reinen Bewußtseinspsychologie stellt sich um 1900 die *tiefen*psychol. Erforschung des U. entgegen: S. ↗Freud, für den Psychisches nicht im Bewußten aufgeht, deckt den verborgenen „Sinn" in ↗Traum („via regia z. U."), Fehlleistung, Symptom u. ↗Wahn auf. Das *dynamisch* U., das sich dem Bewußtmachen widersetzt, hebt Freud ab v. *Vor*bewußten, das nur deskriptiv unbewußt, jedoch bewußtseinsfähig ist (z. B. Automatismen). Neben verdrängten Triebregungen, die der selber unbewußten „Zensur" unterliegen, enthält das U., das Zeit, Widerspruch, Negation u. Tod nicht kennt, auch ererbte Urphantasien. Es arbeitet „primärprozeßhaft" (mit Verdichtung u. Verschiebung), nicht realitätsprüfend-denkend. Da auch Teile des ↗„Ich" (Abwehr, Widerstand, Übertragung) u. des ↗„Über-Ich" (Strafangst, Schuldgefühl) unbewußt sind, deckt sich das Triebreservoir des „Es" mit dem U., nicht jedoch das „Ich" mit dem Bewußtsein. – Über das individuell Verdrängte od. nur subliminal Wahrgenommene hinaus umfaßt bei C. G. ↗Jung das „*kollektive* U." in allen Kulturen wirksame myth. Bilder, Motive u. ↗Archetypen, d. h. vererbte, autonom-numinose Urmuster. Das Ich ist nur eine Insel im schöpfer. Ozean des U. Gelingende ↗Individuation erfordert daher Integration, Assimilation u. innere ↗Versöhnung des Ich mit den archetyp. Urbildern (Zurücknahme unbewußter Projektionen u. Abspaltungen, z. B. v. ↗Anima, Animus). – *Nach* Freud steht die Entwicklung unbewußter Beziehungs- u. Motivationsmuster im Zentrum. Bei Jacques Lacan ist das U. selber wie eine Sprache strukturiert u. radikal als „Diskurs des Anderen" konzipiert. Moderne Institutionsberatung u. ↗Supervision nützen das Wissen um unbewußte Prozesse in ↗Organisationen. Aktuelle Verbindungen ergeben sich, neben der Systemtheorie, z. empir. Kognitions- u. Gedächtnis-Forsch. u. z. experimentellen Neuro-Wiss. (subliminale Stimulation).

4. *Religionspsychologie.* Die Rolle des U. hängt v. der Hintergrundtheorie ab; ihre (selbst-) krit., anthropologisch-theol. Reflexion muß zwei Extreme vermeiden: mystifizierendes Ineinssetzen v. „Gott" u. U.; radikales Leugnen unbewußter Motive u. Prozesse im Feld v. Religion u. Glaube.

Lit.: **V. White:** Gott u. das U. Z 1956; **S. Freud:** Stud.-Ausgabe, 3 Bde. F 1969–75; **C. G. Jung:** GW, 16 Bde. Olten 1971–90; **M. Erdheim:** Die gesellschaftl. Produktion v. Unbewußtheit. F 1982; **N. Caputi:** Unconscious – A Guide to the Sources. Lo 1985; **A. Obholzer u. a.** (Hg.): The Unconscious at Work. Lo–NY 1994; **J. Bond u. a.:** Conscious and Unconscious Processes. NY 1997; **R. Gestrich:** Die Seelsorge u. das U. St–B–K 1998.

HERIBERT WAHL

Undereyck, *Theodor,* ref. Theologe, Begründer des dt. ref. ↗Pietismus, * 15.6.1635 Duisburg, † 1.1. 1693 Bremen. Von G. ↗Voetius u. J. ↗Coccejus geprägt, entfaltete er eine nachhaltige Tätigkeit als Pastor in Mülheim (Ruhr) (1660), wo er die wohl ersten pietist. Konventikel in Dtl. initiierte; 1668 Hofprediger in Kassel u. 1670–93 Pastor primarius in Bremen.

Lit.: **BBKL** 17, 1439–43 (W. Raupp). – **J. Moltmann:** Geschichtstheol. u. pietist. Menschenbild bei J. Coccejus u. Th. U.: EvTh 19 (1959) 343–361; **H. Faulenbach:** Die Anfänge des Pietismus bei den Reformierten in Dtl.: Pietismus u. NZ 4 (1979) 190–234; **M. Brecht u. a.** (Hg.): Gesch. des Pietismus, Bd. 1. Gö 1993, 241–277; **D.-H. Jou:** Th. U. u. die Anfänge des ref. Pietismus. Bochum 1993 (QQ, WW).

WERNER RAUPP

Undset, *Sigrid,* Schriftstellerin, * 20.5.1882 Kalundborg (Dänemark), † 10.6.1949 Lillehammer (Norwegen). Aufgewachsen in Oslo u. ausgebildet als Kontoristin, konnte U. nach ihrer ersten Veröff. mit einem Stipendium nach It. reisen. Bald öffentlich anerkannt, erhielt sie 1928 den Nobelpreis. 1925 z. Katholizismus konvertiert, kritisierte sie den Nationalsozialismus u. mußte 1940 über Schweden u. die Sowjetunion in die USA fliehen. 1945 kehrte sie nach Norwegen zurück. In ihren frühen u. späten Romanen zeichnet U. die Konflikte v. Frauenfiguren in der Ggw., am bekanntesten wurden aber ihre beiden MA-Romane *Kristin Lavransdatter* (3 Bde. Kristiania 1920–23, dt. F 1926–27, Fr u. a. 1998) u. *Olav Audunsson* (2 Tle. Oslo 1925–27, dt. F 1937), in denen sie innere Bekehrungsgeschichten erzählt: v. Selbsthaß z. Gottesliebe, v. äußeren zu ewigen Werten. Neben der psychologisch wie historisch genauen Darstellung prägt v. a. ein christlich überhöhender Stil U.s Werk.

WW: Jenny. Oslo 1911, dt. B 1921.

Lit.: **G. v. Wilpert:** Lex. der Welt-Lit. Autoren, Bd. 1. St 1988, 1544 f. – **A. H. Winsnes:** Leben u. Werk. S. U.: Nobelpreis 1926–1928, hg. v. der Schwed. Akad. Z o. J., 25–38; **J. C. Whitehouse:** Vertical Man. The Human Being in Catholic Novels of Graham Green, S. U., and Georges Bernanos. NY 1990.

SUSANNA SCHMIDT

Uneheliche Kinder ↗Nichteheliche Kinder.

Unendlichkeit. I. Philosophisch: Die U. soll im chr. MA als Attr. Gott (↗Unendlichkeit Gottes) vorbehalten bleiben (Aug. civ. XII, 19; Thomas v. Aquin: S. th. I, 7, 1; S. c. G. I, 43), wird aber auch in die Natur-Philos. verwiesen (Albertus Magnus: In Aristotelis libros physicorum III, 2, 1). In beiden Bereichen arbeitet man mit dem aristotel. Unterschied zw. dem potentiellen od. synkategoremat. (endlose Vermehrung) u. dem aktualen od. kategoremat. (unübertreffbaren) Unendlichen. Albertus Magnus nennt fünf Arten des Unendlichen: 1. Gottes Grenzenlosigkeit, 2. räuml. Unermeßlichkeit, 3. metaphor. U. eines faktisch nicht durchlaufbaren Weges od. 4. der Meerestiefe, 5. die potentielle U. der endlosen Zahlenreihe od. der fortgesetzten Teilung. Zwischen der U. Gottes u. der potentiellen U. in der Natur-Philos. gebe es kein Verhältnis. Belege für das Unendliche sind: 1. die U. der Zeit, 2. die unendl. Teilbarkeit v. Größen. 3. Ein wiederholungsfreier Weltprozeß samt Entstehen u. Vergehen erfordert eine unendl. Quelle. 4. Um einen gemeinsamen Mittelpunkt können unendlich viele Körper vorgestellt werden. 5. Räume u. Zahlen können unbegrenzt vergrößert werden. Die Erfassung der potentiellen U. v. Größen (Raum, Zahl) zeigt, daß der unendl. Prozeß menschl. Erkenntnis z. Abschluß ein aktual unendl. Wesen erfordert (S. c. G. I, 43 u. 69). Aufgrund seiner U. besteht für Gott kein Unterschied zw. Endlichem u. Unendlichem. Er erkennt also das in der Natur-Philos. erforderl. potentiell Unendliche aktual, aber nicht als unendlich, sondern als ob es endlich wäre (ebd.; J. ↗Wyclif: Trialogus. Bs 1525, II, 3; Log. Kap. IX). Dieser auf Augustinus zurückgehende Gedanke wird durch ↗Robert Grosseteste u. ↗Heinrich v. Harcley noch dezidierter ausgesprochen. Sie u. auch ↗Walter Chatton behaupten darüber hinaus im Ggs. zu einer in der Scholastik weitverbreiteten Meinung, daß es wie bei endl. Zahlen auch im Unendlichen Unterschiede u. Proportionen gebe. Etwas kann zugleich unendlich u. begrenzt sein (z. B. die Hälfte einer unendl. Geraden). Jede endl. Größe enthalte aufgrund der Teilbarkeit U. Auch Intensionen (Kraft, Vermögen, Güte) können unendlich sein. Gott kann ein Wesen schaffen, das mit unendl. intensiver Kraft wirken kann (A. Maier: Stud. z. Natur-Philos. der Spätscholastik, Bd. 4. Ro 1955, 381). Nach Johannes ↗Duns Scotus zerstört eine unendl. Reihe v. Zwecken die Natur des Guten u. die Moral-Philos. (Ordinatio I, 93).

Lit.: **Johannes Maior:** Le traité ‚De l'infini', ed. mit Übers. u. Anm. v. H. Élie. P 1938; **N. Kretzmann** (Hg.): Infinity and Continuity in Ancient and Medieval Thought. Ithaca–Lo 1982 (Lit.); **Adam de Wodham:** Tractatus de indivisibilibus, ed. R. Wood. Dordrecht–Boston–Lo 1988; **L. Sweeney:** Divine Infinity in Greek and Medieval Thought. NY 1992; **F. Aranda Alonso:** El vacío cuántico: puerta de Dios y timón de la creación. Variaciones creyentes sobre el infinito físico: Verdad y Vita 58 (2000) 177–184.

WOLFGANG BREIDERT

II. Kosmologisch: Für die antiken Atomisten besteht der ↗Kosmos aus unteilbaren Atomen in einem leeren, randlosen u. darum unendl. Raum. Für ↗Aristoteles kann ein wirklich Leeres kein Seiendes sein. Er entwirft den v. Ätherschalen erfüllten sphär. Kosmos, der zeitlich unendlich, räumlich aber endlich ist (mit einem Rand, der Fixsternsphäre). Jenseits dieses Randes gibt es keinen Raum, in dem Körper sein könnten, somit auch keine zeiterzeugenden Prozesse. Das MA übernahm den räumlich endl. aristotel. Kosmos, nicht aber dessen zeitl. Unendlichkeit (Schöpfung, Weltende). Mit dem heliozentr. Kosmos (N. ↗Kopernikus, 1543) wird ein räumlich unendl. Kosmos (schon v. ↗Nikolaus v. Kues aus spekulativen Gründen postuliert) wieder denkbar. Denn nun muß der Himmel sich nicht mehr in 24 Stunden um die Erde drehen, was nur bei einem endlich großen Radius des Himmels möglich wäre. A. ↗Einsteins Feldgleichungen (allg. ↗Relativitätstheorie) machen einen endl. u. dennoch rand-

losen Kosmos denkbar (positiv gekrümmter Raum), die Entdeckung der Galaxienflucht (Edwin Powell Hubble, 1929) auch wahrscheinlich.

Lit.: **B. Kanitscheider:** Kosmologie. St 1984; **J. North:** Viewegs Gesch. der Astronomie u. Kosmologie. Bg 1997; **J. Hamel:** Gesch. der Astronomie. Bs 1998. PAUL ERBRICH

Unendlichkeit Gottes (U.). 1. Die Rede v. der U. kann sich weder auf die Hl. Schrift noch auf die griech. Philos. berufen. Sie entsteht aber im Gefolge der Auseinandersetzung des Christentums mit der Philosophie. Weil die griech. Philos. Unendlichkeit (↗Unendlich, Unendlichkeit) als Wesensmerkmal der ↗Materie betrachtet, kann sie dieses Attr. nicht auf Gott beziehen. Wenn das Göttliche sein Wesen im Gestalten des Unbestimmten hat, das Unbestimmte aber zugleich das Unendliche ist, ist Unendlichkeit v. Göttlichen fernzuhalten. ↗Aristoteles (phys. III, 4–7) spricht in bezug auf die endlose Vermehrbarkeit der Zahlengröße u. die endlose Teilbarkeit des Raums *(progressus in infinitum)* v. dem Unendlichen, das kein Attr. des Wirklichen – also auch keine Eigenschaft Gottes – sein kann. ↗Origenes folgert: „Wenn die Kraft Gottes unbegrenzt wäre, könnte sie sich notwendigerweise nicht selbst denken. Denn der Natur nach ist das Unendliche unbegreifbar" (princ. II, 9, 1).

2. Sobald das Eine bzw. Göttliche nicht mehr aristotelisch als das allem Seienden immanente „Erste", sondern neuplatonisch als das transzendente Gegenteil alles Endlichen beschrieben wird, kann der quantitativen Bestimmung des Begriffs des Unendlichen eine qualitative gegenübergestellt werden. Mit seiner Streit-Schr. gg. den Arianer ↗Eunomios ist ↗Gregor v. Nyssa der erste unter den griech. Vätern, der dem aristotelischen einen neuen Begriff v. Unendlichkeit entgegenhält. Er bez. die ↗Zeit – insofern sie das alleinige Maß für jegl. Ausdehnung ist – als geschaffen; u. da Gott ungeschaffen ist, „kann die menschl. Vernunft keine Ausdehnung an ihm messen" (Mühlenberg 110). Anders gesagt: Als „zeitlich ausdehnungslos" ist Gott v. keiner Möglichkeit begrenzt, sondern aktuell unendlich – ein Faktum, das nur der Glaube, nicht aber die an Zeit u. Raum gebundene Vernunft des Menschen einholen kann.

3. Zum Problem wird die U. in der westl. Theol. mit der Aristoteles-Rezeption des Mittelalters. Dabei geht es nicht nur um die Unterscheidung der aktuellen U. v. der potentiellen Unendlichkeit der Materie, sondern auch um die Frage, wie die U. gedacht werden muß, wenn die Endlichkeit seiner Geschöpfe nicht als seine Begrenzung erscheinen soll. Die erste Antwort des MA bietet ↗Thomas v. Aquin mit der Einsicht, daß die U. eine andere Bez. für das Sein Gottes ist, das aus sich subsistiert u. zugleich der „wirklichende" bzw. formgebende Akt des andersartigen (empfangenen) Seins des Endlichen ist (↗Analogia entis). Die zweite Antwort des MA liegt in der wirkungsgeschichtlich ungleich erfolgreicheren These des Johannes ↗Duns Scotus, daß der Mensch das Sein bzw. ein „aktuell Unendliches in der Seiendheit" *(infinitum in entitate in actu)* gar nicht anders als durch Abstraktion (durch Zusammenfügung der beiden abstraktiv gewonnenen Begriffe „Unendlichkeit" u. „Seiendheit") denken kann u. also eo ipso den Abstand zw. seinen Abstraktionen u. der durch diese bez. Realität dokumentiert. Das „aktuell Unendliche in der Seiendheit" läßt sich für Duns Scotus nur durch eine doppelte Negation des begrifflich Faßbaren denken: Es ist ein solches, „dem nichts an Seiendheit fehlt in der Weise, in der es möglich ist, die Totalität der Seiendheit in einem einzelnen Seienden zu besitzen"; u. es ist ein solches, „das jedes endl. Seiende übertrifft, u. zwar nicht nur in einem bestimmten Maß, sondern über jedes bestimmte u. bestimmbare Maß hinaus" (Quodlibet n. 4).

4. Eine Gotteslehre, die nicht v. Sein, sondern v. Begriff des Unendlichen ausgeht, kann den Zshg. zw. dem Schöpfer u. seiner Schöpfung nur noch negativ ausdrücken. Wenn ↗Wilhelm v. Ockham bemerkt, daß die Vielheit der Gott zugeschriebenen Prädikate ihm wegen der aus seiner Unendlichkeit folgenden Einfachheit seines Wesens nur im Modus ungeteilter Einheit zukomme, folgt er Duns Scotus ebenso wie ↗Nikolaus v. Kues mit seiner These, Gott unterscheide sich v. allen Geschöpfen dadurch, daß er sich v. nichts unterscheide, ohne desh. mit irgendeinem Geschöpf od. der Summe aller Geschöpfe identisch zu sein. Während R. ↗Descartes aus der Beobachtung, daß die Idee des Unendlichen der Erkenntnis alles Endlichen bedingend vorausliegt, die Existenz des aktuell Unendlichen folgert (ontologischer ↗Gottesbeweis), betont I. ↗Kant, daß das Unendliche für uns nur regulative Idee des Erkennens u. Postulat des sittl. Strebens sein soll. Die v. Duns Scotus eingeleitete Bestimmung des Unendlichen v. begreifenden Subjekt her mündet in das transzendentale Denken Kants u. schließlich in den Idealismus G. W. F. ↗Hegels. Denn Hegel will die seit Duns Scotus reflektierte Disjunktion v. ens infinitum u. ens finitum ebenso wie die Entgegensetzung zw. Begriff u. Wirklichkeit des Unendlichen dadurch überbrücken, daß er die Aufhebung alles Endlichen in die Begriffe des Geistes als die Realisierung jenes wahrhaft Unendlichen erklärt, welches das Endliche nicht außerhalb seiner selbst hat.

5. Vor dem Hintergrund der skizzierten Entwicklung stellt Michael Schulz die Frage, ob die v. der chr. Trinitätslehre beschriebene Einheit v. Transzendenz u. Immanenz des unendl. Gottes in Welt u. Gesch. nicht eine philos. Metaphysik freisetzt, die Kants abstrakte Entgegensetzung v. Begriff u. Wirklichkeit des Unendlichen überwindet u. im Rückgriff auf die Seinslehre des Thomas v. Aquin positive analoge Aussagen über das Unendliche u. den ontolog. Zshg. des Endlichen mit dem Unendlichen ermöglicht.

Lit.: **SM** 4, 1048–51 (G. Haeffner). – **M. C. Menges:** The Concept of Univocity Regarding the Predication of God and Creature According to William Ockham. NY 1952; **É. Gilson:** L'infinité divine chez Saint Augustin: Augustinus Magister. Communications du Congrès International Augustinien 1954. P 1954, 569–574; **H. Heimsoeth:** Die sechs großen Themen der abendländ. Metaphysik u. der Ausgang des MA. Da [3]1965, 61–89; **E. Mühlenberg:** Die U. bei Gregor v. Nyssa (FKDG 16). Gö 1966; **R. Schönberger:** Die Transformation des klass. Seinsverständnisses. Stud. z. Vor-Gesch. des neuzeitl. Seinsbegriffs im MA. B–NY 1986; **Pannenberg Sy** 1, 365–483; **L. Honnefelder:** Scientia transcendens (Paradeigmata 9). HH 1990, 108–199; **M. Schulz:** Sein u. Trinität (MThS. S 53). St. Ottilien 1997; **K. Flasch:** Nikolaus v. Kues. Gesch. einer Entwicklung. F 1998, 403–410; **K. Obenauer:** Thom. Metaphysik u. Trinitäts-Theol. Ms 2000. KARL-HEINZ MENKE

Unfehlbarkeit (lat. *infallibilitas,* Infallibilität) bez. *formal* den erkenntnistheoret. Aspekt des Glaubens an die Unzerstörbarkeit *(indefectibilitas)* der v. Hl. Geist z. Verkündigung des Ev. geleiteten ↗Kirche Jesu Christi, *material* das Charisma, das unter festgelegten Bedingungen der Gesamtkirche u. qualifizierten Gliedern (↗Papst u. Bf. mit dem Papst) gegeben ist, irrtumsfrei Lehraussagen so zu machen, daß diese unveränderlich *(irreformabel),* weil wahr, sind (*inerrantia,* Irrtumslosigkeit).

I. Biblischer Befund: Das NT hat nicht das Wort, aber im Ansatz die Sache: In Mt 16,18; 28,20; Joh 16,13 ist die Überzeugung festgehalten, daß die Kirche aufgrund ihrer Verwurzelung im göttl. Heilsplan (vgl. die ntl. Bilder ↗Volk Gottes, ↗Leib Christi, Tempel des Hl. Geistes) nicht vernichtet werden kann. Da ihre Aufgabe wesentlich die Weitergabe des Christuszeugnisses ist, muß sie „Fundament der Wahrheit“ (1 Tim 3,15) sein u. den Glauben (v.a. dessen christolog. Grdl.) irrtumslos bekunden (vgl. 1 Joh 2,22; 4,2.15; 5,1.5). Paulus ist überzeugt, dies untrüglich tun zu können (Gal 1,6ff.11f.), da seine Botschaft im Wort Christi selbst gründet (Röm 10,10.17; vgl. 1 Kor 9,15f.). Das Wort, das die Gemeinde in der Verkündigung hört, ist Gottes, nicht der Menschen Wort (1 Tim 2,13; vgl. 2 Tim 2,19).

II. Theologie- u. dogmengeschichtlich: Die Überzeugung v. der Inerranz (der Begriff U. wird bis ins 14. Jh. Gott vorbehalten) der Gesamtkirche bezieht sich auf deren Glaubensregel, die Dekrete der (ersten vier) ↗Ökumenischen Konzilien (vgl. DH 265) u. den im syn- u. diachronen Konsens begründeten Glauben (Iren. haer. III, 4, 1; Vincent. Ler. 2, 3). Der Glaube bleibt in der ganzen Kirche über alle Spaltungen hinweg erhalten (Thomas v. Aquin: S. th. II-II, 1, 2.10; Quodl. 9, 1, 7; M. ↗Luther: De servo arbitrio: WA 18, 649f.; LG 12). Differenzen entstehen, ob u. inwieweit Inerranz institutionell-juridisch konkretisierbar ist. Sehr früh (vgl. Röm 1,8) wird der Gemeinde v. Rom (nicht dem Bf., dessen Abfall in Häresie u. Schisma als möglich angesehen wird) besondere Glaubenstreue zugeschrieben (so z. B. Thdt. ep. 116: Formula fidei Hormisdae: DH 363ff.), u.a. (seit dem 7. Jh. bes.) als tragender Säule der ↗Pentarchie. Seit dem 12. Jh. (Mendikantenstreit) arbeiten Theologen u. Kanonisten (v.a. aus den Bettelorden) die aktive, determinierende u. letztentscheidende Rolle des Papstes bei Glaubensangelegenheiten heraus, weil er den Glauben als Haupt der Kirche ausspricht; andernfalls würde er aufhören, Papst zu sein (Bonaventura: De perfectione evangelica 2, 2, 5; Thomas v. Aquin: S. th. II-II, 1, 10; Decretum Gratiani II, 24, 11, 12; P. J. ↗Olivi); nach ↗Hervaeus Natalis u. ↗Antonin v. Florenz (Summa III, 22, 3) kann der Papst zwar *ex proprio motu,* jedoch nicht *utens consilio* (Variante: *concilio*) *et requirens adiutorium universalis ecclesiae* irren. Im ↗Konziliarismus-Streit konzentriert sich die U. auf den Papst als einzigen Garanten der Wahrheit in Umkehrung der bisherigen Relationen: Nicht mehr ist er unfehlbar, weil es die Kirche ist, sondern diese ist unfehlbar wegen des Papstes. Episkopalistische Strömungen (↗Episkopalismus, ↗Gallikanismus, J. N. v. ↗Hontheim, ↗Jansenismus) vertreten in konziliarist. Trad. die U. der Gesamtkirche. Mit dem Zerfall des Gallikanismus infolge der Frz. Revolution u. durch das ultramontane Sicherheitsdenken im 19. Jh. (↗Ultramontanismus) werden Bestrebungen vorherrschend, die z. Stärkung der Souveränität des Papstes auf Dogmatisierung seiner U. dringen (J.-M. de ↗Maistre, M. Cappellari [↗Gregor, Päpste – Gregor XVI.], H. E. ↗Manning, I. v. ↗Senestrey). Ein Hauptgrund ist die Hoffnung auf rasche verbindl. Entscheidungen bei Irritationen der Glaubensgemeinschaft. Auf dem Vat. I erfolgte nach Vorziehung des Tractandums aus der umfassenden Kirchenkonstitution u. lebhaften Debatten am 18.7.1870 die Erklärung der U. als Glaubenssatz (DH 3065–3074) bei Abwesenheit der Minorität (etwa 20% = 140 Bf.): Der röm. Papst besitzt die Prärogative der U., wenn er *ex cathedra* spricht (Kathedralentscheidungen: mit oberster Lehrautorität, in Glaubens- u. Sittenangelegenheiten, verpflichtend für die Gesamtkirche, mit ausdrückl. definitor. Wollen u. abschließendem = definitivem Urteil). Der Bezug z. Gesamtkirche ist indirekt angesprochen: In der Vergangenheit habe sich der Papst aller Mittel z. Vergewisserung des Offenbarungs-Zshg. seiner Lehre bedient (DH 3069). Für die genaue Interpretation der Definition wurde bedeutungsvoll die *Relatio* v. Bf. V. ↗Gasser (11.7. 1870: Mansi 52, 1204A–1230D). Im Anschluß ans Konzil setzte ein Prozeß der „schleichenden Infallibilisierung“ ein: Mit dem Anwachsen der päpstl. Lehrautorität (Enzykliken) wächst die Neigung, ihren Äußerungen definitiven Charakter zuzuerkennen. Das Vat. II (DH 4131 4149f.) bindet die U. des Papstes deutlicher in die der Gesamtkirche (über das Bf.-Kollegium) ein. Die nachkonziliare Lehrentwicklung (Erklärung der Glaubens-Kongreg. *Mysterium ecclesiae* 1973; c. 749 CIC/1983; Professio fidei et iusiurandum fidelitatis 1989; Instr. der Glaubens-Kongreg. *Donum veritatis* 1990; MP *Ad tuendam fidem* mit Kmtr. der Glaubens-Kongreg. 1998) unterscheidet klar zw. Primärobjekt der U. (in der Offenbarung enthaltene Wahrheiten) u. deren Sekundärobjekt (logisch od. historisch mit dem Primärobjekt zu dessen Auslegung bzw. Sicherung verbunden: DH 4536) u. erweitert die unfehlbare Lehrkompetenz v. Papst u. ordentl. ↗Lehramt auf „definitive“ Lehren aus dem sekundären Lehrbereich, auch wenn die formale Kennzeichnung solcher Lehren auf die Vorlage beschränkt bleibt u. die Verbindung z. Primärobjekt nicht mehr genannt wird (2. Zusatz z. Professio fidei).

Den Bf. eignet U. stets nur in Einheit mit u. unter dem Papst *(communio hierarchica),* wenn sie sich, auf dem Konzil versammelt, als Lehrer u. Richter an die Gesamtkirche wenden od. in der alltägl. Ausübung ihres Lehramts autoritativ u. definitiv eine Lehre als z. Glaubensgut od. zu dessen Auslegung gehörig erklären. Es genügt also nicht eine allg. Übereinstimmung in einer Lehre; sie muß „als endgültig verpflichtend“ *(tamquam definitive tenendam)* (DH 4149) vorgetragen werden. Ein *unfehlbares* ordentl. Lehramt des Papstes existiert nicht. Legt der Papst aber mit definitiver Absicht eine Lehre ohne Widerspruch seitens der Bf. vor, kann der Eindruck entstehen, daß der Episkopat mit Inhalt u. Geltungskraft einverstanden ist u. sie als Teil des eigenen ordentl. Lehramts betrachtet; sie würde damit faktisch als unfehlbar gelten. Der Papst bräuchte dies dann nur noch festzustellen. Alles in allem aber

gilt: Eine Lehre kann nur dann als unfehlbar definiert werden, „wenn dies offensichtlich feststeht" *(manifesto constiterit)* (c. 749 § 3 CIC).

III. Systematisch-theologisch: Ist die ↗Kirche als ganze das zw. Gott u. den Menschen u. zw. den Menschen untereinander Einheit stiftende Sakrament gerade aufgrund der Verkündigung des Ev. (LG 1), dann bedarf sie als Zurüstung für diese heilsgesch. Aufgabe des „untrüglichen Wahrheits- u. Glaubenscharismas" (DH 3071) z. unbedingt verläßlichen, d.h. irrtumsfreien Darlegung der Glaubensbotschaft, da diese, falls substantiell verfälscht, nicht mehr heilschaffend wäre. Diese Zurüstung ist nur praktikabel, wenn sie an kirchlich handlungsfähige Formen u. Institutionen geknüpft ist. Solche sind (in spezif. Teilhabe an der U.) Heilige ↗Schrift (DV 11) u. ↗Tradition (DV 9) als Größen der Vergangenheit, der sich im Glaubenskonsens äußernde ↗sensus fidelium (LG 12) unter besonderer Berücksichtigung der wiss. Theol. (DV 24) sowie das ↗Lehramt v. Papst u. Bf. (LG 25) als je heute wirkende Instanzen. U. ist somit die sich dialogisch-kommunional in Entscheidung über u. Rezeption v. Glaubensinhalten (einschließlich der sie ins Leben übersetzenden Sittenlehren) vollziehende Teilhabe der Kirche am prophet. Verkündigungsamt Christi. Letztgarant ist der Hl. Geist. U. ist daher nicht identisch mit der Verleihung der Fülle der Wahrheit u. ihres vollendeten Ausdr.: Weil der Geist weht, wo u. wann er will, existiert Heilswahrheit auch außerhalb der Kirche (UR 3; NA 2), so wie umgekehrt die kirchl. Wahrheit in den nicht ihre sakr. Aufgaben wesentlich tangierenden Erkenntnissen u. Entscheidungen irrtumsfähig u. zeitgebunden bleibt (DH 4539). Infallible Definitionen können daher verbesserungs- u. ergänzungsfähig sein; immer bleiben sie zu interpretieren. Sie sind deswegen abhängig v. der Rezeption durch die Glaubensgemeinschaft; sie kann fehlen, sofern diese darin nicht, nicht auf beste od. nicht auf hinreichend plausible Weise den kirchl. Glauben zu erkennen vermag. In jedem Fall bleibt die infallible Entscheidung offen für tiefere Einsicht im weiteren Gang der Gesch.; sie spiegelt, wenn auch sachlich irrtumslos, stets nur den Erkenntnisstand der Formulierungssituation wider.

Selbstredend ist die Zuerkennung der U. kein Urteil über den moral. od. intellektuellen Status der Subjekte, sondern lediglich auf den Glaubensbereich beschränkt. Am deutlichsten wird U. beansprucht v. ↗Amt, mit besonderem Schwerpunkt auf dem ↗Primat des Papstes, da es sich ausdrücklich in den Dienst an der Einheit u. Glaubensverläßlichkeit des Christentums gestellt weiß. Dieser Auftrag ist daher auch Kriterium für die Ausübung der ↗Vollmacht: Sie ist *relativ*, d.h. an den Glauben der Gesamtkirche rückgebunden, sofern das Amt nicht über besondere Erleuchtungen u. Wissensquellen verfügt u. nichts anderes tun darf als diesen Glauben verbindlich u. in Treue z. Überkommenen zu erklären (DV 10), u. sie ist *strukturiert*, d.h. sie hat die konservative (nicht kreative) Funktion, dann u. dort, aber nur dann u. dort, u. mit dem Einsatz tätig zu werden, wenn, wo u. im Maße wie das Glaubensgut gefährdet ist. Dies ist auch der Grund, weshalb das Lehramt sich mit allen ihm verfügbaren Mitteln des fakt. Glaubens der Kirche vergewissern muß.

In diesem Kontext hat die U. des Papstes repräsentative u. letztinstanzl. Notwendigkeit innerhalb der Einheit der einen Kirche u. des einen, jedoch gegliederten Lehramts. „In *personaler* Konkretheit repräsentiert der Papst nichts anderes als die *universale* Untrüglichkeit der Kirche, welche die Bf. mit ihm zus. auf *kollegiale* Weise verkörpern" (Kehl 365). Das kann nicht in fortlaufenden, „tagespolitisch" veranlaßten Entscheidungen geschehen, sondern ist zu denken als Notstandsregelung, wenn Einheit u. Glauben der Kirche bedroht sind (DH 3115f.) u. die oberste Autorität als solche (also nicht sofern der Papst Privattheologe ist, als Patriarch des Abendlands, Primas v. It. od. Bf. v. Rom [↗Päpstliche Titulaturen] handelt od. sich nur an einzelne Personen[-Gruppen] in der Kirche wendet) in Aktion für die ganze Glaubensgemeinschaft treten muß. Aus diesem Grund kann die U. des Papstes nicht an jurid. Bedingungen geknüpft werden, sondern ist *„ex sese, non autem ex consensu ecclesiae"* (DH 3074) gültig, womit antigallikanisch die nachfolgende Ratifizierung durch das Kollegium der Bf. gemeint ist (Rechtsgrund).

Die Pflicht des Papstes z. Übereinstimmung mit dem Glauben der Gesamtkirche (Erkenntnisgrund der Entscheidung) bleibt davon unberührt. Seinem Recht auf verbindl. Entscheidungen entspricht der ↗Gehorsam der Gläubigen; sind jene mit dem Anspruch der U. gefällt, äußert dieser sich in der *fides divina* (dem Wort Gottes wird Zustimmung geleistet) *et catholica* (durch das Zeugnis der Kirche) (DH 3011). Im Fall der Zustimmung zu Lehren aus dem Sekundärbereich ruht diese auf der Lehre v. der U. der Kirche u. dem Glauben an den besonderen Beistand des Geistes für das Lehramt (Kmtr. der Glaubens-Kongreg. zu *Ad tuendam fidem*). Diese Lehren sind de *fide tenendae*. Nach dem 1998 eingeführten c. 750 § 2 CIC „widersetzt sich ... der Lehre der kath. Kirche", wer solche definitiv zu haltenden Sätze „ablehnt". Doch kann Gehorsam aufgrund der genannten Bedingtheit unfehlbarer Entscheidungen selbst nicht unbedingt sein: „Wo weder Einmütigkeit der Gesamtkirche vorliegt noch ein klares Zeugnis in den QQ gegeben ist, da ist auch eine verbindl. Entscheidung nicht möglich; würde sie formal gefällt, so fehlten ihre Bedingungen, u. damit müßte die Frage nach ihrer Legitimität erhoben werden", eine Frage, welche das Recht z. „Kritik an päpstl. Äußerungen ... möglich u. nötig" sein läßt (Ratzinger 144).

Lit.: **HFTh** 4, 153–178. – **J. Ratzinger:** Das neue Volk Gottes. D 1969; **H. Küng:** Unfehlbar? Eine Anfrage. Z 1970; **B. Tierney:** Origins of Papal Infallibility 1150–1350. Lei 1974; **F.X. Bantle:** U. der Kirche in Aufklärung u. Romantik. Fr 1976; **G. Thils:** Primauté et infaillibilité du Pontife Romain à Vatican I. Lv 1980; **U. Horst:** U. u. Gesch. Mz 1982; **F.A. Sullivan:** Magisterium. Dublin 1983; **J.R. Dionne:** The Papacy and the Church. NY 1987; **P. Granfield:** The Limits of the Papacy. NY 1987; **K. Schatz:** Der päpstl. Primat. Wü 1990; **G. Thils–Th. Schneider:** Glaubensbekenntnis u. Treueid. Mz 1990; **M. Kehl:** Die Kirche. Wü 1992; **P. Scharr:** Consensus fidelium. Wü 1992; **J.P. Boyle:** Church Teaching Authority. Lo 1994; **N. Lüdecke:** Die Grundnormen des kath. Lehrrechts. Wü 1997.

WOLFGANG BEINERT

Unfruchtbarkeit ↗Sterilität, Sterilitätstherapie.

Ungarn

I. Kirchengeschichte – II. Kirche u. Theologie in der Gegenwart – III. Statistik.

I. Kirchengeschichte: 1. *Zeitalter der ↗Arpaden (9.Jh.–1301).* Das finno-ugr., teils türk. u. iran. Volk der Ungarn (Magyaren) nahm vor 900 das Karpatenbecken in Besitz u. fand dort chr. ↗Slawen, ↗Franken, ↗Awaren u. Bulgar-Türken vor. Die Ungarn, deren Urheimat heute östlich des Urals angesetzt wird, kamen während ihrer Wanderung nach Südwesten in Kontakt mit dem Christentum. In ↗Pannonien war das Christentum im 5. Jh. z. Blüte gelangt, im Früh-MA jedoch fast untergegangen. Im 8. Jh. nahmen sowohl Byzanz als auch die Westkirche unter Leitung der fränk. Könige die Missionierung wieder auf. Methodios (↗Kyrillos u. Methodios) erhielt 869 v. Papst den Titel eines Ebf. v. Pannonien. Bei der Landnahme der Ungarn ging die damalige Kirchenorganisation zwar zugrunde, die einheim. Christen, meist Westslawen, blieben jedoch ihrem Glauben treu. Die Ungarn übernahmen v. ihnen viele chr. Lehnwörter. Auch die Raub- u. Streifzüge der Ungarn (bereits vor der Landnahme, im Westen bis 955 [Schlacht auf dem Lechfeld], im Süden bis 970) brachten sie in Kontakt mit dem Christentum. Die konsequente Christianisierung U.s erfolgte unter Großfürst ↗Géza (um 971–997), der 971 u. 973 v. Hzg. v. Bayern u. v. Ks. ↗Otto I. Missionare erbat. Bei der Glaubensverbreitung spielten meist bayer. Missionare (↗Pilgrim v. Passau, ↗Wolfgang, ↗Adalbert v. Prag) eine hervorragende Rolle. Gézas Sohn u. Nachf. ↗Stephan I. (997–1038) heiratete 995 ↗Gisela, die Tochter des bayer. Hzg. u. Schwester des späteren Ks. ↗Heinrich II. Mit ihr kamen auch Glaubensboten nach U. Stephan setzte das Werk seines Vaters fort u. gilt als eigtl. Gründer des chr. Staates. Dabei stützte er sich auf die Kirche (Krone v. Silvester II., Krönung 1001 mit Billigung ↗Ottos III. nach dem Mainzer Ordo) u. ließ eine organisierte Landeskirche (10 Btm., mehrere Abteien, z. B. Pannonhalma [↗Martinsberg], Pilgerheime, Stiftungen) mit Zustimmung des Papstes entstehen. Eine Reihe v. Landesgesetzen, die meist aus fränk. Synodalbeschlüssen stammten u. den ungar. Verhältnissen angepaßt wurden, sorgte für Ordnung. Nach dem Tod Stephans brach eine Staatskrise aus, die heidn. Aufstände auslöste, denen Priester, Mönche, Klr. u. Kirchen z. Opfer fielen. Bis auf drei Bf. erlitten alle den Mart.-Tod (↗Gerhard v. Csanád). Die staatl. u. kirchl. Ordnung wurde unter ↗Andreas I. (1047–60), ↗Ladislaus I. (1077–95) u. Koloman (1095–1116) wiederhergestellt (Dekretalen v. Szabolcs 1092, Tarcal um 1100, Gründung der Diöz. ↗Zagreb 1084 u. ↗Nitra um 1113). Die Kirche erlebte im 12. u. 13. Jh. einen besonderen Aufschwung. Es entstanden die Archidiakonate u. Pfarreien, die Notariate („loca credibilia"). Die Orden blühten auf (18 OCist-Klöster, 33 OPraem-Klöster, 37 Männer- u. 3 Nonnen-Klr. des OP, 54 OFM-Klöster). Es entstand der ungar. ↗Pauliner-Orden (19 Klr.); OESA, OCart, Johanniter, Templer u. OT ließen sich in U. nieder. Die Liturgie bekam einheim. Kolorit (16 ungar. Hll., 14 Selige, 19 Diener Gottes), die Kirche missionierte bei ↗Kumanen u. ↗Bogomilen. Der Tatarensturm 1241–42 suchte die Kirche heim, doch regenerierte sie sich schnell dank der Aufbauarbeit unter ↗Béla IV. (1235–70). Der Aufstieg war kurz, die staatl. Anarchie unter den letzten Arpaden zog auch die Kirche in Mitleidenschaft. So mußte 1279 Kard.-Legat Bf. Philipp v. Fermo auf der Synode zu Ofen für Ordnung sorgen (128 Kanones). Der Ebf. v. ↗Gran erhielt im selben Jahr die Primaswürde.

2. *Zeitalter der Wahlkönige (1301–1526).* Nach dem Aussterben der Arpaden kamen die ↗Anjou auf den Thron. Karl Robert (1308–42) u. Ludwig I. d. Gr. (1342–82) gehören als Staatsmänner wie als Förderer der Kirche zu den bedeutendsten Gestalten der Gesch. U.s. Die Herrschaft Ks. ↗Sigmunds, der 1387–1437 Kg. v. U. war, leitete die staatl. Bevormundung der Kirche ein (Ausbau der kgl. Patronatsrechte, Abwehr der päpstl. Reservationen usw.). Einen Höhepunkt der staatl. Einmischung bedeutete die Regierung des Kg. Matthias Corvinus (M. ↗Hunyadi) (1458–90). Im Zuge der Bildung einer ihm ergebenen Aristokratie wechselte er auch die Hierarchie aus. Bekannte Renaissance-Bf. waren ↗Janus Pannonius u. János Vitéz († 1472). Der Humanismus wirkte sich selbst in den Klr. positiv aus, bes. hinsichtlich der Entstehung der ungar. Lit. u. pastoraltheol. WW (vgl. ↗Pelbartus: Stellarum coronae benedictae Mariae virginis … Bs um 1490 u. ö.). Unter den ↗Jagiellonen Władysław II. (1490–1516) u. Ludwig II. (1516–26) zeigte die Klr.-Reform Früchte. Der Vormarsch der Türken konnte aus rel. Begeisterung aufgehalten werden (1456 Belgrad, J. ↗Hunyadi, ↗Johannes v. Capestrano). Die Anzeichen einer Krise vor 1526 wurden durch Diözesansynoden bekämpft.

3. *Im Habsburgerreich (1526–1918).* Vor 1526 gab es in U. keine nennenswerte Verbreitung der Reformation. Die Sympathisanten am Hof Marias v. Habsburg wie K. ↗Cordatus u. Jan Henckel waren Erasmianer. Die Niederlage in der Schlacht v. Mohács am 29.8.1526 gg. Suleiman I. (↗Osmanen) bedeutete den Zusammenbruch des ma. Staates u. der ma. Kirche. Während die Türken mit 40 000 Gefangenen abzogen, wählten die Oligarchen zwei rivalisierende Könige, J. ↗Zápolya u. den späteren Ks. ↗Ferdinand I., worauf ein zwölfjähriger Bürgerkrieg entbrannte. Clemens VII. verhielt sich neutral, die v. den Königen vorgeschlagenen Bf. blieben ohne päpstl. Bestätigung. Beide säkularisierten „zur Landesverteidigung" Kirchengut, was die Auflösung der alten Kirche in 30 Komitate z. Folge hatte. Um die Gunst der Oligarchen zu gewinnen, gewährten ihnen beide Könige Schenkungen u. duldeten die Säkularisation des Kirchenguts. Allein die Familien Perényi, Nádasdy, Thurzó u. Török verbreiteten die Reformation in 16 Komitaten u. fünf Städten. Die freien Städte säkularisierten ebenfalls, u. die Türken, die 1541 Mittel-U. besetzten, duldeten eher die ref. als die kath. Geistlichen. Das organisierte kath. Leben erlosch. Die „Confessio Pentapolitana" (1546) festigte die luth. Reformation in Ober-U., J. ↗Honterus gründete 1542 die erste luth. Gemeinde in ↗Siebenbürgen. Dieses Btm. wurde 1556, ↗Großwardein 1557 säkularisiert. Die Ausbreitung des helvet. (M. ↗Dévai) u. des antitrinitar. (↗Sozinianer, G. ↗Biandrata) Bekenntnisses spaltete jedoch die Bewegung. Die Abwehr-

Ungarn Tschechische Republik Slowakei

Nach AtH 1993 (aktualisiert) Kart. Inst. H. Kreuzkamp

u. Reformmaßnahmen des Primas N. ↗Olahus (1553–68) u. des Bf. Gy. ↗Drašković sowie des Fürsten v. Siebenbürgen, Stephan ↗Báthori, brachten keine Wende. U. wurde fast vollständig protestantisch, der Anteil an Katholiken sank unter 10%. Die Gegenreformation ab 1600 führte zu Aufständen der Protestanten, die ihre Rechte u. Freiheiten in Friedensverträgen absichern konnten (Wien 1606, Nikolsburg 1622, Linz 1645). Die kath. Kirche betrat den Weg innerer Erneuerung unter Primas Ferenc Forgách (1607–1616). Voll entfaltet wurde sie unter Kard. P. ↗Pázmány (1616–37), der bedeutendsten Persönlichkeit der ungar. KG; als er starb, war die prot. Vormachtstellung gebrochen. Seine Nachf. setzten das Werk fort. Sie fanden Hilfe bei den Orden, bes. der SJ (bis 1700 36 Niederlassungen, ferner „Collegium Germanicum et Hungaricum" in Rom). Das rel. Barockzeitalter u. die Wiederherstellung der rel. Verhältnisse in Zentral-U. begannen erst nach der Befreiung des Landes v. den Türken (Friede v. Karlowitz 1699 [↗Türkenkriege]). Eifrige Bf. (Franz v. Nesselrode, Imre Csáky, Michael Karl u. M. F. v. ↗Althann usw.) bauten Kathedralen, Residenzen, Priesterseminare u. sorgten für die Seelsorge. Dabei wurden sie v. den Herrschern kräftig unterstützt (↗Karl VI. 1733 „cassa parochorum", 1714 Erhebung des Primas in den Fürstenstand des Reichs). Orden, Predigt, Katechese, Caritas u. Lit. blühten auf. Man erzielte die Union mit den orth. ↗Ruthenen (1692) u. Rumänen (1697), auch in der Weltmission waren Ungarn tätig. Die letzten beiden Jahrzehnte der Regierung ↗Maria Theresias (1740–80) waren schon durch staatl. Eingriffe in die kirchl. Angelegenheiten gekennzeichnet („Theresianismus", vgl. „ratio educationis", Errichtung v. 8 neuen Btm., „Studienfonds" usw.). Doch traf das aufgeklärte Staatskirchentum ↗Josephs II. (1780–90) die Kirche U.s unvorbereitet. Seine über 6000 Verordnungen reglementierten das kirchl. Leben in jeder Hinsicht. Unter Joseph II. wurden in U. 134 Männer- u. 6 Frauen-Klr. aufgehoben. Einige Maßnahmen (↗„Religionsfonds", Besoldung der Geistlichen, 695 neue Seelsorgestellen) waren jedoch zeitgemäß. Der Josephinismus prägte das kirchl. Leben bis z. Konk. v. 1855 offiziell, inoffiziell bis z. Ende des 19. Jahrhunderts.

Aufklärung u. Liberalismus hielten in U. erst spät Einzug, doch seit 1820 um so radikaler. Die Reichstage verlangten eine grundlegende Reform des ganzen Staatswesens („Reformzeitalter" 1825–48) u. griffen bes. die kath. Ehegesetze an. Dem Episkopat gelang es zwar, in Rom eine Sonderregelung zu erreichen (1841), doch hörten die Angriffe auf die Kirche damit nicht auf. Die Reformen endeten 1848 in der Aufstellung einer ungar. Regierung, eines Reichstags nach Wahlen u. schließlich in der Revolution. In der neuen Verfassung verlor die Kirche ihre Privilegien u. wurde den anderen Konfessionen gleichgestellt. Eine Autonomie wurde ihr jedoch – im Ggs. zu den anderen Konfessionen – verweigert; es blieb vielmehr bei der staatl. Kirchenhoheit. Trotzdem unterstützten die meisten Bf. u. Geistlichen das nat. Anliegen, das sich z. nat. Freiheitskampf (1849) gg. Östr. entwickelte. Nach der Niederwerfung des Aufstands sah die östr. Regierung in der Kirche eine Helferin der Revolution.

Acht Bf. wurden des Amtes enthoben, sieben Geistliche hingerichtet, Priester u. Ordensleute, die am Aufstand beteiligt waren, zu langjährigen Gefängnisstrafen verurteilt od. ins östr. Heer eingezogen. Die Kirche mußte erdulden, wie sie staatlich (oktroyierte Verfassung v. Olmütz) u. kirchlich (Konk. 1855) in die Donaumonarchie eingefügt u. ihre Sonderstellung aufgehoben wurde.

Der österreichisch-ungar. Ausgleich v. 1867 brachte die Liberalen wieder an die Macht u. damit die Verfassung v. 1848, während das Konk. v. 1855 als ungesetzlich abgelehnt wurde. Damit wurde v. a. die Frage der Bf.-Ernennungen im Zusammenwirken mit der Regierung wieder akut. Doch die Regierungen waren auf einen Burgfrieden mit der Kirche bedacht. So blieb das Verhältnis bis 1890 trotz vieler Divergenzen (Kampf um das ↗Placet 1871, Eherecht usw.) relativ harmonisch. Dies zeigte sich während des Vat. I, als die Bf. aus Rücksicht auf die ungar. Verhältnisse die Dogmatisierung der Lehre v. der päpstl. Unfehlbarkeit ablehnten. Die Hinhaltetaktik der Regierung in kirchenpolit. Fragen verhinderte aber längst fällige Reformen. Trotz der Provinzialsynoden (Gran 1853, Kalocsa 1863), trotz steigender Zahl der Klr. u. kath. Schulen stagnierte das kirchl. Leben. Dies änderte sich erst nach 1894, als die Regierung mit einer Reihe interkonfessioneller Gesetze gg. die Kirche („Kulturkampf") die obligator. Zivilehe, die Möglichkeit der Ehescheidung, die staatl. Matrikelführung u. die Judenemanzipation durchsetzte. Als Folge entstanden nach dt. Vorbild der ungar. polit. Katholizismus („Volkspartei"), Vereine („Volksverein", „Kolpingverein" usw.), Stiftungen, kath. Presse u. Katholikentage.

4. *1918–45.* Der Ausgang des 1. Weltkriegs führte 1918 z. Abschaffung der Monarchie u. 1919 z. Konstituierung einer kommunist. Räterepublik, die sofort die Trennung v. Kirche u. Staat durchführte u. das gesamte Kirchenvermögen (114 Mio. Kronen Bargeld u. 320000 ha Grundbesitz), alle Schulen, kirchl. Einrichtungen, Klr. u. Gebäude enteignete. Die Räteregierung brach nach dreimonatiger Herrschaft zus., doch durch die Friedensverträge v. Versailles u. Trianon (1920) verlor U. zwei Drittel seines Staatsgebiets u. ein Drittel der Bevölkerung. Unter den 7,6 Mio. Einw. gab es nun 5,2 Mio. Katholiken (66%), 1,7 Mio. Calvinisten (21%), 497000 Lutheraner (6,2%) u. 473000 Juden (5,9%). Wegen der Auswirkungen der Kriegsjahre, der Räteherrschaft u. des Trianonvertrags waren die Regierungen auf ein Bündnis mit den trad. Kräften bedacht u. gewährten der kath. Kirche jegl. Unterstützung („christlicher Kurs"). Unter Leitung der Kard.-Primasse J. ↗Csernoch (1914–27) u. Jusztinián Serédi (1927–45) kam es zu einem Aufschwung u. einer umfassenden Erneuerung der Kirche. Unter den Bf. ragte insbes. O. ↗Prohászka heraus. Zahlreiche Diözesansynoden wirkten sich positiv auf Disziplin u. Seelsorge aus. Die Orden blühten auf. Es entstand ein beachtl. kath. Presse- u. Verlags-, Schul- u. Vereinswesen (1937: 157 Vereine mit über 1 Mio. Mitgl.). Die Katholikentage, die Feier des 900. Todesjahres des hl. Emmerich 1930 (eines früh verstorbenen Sohnes Stephans I.) u. der 34. Eucharist. Weltkongreß in Budapest (1938) zeugten v. der Erneuerung. Doch gelang es der Kirche nicht, die unteren soz. Schichten, bes. die ländl. Bevölkerung, zu erreichen, was mit dem Versäumnis einer Boden- u. Ges.-Reform zusammenhing. Die Verflechtung v. Kirche u. Staat wurde gefährlich, als das Land infolge seiner Revisionspolitik in den Sog des dt. Nationalsozialismus geriet. Der Kirche fiel es schwer, sich v. Staat abzugrenzen („Judengesetze" 1938, 1939, 1941), ihren Kampf gg. den Nationalsozialis-

Ungarn: Statistik der Bistümer

Bistum	Gründung	Fläche in km²	Zahl der Katholiken	Katholiken-Anteil in % der Einw.	Zahl der Pfarreien	Diözesan-Priester	Ordens-Priester	Ordens-Schwestern
Pannonhalma	Exemte Abtei	356	21600	86,9	15	–	9	28
Eger (Erlau)	Ebtm. 1804 (10. Jh. Btm.)	11500	600000	63,1	313	203	21	39
– Debrecen-Nyíregyháza	Btm. 1993	11300	320000	29,1	110	78	6	45
– Vác (Waitzen)	Btm. 11. Jh.	8805	708000	66,1	225	190	38	230
Esztergom (Gran)-Budapest	Ebtm. 1993 (Esztergom: 10. Jh. Ebtm.; 1993 Beifügung des Namens Budapest)	1543	1258000	60,0	149	267	194	714
– Győr (Raab)	Btm. 11. Jh.	5100	460000	85,1	187	146	18	24
– Hajdúdorog	Btm. für die Katholiken des byz. Ritus 1912, 1980 v. ganz Ungarn	–*	253000	–*	140	187	5	16
– Székesfehérvár (Stuhlweißenburg)	Btm. 1777	5170	494108	65,9	144	110	9	46
Kalocsa-Kecskemét	Ebtm. 1135 (1000 Btm.; 1993 Beifügung des Namens Kecskemét)	8372	398000	74,1	81	99	1	84
– Pécs (Fünfkirchen)	Btm. 1009	8191	440000	66,6	206	123	11	39
– Szeged-Csanád	Btm. Csanád 1035 (1931 Sitz nach Szeged verlegt; 1982 umbenannt)	10851	440000	47,0	112	103	19	13
Veszprém	Ebtm. 1993 (1009 Btm.)	6920	304645	64,9	181	124	20	30
– Kaposvár	Btm. 1993	6790	317065	71,2	156	96	3	5
– Szombathely (Steinamanger)	Btm. 1777	4660	295000	75,2	177	133	25	67
Für die Katholiken des byz. Ritus:								
Miskolc	Apost. Exarchat 1924	–*	25000	–*	30	34	–	–

* *Keine Angabe möglich, da personal strukturiert.* *Nach AnPont 2000.* PAUL HUG

mus konnte sie nur langsam entfalten. Doch tat sie es mit der Unterstützung des päpstl. Nuntius Angelo Rotta (1930–45) mit Entschiedenheit. So war es der kath. Kirche zu verdanken, daß in der Katastrophe der Deportation der ungar. Juden nach Auschwitz (1944–45) doch noch Tausende in Budapest während der dt. Besetzung des Landes dem Tod entkamen.

5. *1945–89.* Die Besetzung U.s durch die Rote Armee im Zuge des 2. Weltkriegs brachte für die Kirche fundamentale Umwälzungen. U. wurde sozialist. Volksrepublik (1949). Durch eine Fülle administrativer Maßnahmen verlor die Kirche ihr Vermögen, ihre Vereine, Schulen (insg. 3344), Institutionen, Presse, Orden (705 Klr. mit 2582 Ordensmännern u. 8956 Ordensschwestern) u. ihre Bewegungsfreiheit. Der Klerus spaltete sich durch die „Friedenspriester-Bewegung". Kardinalprimas J. ↗Mindszenty u. der Episkopat führten vergeblich einen Abwehrkampf. Führende Persönlichkeiten wurden in Schauprozessen verurteilt (1949 Mindszenty, 1951 Ebf. József Grösz), ein Drittel des Klerus u. der Ordensleute inhaftiert, die Kirche aus dem öff. Leben ausgeschlossen u. auf den Gottesdienst beschränkt. Mit der Deportation Tausender Ordensleute wurden die Bf. 1950 z. Unterzeichnung einer „Vereinbarung" gezwungen. Diese lieferte sie gg. geringfügige Zugeständnisse dem System ganz aus. Die Kirche mußte der kommunist. Propaganda dienen („Fünfjahrespläne", Kollektivierung der Landwirtschaft, „Friedensanleihen") u. im Ausland den Anschein der Religionsfreiheit aufrechterhalten. Dem Hl. Stuhl gelang es, 1964 ein Teilabkommen zu schließen. Darin erkannte er den status quo an; Erleichterungen erfolgten nur in Fragen der Bf.-Ernennungen, doch gab es keinen grundsätzl. Kurswechsel. Die „Politik der kleinen Schritte" v. Kard. L. ↗Lékai (1976–86) führte die Kirche aus ihrer Isolation heraus u. verhalf ihr zu einer bescheidenen Erneuerung. Dabei kam ihm eine Kräfteverschiebung innerhalb des Regimes zugute, die der Kirche etwas mehr Bewegungsfreiheit erlaubte.

6. *Nach der politischen Wende von 1989.* U.s Reformkommunisten leiteten 1989 die erste polit. Wende in den Staaten Osteuropas ein. 1990 wurde ein nach westl. Vorbild verfaßtes Religionsgesetz verabschiedet, das den Kirchen volle Autonomie garantierte. Dies machte den Weg frei für eine neue Vereinbarung zw. dem Hl. Stuhl u. U. Das Abkommen v. 1950 u. das „agreement" v. 1964 wurden beiderseits aufgehoben, die diplomat. Beziehungen wiederhergestellt. Die Parlamentswahlen brachten 1990 den praktizierenden Katholiken József Antall mit seiner Koalitionsregierung an die Macht. Die Bf. (u. a. József Szendi) setzten sich für die Neuregelung des Staat-Kirche-Verhältnisses, die Reorganisation des Ordens-, Schul- u. Pressewesens u. die Rehabilitierung der zu Unrecht Verfolgten (etwa 1600 Priester u. Ordensleute, unter ihnen Mindszenty) ein. Zu einer Absetzung od. Bestrafung der kirchl. Kollaborateure kam es wegen der „nationalen Versöhnung" (Kard. László Paskai) nicht. Der Besuch Johannes Pauls II. in U. (16.–20.8.1991) gab Impulse für viele Jahre. Zu dieser Zeit gab es 7 Mio. Katholiken (66%), 1,9 Mio. Calvinisten (17,9%), 400000 Lutheraner (4%), 250000 Sonstige (2,4%) u. 1 Mio. Konfessionslose. Antall strebte sofort die Integration U.s in die eur. Staatenwelt u. den Aufbau einer auf chr. Werten basierenden Demokratie an. Er leitete Vhh. über die Rückgabe des Kirchengutes, staatl. Zuschüsse für caritativ-soz. u. schul. Angebote u. den Religionsunterricht ein. Seine Politik stieß aber wegen der Rückgabe der inzwischen in den Besitz der Kommunen übergegangenen kirchl. Einrichtungen auf großen Widerstand. Innerkirchlich wurden neue Akzente gesetzt durch die Ablösung des Kard.-Primas Paskai (seit 1987 im Amt) als Vorsitzenden der BK, die päpstl. Neuordnung der Diözesaneinteilung (2 neue Diöz., 1 Diöz. z. Erz-Diöz. erhoben) sowie die Ernennung eines Militär-Bf. (1994). Die Parlamentswahlen im Mai 1994 brachten die Sozialisten an die Macht. Sie benachteiligten die kirchl. Lehranstalten finanziell u. sistierten die Rückgabe des kirchl. Vermögens. Auch ein zweiter Besuch des Papstes in Ungarn (1996) brachte keine Lösung; das Finanzabkommen mit dem Hl. Stuhl (1997) wurde nicht durchgeführt. Die Regierung erließ statt dessen ein Gesetz z. Finanzierung der Kirchen. Die neue polit. Lage, der rel. Indifferentismus der breiten Massen, die antiklerikale, sogar kirchenfeindl. Haltung der führenden Parteien brachten den kirchl. Aufschwung der letzten Jahre ins Stocken. Die Parlamentswahlen v. 1998 brachten eine Koalition der Mitte unter Ministerpräsident Viktor Orbán an die Macht. Die neue Regierung nahm unverzüglich Korrekturen in der Wirtschafts- u. Sozialpolitik in Angriff, auch hinsichtlich der Kirchenfinanzierung. Sie schloß Verträge mit den übrigen Konfessionen u. dem Bund der jüd. Gemeinden, führte Vhh. mit dem Hl. Stuhl u. ergänzte das Abkommen v. 1997. Seitdem erhalten die Konfessionsschulen u. kirchl. Hochschulen staatl. Subventionen, auch die Rückführung des Kirchenguts ist geregelt. Das gegenwärtige Staat-Kirche-Verhältnis, wofür ein eigener Unterstaatssekretär verantwortlich ist, gilt als zufriedenstellend.

Lit.: *Bibliogr.:* **Cs. Csapodi:** Magyar katolikus egyháztörténeti bibliográfia (Ungar. kath. kirchengesch. Bibliogr.): Magyar Könyvszemle 63 (1939) 196–199; **J. Félegyházy:** Querschnitt der ungar. kath. KG-Schreibung 1936–42: Litteraria Hungarica 1 (1943) 110–126; **D. Kosáry:** Bevezetés a magyar történetem forrásaiba és irodalmába (Einf. in die QQ u. Lit. der ungar. Gesch.), 3 Bde. Budapest 1951–58, Neu-Ausg. Bd. 1 1970; **L. Polgár:** Bibliogr. de historia SJ in regnis olim Corona Hungarica unitis 1560–1773. Ro 1957; **M. Balogh–J. Gergely:** Egyházak az ujkori Magyarországon (Die Kirche U.s in der NZ) 1790–1992. Budapest 1996; **A. Várszegi–I. Zombori:** Magyar egyháztörténeti bibliográfia (Ungar. kirchengesch. Bibliogr.) 1980–90. ebd. 1997. – *QQ:* **C. Péterffy:** Sacra Concilia ecclesiae Romano-catholicae in Regno Hungariae celebrata 1031–1715. Preßburg 1741; **A. Theiner:** Vetera monumenta historica Hungariam sacram illustrantia, 2 Bde. Ro 1859–60; **F. Knauz–L.-C. Dedek:** Mon. ecclesiae Strigoniensis, 3 Bde. Gran 1874–1924; **W. Fraknói:** Mon. Vaticana historiam Hungariae illustrantia, 6 Bde. Budapest 1884–91; **ders.–P. Lukcsics:** Mon. Romana eppatus Vesprimien., 4 Bde. ebd. 1896–1907; **V. Bunyitai–R. Rapaics–J. Karácsonyi:** Mon. Ecclesiae tempora innovatae in Hungaria religionis illustrantia, 5 Bde. ebd. 1902–1912; **J. Vecsey:** Mindszenty-Dokumentation, 3 Bde. St. Pölten 1956–57; **G. Adriányi:** Gesch. u. QQ der ungar. KG-Schreibung: FS B. Stasiewski. K–W 1975, 147–163; **J. Lukács:** Ensemble pour une bonne cause. État socialiste et les églises en Hongrie. Études, déclarations, documents. Budapest 1978; **F. Binder–L. Németh:** Ha engem üldöztek. Válogatott dokumentumok a győri egyházmegye életéből (Ausgewählte Dokumente z. Diöz. Győr 1945–66). ebd. 1991; **M. Beke–G. Adriányi:** A magyar katolikus püspökkari tanácskozások története és jegyzőkönyvei

1919–44 között (Die Gesch. der ungar. BKK u. ihre Protokolle zw. 1919 u. 1944), 2 Bde. M–Budapest 1992; **dies.:** A magyar katolikus püspökkari … 1945–48. Budapest 1996. – *Allg.:* **LMA** 8, 1224–34. – **K. Lányi–N. Knauz:** Magyar egyháztörténet (Ungar. KG), 2 Bde. Gran 1866–69; **L. Balics:** A róm. kath. egyház története Magyarországon (Gesch. der r.-k. Kirche in U.), 3 Bde. Budapest 1885–90; **J. Karácsonyi:** Magyarország egyháztörténete föbb vonásaiban (KG U.s in ihren Hauptzügen). Großwardein 1915, Veszprém [2]1929, Nachdr. Budapest 1985; **E. Hermann:** A katolikus egyház története Magyarországon 1914-ig (Gesch. der kath. Kirche in U. bis 1914). M 1975; **G. Adriányi:** Beitr. z. KG U.s. M 1986; **E. Gatz** (Hg.): Kirche u. Katholizismus seit 1945, Bd. 2. Pb u. a. 1999, 245–270 (Lit.) (G. Adriányi). – *Teilaspekte:* **J. Karácsonyi:** Szent Ferenc rendjének története Magyarországon 1711-ig (Gesch. des Franziskanerordens in U. bis 1711), 2 Bde. Budapest 1923–24; **K. Juhász:** Das Tschanad-Temesvarer Btm. im frühen MA. Ms 1927; **A. Meszlényi:** A jozefinizmus kora Magyarországon (Das Zeitalter des Josephinismus in U.) 1780–1846. Budapest 1934; **K. Juhász:** Das Tschanad-Temesvarer Btm. während der Türkenherrschaft in U. Ms 1938; **E. Kisbán:** A magyar pálosrend története (Gesch. des urgar. Paulinerordens), 2 Bde. Budapest 1938; **G. Salacz:** A magyar kulturharc története (Gesch. des ungar. Kulturkampfs). Pécs 1938; **K. Juhász:** Laien im Dienst der Seelsorge während der Türkenherrschaft in U. Ms 1960; **M. Csáky:** Der Kulturkampf in Ungarn. Gr–K 1967; **A. Meszlényi:** A magyar hercegprímások arcképsorozata (Lebensbilder der ungar. Fürstprimasse). Budapest 1970; **A. Csizmadia:** Rechtl. Beziehungen v. Staat u. Kirche in U. vor 1944. ebd. 1971; **J. Mindszenty:** Erinnerungen. F–B–W 1974; **G. Salacz:** Egyház és állam Magyarországon a dualizmus korában (Kirche u. Staat in U. im Zeitalter des Dualismus) 1867–1917. M 1974; **G. Adriányi:** Fünfzig Jahre ungar. KG 1895–1945 (Studia Hungarica 6). Mz 1974; **ders.:** U. u. das I. Vat. (Bonner Beitr. z. KG 5). K–W 1975; **T. Bogyay:** Stephanus rex. W–M 1975; **Gy. Györffy:** István király és müve (Kg. Stephan u. sein Werk). Budapest 1977; **L. Csóka:** Gesch. des benediktin. Mönchtums in U. (Studia Hungarica 11). M 1980; **L. Lukács:** The Vatican and Hungary 1846–78. Reports and Correspondence on Hungary of the Apostolic Nuncios in Vienna. Budapest 1981; **F. Hainbuch:** Kirche u. Staat in U. nach dem II. Weltkrieg. M 1982; **J. Gergely:** A katolikus egyház Magyarországon (Die kath. Kirche in U.) 1944–71. Budapest 1985; **G. Salacz:** A magyar katolikus egyház tizenhét esztendeje (17 Jahre kath. Kirche in U. 1948–64). M 1988; **J. Gergely:** Katolikus egyház, magyar társadalom (Kath. Kirche u. ungar. Ges.) 1890–1986. Budapest 1989; **G. Havasy:** A magyar katolikusok szenvedései (Das Leiden der ungar. Katholiken) 1944–89. ebd. 1990; **K. Hetényi Varga:** Papi sorsok a horogkereszt és a vörös csillag árnyékában (Priesterschicksale unter Hakenkreuz u. rotem Stern), 3 Bde. Abaliget 1992–96; **P. Bozsóky–L. Lukács:** De l'oppression à la liberté. L'Église en Hongrie 1945–92. P 1993; **G. Adriányi:** A magyar egyház és a Vatikán (Die Kirche in U. u. der Vatikan) 1848–1918: I. Zombori (Hg.): Magyarország és a Szentszék kapcsolatának ezer éve (Tausend Jahre Beziehungen zw. U. u. dem Hl. Stuhl). Budapest 1996, 211–254; **J. Orbán:** Friedensbewegung kath. Priester in U. 1950–56. ebd. 1996; **J. Gergely:** A katolikus egyház története Magyarországon (Gesch. der kath. Kirche in Ungarn) 1919–45. ebd. 1997.

II. Kirche u. Theologie in der Gegenwart: Infolge der polit. Verhältnisse kam es in U. spät u. nur langsam z. Rezeption des II. Vaticanums. Ursachen waren die staatl. Kirchenpolitik, die kein Interesse an einer Erneuerung hatte, sie sogar behinderte, aber auch die Unlust der Kirche, unter den obwaltenden Umständen neue Wege zu beschreiten. Seit der polit. Wende 1989 wurde vieles aufgeholt (theol. Lit., Synoden, Wiederbelebung der Orden, Aktivierung der Laien in der Caritas usw.), doch wird die Seelsorge größtenteils als noch vorkonziliar bezeichnet. Gründe dafür sind die Überalterung des Klerus u. die schrumpfende Zahl der Priester infolge des geringen Nachwuchses (z. Z. entfallen auf einen Seelsorger 1334 Gläubige). Die Verkleinerung der Kirche im Lauf der vergangenen Jahre führte z. Marginalisierung der Katholiken in der Ges. u. z. Verringerung ihres polit. u. wirtschaftl. Gewichts. Eine Folge der Vergangenheit ist auch der überkommene „klerikale" Charakter der Kirche. Sie hat relativ hohen Anteil bei der Landbevölkerung, den weniger Gebildeten u. Rentnern. Dies wirkt sich auch finanziell aus. Die ständige Ausbreitung der kleinen Religionsgemeinschaften u. Sekten auf Kosten der trad. Kirchen (zw. 1988 u. 1998 v. 20 auf 100 angestiegen) erschwert die Arbeit der Kirche, zumal sie v. einigen fundamentalist. Gruppen bekämpft wird. Positive Zeichen sind die steigende Zahl der jüngeren praktizierenden Katholiken, die 40–50 spir. Bewegungen, das Aufblühen einiger Orden (SJ, OSB, Schulschwestern usw.), der Ausbau eines kirchl. Sozialnetzes u. die Bereitschaft, öff. Verantwortung zu übernehmen. Die Theolog. Fak. der Kath. Univ. Budapest gibt eine eigene Zs. heraus („Studia Theologica Budapestien."), unterhält ein Fernstudium u. besitzt internat. Partnerschaften u. Kontakte (z. B. nach Wien). Die Theolog. Hochschulen in Veszprém u. Szeged traten mit den dortigen Univ. in Verbindung (Kooperation), wie auch die übrigen Theolog. Hochschulen der Diöz. ihre Kontakte nach Rom (z. B. Nyiregyháza) od. zu westl. Kirchenzentren ausbauten. Die Kath. Pázmány Péter Univ. in Budapest besitzt vier Fak. (Theol., Philos., Jura u. Informatik) sowie ein Kanonist. Institut. Es existieren eine theol. Zs. („Theologia"), versch. kath. Zeitungen u. mit der Kirche verbundene Verlage.

Lit.: **L. Lukács:** De l'oppression à la liberté 1989–92: P. G. Boszóky–L. Lukács: De l'oppression à la liberté. Église en Hongrie 1945–92. P 1993, 141–189; **M. Tomka:** Changes in the Structure of Denominations in East and Central Europe: Annual Rev. of Sociology 22 (1996) 88–103; **ders.:** U.s Katholiken in der pluralist. Ges.: StZ 217 (1999) 329–340; **ders.–P. M. Zulehner:** Religion in den Reformländern Ost/Mittel/Europas. Ostfildern 1999; **I. Elmer:** Interview mit P. Gilbert Mihályi O. Präm.: Uj Ember v. 6.6.1999, 7.

III. Statistik: Auf einer Fläche v. 93 036 km² lebten 1999 10,1 Mio. Einw., darunter 6,8 Mio. Katholiken (67,8%). Von diesen bezeichnen sich 15% als praktizierend, 30% haben losen Kontakt z. Kirche, u. 55% gehören ihr nur formal an. Es existieren 13 Btm., davon 4 Ebtm., ferner 1 Militär-Btm., 1 Erzabtei (nullius Pannonhalma) u. 1 Apost. Exarchat des byz. Ritus (Miskolc), 13 Priesterseminare (davon 11 mit theol. Hochschulen), 1 kath. Univ., 2 kath. Lehrerausbildungsanstalten, 180 kath. Erziehungs- u. Unterrichtseinrichtungen (zus. mit Unterabteilungen 264; etwa 50 000 Schüler): 45 Kindergärten (mit 3410 Kindern), 91 Grundschulen mit 22 900 Schülern, 49 Gymnasien mit 13 790 Schülern, 8 Fachschulen, 9 Fachmittelschulen, 8 Fach-Arbeitsausbildungsstätten, 49 Kollegien mit 5370 Bewohnern, 1 Tagesstätte, 4 Grund-Kunstausbildungsstätten mit 1000 Schülern, 7 spez. Ausbildungsstätten. Alle Einrichtungen werden v. 40 kirchl. Stellen unterhalten u. v. 4200 hauptamtl. u. 570 nebenamtl. Pädagogen durch Lehraufträge betreut. Unter den Pädagogen sind 55 Ordensschwestern u. 156 Ordensmänner. Es bestehen 12 kirchl. Organisationen: Landesräte der Laien, für Liturgie, für soz. u. caritative Arbeit, für kirchl. Kunst u. Denkmalpflege, Landeskomitees für KG u. für Religionsunterricht, Landesvereinigung der ungar. Cäcilia-Gemeinschaft, Hauptamt für kath. Mittelschulen, Medienbüro der Ungar. BK,

Landespräsidium der Actio Catholica, Landesstiftung für zentrale kirchl. Belange, Landeszentrale für kath. Sammlungen; 12 kath. od. mit der Kirche zusammenwirkende Verlage; 18 charismat. Gruppen u. Bewegungen: u.a. Fokolare, Regnum Marianum, ungar. Schönstattbewegung, Taizé-Gemeinschaft, Kolpingfamilie, Cursillo, Marriage Encounter.

Lit.: **M. Tomka:** A magyarországi katolicizmus statistikája és szociológiája (Statistik u. Soziologie des ungar. Katholizismus): Magyar Katolikus Almanach. A magyar katolikus egyház élete (Ungar. Kath. Almanach. Das Leben der ungar. kath. Kirche) 1945–85. Budapest 1988, 510–577 (mit 39 Tab.); **ders.:** A mai magyar hitélet és lelkipásztorkodás (Das rel. Leben u. Pastoral in U. heute): ebd. 578–619; **Cs. Szerdahelyi:** Lelkiségi, karizmatikus mozgalmak (Spirituelle u. charismat. Bewegungen): Uj Ember v. 16.5.1999, 7; 23.5., 1; **ders.:** Magyarországi katolikus közoktatási intézmények statisztikai adatai (Statistik der ungar. kath. Päd. Einrichtungen, Mitt. des Unterrichtsministeriums): Uj Ember v. 13.6. 1999, 8. GABRIEL ADRIÁNYI

Ungeborenes Leben (UL.). Nach naturwiss. Erkenntnissen entwickelt sich der ↗Mensch schon im vorgeburtl. Stadium individualspezifisch nach einem ab der Verschmelzung der elterl. Keimzellen, dem Beginn menschl. ↗Lebens, vorhandenen genet. Progr. v. Anfang an im Sinn einer Leib-Seele-Einheit (↗Lebensbeginn). Präimplantationsdiagnose ermöglicht Einblicke bis z. Nidation (Beginn der ↗Schwangerschaft). ↗Pränatale Diagnostik u. Medizin untersuchen die Entwicklungsschritte, erkennen u. behandeln ggf. vorgeburtl. Erkrankungen z.T. schon am UL. Je nach medizinisch-biolog. Kenntnisstand, Interessen u. Weltanschauung wird die Schutzbedürftigkeit des UL. unterschiedlich bewertet. Theologisch begründen Schöpfungsglaube u. Gottebenbildlichkeit Wert, Würde u. Unverfügbarkeit auch des UL. In Dtl. verpflichtet Art. 2 i.V.m. Art. 1 GG den Staat, das UL. als selbständiges Rechtsgut zu schützen; schon ihm kommt ↗Menschenwürde zu u., als elementare Voraussetzung, kraft seiner Existenz ein eigenes Recht auf Leben. Relevant wird diese Schutzpflicht bei ↗Schwangerschaftskonflikt u. ↗Embryonen-Schutz. Bei Schwangerschaftskonflikten sollen strafrechtl. Regelungen u. – angesichts der „Zweiheit in Einheit" v. Mutter u. Kind – v.a Beratung, Hilfen u. sozialstaatl. Leistungen eine Tötung des UL. verhindern helfen. Schutz des UL. ist hier nur möglich mit der ↗Mutter u. durch sie u. ist eine gesamtgesellschaftl. Aufgabe.

Lit.: **LMed** 673–703 819–827; **W. Korff u.a.** (Hg.): Lex. der Bioethik, Bd.2. Gt 1998, 537–544. – Verantwortung für das UL.: ArztChr 37 (1991) (Themen-H.); **P. Hoffacker u.a.** (Hg.): Auf Leben u. Tod. Bergisch Gladbach [5]1991; Entscheide des Bundesverfassungsgerichts v. 25.2.1975 u. 28.5.1993; Enz. ↗*Evangelium vitae* v. 25.3.1995 (Verlautbarungen des Apost. Stuhls 120). Bn 1995; Der Schutz des UL. (Korrespondenz-Bl. SkF Sonderdruck 4). Dortmund 1995; Sekretariat der DBK: Menschenwürde v. Anfang an. Bn 1996; **A.W. Bauer:** Menschen nach Maß od. Anmaßung der Menschen: Der Schutz Ungeborner u. ihrer Würde: ZME 44 (1998) 279–292; **G. Rager** (Hg.): Beginn, Personalität u. Würde des Menschen. Fr–M [2]1998; **Ch. Woopen:** Präimplantationsdiagnostik u. selektiver Schwangerschaftsabbruch: ZME 45 (1999) 233–244.
ANNELIESE ULLRICH

Ungesäuertes Brot ↗Mazzen.

Ungeschuldetheit der Gnade ↗Gnade, VI. Systematisch-theologisch; ↗Gratia.

Unglaube. I. Anthropologisch: Im vorchristlich-allgemeinmenschl. Raum ist U. im Ggs. z. rel. ↗Glauben die radikale Verneinung Gottes in theoretisch-spekulativer u./od. lebensprakt. Weise. Wo immer eine Offenheit für letztgültige Sinngebung selbst bei verbaler Ablehnung Gottes gegeben ist, kann noch v. implizitem bzw. „anonymem" Glauben (Knauer) gesprochen werden. Während die im Glauben vollzogene Selbsttranszendenz des Menschen stets einen dialog. Charakter besitzt, ist U. wesentlich monologisch u. besteht folglich in einer Selbstverkrümmung des Menschen (vgl. „homo incurvatus in seipsum" [M. ↗Luther]) u. damit in seiner radikalen Selbstverschließung gegenüber einem frei sich mitteilenden u. Heil schenkenden Gott. Ein solches Verständnis v. U. setzt eine zumindest implizite Gotteserkenntnis u. eine danach vollzogene Ablehnung Gottes voraus. Wie weit eine solche Haltung konkret in einem individuellen Menschen gegeben ist, entzieht sich letztlich menschl. Urteil.

Lit.: S. u. III. HANS WALDENFELS

II. Biblisch-theologisch: 1. *Begrifflichkeit.* Das hebr. AT kennt keinen t.t. für U., aber einen großen Sinnbezirk, der im NT vorausgesetzt wird. Das ntl. Wortfeld überschneidet sich weitgehend mit dem des Frühjudentums; ἀπιστία heißt Untreue (Röm 3,3f.; Ios. bell. Iud. 2, 68; Philo fug. 152) u. – neutestamentlich akzentuiert – U. im Sinn der Ablehnung des Ev. (Röm 11,20), der ↗Verstocktheit (Mk 16,14) od. des ↗Zweifels (Röm 4,20), ἀπιστέω heißt untreu (Röm 3,3) od. ungläubig sein (Lk 24,11; Ios. ant. 2, 270; Philo virt. 188), ἄπιστος unglaubhaft (Apg 26,8; Ios. ant. 15, 31; Philo ebr. 205) od. ungläubig u. zweifelnd sowohl im Sinn mißtrauischen Zweifels (Joh 20,27; Mk 9,19) als auch im techn. Sinn z. Bez. v. ↗Heiden (1 Kor 7,12 u.a.).

2. *Grundverständnis.* In der Hl. Schrift ist U. nicht als theoret. Bezweiflung der Existenz, sondern als prakt. Leugnung der Einzigkeit (Jes 42,6–20) resp. der Macht u. Gerechtigkeit Gottes bekannt (so die Meinung der „Toren" in Pss 10,4; 14,1: „Es gibt keinen Gott"), im NT auf dieser Basis in christolog. Transformation einerseits als Leugnung der Gottessohnschaft Jesu (Joh 20,27), anderseits als Bezweiflung seiner Macht, die Gottesherrschaft nahezubringen (Mk 6,1–6a), u. der Größe seiner Liebe, die Sünde zu vergeben (2 Tim 2,13). Gegensatz ist der ↗Glaube in seiner – im AT wie im NT unterschiedlich akzentuierten – Einheit v. Vertrauen u. Wissen, Bekenntnis u. Bejahung, durchweg ausgerichtet auf Gott, seine Weisungen u. seine Boten, seine Schöpfung u. seinen Gesch.-Plan, im NT, alles zusammenfassend, auf seinen Sohn, der nach Hebr 12,2 seinerseits „Anführer u. Vollender des Glaubens" ist. U. ist im AT wie im NT eher die Verweigerung, Verleumdung u. Verkennung als die frei gewählte Alternative dieses Glaubens.

3. *U. u. Schuld.* Die Erkenntnis des einen Gottes wird in atl. u. ntl. Weisheits-Theol. (Weish 13; Röm 1,18–32), stoischem Denken benachbart, der von Gott geschaffenen menschl. Vernunft prinzipiell zugetraut. Die Verletzung des Hauptgebotes gilt als Quelle alles Bösen, weil Gott das Sittengesetz gibt u. garantiert (Weish 14,12.24; syrBar 54, 17f.; TestXII; Röm 1,18–3,20; Jak). Beides bedingt, daß U., wo es um das Grundverhältnis zu Gott u. seinem Christus geht, altestamentlich wie neutestamentlich als ↗Schuld angesprochen werden kann. Besonders Joh bezieht diesen Gedankengang auch auf die

Christologie (16,9; vgl. 8,21–24; 15,22–25): Wer den abweist, der Gottes Liebe offenbart (3,16), bleibt in der Finsternis des Hasses. In der ganzen Schrift gilt: So wie einerseits Glaube im Verein mit Wahrheit u. Gerechtigkeit auftritt, so umgekehrt U. i.V.m. Lüge u. Ungerechtigkeit. Dies als Disqualifikation Andersgläubiger zu kritisieren, trägt moderne Kategorien in den bibl. Sinnhorizont ein. Tatsächlich steht die Ansprache des U. als ↗Ursünde im Interesse seiner Überwindung: U. ist kein Verhängnis od. Geschick, sondern ein selbstverschuldeter Zustand, der dank Gottes Gnade auf Jesu Wort hin überwunden werden kann u. muß (Joh 20,27). Wo ein enger Zshg. zw. U. u. Verstockung gesehen wird (Jes 6; Röm 9ff.), liegt die Pointe nicht darin, die menschl. Verantwortung zu relativieren, sondern die Negativität des U. als Wirkung göttl. Strafe zu kennzeichnen u. desh. anderseits desto mehr die Verheißung einer endgültigen Überwindung auf Gottes Gerechtigkeit zu gründen (Röm 11).

4. *U. im Lebensvollzug des Glaubenden.* Von größter existentieller Dichte ist der an Jesus gerichtete Hilferuf des Vaters in der Wunder-Gesch. Mk 9,14–29: „Ich glaube, hilf meinem U." Glaube u. U. treten an dieser Stelle zwar wie sonst in der Hl. Schrift als Gegensätze hervor; aber der Glaube umschließt das Bekenntnis des U., der als Zweifel u. Unsicherheit der menschl. Schwachheit geschuldet ist, u. mehr noch die Bitte um Überwindung des U. In dieser Gestalt gehört der U. z. Grunderfahrung des Christseins, freilich unter dem Vorzeichen des Glaubens. Mt spricht, um die Spannung zw. Nachfolgebereitschaft u. Anfechtung einzufangen, treffend v. „Kleinglauben" der Jünger (8,26; 14,31; 16,8).

Der U., der nach dem NT den urchr. Missionaren begegnet, bedarf einer genauen Unterscheidung. Im Fall Israels erscheint er Paulus als „Eifer für Gott", dem es an der Erkenntnis Jesu Christi fehlt (Röm 10,2), im Fall der Heiden als Widerspruch gg. die Stimme ihres Gewissens, der nach Auflösung durch die Verkündigung des Ev. verlangt (Röm 1,16–25). In beiden Fällen bedürfen die schwierigen Fragen heutiger Vermittlung einer sorgfältigen Würdigung des bibl. Befundes.

Lit.: **EWNT** 1, 290–295 (G. Barth). ↗Glaube.

THOMAS SÖDING

III. Systematisch-theologisch: Was allgemeinmenschlich gilt, findet seine Zuspitzung, wo U. als Absage an den chr. ↗Glauben verstanden wird. Dieser bezieht über die glaubende Grundhaltung *(↗fides qua)* hinweg bestimmte Inhalte des Glaubens *(fides quae)*, die Existenz Gottes, seine Inkarnation in Jesus Christus u. dessen universal wirksame Heilstat ein, die dann ihrerseits explizit wie implizit bejaht od. verneint werden können. In einem lange v. chr. Bekenntnis bestimmten Milieu wurde U. v. der Einstellung zu den fundamentalen chr. Glaubenspositionen her bestimmt. Nachchristlich gewinnt inzwischen das unter I. erläuterte „vorchristliche" Verständnis v. U. modifiziert Bedeutung.

Analog z. ↗„Simul iustus et peccator" hat K. ↗Rahner v. „gläubig u. ungläubig zugleich" (simul fidelis et infidelis) gesprochen. Die Formel besagt, daß die Grenzlinie zw. gläubig u. ungläubig inzwischen nicht mehr zw. einzelnen Menschen bzw. Menschengruppen, sondern oft genug durch das einzelne Individuum hindurch verläuft. Denn einmal liegt das menschl. Verhalten Gott gegenüber nicht ein für allemal fest, sondern es erlebt unterschiedl. Höhen- u. Tiefengrade; sodann zeigt sich oft genug eine Diskrepanz zw. theoret. Wollen u. prakt. Gelingen, verbalem Gottesbekenntnis u. lebensprakt. Absage an Gott, so daß das menschl. Leben v. Zwiespältigkeit u. tatsächl. U. geprägt sein kann. Schließlich kann menschl. Fehlverhalten (↗Sünde) durch ↗Reue, ↗Buße u. ↗Versöhnung überwunden werden, so daß sich menschl. Selbstverschlossenheit (U.) bis z. Tod immer wieder neu in Offenheit u. Hingabe an den gnädigen Gott wandeln kann.

Lit.: **LThK²** 10, 496–499 (J. B. Metz). – **S. Anneser:** Glaube im Ungläubigen, U. im Gläubigen. Kevelaer 1972; **P. Knauer:** Der Glaube kommt v. Hören. Fr [6]1991, 159–162 358–367; **H. Waldenfels:** Kontextuelle Fundamental-Theol. Pb [3]2000, 354 ff.

HANS WALDENFELS

IV. Theologisch-ethisch: Sittlich sind versch. Formen des U. unterschiedlich zu bewerten:

1. Unter *existentiellem U.* versteht man die frei vollzogene Zurückweisung der Selbstzusage Gottes. Schon im NT kommen Abstufungen z. Sprache (s. o. II.). Der z. Lebensentscheidung „gereifte" selbstverschuldete U. ist nach Joh die Sünde schlechthin (Joh 3,19; 9,41; 15,22). Er gilt nicht nur als eine Gestalt v. Sünde, sondern als bewußte u. totale Absage an den liebenden Gott u. negative Einstellung z. Wirklichkeit, als Verzweiflung u. radikale Selbstverschlossenheit gegenüber der freien Zukunft Gottes auf den freien Menschen hin.

2. Häufig begegnet der *U. in ausdrücklicher Form,* wenn nicht nur einzelne Glaubenswahrheiten (↗Häresie), sondern der Glaube insg. geleugnet wird. Dies kann Ausdr. eines wirkl. existentiellen U. sein, aber auch Ausdr. v. Gleichgültigkeit (↗Indifferentismus) od. eines, in der frühesten Enwicklungsphase begründeten, ↗Narzißmus. Letzterer äußert sich u. a. in der Unfähigkeit, Beziehungen einzugehen; somit fehlt die natürl. Grdl. für eine Glaubensbeziehung. Als schuldlos muß der U. gelten, wenn jemand die Glaubensbotschaft noch nicht vernommen hat od. diese mißversteht u. desh. ablehnt. Dieses Mißverständnis kann auf Seiten der Verkünder wie auf Seiten des Hörers liegen. In bestimmten gesellschaftl. Situationen können arel. Haltungen u. U. als normal empfunden werden, was einen Menschen über lange Phasen seines Lebens am Nachdenken u. Suchen hindert. U. als agnost. Haltung (↗Agnostizismus) kann aber auch Ausdr. einer unreflektierten ↗negativen Theologie sein. Insofern kann selbst im Ungläubigen mit Glauben gerechnet werden. Mit einem schuldlosen Irrtum rechnet auch die kirchl. Lehre, nicht nur bei Fehlen v. Entscheidungsfreiheit, sondern auch bei Menschen, die ein rechtes Leben zu führen sich bemühen (LG 16; GS 21).

Aber auch im Gläubigen kann sich U. verbergen. Ein solcher anonymer U. liegt dann vor, wenn jemand verbal Glauben vorschützt, praktisch jedoch diesen Glauben zurückweist, im Extremfall sich fanatisch für die unverkürzte Lehre einsetzt, in Wirklichkeit aber einen unverkürzten U. an den Tag legt. Weil niemand v. sich od. anderen mit Sicherheit wissen kann, ob er existentiell glaubt od. nicht (DH 1533 1540 f.), ↗Glaube u. Grundentscheidung (↗Ent-

scheidung) durch eigene Reflexion nie adäquat einholbar sind, besteht diese Möglichkeit.

Lit.: **H. Pfeil:** Der moderne U. u. unsere Verantwortung. Donauwörth 1965; **V. Gardavsky:** Gott ist nicht ganz tot. M 1968; **D. Sölle:** Atheistisch an Gott glauben. Olten 1968; **G. Waldmann:** Chr. Glaube u. chr. Glaubenslosigkeit. Tü 1968; Dokument über den Dialog mit den Nichtglaubenden: NKD 15; **B. Häring:** Optionen gg. Gott: ThG 13 (1970) 37–40; **H.J. Türk:** Glaube/U. Mz 1971; **S. Anneser:** Glaube im Ungläubigen – U. im Gläubigen. Kevelaer 1972. GÜNTER VIRT

Ungültigkeit ↗Nichtigkeit, II. Kirchenrechtlich.

Unierte Kirchen bez. 1. die katholischen ↗Ostkirchen, also Kirchen, die unter Beibehaltung ihres Ritus eine Union mit Rom eingegangen sind u. daher heute z. kath. Kirche gehören; 2. Kirchen, die sich aufgrund staatl. Anordnung (altpreuß. Union, ↗Evangelische Kirche der Union) od. als Ergebnis ökum. Gespräche aus zwei od. mehr Kirchen zusammengeschlossen haben („United" od. „Uniting Churches"), z. B. die ↗Church of South India od. die ↗Gereformeerde Kerken (↗Unionsbestrebungen).
THOMAS BREMER

Uniformitätsakte. Die U. ist die Bez. für die vier Parlamentsgesetze v. 1549, 1552, 1558 u. 1662, mit denen der ↗Gottesdienst in der ↗Anglikanischen Kirche geordnet wurde. Zugrunde liegt der U. die Annahme, alle Engländer seien Mitgl. der in Engl. durch das Parlament etablierten Kirche. Deshalb kommen die Gottesdienste der nicht-anglik. Kirchen nicht in den Blick bzw. gelten als nicht gesetzeskonform.

Die U. waren bzw. sind die gesetzl. Grdl. für die jeweiligen Fassungen des ↗Book of Common Prayer. Sie umreißen jeweils zunächst kurz die Änderungen gegenüber der bisherigen im Kgr. gefeierten Liturgie u. listen dann die Strafen für diejenigen auf, die sich an den gesetzlich geregelten Gottesdienst nicht halten; diese gehen bis hin zu lebenslängl. Kerker. Die U. v. 1662 besitzt weiterhin als gesetzl. Grdl. für das derzeitige Book of Common Prayer Gültigkeit.

Im 19. Jh. u. zunehmend im 20. Jh. wurden Teile der U. v. 1662 durch Parlamentsbeschluß geändert (dies war z. B. auch nötig bei der Einf. der Weihe v. Frauen zu Priesterinnen). Durch die „Church of England (Worship and Doctrine) Measure" 1974 erlangte die Kirche v. Engl. die Möglichkeit, auch ohne Parlamentsbeschluß ihren Gottesdienst (mit Ausnahme eben des Book of Common Prayer) selbst zu ordnen.

QQ: H. Gee–W.J. Hardy (Hg.): Documents Illustrative of English Church Hist. Lo 1896.

Lit.: **G.J. Cuming:** A Hist. of Anglican Liturgy. Lo [2]1982; **Th. A. Schnitker:** The Church's Worship. F 1989.
THADDÄUS A. SCHNITKER

Unigenitus, Konst. Clemens' XI. in Form einer Bulle v. 8.9.1713 (vgl. DH 2400–2502), die auf Betreiben Ludwigs XIV. zustande kam. U. verurteilt 101 Sätze aus einem HW des ↗Jansenismus, P. ↗Quesnels „Réflexions morales", die Fragen der ↗Gnadenlehre, aber auch der kirchl. Disziplin u. Moral-Theol., wie die des Verhältnisses v. Kirche u. Hierarchie, der Lesung der Hl. Schrift durch alle Glieder der Kirche sowie die Verwaltung des Bußsakraments u.a., umfassen. Dabei wird zwar auf wörtl. Zitat geachtet, die anschließende Zensurierung, die v. „falsch" u. „verfänglich" bis z. Häresievorwurf reicht, aber „in globo" vorgenommen, so daß nicht ersichtlich ist, welche Zensur welchen Satz betreffen soll. Der teils erbitterte Widerstand gg. U. ging nicht allein v. Teilen des gallikan. Episkopats aus (↗Gallikanismus), sondern auch v. Mitgl. der staatl. Verwaltung u. des niederen Klerus. Die Auseinandersetzungen begannen bei der Registrierung der Bulle durch das Pariser Parlament (1714), das v.a. die Verurteilung v. Satz n. 91 („Die Furcht vor ungerechter Exkommunikation darf uns niemals hindern, unsere Pflicht zu erfüllen …" [DH 2491]) als mit seinen staatskirchl. Grundsätzen kaum vereinbar erachtete; sie setzten sich seit 1717 fort mit dem Appell gg. U. an ein allg. Konzil durch J. ↗Soanen u. andere Bf. (darunter L.-A. de ↗Noailles), Theologen u. Kleriker; sie flammten erneut auf im Kampf gg. kirchl. u. staatl. Maßnahmen, wie u. a. die Exkommunikation der Appellanten durch die Bulle *Pastoralis officii* (1718), die Suspendierung Soanens (1727) u. die Registrierung v. U. als Staatsgesetz (1730). Erst in den sechziger Jahren des 18. Jh. beruhigte sich der Streit um U., als der Kampf gg. den Atheismus in den Mittelpunkt kirchl. Interesses trat.

Lit.: **DThC** 15, 2061–2162. – **L. Ceyssens–J.-A.-G. Tans:** Autour de l'U. Lv 1978; **J.M. Gres-Gayer:** The U. of Clement XI: TS 49 (1988) 259–282; **P. Blet:** Le clergé de France, Louis XIV et le Saint-Siège de 1695–1715. Va 1989, 375–645; **J.M. Gres-Gayer:** Théologie et pouvoir en Sorbonne. P 1991; **L. Ceyssens:** Le sort de la bulle U. Lv 1992; **GCh** 9, 376–392; **C. Maire:** De la cause de Dieu à la cause de la Nation. P 1998, 49–234 u. ö.; **J. McManners:** Church and Soc. in Eighteenth-Century France, Bd. 2. O 1998, 353–508. FRANÇOISE HILDESHEIMER

Unio Apostolica (UA.), eine „Vereinigung, die für alle Kleriker der Diözesankirche offen ist" (Statut 1997/98). Als eigtl. Gründer wird B. ↗Holzhauser angesehen. Er gründete 1640 in Tittmoning (Salzach) das „Institutum clericorum saecularium in commune viventium". Nach dem Vorbild dieses Inst. begannen Victor-Emmanuel Lebeurier u. seine Freunde am 26.8.1862 in Fkr. eine Priestergemeinschaft zu bilden, der später der Name *Unio Apostololica Cleri* gegeben wurde. Bischof W. E. v. ↗Ketteler versuchte um die gleiche Zeit vergeblich, das Werk Holzhausers neu zu begründen. Von Fkr. breitete sich die UA. in ganz Europa u. seit Ende des 2. Weltkriegs über die ganze Weltkirche aus. Sie wurde 1921 v. Benedikt XV. als Associetas primaria approbiert. Ihr kanon. Sitz ist die Dionysius-Kapelle der Basilika Sacré Cœur in Paris. Sitz des Generalsekretariats ist z. Z. Rom. – Das eigtl. Arbeitsfeld der UA. ist die jeweilige Ortskirche. Das Statut (1997/98) gibt als Zweck der UA. an: „Um in der pastoralen Liebe zu wachsen, stehen die Mitgl. der UA. treu zu Christus u. seiner Kirche. Sie helfen einander u. allen Mitbrüdern, damit das Leben in Gemeinschaft in einer wahren sakr. Brüderlichkeit Ausdr. findet."

Lit.: **A. Olichon:** Mgr. Lebeurier et l'Union Apostolique. P 1924; **M. Arneth:** Seelsorge am Seelsorger. B. Holzhauser Leben u. Werk. Trier 1993; Statut UA. Trier 1998.
HUBERT MOCKENHAUPT

Unio mystica ↗Einigung, mystische E.

Unio hypostatica ↗Hypostase, hypostat. Union.

Union, protestantische U. v. 1608, polit. Bündnis prot. Städte u. Fürsten in Süd- u. Westdeutschland. Sie bildete sich, als nach der v. Bayern gg. Donauwörth exekutierten Reichsacht der Reichstag v. Re-

gensburg (1608) wegen der konfessionellen Gegensätze ohne Abschied blieb u. damit nach dem Kammergericht eine zweite Reichsinstitution blockiert wurde. Die am 14.5.1608 in Auhausen b. Nördlingen gegründete U. stand unter dem Direktorium der Kurpfalz, da sich die prot. Vormacht Kursachsen versagte. Mitglieder waren Hessen-Kassel, Brandenburg-Ansbach, Brandenburg-Kulmbach, Baden-Durlach, Württemberg, Anhalt-Bernburg, später Brandenburg u. wichtige Reichsstädte wie Nürnberg, Straßburg u. Ulm. Schließlich gehörten der U. 9 Fürsten u. 17 Städte an. Das Bündnis war defensiv angelegt u. diente der Abwehr der kath. Interpretation des ↗Augsburger Religionsfriedens v. 1555. Die kath. Fürsten reagierten mit der Gründung der Katholischen ↗Liga am 10.7.1609 in München unter Führung des bayer. Hzg. ↗Maximilian I. Ihr gehörten die süd-dt. Prälaten, seit 1610 die geistl. Kurfürsten v. Mainz, Köln u. Trier, dann die Habsburger Erzherzöge Maximilian (Deutschmeister) u. ↗Ferdinand II. (Inner-Östr.) an. Die Bündnisse waren Konsequenz der Krise der Reichsverfassung u. der Schwäche des Ks. u. verstärkten beide wiederum. Da die gemeinsame Katholizität zu einer Nähe v. Liga u. Ks. führen mußte, suchte die U. Rückhalt bei antihabsburg. Mächten in Westeuropa, v. a. bei Fkr., betrieben v. militär. Führer Christian I. v. Anhalt. Hierdurch drohte eine mögl. Auseinandersetzung zu einer gesamteur. Krise zu werden. Eine erste Kraftprobe 1610 im jülich-klev. Erbfolgestreit verlief zugunsten der U., während sie sich im Elsaß nicht durchsetzen konnte. Das Kräftegleichgewicht zw. U. u. Liga stabilisierte vorübergehend die polit. Situation. Nachdem sich jedoch der Pfälzer Kf. ↗Friedrich V. 1618 gg. den Habsburger Erz-Hzg. Ferdinand, der 1619 z. Ks. gewählt wurde, in Prag z. böhm. Kg. erheben ließ, kam es z. militär. Konflikt, der mit dem Sieg v. Ks. u. Liga am Weißen Berg endete. Dies wurde der Auftakt z. ↗Dreißigjährigen Krieg, in dem die U. keine Rolle mehr spielte. Nach 1619 hatten Ks., span. Habsburger u. Liga über zehn Jahre das Übergewicht im Reich, bis ausländ. Mächte eingriffen. Die Führungskräfte Kurpfalz u. Anhalt wurden geächtet; auf Verlangen des Ks. löste sich die U. auf ihrem letzten U.-Tag in Heilbronn 1621 auf. Kernpunkt der politisch-konfessionellen Parteibildung waren nicht Glaubensfragen, sondern die Auseinandersetzung um den Besitz des Kirchenguts. Die U. trug dazu bei, daß prot. Fürsten das nach dem Religionsfrieden säk. Kirchengut in großem Umfang behalten konnten.

Lit.: **H. Schilling:** Aufbruch u. Krise. Dtl. 1517–1648. B 1988; **V. Press:** Kriege u. Krisen. Dtl. 1600–1715. M 1991; **C. V. Wedgwood:** Der 30jährige Krieg. M–L [8]1995. ROLF DECOT

Unionen, ostkirchliche U. ↗Brest, Union v. B.; ↗Marča, Union v. M.; ↗Ostkirchen, katholische O.

Unionisten – Unktionisten, Gruppierungen im christolog. Streit der äthiop. Kirche (↗Äthiopien, III. Kirchengeschichte), ausgelöst durch jesuit. Missionare unter ↗Susenyos od. den prot. Miss. Peter Heyling unter ↗Fāsiladas; entschieden auf dem Konzil v. Borru Meda (1878) u. danach nicht mehr aufgegriffen. Auch in der wiss. Lit. ist die Darstellung bis in jüngste Arbeiten polemisch verzerrt. Politisch-sozialer Hintergrund war die Frage nach Vorherrschaft u. Einfluß bestimmter Klr. u. Mönchsorden am Hof auf Kg. u. Reichskirche. Die v. Klerikern geschriebenen äthiop. Chroniken überzeichnen die Bedeutung des Konflikts.

Theologisch geht es um Formeln der Gottessohnschaft Christi: Die Unktionisten (*qeb'at*, „Salbung“) vertreten *ba-qeb'at walda baḥrey*, „durch die Salbung (des Hl. Geistes) natürl. Sohn Gottes“. Der Leib Christi wurde durch den Hl. Geist geschaffen; *Ab qaba'i, wald taqqabā'i, manfas qeddus qeb'*, „Der Vater salbt, der Sohn wird gesalbt, der Hl. Geist ist die Salbung/das Salböl“. – Die Unionisten (*tawāḥedo* bzw. tigrisch *karra*, Ge'ez *maṭbāḥt*, „Schwert“ in Anspielung auf Mt 10,34) vertreten *ba-tawāḥedo walda bāḥrey*, „natürlicher Sohn Gottes durch die Union (der göttl. mit der menschl. Natur)“. Die Salbung ist wie die Schaffung des Leibes Christi ein Akt der drei göttl. Personen, keine Unterordnung des Sohnes, notwendig z. Reinigung der menschl. Natur Christi. Beide lassen sich als wichtige, orth., wenn auch kontroverse monophysit. Vertreter der zwei Geburten *hulatt ledat* bezeichnen. Für beide geht die göttl. u. menschl. Natur Christi v. Vater aus, doch sind sie über deren Prozeß u. Agens uneins. Ihnen stehen vereinzelte, aber in der Forsch. stark wahrgenommene, zumeist philo-kath. Vertreter der *sost ledat*, „drei Geburten“ (ewige aus dem Vater, zeitliche aus der Jungfrau, „praktische“ bei der Taufe) od. *ṣaggā* („Gnade = Adoption“) gegenüber: *ba-tawāḥedo walda wāḥed, ba-qeb'at walda ṣaggā*, „durch Union einziger Sohn“, (Christus in seiner menschl. Natur) natürl. od. *bak*^{w}*er* („erstgeborener“) Sohn Gottes durch die Gnade/Adoption des Hl. Geistes, nach Empfängnis od. bei der Taufe (in Anspielung auf Hebr 7,7; Lk 1,32; Röm 8,14–17; Joh 10,38; 14,28).

Lit.: **M. Kropp:** Ein äthiop. Text zu Peter Heyling: Ein bisher unbeachtetes Frgm. einer Chron. des Fāsiladas: 7. International Conference of Ethiopian Studies. Lund, 1982. Addis Abeba 1984, 243–256; **Getatchew Haile:** Materials on the theology of Qəbʿat or unction: 6. International Conference of Ethiopian Studies. Tel-Aviv, 1980. Rotterdam 1987, 205–250. ↗Äthiopien, III. Kirchengeschichte. MANFRED KROPP

Unionsbestrebungen innerhalb der Kirchen haben bes. in den letzten beiden Jhh. z. Bildung v. Unionskirchen geführt. Dabei handelt es sich um „neue“ Kirchen, gewöhnlich auf nat. Ebene, die sich durch den strukturellen Zusammenschluß zweier od. mehrerer ehem. unabhängiger Kirchenkörperschaften gebildet haben. Das Selbstverständnis dieser Kirchen wird durch eine „kenotische Ekklesiologie“ geprägt: die ↗Denominationen sind ihren getrennten Identitäten „gestorben“, um zus. in einem neuen vereinten Leib „aufzuerstehen“. Sie sind der radikale Ausdr. des Modells der „organischen Einheit“ (↗Glauben u. Kirchenverfassung, Weltkonferenz Edinburgh 1937); gleichzeitig nimmt sie der Beschluß über die „Conciliar Fellowship“ der 5. Vollversammlung des ÖRK in Nairobi 1975 als die „local churches truly united“ in den Blick. Die Gesamtzahl der seit 1800 unternommenen Unions-Vhh. dürfte sich auf etwa 150 belaufen. Die Konsolidierung der Bemühungen hat in allen Teilen der Welt zu etwa 35 vereinigten Kirchen in der Ggw. geführt. Derzeit gibt es 13 laufende Vereinigungsprozesse in Afrika, Asien, Europa u. Nordamerika, die etwa 50 „sich vereinigende“ Kirchen („uniting“ churches) umfassen.

Die vereinigten Kirchen treten in unterschiedl. Formen auf: a) Charakteristisch für das 19. u. frühe 20. Jh. sind die Unionen in Dtl., Östr. u. der Tschechoslowakei; am Beginn der Bewegung steht die ↗„Preußische Union“ (1817, heute fortgeführt in der ↗„Evangelischen Kirche der Union“), in der sich ref. u. luth. Elemente verbanden. Ungeachtet der polit. Faktoren, die bei ihrer Bildung eine Rolle spielten, sind diese Unionen ekklesiologisch gewichtig als Vorläufer der reformiert-luth. Vergemeinschaftung (*rapprochement;* ↗Leuenberger Konkordie 1973). – b) Eine zweite Gruppe, angeführt v. der „Vereinigten Kirche v. Kanada“ (1925), v.a. in Nordamerika, Großbritannien u. Australien, umfaßt Unionen, die aus versch. Kombinationen prot. („Frei-“)Kirchen gebildet wurden, allen voran ↗Presbyterianern, ↗Kongregationalisten, ↗Methodisten u. den ↗„Disciples of Christ“. – c) Die genannten Denominationen bilden gleichzeitig die Basis einer weiteren hauptsächlich in der südl. Hemisphäre anzutreffenden Gruppe v. Unionen, die auch die „United Church in Jamaica“ u. die der Cayman Inseln (1992) umfassen. Diese Unionen förderten die Indigenisierung der Kirche, da mehrere v. außerhalb gegründete Missionskirchen den Weg für eine einzige am Ort geleitete u. finanzierte Kirche freigaben. – d) Eine vierte Gruppe v. Unionen wird angeführt durch die ↗„Church of South India“ (1941) u. bleibt insofern auf den ind. Subkontinent beschränkt; sie umfaßt anglik. Kirchen u. weist daher episkopale Leitungsstrukturen auf. Zu dieser Gruppe zählt auch die umfassendste Union, die „Church of North India“, gebildet aus ehem. anglik., baptist., kongregationalist., methodist., presbyterian. u. Brüderkirchen sowie den „Disciples of Christ“. – e) Eine letzte Gruppe umfaßt schließlich Kirchen ders. Bekenntnis-Trad., wie etwa die „Evangelical Lutheran Church in America“ (1988).

Das ekklesiolog. Selbstverständnis der vereinigten Kirchen ist durch ihre Erfahrungen geprägt, die je versch. (mitunter gegensätzl.) kirchl. Praxis in sich zu integrieren. So hat etwa die „United Reformed Church“ in Großbritannien (1972, ausgeweitet 1981) sowohl die Kinder- als auch die Erwachsenentaufe in ihre kirchl. Praxis integriert. Viele Kirchenunionen haben durch den eigtl. Vereinigungsakt ein wichtiges Zeugnis innerhalb ihrer Ges. abgelegt. Die „Uniting Reformed Church“ in Südafrika beispielsweise hat „schwarze“ u. „farbige“ ref. Kirchen vereint, die durch die „weiße“ Kirche 1867 err. worden waren, um die Rassentrennung aufrechtzuerhalten.

Die vereinigten u. sich vereinigenden („uniting“) Kirchen haben keine chr. Weltcommunio ausgebildet, sondern ziehen es vor, daß ihnen die ÖRK-Kommission für Glauben u. Kirchenverfassung als gemeinsamer Bezugspunkt dient. „Glauben u. Kirchenverfassung“ veröff. regelmäßige Überblicke zu Kirchenunions-Vhh. u. hat bisher eine Reihe v. sechs Konsultationen der vereinigten u. sich vereinigenden Kirchen veranstaltet (seit 1967). In jüngster Zeit haben die vereinigten u. sich vereinigenden Kirchen die Kontakte zu anderen weltweiten chr. Gemeinschaften verstärkt. Das entspricht dem an einigen Orten neu erwachten Interesse, Einheit in Phasen zu verwirklichen, statt unmittelbar eine strukturelle Integration vorzunehmen (etwa „Disciples of Christ“ u. die „United Church of Christ Partnership“ in den USA). Die vereinigten u. sich vereinigenden Kirchen unterhalten auch einen offiziellen Dialog mit der r.-k. Kirche sowie mit den orth. Kirchen.

Lit.: **RGG**³ 2, 1138–48; 6, 379–404; **EKL**³ 4, 1038–47; **ÖL**² 1211–19; Dict. of the Ecumenical Movement. G 1991, 1032–36; **ODCC**³ 1390ff. (Lit.). – **Rouse-Neill** Bd. 1; **Th. F. Best:** Gemeinsam auf dem Weg z. sichtbaren Einheit: Die Fünfte Internat. Konsultation vereinigter u. sich vereinigender Kirchen, Faith & Order Paper n. 142. B 1988; **ders.:** Built Together: Sixth International Consultation of United and Uniting Churches, Faith & Order Paper n. 174. G 1996; Survey of Church Union Negotiations 1994–96, Faith & Order Paper n. 176: ER 49 (1997) (u. frühere Ausg.). THOMAS F. BEST

Unionskonzilien. Einigung (Union) nach Schismen war Thema auf zahlr. ökum. u. sonstigen Konzilien. Bereits 325 formulierte man in ↗Nizäa Rekonziliationsbestimmungen. Da bis z. 7. ökum. Konzil zw. ↗Rom u. ↗Konstantinopel jahrzehntelange Schismen bestanden (vgl. Congar 111), hatten die Konzilien diese zu bereinigen. Rekonziliation erstrebten die Konzilien z. Z. des Photios; davon trug R. ↗Bellarmin jenes v. 869/870, das der Papst verwarf, nicht aber jenes v. 879/880, das den Kirchenfrieden brachte, ins westl. Verz. ↗ökumenischer Konzilien ein. Union zw. Nizänern u. Nichtnizänern war das Thema der 3. Synode v. ↗Toledo (589), Union mit versch. altoriental. Kirchen (↗Orientalisch-orthodoxe Kirchen) jenes auf vielen Synoden z. Kreuzfahrerzeit. Besonders die Konzilien v. ↗Lyon (1274) u. v. Ferrara/Florenz (1438/39) [↗Basel, 4) Konzil], die z. Klärung der Spannungen zw. Lateinern u. Griechen anberaumt waren, nennt man U. Die lat. Kirche zählt sie zu ihren 21 ökum. Konzilien u. respektiert die gefundenen Lösungen; in den griech. Kirchen setzte sich ihre Ablehnung durch, so daß aus ihnen keine Union erwuchs.

Lit.: **LThK**³ 2, 53–57. – **Y. Congar:** Zerrissene Christenheit. W 1959; **J. Gill:** The Council of Florence. C 1961; **B. Roberg:** Das 2. Konzil v. Lyon. Pb 1990; **G. Alberigo** (Hg.): Christian Unity. Lv 1991; **E. Ch. Suttner:** Die Christenheit aus Ost u. West auf der Suche nach dem sichtbaren Ausdr. für ihre Einheit. Wü 1999. ERNST CHRISTOPH SUTTNER

Unitarier, Unitarismus (Um.). Die chr. U. sind aus den ↗Antitrinitariern hervorgegangen, deren Gemeinden in Polen (ab 1563) u. Siebenbürgen (ab 1566) aus ref. Kirchen entstanden. 1658 wurden in Polen die U. verboten. In Siebenbürgen wurde der Name „unitarisch“ schon 1568 auf dem Landtag zu Torda gebraucht. In Rumänien gibt es etwa 80 000 U. In Engl. wurde die erste unitar. Gemeinde 1744 in London gegr.; aber erst ab 1823 durfte man sich z. Um. bekennen, 1825 konstitutierte sich die „British and Foreign Unitarian Association“. Man zählt heute etwa 15 000 U. in Großbritannien. In den USA verbreitete sich der Um. im 18. Jh.; 1825 wurde die „American Unitarian Association“ gegründet. 1961 vereinigten sich die U. mit den Universalisten (angelsächs. Kirchenbildungen im Gefolge eines theol. Universalismus) z. „Unitarian Universalist Association“ (Sitz in Boston), zu der etwa 1000 Gemeinden mit etwa 200 000 Mitgl. gehören. In Dtl. gibt es etwa 6000 nichtchr. U. in einer freirel. pantheist. Vereinigung, seit 1951 „Deutsche U. Religionsgemeinschaft“. Im Frankfurter Raum gibt es 2000 U., die dem 1927 gegr. „Deutschen U.-Bund“ angehören. Dachverband der etwa 400 000 U. ist die „Interna-

tional Association for Religious Freedom" (IARF), 1900 in Boston gegr. (↗Interreligiöse Zusammenschlüsse). Der chr. „Unitarische Katechismus" des siebenbürg. Bf. Josef Ferencz v. 1864 (Klausenburg [14]1928) sieht in Jesus zwar ein vollkommen menschl. Wesen, das aber das Wesen Gottes nur illustriert; der Hl. Geist gilt als die in allen Menschen wirkende Gotteskraft. Die Ablehnung des ↗Trinitäts-Dogmas, der Zwei-Naturen-Christologie (↗Hypostase), der Sühneopfer-Theol., der ↗Erbsünde u. der ewigen ↗Verdammnis sowie die Betonung der Willensfreiheit sind Ausdr. für dieses aufgeklärte, vernunftbetonte u. undogmat. Christentum. Eine große Rolle spielt allerdings die Reich-Gottes-Verkündigung Jesu bes. in eth. u. soz. Hinsicht. Überwiegend fehlt diesem Um. auch das Verständnis für die reformator. ↗Rechtfertigungslehre. Der nichtchr. Um. als eine „Freie Religion" betont die Einheit *(unitas)* v. Gott u. Welt in pantheist. Weise.

Lit.: **ÖL[2]** 1223ff. (F. Heyer); **EKL[3]** 4, 1047–51 (Lit.) (A. Rössler). – **E.M. Wilbur:** A Hist. of Unitarism, 2 Bde. Boston 1945–52; **R. Walbaum:** Rel. Um. St 1946; **F. Heyer–V. Pitzer** (Hg.): Religion ohne Kirche. St [2]1979; **W. Seibert:** Dt. U. Religionsgemeinschaft. Entwicklung, Praxis, Organisation. St 1989.
LOTHAR ULLRICH

Unitatis redintegratio (UR), Initium des *Dekrets über den Ökumenismus (Decretum de Oecumenismo),* das v. Vat. II nach einer spektakulären Intervention Papst Pauls VI., die kurz vorher noch zu 19 Veränderungen geführt hatte („schwarzer Donnerstag"), am 21.11.1964 mit 2137 Ja- gg. nur 11 Nein-Stimmen verabschiedet wurde. Einer der Hauptintentionen des Konzils folgend, „die Einheit aller Christen wiederherstellen zu helfen" (UR 1), handeln seine drei Kapitel über die kath. Prinzipien des Ökumenismus, dessen prakt. Verwirklichung u. die v. röm. Apost. Stuhl getrennten – so die v. nun an übl. Bez. – „Kirchen u. kirchl. Gemeinschaften". Zusammen mit anderen Konzilstexten (v.a. ↗*Lumen gentium,* ↗*Dei verbum* u. ↗*Orientalium Ecclesiarum*) markiert es offiziell den Übergang der r.-k. Kirche v. einer exklusivist. zu einer inklusivist. Ekklesiologie (↗Exklusivismus; ↗Inklusivismus) u. die Entscheidung z. ökum. Engagement als genuiner Aufgabe (↗Ökumene). Besonders bedeutsam ist z. B. die v. a. den oriental., aber auch den abendländ. nichtkath. Kirchen u. kirchl. Gemeinschaften – je nach ekklesialer Dichte – zuerkannte ↗Heilsvermittlung u. der für den Dialog empfohlene hermeneut. Grundsatz v. einer „Hierarchie der Wahrheiten innerhalb der kath. Lehre" (UR 11).

Ausg.: LThK. E 2, 9–126.

Lit.: **ÖL[2]** 1243f. – **AAS** 57 (1965) 90–112; **L. Jaeger:** Das Konzilsdekret ‚Über den Ökumenismus'. Sein Werden, sein Inhalt u. seine Bedeutung. Pb 1965, [2]1968; **G. Békés:** UR. Ro 1977; **Th. D. Horgan:** Walking together. Grand Rapids 1990.
GERHARD FEIGE

United Brethren in Christ ↗Evangelische Gemeinschaft.

United Brethren Church ↗Evangelical United Brethren Church.

United Church of Christ ↗Evangelical and Reformed Church.

Unitoren. Die den Dominikanern verwandten U. wirkten in der arm. Kirche wie die Söhne des hl. ↗Dominikus im Abendland u. trugen einen beachtl. kirchlich-kulturellen Einfluß des Abendlands in die Kaukasusprovinzen. ↗Bartholomaeus de Podio OP, seit 1318 Bf. für Nachičevan, gründete den Orden 1330 zus. mit dem arm. Mönch ↗Johannes v. K'rna. Nach 30 Jahren bestanden bereits 50 Niederlassungen mit etwa 500 Mönchen. 1356 unterstellte sie der Papst dem Generaloberen des OP; 1583 wurden sie gänzlich z. OP-Provinz u. bestanden als solche bis um 1800. Sie entfalteten eine erstaunl. Übersetzertätigkeit aus dem Lateinischen ins Armenische, für die sich anfangs auch Klr. interessierten, die sich ihnen nicht anschlossen. Ein wechselseitiges Geben u. Nehmen zw. Armeniern u. Lateinern schien sich anzubahnen, für das keine formellen Unionsabschlüsse eingefordert wurden. Doch die U. verloren das Vertrauen, da sie aufhörten, die arm. Gottesdienst-Trad. zu pflegen; sie zelebrierten nach lat. Ritus in arm. Sprache, weil sie argwöhnten, das arm. Erbe sei v. Irrtümern durchsetzt. Ab 1370 wurde das Klr. Tat'ew zu ihrem harten Widerpart.

Lit.: **DIP** 4, 971ff.; **LMA** 8, 1243. – **H. Thorossian:** Hist. de la littérature arménienne. P 1951; **M. A. van den Oudenrijn:** Uniteurs et Dominicains d'Armenie: OrChr 40 (1956)–46 (1962); **ders.:** Linguae haicanae scriptores. Be 1970; **J. Mécérian:** Hist. et institutions de l'Eglise Arménienne. Beirut 1965, 294–300; **G. Petrowicz:** I Fratres Unitores nella Chiesa Armena: ED 22 (1969) 309–347.
ERNST CHRISTOPH SUTTNER

Unity School of Christianity (U.) (engl., Eins-Sein-Schule des Christentums). Die U. entstand in den USA seit 1887 unter der Führung v. Charles S. (1854–1948) u. Myrtle Fillmore (1848–1931). U. steht wie ↗Neugeistbewegung („New Thought") u. ↗Christian Science in der sog. „metaphysischen Tradition". Gott wird verstanden als universales geistiges Sein u. Prinzip, mit dem der Mensch in seinem unsichtbaren geistigen Wesen eins ist. Auf dieser Basis werden Christus u. chr. Inhalte, die für die U. v. Wichtigkeit sind, interpretiert; ebenso ↗Heilung u. ↗Reinkarnation. Da sich U. als mit anderen rel. Überzeugungen grundsätzlich vereinbar versteht, sind die Organisationsformen dieser weltweiten Bewegung eher lose.

Lit.: **LSSW** 1104f. – **K. Hutten:** Seher, Grübler, Enthusiasten. St [12]1982, 401–409; **J. K. Simmons:** The forgotten contribution of Annie Rix Militz to the U.: Nova religio 2 (1998) 76–92.
HANS GASPER

Universa Laus (U.), internat. Stud.-Kreis für Gesang u. Musik in der Liturgie. Mitglieder sind Kirchenmusiker, Musikforscher, Liturgiker, Seelsorger, Lehrer – vorwiegend aus West- u. Südeuropa; alljährl. Stud.-Treffen seit 1962. Die Gründung v. U. als Ver. erfolgte 1966 in Lugano. Das erste Präsidium setzte sich aus Erhard Quack (Speyer), Luigi Agustoni (Lugano) u. Joseph Gelineau (Paris) zusammen. Die dt. Sprachgruppe ist seit 1994 ein eingetragener Verein. Schwerpunkte: internat. Austausch liturgiegerechter Musik, Verhältnis v. Text – Musik – Ritus. Veröffentlichungen: u. a. „U.-Dokument '80" als Beilage zu Gd 14 (1980); DC „Lob sei dir, Herr" (Trier 1996).

Lit.: **H. Hucke** (Hg.): Kirchenmusik nach dem Konzil. Fr 1967; **C. Duchesneau–M. Veuthey** (Hg.): Musique et Liturgie. P 1988; **E. Jaschinski:** Musica sacra od. Musik im Gottesdienst? Rb 1990, 232ff.
HERBERT HEINE

Universalien, Universalienstreit (Us.). Die U. (v. lat. *universale,* das Allgemeine, griech. τὰ καϑόλου) – im Ggs. zu den Individuen od. Einzeldin-

gen – sind Grdl. u. Gegenstand des schol. Us., im Rahmen dessen, wesentlich angeregt durch die „Eisagoge" des ↗Porphyrios, konkurrierende, auf die klass. griech. Philos. zurückführbare Positionen im Hinblick auf den ontolog. Status der U. entwickelt wurden. Dabei wurde den U. (z. B. Menschlichkeit od. die Farbe Weiß) einerseits eine eigene, v. den Einzeldingen (z. B. Menschen od. weißen Gegenständen) versch. Realität in der Weise unterstellt (U.-Realismus), daß sie den Einzeldingen entw. nach Weise der platon. ↗Ideen (↗Platon) ontologisch vorhergehen *(ante res)* od. nach Weise der Formen des ↗Aristoteles nur i.V.m. ihnen existieren *(in rebus)*. Anderseits wurde im Zuge der ausschließl. Existenzannahme v. Individuen den U. eine eigene, v. den Einzeldingen versch. Realität abgesprochen, so daß sie den Dingen ontologisch nachgeordnet sind *(post res)*, indem sie als Begriffe *(conceptus)* z. Zusammenfassung einer Mehrzahl v. Einzeldingen unter bestimmten Aspekten abstraktiv gebildet (Konzeptualismus) od. reduziert auf den Status v. Namen *(nomina)* auf eine Mehrzahl v. Einzeldingen angewendet werden (↗Nominalismus). Die erste universalienrealist. Auffassung wurde in extremer, noch undifferenzierter Form bereits in der ↗Frühscholastik seit dem 9. Jh. v. ↗Johannes Scottus Eriugena, ↗Anselm v. Canterbury u. ↗Wilhelm v. Champeaux vertreten. Als Reaktion wurde seit dem 11. Jh. ein extremer Nominalismus zunächst bes. v. ↗Roscelin v. Compiègne formuliert, dem die Formel der U. als „flatus vocis" zugeschrieben wird. Ein gemäßigter, u. a. v. ↗Abaelard vertretener Realismus, wonach die U. ein „fundamentum in re" haben, wird richtungweisend für die vermittelnden Konzeptionen der ↗Hochscholastik, z. B. bei ↗Albertus Magnus u. ↗Thomas v. Aquin. Nach Thomas sind die U. in den Einzeldingen *(in rebus)* als deren Wesen vorgängig vorhanden *(ante res)* als Ideen Gottes u. den Dingen nachgeordnet *(post res)* im menschl. Geist als Abstraktionsergebnis. Dieser differenzierte ↗Realismus wird bes. im 14. Jh. als trad. Position (*via antiqua;* ↗Via antiqua – via moderna) verstanden u. v. Vertretern einer den Nominalismus erneuernden Denkrichtung *(via moderna)* kritisiert bzw. verworfen. In der gemäßigten u. abgewandelten konzeptualist. Form tritt der Nominalismus im 14. Jh. u. a. bei ↗Wilhelm v. Ockham wieder auf, für den die U. v. a. unter dem Aspekt der Prädikation v. allg. Sprachzeichen u. damit semantisch bedeutsam sind. Der Us. besteht in der frühneuzeitl. Philos. im Rahmen erkenntnistheoret. Überlegungen bzw. in der Auseinandersetzung zw. ↗Rationalismus u. ↗Empirismus fort. Im 20. Jh. haben u. a. B. ↗Russell u. Willard van Ormen Quine das Thema im Zshg. der Konzeption einer Philos. der Mathematik u. bes. hinsichtlich der Frage nach dem ontolog. Status abstrakter Gegenstände aufgegriffen. Neuere sprachphilos., meist mit Hilfe der ↗Quantorenlogik präzisierte Analysen legen die Auffassung nahe, daß sich die trad. Problemformulierungen des Us. kaum einer eindeutigen Lösung zuführen lassen, insofern der gegner. Standpunkt bereits unter Voraussetzung der jeweils eigenen ontolog. Annahmen interpretiert wird.

Lit.: **EPhW** 4, 406–413 (C. F. Gethmann); Routlegde Enc. of Philosophy, Bd. 9. Lo–NY 1998, 539–544 (J. Bigelow). – **H. Heimsoeth:** Die sechs großen Themen der abendländ. Metaphysik u. der Ausgang des MA. Da 1922, [8]1987; **W. Stegmüller:** Das U.-Problem einst u. jetzt: APh 6 (1956) 192–225, 7 (1957) 45–81, Neudr.: ders.: Glauben Wissen u. Erkennen. Das U.-Problem einst u. jetzt. Da 1965, [3]1974, 48–118; **ders.** (Hg.): Das U.-Problem. Da 1978; **H.-U. Wöhler:** Texte z. Us., 2 Bde. B 1992–94. CHRISTOPH KANN

Universalismus – Partikularismus. I. Religionsgeschichtlich: Von U. u. P. ist *philosophisch* v. a. die Rede, wo erkenntnistheoretisch die Geltung v. Allgemeinbegriffen (↗Allgemeinheit) zw. ↗Realismus u. ↗Nominalismus diskutiert wird (vgl. ↗Universalienstreit). *Sozialphilosophisch* findet U. seine Antithese im ↗Individualismus (vgl. LThK[2] 10, 509 f.). *Religionsgeschichtlich* beziehen sich U. u. P. auf die Unterscheidung zw. Volks- u. Universalreligionen, somit auf die Ursprungssituation einer Religionsgründung u. deren Zielvorstellung. U. bzw. P. wird dabei zumeist in nachträgl. Reflexion v. der hist. Gründergestalt her (↗Jesus, ↗Buddha, ↗Mohammed) begründet. *Innertheologisch* bezog sich U. zumal im prot. Raum zeitweilig auf den ↗Heilsuniversalismus gegenüber der Prädestinationslehre (vgl. RGG[3] 6, 1157 ff.). Inzwischen betrifft U. v. a. universalgültige Ansprüche hinsichtlich der Heilsverwirklichung, die christlicherseits (↗Absolutheitsanspruch des Christentums) im Widerstreit zu anderweitig vertretenen Universalansprüchen steht. Solche Ansprüche bleiben unproblematisch, solange sie nicht exklusiv auf eine an den eigenen rel. Weg gebundene Heilsvermittlung (↗Heilsuniversalismus) setzen. U. u. P. werden zudem ein Problem, wo ein universal verstandener Anspruch in die Pluralität menschl. Sprachen u. „Kontexte" zu „übersetzen" ist.

Lit.: **RGG[3]** 6, 1159–64. – **H. Waldenfels:** Gottes Wort in der Fremde. Bn 1997, 110–128. HANS WALDENFELS

II. Biblisch-theologisch: 1. *Altes Testament u. Judentum.* Eine grundlegende Spannung zw. P. u. U. durchzieht die ganze Bibel. Als Schöpfer v. Himmel u. Erde herrscht Gott über die ganze Welt. Doch verengt sich die Perspektive der Genesis immer mehr auf ↗Abraham u. seine Nachkommen. Durch ↗Bund, ↗Erwählung u. Verleihung der ↗Tora wird Israel Gottes Eigentumsvolk. Dennoch weiten v. a. späte bibl. Texte den Blick wieder auf die Weltvölker. Gott nennt Ägypten sein Volk, das mit Assur, dem Werk seiner Hände, sich Israel anschließen wird (Jes 19,24 f.); viele Völker werden sich ihm zuwenden, u. er wird ihr Gott sein (Sach 2,15). Sein Heilswille gilt allen Völkern (Jona); sie machen sich auf den Weg z. ↗Zion u. erfahren dort Belehrung (Jes 2,2–5). In der Moabiterin ↗Rut wird eine Nichtjüdin Stamm-Mutter der Dynastie Davids, ein Fremder wie ↗Ijob ist ein exemplar. Gerechter.

Spätere jüd. Trad. behält diese Spannung bei, so auch in der Liturgie, wenn etwa das Alenu-Gebet zu Neujahr im ersten Teil der Besonderheit Israels gedenkt u. im zweiten die Bitte äußert, Gott möge alle Menschen zu seiner Anerkennung führen. Schon ↗Philon v. Alexandrien betont, daß die Tora im Niemandsland der Wüste verkündet wurde, damit alle Völker zu ihr Zugang hatten. Auch rabb. Texte betonen, die Tora sei zuerst allen Völkern angeboten worden, doch lehnten alle außer Israel ab, dessen exklusives Eigentum sie dadurch wurde. Doch haben die Völker weiterhin teil an Gottes Gebot in den noachid. Gesetzen, können sich so als

„Gerechte aus den Völkern" erweisen u. damit Anteil an der kommenden Welt erlangen. Auch steht allen durch Konversion der Eintritt in das erwählte Volk offen; laut Rab Aschi († 424) nahmen die Sterne der künftigen ↗Proselyten auch schon am Sinai an der Verleihung der Tora teil (bShabbat 146a), war also die Erweiterung ihrer Empfänger v. Anfang an geplant. Israels Zerstreuung in der ↗Diaspora zielt darauf, den wahren Gott überall bekannt zu machen, eine Aufgabe, die nach vielen jüd. Denkern das Christentum mit Israel teilt.

Lit.: **R. Loewe** (Hg.): Studies in Rationalism, Judaism and Universalism. Lo 1966; **S. Talmon:** P. u. U. aus jüd. Sicht: Freiburger Rundbrief 28 (1976) 33–36; **R. Feldmaier – U. Heckel** (Hg.): Die Heiden. Juden, Christen u. das Problem des Fremden. Tü 1994; **K. Müller:** Tora für die Völker. B 1994.

GÜNTER STEMBERGER

2. *Neues Testament.* Im Unterschied zu Jesu Wirken überschritt die chr. Mission die Grenzen Israels. Die frühe universale Ausrichtung ist breit belegt, z. B. Mk 13,10; Mt 28,18 ff.; Joh 4,21 ff.; 10,16; Apg 2,10; Gal 3,26–29; Offb 12,5; 14,6; 15,4. Für Paulus gehört der universale, alle (Heiden-)Völker umfassende Anspruch wesentlich z. Ev. (Röm 1,5.13; 11,13; 15,16; Gal 1,16; 2,2.8 f.; 1 Thess 2,16 vgl. 1 Tim 2,7; 2 Tim 4,17). Diese universale Perspektive wird in Kol (1,15–20.27) u. Eph (2,1–18; 3,8–12) kosmisch konzeptualisiert. Der chr. U. setzt soziologisch die weite Verbreitung des Diasporajudentums u. seiner paganen Sympathisanten voraus; theologisch basiert er auf dem Heilswillen des *einen* Gottes (Röm 3,29). Als „Vater vieler Völker" (Röm 4,18) ist Abraham bibl. Zeuge für die universale Kirche. Die partikularist. Koppelung des Heils an den Christusglauben ist die Konsequenz aus dessen universalem Anspruch u. führt zu negativen Bewertungen heidn. Religionen etwa als Gottlosigkeit, Versklavung durch Nicht-Götter (Gal 4,8) od. sündhafte Torheit (Röm 1,23). Im Johannes-Ev. vollendet der chr. Glaube die biblisch-jüd. Trad. u. schließt desh. einen nichtchristlich-jüd. Heilsweg aus. Mose u. Abraham bezeugen Christus (Joh 1,45; 5,45 ff.; 8,56), den einzigen Weg zu Gott (Joh 14,6). Den nichtchr. Ἰουδαῖοι wird als Teufelskindern (Joh 8,44) die Abrahamskindschaft aberkannt. Diese ursprünglich *inner*jüd. Polemik (ähnlich der Qumransekte) wird später z. bibl. Basis für antijüd. Bewegungen u. Exzesse.

Lit.: **J. Lambrecht:** Universalism in 1 Cor 8:1–11:1?: Gr 77 (1996) 333–339; **F. G. Downing:** A Cynic Preparation for Paul's Gospel for Jew and Greek, Slave and Free, Male and Female: NTS 42 (1996) 454–462; **M. Hengel:** Das früheste Christentum als eine jüd. messian. u. universalist. Bewegung: Theolog. Beitr. 28 (1997) 197–210; **E. Lohse:** ‚Die Juden zuerst u. ebenso die Griechen': Eschatologie u. Schöpfung. B 1997, 201–212; **Th. S. Moore:** ‚To the end of the earth': J. of the Evangelical Theological Soc. 40 (1997) 389–399; **Ch. Niemand:** Mt 25,31–46 – universal od. exklusiv?: Patrimonium fidei. Ro 1997, 287–326; **É. Cuvillier:** Particularisme et universalisme chez Mt: Bib 78 (1997) 481–502.

JOACHIM KÜGLER

III. Systematisch-theologisch: ↗Heilsuniversalismus.

Universalisten ↗Unitarier.

Universelles Leben (UL.).

Das UL. bildete sich ab 1975 als „Heimholungswerk Jesu Christi" aufgrund v. Neuoffenbarungen in gnostisch-theosoph. Trad. an Gabriele Wittek (* 1933 Wertingen). Die Menschen sind als Folge eines Abfalls v. Göttlichen entstanden. Doch durch den Tod Christi hat jede Seele einen göttl. Funken, der den Rückweg zu Gott, auch über viele ↗Reinkarnationen, ermöglicht. 1984 Umbenennung in UL.: Nun steht die Lebensgestaltung im Vordergrund. In UL.-Einrichtungen (Klinik, Schule, Kindergärten usw.), deren Betrieb auch auf „Offenbarungen" beruht, soll die Einheit v. Lehre u. Leben verwirklicht werden. UL. sieht sich als wahres Urchristentum in deutl. Konfrontation mit den Kirchen.

Lit.: **LSSW** 1106–10 (Lit.). – **W. Mirbach:** UL. Fr 1996 (Lit.); **J. Bogdan:** Gabriele Wittek, fondatrice di Vita Universale: Religioni e sette nel mondo 3 (1997) 68–95.

WOLFRAM MIRBACH

Universität

I. Geschichte der U. im Mittelalter – II. Geschichte der U. in der Neuzeit im deutschsprachigen Raum – III. Katholische U. – IV. Kirchenrechtlicher Status.

I. Geschichte der U. im Mittelalter: 1. *Entstehung.* Die ma. U.en sind das Produkt eines komplexen Prozesses, in dessen Verlauf die Verfolgung überaus heterogener Interessen u. Bedürfnisse im lat. Europa z. Ausgestaltung eines höheren Bildungsbetriebs geführt hat, für den es weder in der klass. Antike noch in den zeitgenöss. arab., hebr. u. griech. Kulturen ein wirkl. Vorbild gegeben hat. Unmittelbarer Ausgangspunkt der Entwicklung sind die Kathedralschulen des 12. Jh., deren Blüte ihrerseits Ausdr. demograph. Wachstums u. zunehmender räuml. Zergliederung, neuer Urbanisierung u. kommunaler Organisation sowie effizienterer polit. Administration u. vermehrter Konfrontation mit hochentwickelten Buchkulturen ist. Im Verlauf des 12. Jh. kommt es in Form der hippokratisch-galen. *Aricella* (Salerno), des *Decretum Gratiani* (Bologna), des ↗*Corpus iuris civilis* (Bologna) u. der *Sententiae* des ↗Petrus Lombardus (Paris) z. Zusammenstellung jener vier Textkorpora, die später den Grundstock der Lehre an den höheren Fak. Medizin, Jurisprudenz u. Theol. bilden, während im Rahmen der umfassenden Übers.-Bewegung des 12. u. 13. Jh. jene aristotel. Schr. u. deren arab. Kmtr. (↗Avicenna, ↗Averroës) zugänglich werden, die den künftigen Artes-Fak. ihr Gepräge verleihen (↗Artes liberales). Auch die ersten korporatist. Zusammenschlüsse v. Studenten in ↗Bologna sowie v. Studenten u. Magistern in ↗Paris, wie auch deren ksl. bzw. päpstl. Anerkennung mit dem damit verbundenen Schutz vor der weltl. Gerichtsbarkeit, fallen noch ins 12. Jahrhundert. Die ältesten Statuten für Paris u. Bologna stammen allerdings aus dem Jahr 1215 (1231) bzw. 1252. Vor 1220 sind auch die U.-Gründungen ↗Oxford, ↗Cambridge u. ↗Montpellier anzusetzen. Bis z. Jahr 1499, als ↗Ludwig XII. der Pariser U. ihre Privilegien aberkannte, sind im lat. Europa etwa 60 U.en entstanden, wobei sie sich zuerst im südl. Europa ausbreiteten u. es, mit Ausnahme des 1248 gegr. ↗*Studium generale* der Dominikaner in ↗Köln, erst mit ↗Prag (1347) auch in Zentraleuropa zu U.-Gründungen kam. In It. verdient die Gründung v. ↗Neapel (1224) durch ↗Friedrich II. besondere Erwähnung. Auf der Iber. Halbinsel ist die U. Salamanca zu nennen, die nach dem Ber. eines Chronisten 1218/19 v. ↗Alfons IX. v. León gegr. wurde (päpstl. Bulle 1255). Gegen Ende des 13. Jh. gründete der Kg. v. Kastilien ↗Valladolid, während

↗Lissabon 1288 durch den Kg. v. Portugal ins Leben gerufen wurde. Vor 1300 sind 18 U.en zu verzeichnen; bis z. Beginn des ↗Abendländischen Schismas 1378 wurden folgende U.en neu gegr.: ↗Lleida 1300, ↗Avignon 1303, ↗Rom 1303, ↗Perugia 1308, ↗Treviso 1318, ↗Cahors 1332, ↗Grenoble 1339, ↗Pisa 1343, Prag 1347, ↗Florenz 1349, ↗Perpignan 1350, Huesca 1354, ↗Arezzo 1355, ↗Siena 1357, ↗Pavia 1361, ↗Krakau 1364, ↗Orange 1365, ↗Wien 1365, Pécs (↗Fünfkirchen) 1367. Nach dem Schisma vervielfachten sich die U.en in ganz Europa: 7 auf der Iber. Halbinsel, 8 in Fkr., 15 in Dtl., 9 in den Kg.-Reichen der nördl. u. östl. Peripherie u. 8 in Italien.

2. *Definition u. Einteilung. Universitas* meint im klass. Latein eine Gesamtheit u. wurde im MA z. jurist. Fach-Ausdr. für eine Genossenschaft, Gemeinschaft od. Zunft. Im Sinn der Gemeinschaft v. Magistern u. Studenten *(universitas magistrorum et scholarium)* wird der Ausdr. erstmals in einem Pariser Text v. 1221 verwendet. Er beinhaltet in erster Linie die institutionellen u. soz. Aspekte der U.en, sofern damit ein Personenverband gemeint ist, der als jurist. Person rechtskräftige Akte vollziehen, sich Satzungen geben, akadem. Titel verleihen u. vor Gericht auftreten kann. Die Aspekte der Autonomie gegenüber der weltl. u. geistl. Gewalt vor Ort sowie einer gegenseitigen Solidarität der Mitgl. gehören ebenfalls z. Begriff der ma. U., die auch als *studium generale* bez. wurde. In der Forsch. wird nach strukturellen Gesichtspunkten zw. Studenten- u. Magister-U.en unterschieden; in letzteren waren nach dem Vorbild v. Paris u. Oxford nur die Magistri Voll-Mitgl. der U.-Gemeinschaft, während in den sog. Studenten-U.en v. Bologna u. Padua die Studenten die U. bildeten, deren Angestellte die Professoren waren. Entsprechend ihrer Herkunft wurden die Studenten in Nationen eingeteilt; in Paris waren es vier, in Bologna zwanzig. Die Studenten u. Professoren eines bestimmten Fachs wurden zu ↗Fakultäten zusammengefaßt. Die vier klass. Fak. sind diejenigen der Artes *(artes liberales)*, der Medizin, des Rechts u. der Theologie. Das Studium an der Artisten-Fak. bildete die Voraussetzung für dasjenige an den höheren Fak.; dies wurde mit der *licentia ubique docendi* abgeschlossen, die das Recht verlieh, als Mag. des entspr. Fachs aufzutreten, u. gleichzeitig den universalen Anspruch der ma. U. z. Ausdr. bringt. Das Studium der Theol., bei dem die Exegese der Bibel einerseits u. das Kommentieren des ↗Sentenzen-Buchs des Lombarden anderseits im Zentrum standen, dauerte in Paris etwa 15 Jahre; es umfaßte bis z. Mag.-Grad drei Stufen *(baccalaureus biblicus, sententiarius, formatus)*. Das wichtigste Amt war dasjenige des Kanzlers *(cancellarius)*, der in Paris v. Bf. bestimmt wurde, während ihn in Oxford die Magister wählten. Der Rektor als höchster Würdenträger der U. wurde in Paris viermal jährlich v. den Abgeordneten der Nationen aus dem Kreis der *artistae* gewählt; eine ähnl. Regelung wurde in Oxford, Prag u. Wien übernommen. In Bologna wählten die ultramontanen u. cisalpinen Studenten ihren eigenen Rektor. Die Kollegien, die im universitären Leben des MA ebenfalls eine wichtige Rolle spielten, sind Stiftungen, deren Organisation derjenigen der Klr. nachgebildet war u. denen die Aufgabe zufiel, für eine bestimmte Zeit Studenten zu beherbergen. Die Kollegien der ↗Sorbonne (1257), d'Harcourt (1280) in Paris, Merton (1263–64), Balliol (1262–1266), University College (1280) in Oxford u. Peterhouse (1284) in Cambridge sind die berühmtesten Bsp. dieser Institution, die im 13. Jh. ihre Blüte erreicht hat. Die ma. U. bildete ein einzigartiges soz. Gefüge, das zwar ausschließlich Männern vorbehalten war, aber sich durch eine internat. Zusammensetzung auszeichnete, die auf einer erstaunl. Mobilität v. Studierenden u. Lehrenden beruhte. ↗Latein als Wiss.-Sprache in seiner besonderen schol. Ausprägung ermöglichte die grenzüberschreitende Verständigung der Lehrenden u. Studierenden.

3. *Lehrmethoden u. Denkformen.* Die z. T. sehr präzisen Statuten informieren über die Curricula u. die Examensvorschriften, die trotz gewisser Unterschiede an allen U.en eine vergleichbare Struktur aufweisen. Die Vorlesung *(lectio)* über einen kanon. Text u. die ↗*disputatio* sind für den Lehrbetrieb an den ma. U.en kennzeichnend; an der theol. Fak. sind die Magister zusätzlich verpflichtet zu predigen *(sermo)*. Wiewohl die dreistufige Auslegung der Autoritätstexte *(sententia, expositio litterae, dubia circa litteram)* in hohem Maß das theol. u. philos. Denken des MA prägt, entwickelt sich ebenfalls eine fruchtbare Kommentierungstechnik in Form der ↗Quaestio. Die versch. Typen der institutionalisierten Disputation *(disputatio ordinaria, Quodlibeta)* sind Ausdr. einer differenzierten Diskussions- u. Streitkultur, durch die sich die schol. Vernunft auszeichnet. Die besondere Struktur der ma. Univ. hat nicht nur ein neues Selbstverständnis der Lehrenden im Sinn eines eigtl. Berufs, sondern ebenfalls neue, interaktive Formen der päd. Beziehung v. Lehrer u. Schüler ermöglicht. Allerdings entwickelten sich, v. a. in der theol. u. der Artes-Fak. differenzierte Formen der Lehrkontrolle u. der ↗Zensur, die unzählige Verurteilungen einzelner Denker od. ganzer Bewegungen zeitigten. Diese Eingriffe der kirchl. Behörden spiegeln die intellektuellen Konflikte, die seit dem 12. Jh. durch die Auseinandersetzung zw. Vernunft *(ratio)* u. Autorität, Philos. u. Theol. das geistige Leben der ma. Christenheit bewegten u. befruchteten.

Lit.: **H. Rashdall:** The Universities of Europe in the Middle Ages, 3 Bde. Lo 1936; **P. Glorieux:** L'enseignement au moyen âge. Techniques et méthodes en usage à la Faculté de Théologie de Paris. au XIIIe siècle: AHDL 35 (1969) 65–186; **P. Michaud-Quantin:** Universitas. Expressions du mouvement communautaire dans le Moyen-Age latin. P 1970; **J. Verger:** Les universités au Moyen Age. P 1973; **A. B. Cobban:** The Medieval Universities. Lo 1975; Historical Compendium of European Universities, hg. v. **L. Jilek.** G 1984; Les questions disputées et les questions quodlibétales dans les Facultés de Théologie, de Droit et de Médecine, hg. v. **B. Bazàn u. a.** Th 1985; **W. Courtenay:** Schools and Scholars in Fourteenth Century England. Pr 1987; **O. Weijers:** Terminologie des universités au XIIIe siècle. Ro 1987; **L. Bianchi:** Il vescovo e i filosofi. Bergamo 1990; Gesch. der U. in Europa, hg. v. **W. Rüegg,** Bd. 1. M 1993; Manuels, programmes de cours et techniques d'enseignement dans les universités médiévales, hg. v. **J. Hamesse.** Lv 1994; **A. Maierù:** University Training in the Middle Ages. Lei 1994; Philosophy and Learning. Universities in the Middle Ages, hg. v. **M. J. F. Hoenen u. a.** Lei 1995; **O. Weijers:** Le maniement du savoir. Pratiques intellectuelles à l'époque des premières universités (XIIIe–XIVe siècles). Th 1996; La filosofia nelle Università, secolo XIII–XIV, hg. v. **L. Bianchi.** Fi 1997; **J. Verger:** L'essor des universités au XIIIe siècle. P 1998; **L. Bianchi:** Censure et liberté intellectuelle à l'université de

Paris. P 1999; **A. Boureau:** Théologie, science et censure au XIIIe siècle. Le cas de Jean Peckham. P 1999.

RUEDI IMBACH/THOMAS RICKLIN

II. Geschichte der U. in der Neuzeit im deutschsprachigen Raum: Um 1500 existierten in Europa etwa 65 U.en – u. a. 17 in Fkr., 15 im Dt. Reich, 13 in It., 11 in Span., 3 in Schottland, 2 in England. ↗Humanismus, ↗Reformation u. ↗katholische Reform veränderten das eur., insbes. aber das dt. U.-Wesen gravierend u. setzten es v. schol. Lehrbetrieb des Spät-MA u. dessen Inhalten ab. Die trad. Lehrformen *(lectio, ↗disputatio)* blieben zwar erhalten, dgl. ↗Latein als Wiss.-Sprache, auch überdauerten im Prinzip die institutionellen Strukturen (Rektoratsverfassung, ↗Fakultäten), doch erforderten neue wiss. Zielsetzungen u. modernere Methoden einen geistigen Aufbruch. Bisher nicht gelehrte Fächer (wie Historie od. Poesie) fanden Eingang in Lehrkanon u. Unterrichtssystematik, alte Lehrbuchautoritäten sahen sich vielfach durch neue, teils zeitgenössische ersetzt. Die propädeut. Artisten-Fak. wurde um- u. aufgewertet z. Philosoph. Fak., der Grad des Mag. art. sukzessive durch den des *doctor philosophiae* ersetzt.

Der reformator. Geist, dem kommunitäre u. zölibatäre Lebensformen fremd waren, wirkte verändernd auch auf die traditionell eng mit der jeweiligen U. verquickte Lebensgestaltung der Studierenden. Das Gefüge gemeinsamen Lebens u. Lernens im Kolleg, im Konvikt od. in ↗Bursen *(Modus Parisiensis),* wie es bisher v. a. in der Artisten- u. der Theolog. Fak. üblich war, wurde aufgegeben zugunsten eines freien Wohnens in der Stadt u. eines v. der Privatsphäre getrennten Studiums an der jeweiligen Fak. *(Modus Bononiensis).* Auch an den kath. Hochschulen wurden Bursen u. Kollegien weitgehend obsolet. Allein die Jesuiten-U.en mit ihrem Kollegien-, Gymnasial- u. Konviktwesen sowie ein Teil der Pädagogien resp. akadem. Gymnasien der prot. Hochschulen behielten die alten akadem. Gemeinschaftsformen bei. Während im übrigen Europa, in Engl., Fkr. u. Span., die Kollegien teils bis in die Moderne überlebten, schlug Dtl. einen Sonderweg ein, den allerdings die Fak. der Mediziner u. Juristen schon seit längerem praktizierten.

Die existentielle Krise, in die das dt. Hochschulwesen im frühen 16. Jh. nicht allein der geistigen, sondern auch der (kirchen-)rechtl. Neuordnung wegen geriet (Liquidation v. Kirchenpfründen u. a.), wußte auf prot. Seite Ph. ↗Melanchthon durch Erschließung neuer landesherrl. Fundationen u. der Einf. des Humanismus als erkenntnisleitendem Wiss.-Prinzip erfolgreich zu bewältigen (↗Wittenberg). Mehr als die Hälfte der dt. Hochschulen schloß sich der Reformation an, so u. a. ↗Tübingen 1535, ↗Greifswald 1539, ↗Leipzig u. ↗Rostock 1542. Protestantische Neugründungen erfolgten in ↗Marburg 1527, ↗Königsberg 1544, ↗Jena 1558, ↗Helmstedt 1576, ↗Gießen 1607 u. ↗Kiel 1665.

Das dem Katholizismus verbliebene Hochschulwesen beschränkte sich auf wenige Anstalten (↗Freiburg, ↗Ingolstadt, ↗Köln, ↗Mainz, ↗Trier, ↗Wien, Benediktiner-U. ↗Salzburg 1625), wurde aber durch jesuit. U.en u. Lyzeen systematisch erweitert od. doch wenigstens subsidiär gestützt. Die SJ, die ihr Stud.-Wesen in der ↗*Ratio studiorum* (1599) planvoll u. zeitgemäß zu reglementieren suchte, übernahm an vielen Hochschulen die Theolog. u. Philosoph. Fak. od. stand Gesamt-U.en vor (1549 ↗Dillingen, 1582 ↗Würzburg, 1586 ↗Graz, 1615 ↗Paderborn, 1630 ↗Osnabrück, 1648 ↗Bamberg, 1675 ↗Innsbruck, 1702 ↗Breslau).

Landesherrliches Konkurrenzdenken, das den gesamten Prozeß der Territorialisierung begleitete, führte nach der zweiten, der humanist. Gründungswelle zu einer dritten, der etwa 25 dt. Hochschulen ihre Entstehung verdankten. Bestanden bis 1500 15 U.en im Dt. Reich, so waren es i. J. 1700 40: 22 protestantische u. 18 katholische. 1620 studierten an die 8000 Studenten, für die an jeder Hochschule ein Professorium v. 20 bis 30 Dozenten z. Verfügung stand.

Im 17. u. 18. Jh. verstärkte sich durch ↗Zensur, Budgetierung u. administrative Bevormundung der obrigkeitl. Druck auf die dt. Hochschulen. Insbesondere die Jurist. Fak. als die entscheidenden Ausbildungsstätten für ein zunehmend nachgefragtes, akademisch gebildetes Beamtentum gerieten ins landesherrl. Visier.

Gleichwohl bewirkten neu erprobte Formen v. Arbeitsmarktorientierung, Bedarfsplanung, auf Chancenoptimierung zielende Spezialisierung u. wiss. Diversifikation Modernisierungsschübe, die z. Gründung sog. Reform-U.en (↗Halle 1696, ↗Göttingen 1734, Erlangen 1743), z. Einrichtung neuer Stud.-Gänge, etwa der Kameralistik als Vorstufe der 5., späteren Fak. für Wirtschafts-Wiss., u. der Etablierung außeruniversitärer Lehr- u. Forsch.-Stätten führten. Ritterakademien als speziell auf den Adel zugeschnittene Hochschulen, Wiss.-Akademien in Berlin (1700), Göttingen (1751) u. München (1759) belebten u. bereicherten die dt. Bildungs- u. Ausbildungslandschaft außerordentlich. In Östr. griffen die Theresian. u. Josephin. Reform, am beginnenden 19. Jh. die Thunschen Reorganisationen.

Der Niedergang der dt. U.en 1790/1820 hatte externe wie interne Gründe: polit., auch finanzpolit. Wirren ebenso wie wiss. Sterilität u. Überproduktion v. Akademikern. Etwa die Hälfte der Anstalten wurde aufgelöst od. zu tertiären Hochschulen degradiert.

Einen Neuanfang zu Beginn des 19. Jh. wagte Preußen. Das Göttinger Modell stand Pate bei der Gründung der U. Berlin (1810) durch W. v. ↗Humboldt. Die als Staatsanstalt mit großzügigen räuml. u. personellen Kapazitäten, mit korporativen Sonderrechten, der Zusicherung weitgehender Lehr- u. Lernfreiheit ausgestattete u. auf neue Methoden der Wissensvermittlung verpflichtete U. erlangte Vorbildcharakter für einen Hochschultypus („Humboldt-U."), der in der klassisch gewordenen Periode der dt. Hochschul-Gesch., im Ks.-Reich (1871–1914), vielfach kopiert wurde.

Im Unterschied zu den anderen eur. Ländern (1831 U. Zürich), in denen die Hochschulen nicht od. nicht in dem Maß unter staatl. Obödienz standen, verlangte das dt. Wiss.-System besondere Garantien der Wiss.-Freiheit, die 1848 in der „Paulskirchen-Verfassung", in den Verfassungen v. 1919 u. 1949 u. einer Vielzahl v. Länderverfassungen geleistet wurden.

Im späteren 19. u. frühen 20. Jh. wurden in Dtl. nur noch wenige U.en neu err.: ↗Straßburg 1872,

↗Frankfurt am Main 1914, ↗Hamburg u. ↗Köln 1919. Der ökonom. u. techn. Entwicklung trugen die Gründungen der Techn. Hochschulen (u. a. Zürich 1855, Karlsruhe 1865, München 1868, Aachen 1870, Wien 1875, Darmstadt 1877, Dresden 1890) u. Handelshochschulen (Leipzig 1898, Köln u. Frankfurt 1901) Rechnung.

Das typisch dt. Verbindungswesen (↗Studentenvereinigungen), das sich aus der Burschenschaftsbewegung entwickelte u. ab der Mitte des 19. Jh. auch konfessionelle Verbände zuließ, muß im Zshg. mit der Einf. des Abiturs (1788/1806) bei gleichzeitigem Wegfall eines Propädeutikums gesehen werden. Die akadem. Sozialisation, wie sie nun die Verbindungen leisteten, entsprach Bedürfnissen vieler Studierender (um 1900). Ihr vielfach militär. u. nat. Charakter machte es den Nationalsozialisten späterhin leicht, zahlr. Verbindungen gleichzuschalten.

Waren bereits seit dem frühen 19. Jh. die empir. resp. naturwiss. Fächer sowie die Wirtschafts-Wiss. in die dt. Hochschulen integriert, so entwickelten sich diese seit der Wende z. 20. Jh. zu wiss. Großbetrieben mit umfangreichen Lehrkörpern u. enorm gestiegenen Studentenfrequenzen. Als neue Strukturelemente entstanden Seminare, Institute u. Labore sowie Kliniken. Der Anteil der Apparate-Wiss. (Medizin, Physik, Chemie) übertraf jenen der Buch-Wiss. (Philologie, Rechts-Wiss., Theol.) in bezug auf Mittel-, Personal- u. Raumzuweisung um ein vielfaches. Sachwalter dieses Systems war der Ordinarius, der eine eigene Klientel beschäftigte (außerplanmäßige Professoren, Privatdozenten, Assistenten). Frauen waren seit Beginn des 20. Jh. z. Studium zugelassen.

In den Strudel v. Nationalismus u. Militarismus gerieten gg. Ende des Ks.-Reichs auch die dt. U.en, deren Politisierung sich in den Jahren der Weimarer Republik weiter verstärkte. Soziale Einrichtungen wie diejenige des „Studentenwerks“ suchten den um sich greifenden Nöten der Studenten Einhalt zu gebieten. Die dt. Hochschul-Forsch. verlor zunehmend an Renommee, auch wenn Großforschungseinrichtungen wie die 1911 gegr. Ks.-Wilhelm-Ges. (heute Max-Planck-Ges.) gegenzusteuern suchten. Der Nationalsozialismus erzwang eine Gleichschaltung aller Hochschulen im Sinn der herrschenden Ideologie u. propagierte eine „deutsche Wissenschaft“. Jüdische Professoren u. Studenten wurden der U.en verwiesen. Das „Führerprinzip“ ersetzte die Senatsverfassung. ↗Widerstand („Weiße Rose“) gg. ideolog. Indoktrination u. Instrumentalisierung war selten.

Der Wiederaufbau des in jeder Hinsicht depravierten dt. U.-Wesens erfolgte nach 1945 mit enormem Elan, freilich in der BRD u. DDR unterschiedlich. Während sich die U.en der DDR durch die Verfassungsgesetze 1949 u. 1969 dem Sozialismus verpflichtet sahen, konnten die U.en in der BRD gemäß dem Grundsatz der Freiheit v. Forsch. u. Lehre (Art.5, Abs. 3 GG) ihre Arbeit wieder aufnehmen. Das östr. Hochschulorganisationsgesetz erfolgte 1955.

1968/70 endete die Zeit der „klassischen U.“ endgültig: Die sog. Studentenrevolte fegte die „Ordinarien-U.“ hinweg; die Gesetze der siebziger Jahre propagierten die „Gruppen-U.“ (Hochschulrahmengesetz 1976). Diverse Neugründungen schlossen Lücken im bundes-dt. Hochschulnetz: 1965: Bochum, Hannover, Düsseldorf; 1966: Konstanz; 1967: Regensburg, Ulm; 1969: Dortmund, Bielefeld; 1970: Bremen, Augsburg, Kaiserslautern, Trier; 1971: Kassel; 1972: Essen, Bamberg, Duisburg, Paderborn, Siegen, Wuppertal, Bundeswehrhochschulen Hamburg, München; 1973: Lübeck; 1974: Oldenburg, Osnabrück, Hagen; 1975: Bayreuth; 1978: Passau; 1980: Eichstätt; 1983: Herdecke. Bei den jüngsten Hochschulreformen forderten die U.en größere Freiräume bei der Umsetzung ihrer Entwicklungs-, Struktur- u. Haushaltspläne, um sich angesichts ständig steigender Studentenzahlen in einer wettbewerbsorientierten Hochschullandschaft profilieren zu können.

Lit.: **F. Paulsen:** Gesch. des gelehrten Unterrichts auf den dt. Schulen u. U.en v. Ausgang des MA bis z. Ggw., 2 Bde. B [3]1919–21; **H.-W. Prahl:** Sozial-Gesch. des Hochschulwesens. M 1978; **Ch. McClelland:** State, Soc. and University in Germany 1700–1914. C 1980; **P. Moraw:** Aspekte u. Dimensionen älterer dt. U.-Geschichte: ders. – V. Press (Hg.): Academia Gissensis. Mr 1982; **L. Boehm – R. A. Müller** (Hg.): U.en u. Hochschulen in Dtl., Östr. u. der Schweiz. D 1983; **Th. Ellwein:** Die dt. U. – Vom MA bis z. Ggw. Königstein 1985; **R. A. Müller:** Gesch. der U. – Von der ma. Universitas z. dt. Hochschule. M 1990; **W. Rüegg** (Hg.): Gesch. der U. in Europa, 4 Bde. M 1993 ff.; **M. Baumgarten:** Professoren u. U.en im 19. Jh. Gö 1997; **H. Boockmann:** Wissen u. Widerstand. Gesch. der dt. U. B 1999.

RAINER A. MÜLLER

III. Katholische U.: Der Begriff Kath. U. bez. eine v. der kath. Kirche, d. h. oft v. einer Ordensfamilie, errichtete u. getragene ↗Hochschule, die v. a. nicht-theol. Fak. umfaßt, jedoch auch theol. bzw. kanonist. ↗Fakultäten haben kann. In vielen Fällen wurden bereits seit Jhh. bestehende U.en erst im 19./20. Jh. kanonisch als Kath. U. err. (z. B. Georgetown 1833, ↗Löwen 1834). Vielfach erhielten diese U.en auch den Beinamen „Päpstliche“ (↗Päpstliche Hochschulen), da die kanon. Errichtung bis 1990 dem Hl. Stuhl vorbehalten war (Bogotà 1937; Salamanca 1940; Lima 1942; Manila 1945; Campinas 1983). Manche Kath. U.en wurden v. Anfang an kanonisch err. (Angers, Lille, Lyon, Paris, Toulouse 1875–77; Beirut 1881; Washington 1887 bzw. 1889; Lublin 1918 bzw. 1920; Mailand 1920; Peking 1923, 1961 in Taipeh wiedererr.; Nijmegen 1923; Montevideo 1985). Nachdem Versuche, in Dtl. im 19. Jh. eine Kath. U. zu gründen, nicht z. Ziel geführt hatten, wurde 1972 in ↗Eichstätt die einzige Kath. U. des dt. Sprachraums gegr. u. 1980 mit konkordatsrechtl. Absicherung kanonisch errichtet. Neben den kanonisch err. Kath. U.en existiert eine Vielzahl weiterer meist v. Ordenskongregationen gegr. u. getragener U.en u. Colleges (v. a. Indien, Philippinen, USA). Im Jahre 1990 waren v. weltweit 191 Kath. U.en, 526 Kath. Colleges u. 218 Kath. Spezialinstituten nur 47 U.en auch kanonisch err.; in 36 Kath. U.en gab es auch theol. bzw. kanonist. Fakultäten. Von 191 Kath. U.en befanden sich 127 (davon 24 kanonisch err.) in Amerika (USA u. Kanada: 50; Mittel-/Südamerika: 77), 23 (18) in Europa u. 41 (5) in Asien. Die bislang einzige Kath. U. Afrikas in Kinshasa wurde 1971 verstaatlicht; neuerdings gibt es versch. Initiativen z. Errichtung v. Kath. U.en in Afrika. In Australien wurde 1991 in Perth u. 1992 in Sydney eine Kath. U. errichtet. In den Jahren 1968–90 entstand in enger Zusammenarbeit mit den Vertretern der Kath. U.en (drei Kongresse in

Rom: 1969, 1972, 1989) der Entwurf für die am 15.8.1990 v. Johannes Paul II. promulgierte Apost. Konst. *Ex corde Ecclesiae*, die die Magna Charta (n. 8) der Kath. U.en u. anderer Kath. Hochschuleinrichtungen (z.B. in Dtl. acht Kath. Fachhochschulen) darstellt u. die Weisungen des Vat. II (GE 10) u. des CIC bzw. CCEO weiter entfaltet.

Lit.: **H.J. Brandt:** Eine kath. U. in Dtl.? K–W 1981; C Inst. cath.: A Directory of Catholic Universities and other Catholic Institutions of Higher Education. Va 1990.

IV. Kirchenrechtlicher Status: Grundsätzlich sind nach CIC bzw. CCEO die kirchl. U.en (cc. 815–821 CIC; cc. 646–650 CCEO) v. den Kath. U.en (cc. 807–814 CIC; cc. 640–645 CCEO) zu unterscheiden. Erstere umfassen nur Fak. der sog. kirchl. Wiss. (Apost. Konst. *Sapientia Christiana* [SCh] u. Durchführungsverordnungen v. 1979 in Ablösung der Apost. Konst. *Deus scientiarum Dominus* v. 1931), während Kath. U.en Fak. der profanen Wiss. umfassen u. zumeist rein zivile Grade verleihen (Apost. Konst. *Ex corde Ecclesiae* [ECE] v. 1990); falls eine Kath. U. auch kirchl. Fak. umfaßt, unterliegen diese Fak. den Normen v. SCh (ECE 1 § 2).

Zu U.en allgemein äußern sich c. 812 CIC (Lehre der Theol. nur mit Auftrag der kirchl. Autorität), c. 813 (Gewährleistung der Seelsorge für Studenten, auch durch U.-Pfarrei, Errichtung kath. U.-Zentren z. spir. Betreuung) u. c. 817 (akadem. Grade mit kanon. Wirkungen nur durch v. Hl. Stuhl anerkannte Fak.). Kirchliche U.en od. Fak. können, wenn sie kanonisch gültige Grade verleihen wollen, nur durch den Hl. Stuhl od. mit dessen Anerkennung err. werden; sie bedürfen eigener Statuten u. einer Stud.-Ordnung, die gemäß SCh zu erstellen u. v. der C Inst. cath. zu approbieren sind. In Dtl. u. Östr. sind dabei auch die konkordatsrechtl. Bestimmungen zu beachten (↗Theologiestudium). Katholische U.en können seit ECE neben dem Hl. Stuhl auch v. BKK u. einzelnen Bf., ferner mit Zustimmung des Bf. v. kirchl. öff. jurist. Personen, sowie nach Vereinbarung gewisser Bedingungen v. jedem Katholiken err. werden (ECE 3). Sie erfüllen ihren Auftrag in akadem. Freiheit wie alle U.en, mit denen sie kooperieren sollen (7), durchdringen aber ihre Tätigkeiten mit den kath. Zielen, Grundsätzen u. Haltungen (2). Darum sollen allen Studierenden Vorlesungen in kath. Lehre (v.a. Soziallehre) u. Berufsethik geboten werden (4 § 5). Die Bewahrung der kath. Identität ist sowohl in personeller wie in institutioneller Hinsicht zu sichern (4). Der ↗Hochschulseelsorge kommt an der Kath. U. eine besondere Bedeutung zu (6). In einem öff. Dokument, in den Strukturen u. Statuten, die z.T. durch die zuständige kirchl. Autorität zu genehmigen sind, muß die Bindung einer Kath. U. an die Kirche bzw. die institutionelle Verpflichtung der für sie Verantwortlichen z. Bewahrung der kath. Identität z. Ausdr. kommen. Dabei haben Kath. U.en den CIC u. ECE zu beachten, ferner die v. der BK auch unter Berücksichtigung des weltl. Rechts erlassenen Verordnungen, mit denen ECE vor Ort konkretisiert wird.

Lit.: **HdbKathKR** 605–631; **MKCIC** Einf. vor cc. 807–821 (H. Mussinghoff): **Aymans-Mörsdorf** Bd. 3. – **H. Schmitz:** Stud. z. kirchl. Hochschulrecht. Wü 1990; **J. Ammer:** Zum Recht der ‚Kath. U.'. Wü 1997: C Inst. cath.–PC Laic.–PC Cult.: Die Präsenz der Kirche an der U. u. in der universitären Kultur. Va 1994; **H. Hallermann:** Präsenz der Kirche an der Hochschule. M 1996.

JOSEF AMMER

University Bible Fellowship (UBF), internat. evangelikale Gemeinschaft z. bibelorientierten Missionsarbeit unter Studierenden; 1961 v. presbyterian. Christen (Sarah Barry, Samuel Lee) in Südkorea gegr., seit Ende der siebziger Jahre auch an dt. Hochschulen aktiv („Universität Bibel Freundschaft"). Die UBF will Studierenden einen lebendigen Kontakt z. Bibel erschließen (Bibelgespräch zu zweit, Hilfen z. Bibellektüre, Bibelfreizeiten u. ä.) u. die „Hochschulevangelisation" (1999 nach eigenen Angaben etwa 1400 Laienmissionare in über 80 Ländern) fördern. Kritiker verweisen auf die biblizist. Ausrichtung u. die Gefahr einer soz. Isolierung der missionierten Studenten.

Lit.: **LSSW** 1110ff.

KNUT BACKHAUS

Universum ↗Kosmologie, IV. Naturwissenschaftlich; ↗Welt, III. Naturwissenschaftlich.

Univok, Univozität. Nach ↗Aristoteles (cat. 1) heißen Dinge univok (συνώνυμα), „wenn sie den Namen gemeinsam haben u. der dem Namen zukommende Wesensbegriff (λόγος τῆς οὐσίας) derselbe ist". Demnach handelt es sich um univoke ↗Prädikation, wenn versch. Gegenständen ein gemeinsames Prädikat zukommt u. dieses jeweils dieselbe Bedeutung hat, mithin extensionale Einheit bei intensionaler Einsinnigkeit vorliegt. Im Unterschied dazu stehen die äquivoke Prädikation (gemeinsamer Name, unterschiedl. Bedeutungen) u. die ↗Analogie.

Lit.: **K. Oehler:** Erläuterungen: Aristoteles, Kategorien. B [3]1997 (Lit.).

JOACHIM R. SÖDER

Unkeuschheit ↗Keuschheit.

Unktionisten ↗Unionisten – Unktionisten.

Unmittelbarkeit ist das Sein dessen, was nicht durch ein Drittes vermittelt ist u. nicht vermittelt zu werden braucht, da es allein aus sich u. durch sich zu sein vermag od. verstanden u. erfahren werden kann (↗Vermittlung). Eine unmittelbare Erkenntnis kommt ohne begriffl. Explikation u. Beweisführung aus: sie ist in sich evident. Je nach philos. Ansatz gelten im ontolog. u. erkenntnistheoret. Sinn als unmittelbar: die ↗Ideen, der ↗Geist, die ↗Materie, die sinnl. ↗Gewißheit, die Gewißheit des „Ich denke", angeborene Ideen, oberste Begriffe, erste Grundsätze des ↗Wissens, ↗Axiome. Als schärfster Kritiker der U. gilt G.W.F. ↗Hegel: Das Unmittelbare sei bereits durch seine Absetzung v. Vermittelten vermittelt (↗Dialektik); es gebe nur eine vermittelte Unmittelbarkeit.

Lit.: **G.W.F. Hegel:** Phänomenologie des Geistes. Bamberg–Wü 1807.

GÜNTER SEUBOLD

Unmündigkeit (impubertas, Geschlechtsunreife). In Anlehnung an die physiolog. Geschlechtsreife unterschied der CIC/1917 in der allg. Norm des c. 88 § 2 die Minderjährigen in Geschlechtsmündige (pubes) u. Geschlechtsunmündige (impubes). Die rechtlich vermutete Geschlechtsreife trat beim männl. Geschlecht mit vollendetem 14., beim weibl. mit vollendetem 12. Lebensjahr ein. Die Unterscheidung wurde wegen mangelnder prakt. Relevanz nicht in den CIC/1983 bzw. CCEO aufgenommen.

Lit.: **DDC** 5, 1261 f.; **MKCIC** c. 97, 2 u. 5 (H. Pree). – **Communicat** 6 (1974) 94 f., 7 (1975) 238, 21 (1989) 37.

MARKUS WALSER

Unni, hl. (Fest 17. Sept.), Ebf. v. ↗Bremen-Hamburg seit 918 (nach 1.10./vor 23.12.), † 17.9.936 Birka (Schweden) (Grab ebd.; Haupt im Dom zu Bremen); entstammte viell. dem Geschlecht der Billunger od. Immedinger; Kg. ↗Konrad I. überreichte ihm anstelle des v. Klerus u. Volk gewählten Bremer Dompropstes Leidrad den Bf.-Stab; das Pallium übersandte ihm Papst Johannes X. Nach dem Sieg Kg. ↗Heinrichs I. über das Dänenreich, wo seit etwa 920 keine Kirche mehr unzerstört war, u. der Taufe Kg. Gnupas 934, konnte er unter Wohlwollen Kg. Haralds Blauzahn bei den Dänen u. mit Einverständnis Kg. Rings bei den Schweden persönlich den Christenglauben verkünden. Es war die letzte Missionsreise eines Ebf. v. Bremen-Hamburg. ↗Adam v. Bremen bez. ihn als Heiligen.

Lit.: **ADB** 54, 734f.; **BiblSS** 12, 831–833 (E. Brouette; aber nicht Mönch in Corvey); **Series episc** V/2, 21; **LMA** 8, 1257. – **T. Nyberg:** St. Peters efterfølgere i brydningstider. Odense 1979, 116f.; **H. Schmidt:** Skandinavien im Selbstverständnis der Bremer Kirche v. 9. bis z. 11. Jh.: D. Hägermann (Hg.): Bremen. 1200 Jahre Mission. Bremen 1989, 33–59; **N. Lund:** Norden og Europa i Vikingetid og tidlig middelalder. Kh 1993, 163–178 (M. Warmind); **Ch. Radtke:** Haithabu, Jelling u. das neue Jenseits – Skizzen z. skandinav. Missions-Gesch.: RQ 94 (1999) 3–34. WOLFGANG SEEGRÜN

UNO (United Nations Organization) ↗Vereinte Nationen.

Unreinheit ↗Reinheit.

Unschuldige Kinder (UK.), die ermordeten Kinder (Mt 2,16ff., ohne den Zusatz „unschuldig") werden seit Irenaeus als Mart. (bald „flores martyrum") verehrt u. in Peregr. Aeth. am 18. Mai gefeiert, im Osten auch am 8. Jan. als Beifest zu ↗Epiphanie. In den ältesten westl. Belegen folgt es auf Johannes d. Evangelisten (SacrVer, Ende 5. Jh.; ↗Sakramentar) bzw. am 28. Dez. (Kalendar v. Karthago, 505). Die ma. Volksfrömmigkeit greift das Mtm. in Mysterienspielen („Rachelklagen") auf. Nach dem Vat. II blieb das Fest in der Weihnachtsoktav, mit weithin neuen liturg. Texten. Es erweist den Zshg. v. Geburt des Herrn u. Teilhabe am Pascha-Mysterium Christi im Martyrium. Im dt. Sprachgebiet finden vielerorts Kindersegnungen statt (vgl. Benediktionale 34).

Lit.: **J. Hennig:** Zur liturg. Lehre v. den UK.: ALW 9 (1965) 72–85; **P. Devos:** Égérie à Bethléem: AnBoll 86 (1968) 87–108; **H. Auf der Maur:** Feste u. Gedenktage der Hll.: GdK 6/1. Rb 1994, Reg. ARNAUD JOIN-LAMBERT

Unsere Hoffnung, Beschluss der Gemeinsamen ↗Synode der Btm. in der BRD aus dem Jahr 1975. Mit dem als „Bekenntnis z. Glauben in dieser Zeit" titulierten kirchlich-theol. Grundlagentext versucht die Synode als Grdl. aller Einzelthemen eine bewußt situationsbezogene Antwort auf die „Fragen nach dem Sinn des Christseins in dieser Zeit". Was den v. Johann Baptist Metz entworfenen Text bes. auszeichnet, ist die Sprache, die „bekennend u. zugleich argumentierend, werbend u. beschreibend, meditativ u. doch mit der Absicht aufzurütteln" (GSyn 1, 79) den Zshg. v. Glaubens- u. Lebenserfahrung in beeindruckender Weise z. Ausdr. bringt.

Ausg.: GSyn 1, 71–111.

Lit.: **R. Schaeffler:** Was dürfen wir hoffen? Da 1979, 223–247; **E. Arens:** ‚Unsere Hoffnung' – Ein situatives Bekenntnis u. seine Konsequenzen: Mystik u. Politik. FS J. B. Metz. Mz 1988, 333–344. JOACHIM DRUMM

Unsere Liebe Frau (Beata Maria Virgo), **religiöse Gemeinschaften.** Häufiger Name weibl. Ordensgemeinschaften (etwa 150 päpstl. u. bfl. Rechts) mit ausgeprägter marian. Spir.: Schwestern/Töchter/Missionarinnen U. L. F. (Nostra Signora bzw. Domina, Notre-Dame, Our [Blessed] Lady u. a.). Die Namenswahl steht meist i.V.m. einer partikulären Devotion: U. L. F. v. den Engeln, v. der Liebe, v. guten Rat, v. der Unbefleckten Empfängnis u. a. Im folgenden seien nur die bekanntesten nach U. L. F. genannten Gemeinschaften päpstl. Rechts genannt:

1) *Ordre de N.-D.* (Ordo Societatis Mariae Dominae Nostrae; Filles de N.-D. [ODN]), 1606 in Bordeaux v. ↗Johanna v. Lestonnac gegr.; 1607 v. Paul V. anerkannt. Nach dem Vorbild der SJ apostolisch tätiger Frauenorden, v. a. Lehr- u. Erziehungsaufgaben (mit Adaption der SJ-Konstitutionen). Trotz kirchl. Widerstände konnte sich die Gründung behaupten, in Fkr. ausbreiten (ab 1650 Span., ab 1733 Lateinamerika) u. ähnl. Gründungen beeinflussen. Der urspr. Plan eines zentralistisch geleiteten Ordens wurde erst 1956 ganz verwirklicht. Gegenwärtig weltweit verbreitet: etwa 2000 Schwestern. Generalmutterhaus: Rom (DIP 2, 1346–52).

2) *Congrégation de N.-D.* (CND), v. der sel. M. ↗Bourgeoys (1620–1700; DIP 1, 1548ff.; BiblSS 3, 375f.) 1659 als fromme Vereinigung mit Lehraufgaben in Montréal gegr., 1676 kirchl. Anerkennung u. Kongregationsbildung. Die marian. Spir. betont die „Heimsuchung Marias" (Lk 1,39ff.). In Kanada, den USA, Japan, Lateinamerika tätig; Apostolat auf pastorale u. missionar. Aktivitäten erweitert; etwa 2000 Schwestern. Generalmutterhaus: Montréal (DIP 2, 1553–58).

3) *Sœurs de N.-D. de Namur,* 1786 in Amiens v. M.-R.-J. ↗Billiart unter Mitarbeit v. Marie-Louise-Françoise Blin de Bourdon (1756–1838; DIP 1, 1480f.) als fromme Vereinigung mit erzieher. Apostolat unter dem Einfluß v. J.-D. ↗Varin SJ gegr.; 1803 aus polit. Gründen nach Namur (Belgien) umgezogen. Von hier aus Auf- u. Ausbau der Kongreg.; Apostolat auf alle Schularten ausgedehnt. In Europa, Lateinamerika, den USA, afrikan. Ländern tätig; etwa 3000 Schwestern. Generalmutterhaus: Rom (DIP 6, 345ff.).

4) *Schwestern U.L.F.* (Zusters van Onze Lieve Vrouw) *v. Amersfoort* (Utrecht), 1819 als Gemeinschaft für Erziehungsaufgaben in Nordholland gegr. unter Mithilfe der Schwestern v. Namur. Nach schwieriger Anfangsphase Konsolidierung ab 1841 (Generaloberin Marie Odilie Kisters [1810–68; DIP 5, 355]). Ausweitung des Apostolats auf sozialpäd. u. sozialcaritative Tätigkeit. In Holland, Indonesien, Malawi; etwa 600 Schwestern. Generalmutterhaus: Amersfoort (DIP 6, 336ff.).

5) *Schwestern U.L.F. v. Coesfeld,* 1849 Errichtung eines kleinen Waisenhauses in Coesfeld durch die Lehrerinnen Adelgunde Wolbring u. Lisette Kühling; Kongreg.-Bildung mit Hilfe einer Schwester aus Amersfoort, die Lebensform u. -Progr. der J. Billiart vermittelte. Erste Generaloberin war Maria Anna Scheffer-Boichorst (1856–72); unter Einfluß v. B. ↗Overberg innerer u. äußerer Aufbau der Kongreg., Unterbrechung durch den ↗Kulturkampf, der Schwestern in die USA u. nach Holland führte.

Im 20. Jh. weitere Ausbreitung: Engl., Brasilien, Ozeanien, Indien, Lehrapostolat auf allen Schul- u. Erziehungsebenen. In Dtl. 3 Prov. (Coesfeld, Vechta, Grefrath); etwa 2000 Schwestern. Generalmutterhaus: Rom.

Lit.: **DIP** 6, 340 ff. – **M. Calasanz:** Stilles Wandern auf Gottes Straßen. Fr 1960.

Säkularinstitute: 1) *N.-D. du Travail,* 1900 gegr. für chr. Sozialarbeit im Sinn v. *Rerum novarum.* Nach Mißlingen der Kongreg.-Bildung als Säkular-Inst. organisiert; 1949 päpstlich anerkannt. Zentrale: Paris (DIP 6, 393 f.).

2) *N.-D. de Vie,* 1932 bei der Wallfahrtskirche N.-D. de Vie in Vénasque (Dép. Vaucluse) v. P. Marie-Eugène de l'Enfant Jésus Grialou OCD (1894–1967; DIP 4, 1424 ff.; DSp 10, 553 ff.) gegründet. Den Kern bildete eine kleine Gruppe v. Lehrerinnen unter Marie Pila (1896–1974; DIP 6, 1719; C. Escallier: Marie Pila. Vénasque 1996); chr. Leben u. Apostolat im Geist Theresian. Spir. (III. Orden des OCD). 1948 als Säkular-Inst. anerkannt, seit 1962 päpstl. Rechts. Zum Inst. gehört ein Zweig für Priester u. männl. Laien. Weltweit verbreitet (auch in Dtl.); etwa 500 Mitglieder. Zentrale: Vénasque (DIP 6, 436 f.).

3) *U.L.F. vom Wege,* 1936 in Wien v. P. Karl Dinkhauser SJ (1890–1954; DIP 3, 518) gegr.; erste Mitgl. aus der Marian. Kongreg., erste Leiterin Maria Elisabeth v. Strachotinsky (bis 1967). Namengebend das wundertätige Bild „Madonna della Strada" (Il Gesù, Rom), das auch Progr. ist: In der Nachf. Christi unterwegs zu Gott u. den Menschen unter dem Schutz Marias. Die Frauen arbeiten in ihrem weltl. Beruf u. leben in ihrer weltl. Umgebung. Die Vereinigung seit 1948 Säkular-Inst., 1953 päpstlich anerkannt. Verbreitet in den deutschsprachigen Ländern, dazu in Belgien, Irland, den USA, Ostasien. Zentrale: Wien (für Dtl.: München) (DIP 1, 1148 f.).

KARL SUSO FRANK

Unsichtbarkeit Gottes (U.) bez. – als Moment seiner ↗Unendlichkeit – Gottes absolute Welttranszendenz u. prinzipielle ↗Verborgenheit (Jes 45,15) sowie seine Unbegreiflichkeit. Diese hat ihren inneren Grund nicht in der Begrenztheit der menschl. Erkenntnisfähigkeit, sondern darin, daß Gott kein dinglich-erfaßbarer Teil dieser Welt ist. Das Bilderverbot (↗Bild) macht damit ernst (Dtn 4,15; Jes 40,18; Röm 1,23). Ein eigtl. Sehen Gottes ist desh. unmöglich (vgl. noch Gen 32,31; 33,10; Ex 24,10 f.; Num 12,8; dann aber: Ex 3,2 ff.; 33,18–23; 1 Kön 19,9–13; Jes 6,1; Ez 1,1; Bill 1, 783; 2, 362 f.; 3, 31 f.). Selbst in der ewigen ↗Anschauung ist Gott kein adäquater u. desh. kein direkter Erkenntnisgegenstand des Menschen. Der unsichtbare Gott wird immer vermittelt erkannt: durch die Schöpfung, durch die Heils-Gesch. u. durch die angenommene u. verherrlichte Menschheit des Logos. Denn Christus „ist das Bild des unsichtbaren Gottes" (Kol 1,15), durch ihn sieht man den in unzugängl. Licht wohnenden, v. keinem Menschen je gesehenen Gott u. Vater (1 Tim 1,17; 6,16; Joh 1,18; 14,9; 1 Joh 1,1 ff.).

Das Schriftzeugnis der U. legt Irenaeus (haer. IV, 20, 5) gegenüber aller gnost. Spekulation so aus: „Der Mensch kann Gott nicht v. sich aus sehen; wenn Gott es aber will, dann wird er für die Menschen sichtbar, wem, wann u. wie er will. Denn Gott kann alles. Früher ließ er sich durch den Geist mittels der Prophetie sehen, ließ sich dann aber auch durch den Sohn mittels der Annahme an Sohnes Statt sehen, u. künftig im Himmelreich wird er sich mittels der Vaterschaft sehen lassen." Die Kirchenväter (Aug. ep. 92 147 148; civ. XXII, 29; Jo. Chrys. incomprehens. 5; ↗Kappadokier), Thomas v. Aquin (S. th. I, 2, 4; 12; S. c. G. III, 51–54) u. das Lehramt weisen jede Vorstellung v. einer mystisch-unvermittelten Gottesschau außerhalb der inkarnatorisch-sakr. Vermittlung zurück. Nur wenn der Mensch durch das lumen fidei (↗Glaubenslicht) bzw. lumen gloriae über die Grenzen seiner Natur gnadenhaft erhoben wird, wird ihm ein „Sehen Gottes" als Anteilgabe an der unendl. Intelligibilität, in der Vater u. Sohn sich im Geist erkennen, zuteil (Lat. IV [1215]: DH 800; Vienne [1311]: DH 895; Vat. I [1870]: DH 3001).

Lit.: **M. J. Scheeben:** Hb. der kath. Dogmatik, Bd. 2. Fr 1943, 106–115. – **Rahner S** 12, 285–319; **Pannenberg Sy** 1, 365–485; **W. Breuning:** Gotteslehre: Glaubenszugänge, hg. v. W. Beinert, Bd. 1. Pb 1995, 242–273 (Lit.).

GERHARD LUDWIG MÜLLER

Unsterblichkeit, U. der Seele. I. Philosophisch: Unter den philos. Theorien, welche eine den ↗Tod überschreitende ↗Hoffnung des Menschen zu begründen versuchen, hat in der eur. Trad. die Lehre v. der U. der ↗Seele weitreichende Wirkungen gehabt. Sie geht auf die Pythagoreer u. bes. auf ↗Platon zurück. Für ihn ist die menschl. Seele unentstanden u. hat vor unserer Geburt existiert. Sie ist das dem Tod entrückte Lebensprinzip u. zugleich als Sitz der ↗Vernunft (νοῦς) auf wahres ↗Wissen u. bleibendes ↗Glück ausgerichtet. Beides kann sie nur in der Zuwendung zu dem „wahrhaft Seienden" erlangen. Es sind die unvergängl. ↗Ideen als Urbilder der Dinge, eth. Prinzipien u. aprior. Bedingungen unseres ↗Erkennens. Ihre Erkennbarkeit u. die Erkenntnisfähigkeit der Vernunft sind Wirkungen der Sonne der geistigen Welt, des ↗Guten. Die Seele kann in der materiell-sinnenhaften Welt des ↗Werdens u. Vergehens ihre Heimat nicht finden. Darum bedeutet der Tod für Menschen, die sich schon im ird. Leben der geistigen Überwelt zugewandt hatten, Befreiung u. Heimkehr. Wichtig ist, daß für Platon nur Zusammengesetztes zerstört werden kann. Die Seele aber ist einfach u. daher unzerstörbar, unsterblich.

Gegen diese dualist. Tendenz Platons wendet sich ↗Aristoteles. Für ihn ist die Seele Formprinzip des ↗Leibes. Sie erhebt die ↗Materie v. der Möglichkeit in die Wirklichkeit u. verleiht ihr die spezifisch menschl. Seinsweise. Im Tod geht sie mit dem Leib zugrunde. Von diesem Untergang bleibt nur der „aktive Intellekt" ausgenommen, die Vollzugskraft der Erkenntnis. Sie gilt aber als überpersönlich.

↗Thomas v. Aquin hält die Geistseele des Menschen für unzerstörbar, weil sie zu Akten befähigt ist, für welche sie keines materiellen Substrats bedarf. Freilich ist sie in ihrem Wesenskern als Form des Leibes aufzufassen. Als solche ist sie nicht die ↗Person des Menschen selbst, sondern ihr Teil. Damit ist ihre Vereinigung mit einem Leib auch im Stand ihrer Vollendung eine Wesensnotwendigkeit für die Seele.

Vor allem seit der Kritik I. ↗Kants an der Möglichkeit der theoret. Vernunft, die U. der Seele wi-

derspruchsfrei aufzuweisen, verlieren fixierte U.-Thesen in der Philos. mehr u. mehr an Gewicht. Freilich wird auch die dogmat. Behauptung, mit dem Tod sei alles aus, v. manchen zurückgewiesen. Für M. ↗Heidegger z. B. begegnen die Menschen im Tod dem Geheimnis des ↗Seins. Für Th. W. ↗Adorno wäre mit der Absolutheit des Todes jegl. ↗Wahrheit aufgehoben. Zu ihr gehört es nämlich, mit „ihrem Zeitkern" zu dauern. Es gilt auch: Nichts kann „als wahrhaft Lebendiges erfahren werden", trüge es nicht eine Verheißung des „dem Leben Transzendenten" in sich (Negative Dialektik. F 1966, 368).

G. ↗Marcel rückt den Tod derer, die wir lieben, in den Mittelpunkt. Gemeint ist eine Liebe, die v. der Anerkennung des anderen um seiner selbst willen u. v. Engagement für ihn getragen ist. Sie ist v. dem Willen beseelt, daß er leben u. nicht untergehen soll. Stirbt er, bleibt sie ihm treu durch Hoffnung. Sie muß den Verstorbenen der ihn rettenden schöpfer. Macht anvertrauen, welche als das Sein zugleich Freiheit u. diese als Liebe ist. Für ein solches Denken erweist sich somit der Glaube an Auferweckung als philosophisch relevant. Die U. der Seele besitzt aber auch in diesem Zshg. eine bleibende Bedeutung. Denn sie allein kann die Identität zw. dem Verstorbenen u. dem Auferweckten gewährleisten. Dies geschieht freilich nicht aufgrund ihrer eigenen Unzerstörbarkeit, sondern weil auch sie v. Gott aus dem Tod gerettet wird.

Lit.: **G. Marcel:** Ggw. u. U. F 1961; **B. Welte:** Dasein als Hoffnung u. Angst: Zwischen Zeit u. Ewigkeit. F 1982, 72–95; **G. Scherer:** Sinnerfahrung u. U. Da 1985; **H. E. Hengstenberg:** Der Leib u. die letzten Dinge. Dettelbach [3]1996; **R. Heinzmann:** Unsterbl. Seele – Was heißt das?: Chr. Glaube u. der Anspruch des Denkens. St 1998, 86–98. GEORG SCHERER

II. Religionsgeschichtlich: Der Glaube, daß dem biolog. ↗Tod des Menschen ein (wie auch immer geartetes) Weiterleben folgt, gehört zu den Grundüberzeugungen der meisten Religionen. Die Erfahrung der Unwiderruflichkeit des phys. Todes u. der vollst. Verwesung der Leiche sind Anlaß, die nachtodl. Lebensform in einem dialekt. Verhältnis v. Identität u. Nicht-Identität z. lebenden Menschen zu beschreiben. Dies leisten der Begriff der ↗Seele bzw. dessen phänomenolog. Entsprechungen in den unterschiedl. Religionen u. Kulturen. Bestattungsgaben in Gräbern des homo sapiens belegen den Glauben an nachtodl. Leben vor bereits 300 000 Jahren. Während bei vorgesch. u. oralen Kulturen Symbole u. Rituale Zeugnis v. „Leben nach dem Tod" geben, entfalten die sog. Hochreligionen (z. B. ind. u. chines. Religionen, Buddhismus, Judentum, Christentum, Islam) ihre z. T. sehr komplizierten Vorstellungen in hll. Schr., Mythen u. Philosophien. Die heutigen nichtschriftl. Völker Afrikas, Australiens, Amerikas u. Asiens verknüpfen die Idee der U. meist mit dem ↗Ahnenkult u. der myth. Grundorientierung. U. ist beschrieben im Bild des paradies. Urzustands (↗Paradies) vor dem Eintritt des Todes in die Welt (die „Traumzeit" der Aranda in Australien) u. der Gemeinschaft mit den Ahnen. Die ind. Religionen bereiten den Menschen durch zahlr. Techniken, Riten u. Meditationsformen auf die U. vor („Führe mich v. Tod z. Nicht-Tod", Brhadaranyaka Upanishade 1.3.28), wobei U. nicht mit ↗Reinkarnation verwechselt werden darf. Im Abendland haben die orph. Kulte (Leib als Ort der Verbannung, Reinigung vor Eintritt ins ewige Glück) u. die Philos. Platons (Leib-Seele-Dualismus, Ewigkeit der Seele) das Verständnis der U. beeinflußt (s. o. I.).

Folgende Grundtypen der U.-Vorstellungen können unterschieden werden: personale u. nichtpersonale U., eine zykl. im Kreislauf des Werdens u. eine eschatolog. U. als Erreichung eines endgültigen Ziels. Das ↗Sterben wird als Übergangsritus (↗Rites de passage) u. als eine Einübung (Initiation) in die sich dem menschl. Zugriff entziehende U. gedeutet. Seinen Glauben an die U. als eine das Sichtbare übersteigende Dimension drückt der homo religiosus aller Kulturen vorzugsweise in Natursymbolen aus: Baum (axis mundi u. ewiger Wohnort der Seelen), Wasser (reinigendes u. erneuerndes Element), sterbendes u. zu neuem Leben keimendes Saatkorn, Feuer (ignis divinus), Licht, Sonne u. Mond (in ihrem ewigen Wechsel v. Untergang u. Aufgang), Luftfahrt od. Vogelflug (↗Phönix aus der Asche).

Lit.: **EncRel(E)** 7, 123–145. – **F. Heiler:** U.-Glaube u. Jenseitshoffnung in der Gesch. der Religionen. Bs 1950; **G. Stephenson:** Leben u. Tod in den Religionen. Da 1980; **H.-J. Klimkeit:** Tod u. Jenseits im Glauben der Völker. Wi [2]1983. MARTIN OTT

III. Systematisch-theologisch: U. wird in 1 Tim 6,16 allein Gott zugeschrieben. Als Kennzeichen des Göttlichen bleibt sie unterschieden v. der dem todverfallenen Menschen durch Auferweckung u. Verherrlichung geschenkten Unsterblichkeit.

Die Hoffnung auf U. richtet sich auf die Auferweckung, um Jesus Christus gleichgestaltet zu werden (Röm 8,29) u. bei ihm zu sein (Phil 1,23). Wenn ↗Auferstehung durch Verwandlung geschieht, wenn das Sterbliche mit U. bekleidet wird (1 Kor 15,51–54), bedeutet das Endgültigkeit u. schließt weitere Existenzen im Prozeß v. Stirb u. Werde aus (↗Reinkarnation).

Das ↗ewige Leben als Inhalt der U.-Hoffnung bedeutet nicht eine Verlängerung des Lebens nach dem Tod ins Unendliche; die Differenz v. βίος u. ζωή ist zu beachten. Das ewige Leben hat der Mensch auch schon in der Ggw. durch die Gemeinschaft mit Gott (in Glaube u. Eucharistie; Joh 6,47–51). Damit ist der ↗Tod überwunden: Der Mensch ist v. Tod hinübergegangen z. Leben durch Liebe (1 Joh 3,14). Nichts kann uns trennen v. der Liebe Gottes in Jesus Christus, auch der Tod nicht (Röm 8,38 f.)

Die *christliche Tradition* hat die ↗Hoffnung über den Tod hinaus mit der U. der Seele verbunden. Diese unterscheidet sich v. der platon. u. religionsgesch. Auffassung dadurch, daß die Präexistenz der ↗Seele abgelehnt wird u. sie weder als göttlich noch als Teil des Absoluten angesehen wird. Die Seele gehört in den Bereich des Geschöpflichen. Weil der Mensch eine Leib-Seele-Einheit ist, stirbt er als ganzer, geht aber im Tod nicht ganz unter (↗Thomas v. Aquin spricht v. der *incorruptibilitas animae:* S. th. I, 61, 2 ad 3), insofern die Seele nach Tod u. ↗Gericht z. ↗visio beatifica gelangt, auch vor der Wiedervereinigung mit dem Leib (DH 1000). U. im Sinn v. U. der Seele ist keine Heilskategorie, sondern fungiert als Kontinuum zw. gesch. Existenz u. Auferstehungsleben. Es bleibt aber ein Problem, wie die Seele ohne den Leib selig sein kann, ja wie

sie überhaupt erkennen kann. Thomas v. Aquin folgert aus der Unzerstörbarkeit der Seele, welche die Vollkommenheit ihrer Natur u. die ihr erreichbare Gottähnlichkeit nur in Vereinigung mit dem Leib erlangt, die Notwendigkeit der künftigen Auferstehung (vgl. S.c.G. 2, 81; 4, 79).

Während die Reformatoren im Grundsatz an der Seelen-U. festgehalten haben, lehnt die reformator. Theol. diese heute – zumeist – ab, weil sie der Tödlichkeit des Todes, der ↗Ganzheitlichkeit des Menschen u. der Gnadenhaftigkeit des ewigen Lebens widerspreche. In Verbindung mit der Auffassung v. *Ganztod* u. einer resurrectio ex nihilo erhebt sich jedoch die Frage nach *Kontinuität u. Individualität* des Subjekts. Diese kann nicht mit Hinweis auf Gottes Treue od. Gedächtnis beantwortet werden. Denn dann müßte ein neues Subjekt geschaffen werden, es gäbe keinen Empfänger des ewigen Lebens, u. Sterbliches würde nicht mit U. bekleidet werden (vgl. 1 Kor 15,53f.). Deshalb erscheint ein Ggs. v. U. der Seele u. Auferstehungshoffnung theologisch nicht gerechtfertigt. Zwar wird auch in der kath. Theol. die U. der Seele häufig als platonisch-dualistisch verworfen, doch erhebt sich auch die Forderung nach einer „Rehabilitierung der Seele" (Ratzinger). Die C Doctr. unterstreicht in einem Lehrschreiben z. Eschatologie (1979) die Kontinuität des menschl. Ich, das in der Trad. Seele genannt werde (DH 4653), sowie die Kontinuität zw. dem gegenwärtigen Leben in Christus u. dem zukünftigen Leben (DH 4659).

In der kath. Theol. wurde ein neuer Ansatz mit dem Modell *Auferstehung im Tod* (Greshake) entwickelt. Danach gelangt der Mensch mit verklärter Leiblichkeit (welche schon im gegenwärtigen Leben im Subjekt verinnerlicht wird) vor Gott. Die hieran anknüpfende Diskussion geht nicht nur um eine U. der Seele, sondern auch um den Begriff v. Materie u. Vollendung des Menschen in seiner Ganzheit.

Die Konzeption einer *dialogischen U.* begründet U. aus der unzerstörbaren Beziehung Gottes z. Menschen, verweist auf Gott als Ursprung der U., verdeutlicht die Kontinuität des menschl. Ich u. des Lebens in Christus u. macht auf die Unzerstörbarkeit der Dimension des Subjektseins als Implikat der Hoffnung auf ein ewiges Leben aufmerksam.

Lit.: **J. Pieper:** Tod u. U. M [2]1979; **H. Sonnemans:** Seele – U. – Auferstehung. Zur griech. u. chr. Anthropologie u. Eschatologie. Fr u.a. 1984; **G. Greshake – G. Lohfink:** Naherwartung – Auferstehung – U. Unters. z. chr. Eschatologie. Fr u.a. [5]1986; **G. Nachtwei:** Dialogische U. L 1986; **J. Ratzinger:** Eschatologie – Tod u. ewiges Leben. Rb [6]1990; **J. Kremer – G. Greshake:** Resurrectio Mortuorum. Zum theol. Verständnis der leibl. Auferstehung. Da [2]1992; **Ch. Herrmann:** U. der Seele durch Auferstehung. Gö 1997. HEINO SONNEMANS

Unsündlichkeit ↗Sündlosigkeit.

Unterbewußtsein ↗Unbewußte, das U.

Untergrundkirche. 1. *Begriff.* U.n bez. zunächst unterird. Kirchenräume, dann die Kirchen, die aufgrund der polit. Situation ihre Aktivitäten im Verborgenen bzw. – aus staatl. Sicht – illegal ausüben. Während der Religionsverfolgungen in den sozialist. Ländern haben die meisten Kirchen diverse Formen v. U.n gebildet. Neben vielen U.n in der UdSSR u. in China sind die kath. U.n in der ↗Tschechoslowakei u. die Griechisch-kath. Unionskirchen in der ↗Ukraine u. in ↗Rumänien hervorzuheben. Das System der staatl. Zulassung („Registrierung") jeder Religionsgemeinschaft, jeder einzelnen Gemeinde u. jedes Priesters diente der staatl. Kontrolle; Geistliche, Kirchen u. Gemeinden, denen die Registrierung verweigert wurde, wurden in den Untergrund gedrängt. Einzelne rel. Gruppen waren überhaupt verboten (z.B. Griechisch-kath. Unionskirchen, Zeugen Jehovas); bei den meisten Kirchen führte die staatl. Religionspolitik z. Entstehen paralleler (zugelassener u. Untergrund-) Strukturen. Die Registrierung setzte Zugeständnisse der Kirchen od. Gemeinden an die kommunist. Ideologie voraus; die Ablehnung solcher Kompromisse hatte nicht nur die Verweigerung der Registrierung z. Folge, sondern führte automatisch z. Verfolgung der in den U.n Wirkenden. Solidarität der Registrierten mit ihren Konfessionsgenossen im Untergrund bestand selten; oft entledigten sich die registrierten Kirchen sogar der inneren Opposition mit Hilfe staatl. Organe (Polizei, Geheimpolizei) mit Hinweis auf ihre geistige Nähe z. Untergrundkirche.

2. *Sowjetunion.* In der UdSSR hatten sich im Vergleich zu den übrigen kommunist. Staaten U.n am weitesten verbreitet; am bekanntesten wurden die orth. „Katakombenkirchen". Die Loyalitätserklärung an den Sowjetstaat durch den Stellvertretenden Patriarchatsverweser Metropolit ↗Sergij (1927) hatte z. Folge, daß sich einige Hierarchen v. ihm lossagten u. daraufhin mit ihren Gemeinden staatl. Verfolgung unterlagen: Bf. u. Priester wurden verhaftet u. z.T. erschossen; die meisten U.n-Gruppierungen wurden nach den sie führenden Bf. benannt: Grigorevcy, Kirillovcy, Petrovcy; sodann die sog. Leningrader Abspaltung u. andere.

Während Stalins „Großen Säuberungen" 1936–1938 wurden die offiziellen Einrichtungen aller Kirchen vernichtet, rel. Leben vollzog sich fast ausschließlich im Untergrund; z.B. waren v. 41270 (1914) orth. Gemeinden 1939 noch etwa 200 zugelassen, v. etwa 120 (1914) Bf. nur vier nicht verhaftet, v. 52000 Priestern (1914) fast alle im Straflager od. im Untergrund. Im 2. Weltkrieg wurde (seit 1943) den Kirchen wieder eine Existenz – aber nach staatl. Kriterien – konzediert; z.B. wurden wieder 15000 orth. Gemeinden u. etwa gleich viele Priester registriert; das Moskauer Patriarchat unterlag staatl. Kontrolle u. Einflußnahme. Die weiter bestehenden orth. U.n litten zunehmend unter dem Mangel an theologisch gebildeten Priestern, die entw. ins Patriarchat abwanderten od. starben. Die Zersplitterung der orth. U.n nahm wegen Repressionen, insbes. während der Chruščëvschen Kirchenverfolgung (1958–64), noch zu. Die meisten Gruppen hielten an Hierarchie u. Priestertum fest (Wahre Orth. Kirche), wobei jedoch Bildungsgrad der Geistlichen u. Kanonizität der Bf.- u. Priesterweihen immer fragwürdiger wurden; andere gaben wegen fehlender Geistlicher Hierarchie u. Priestertum auf (Wahre Orth. Christen). Sowjetstaat u. Patriarchat galten den orth. U.n gleichermaßen als „satanisch". Statistische Angaben sind wegen der bis heute bewahrten absoluten Geheimhaltung unmöglich – um 1970 rechnete man mit weniger als 50000 Gliedern der versch. Zweige. Seit der Perestrojka ist ein Teil der orth. U.n an die Öffentlichkeit

getreten, findet aber wegen der kanon. Unordnung nirgends Anschluß.

Auf einem 1946 v. Stalin in Lemberg/L'viv inszenierten Pseudokonzil wurde die Griechisch-kath. Unionskirche in dem 1944 der UdSSR inkorporierten Galizien z. Selbstauflösung gezwungen, existierte jedoch trotz Verfolgungen u. Verhaftungen bis 1989 als U. weiter, die über Bf., Priester u. geistl. Ausbildungsstätten verfügte.

Auch Baptisten, Adventisten u. Pfingstler hatten in der UdSSR infolge staatl. Drucks registrierte u. nichtregistrierte Zweige, die sich absolut feindselig gegenüberstanden u. auch nach der Perestrojka nicht wieder zusammenfanden. Polnische Katholiken sowie deportierte dt. Lutheraner, Katholiken u. Mennoniten durften erst Ende der siebziger Jahre Gemeinden in kleinerer Zahl registrieren lassen – die meisten ihrer Gemeinden konnten erst seit 1988 aus dem Untergrund hervortreten.

Lit.: **A. Gustafson:** Die Katakombenkirche. St 1954; **W. C. Fletcher:** The Russian Orthodox Church Underground, 1917–70. Lo–NY 1971; **W. Sawatsky:** Soviet Evangelicals Since World War II. Kitchener–Scottdale 1981; **G. Stricker:** Religionsstatistik in der UdSSR am Bsp. der Evangeliumschristen-Baptisten: Glaube in der 2. Welt 15/6 (1987) 24–29; **A. Lohne:** Adventisten in Rußland. HH 1988; **T. Quiring:** Die Kontroverse um die staatl. Kontrolle bei den Baptisten seit 1961: Glaube in der 2. Welt 16/11 (1988) 18–29; **W. Hollenweger:** Zur Gesch. der Pfingstbewegung in der Sowjetunion: G. Stricker (Hg.): Religionen in der UdSSR. Zollikon–Z 1989, 225–236; **R. Hotz:** Kirche ‚zw. allen Stühlen'. Die mit Rom unierte Ukrainisch-kath. Kirche des byz. Ritus: Glaube in der 2. Welt 18/4 (1990) 17–26; **B. R. Bociurkiw:** The Ukrainian Greek Catholic Church and the Soviet State (1939–50). Edmonton–Tt 1996; **G. Stricker:** Katakombenkirche im Sowjetstaat – eine Legende?: Kirchen u. Gläubige im postsowjet. Osteuropa, hg. v. W. Kasack. M 1996, 195–232; **ders.:** Rußland-dt. Kirchen nach der Deportation: ders.: Rußland. B 1997, 392–420. – *Zs.:* Glaube in der 2. Welt 1 (Zollikon–Z 1978) ff. (laufende Ber.-Erstattung über prot. U.n in der UdSSR). GERD STRICKER

3. *China.* Ein „Fallbeispiel" der U. stellt ↗China dar, wo sowohl die kath. wie auch die prot. Kirche (sog. Hauskirchen) gespalten sind. Bereits 1957 kam es z. Spaltung, als die sog. „Patriotische Vereinigung" (PV) der kath. Kirche *(Tianzhujiao aiguo hui)* mit ersten Bf.-Weihen ohne Erlaubnis des Hl. Stuhls entstand. Eine Gruppe v. Bf., Priestern u. Laien schloß sich der PV an; eine Opposition bildete sich. Nach der Kulturrevolution (1966–76) u. der sog. Öffnung Chinas (nach 1980) vertiefte sich die Kluft zw. beiden Gruppen innerhalb der Kirche, v. a. durch die *Facultates et privilegia sacerdotibus fidelibusque in territorio Sinarum degentibus concessa his perdurantibus circumstantiis* der SC Prop. v. 1978. Sie erlaubten den wenigen legitimen („romtreuen") Bf., die sich der PV nicht angeschlossen hatten, Bf.-Weihen ohne vorherige formelle Erlaubnis v. Rom vorzunehmen, u. den Priestern, die nicht z. PV gehörten, ohne Rücksicht auf Jurisdiktion die Feier der Sakramente in ganz China. Dadurch wurde die „romtreue" Gruppe stärker als vor der Kulturrevolution aktiv, wurde jedoch v. Staat weiterhin nicht anerkannt. Gleichzeitig wurde die offizielle Kirche mit Hilfe des Staates systematisch aufgebaut, was zu weiteren Konflikten mit der U. führte. Beim Aufbau der chines. U. war v. a. Bf. J. ↗Fan Xueyuan aktiv. 1989 wurde zudem eine BK im Untergrund gegründet.

Die U. in China ist nicht gänzlich im Verborgenen (klandestin) tätig. Da die Bf., Priester u. Schwestern keine staatl. Arbeitserlaubnis haben, können sie ihr Amt jedoch nicht öffentlich ausüben. Die U. ist also illegal, d. h. die Bf. u. Priester sowie deren Aktivitäten gelten nach dem Gesetz der VR China als rechtswidrig; sie sind aber nach dem KR legitim, da die Bf. in dieser Kirche volle Gemeinschaft mit dem Papst halten. Am Anfang der Spaltung war die Loyalität dem Papst gegenüber („Romtreue") das Hauptmerkmal der U. Heute jedoch, nachdem die Mehrheit der offiziellen Bf. v. Papst anerkannt wurde u. der Papst nicht nur im Gebet genannt werden darf, ist die „Romtreue" kein Faktor der Unterscheidung mehr. Vielmehr ist die Existenz der U. heute durch restriktive Religionspolitik u. durch die Nichtanerkennung der Volksrepublik China (bzw. die Anerkennung ↗Taiwans) durch den Vatikan bedingt. – Die Strukturen der beiden Kirchen verlaufen weiterhin parallel, d. h. die 1946 err. Diöz. (↗China, Statistik der Bistümer) werden weiterhin doppelt besetzt. Beide Formen der Kirche haben je eine v. Hl. Stuhl nicht anerkannte BK. Beide Gruppen leben ohne eine direkte Verbindung z. Hl. Stuhl. Die U. in China lebt allerdings aus dem Anspruch, die einzige echte, dem Papst gegenüber loyale kath. Kirche in vollst. Gemeinschaft mit dem Papst u. dem Hl. Stuhl zu sein. Da jedoch eine öff. Verbindung mit dem Papst u. dem Hl. Stuhl nicht möglich ist u. jedwede Aktivität in dieser Richtung als staatsfeindlich interpretiert wird, ist die U. gezwungen klandestin zu wirken. Die Kluft u. die Unversöhnlichkeit zw. beiden Gruppen innerhalb der kath. Kirche Chinas werden aus diesen u. anderen Gründen immer größer. So bleibt das größte Anliegen der chines. Kirche wie der Weltkirche die Versöhnung. – Zur U. in China zählen nach Schätzungen (1999) etwa 60 „geheime" Bf., über 1000 Priester, über 1000 Schwestern u. etwa 5 Mio. Gläubige. ↗China, IV. Kirche u. Theologie in der Gegenwart.

Lit.: **K. K. Chan:** Towards a Contextual Ecclesiology. The Catholic Church in the People's Republic of China (1979–83). Hongkong 1987; **R. Malek–M. Plate** (Hg.): Chinas Katholiken suchen neue Wege. Fr 1987; **R. Malek–W. Prawdzik** (Hg.): Zw. Autonomie u. Anlehnung. St. Augustin–Nettetal 1989; **R. Malek:** Vielfältige Katholizität: ZMR 74 (1990) 275–297; **D. E. MacInnis:** Religion im heutigen China. St. Augustin–Nettetal 1993; La vraie nature de l'Association Patriotique des catholiques chinois: Églises d'Asie. Dossiers et documents 1994, n. 4, 1–35; Lettera pastorale della Conferenza episcopale cattolica (non ufficiale) ai fedeli della Cina: Asia News 1995, n. 3, 28–31; **R. Malek** (Hg.): ‚Fall-Bsp.' China. St. Augustin–Nettetal 1996; **A. Lam:** China's Underground Movements: Tripod XIX (1999) n. 110, 5–18. ROMAN MALEK

Unterhalt, Unterhaltspflicht (Upf.). **I. Sozialethisch:** Eine Upf. basiert auf einer engen Bindung, in der der U.-Pflichtige zu dem zu Unterhaltenden steht. Diese Bindung gründet entw. in der natürl. Verpflichtung familiärer Beziehungen od. in einem Dienst- od. Treueverhältnis. So sind Ehegatten zu gegenseitigem U. verpflichtet, die Eltern haben die Upf. für ihre Kinder, bis diese ihren U. selbst bestreiten können, u. diese wiederum für ihre eigenen Eltern, wenn deren Einkommen z. Überleben nicht ausreichend ist. Die letztere Verpflichtung ist dort relativ gering, wo wie (in den Industriestaaten) ein ausreichendes Rentensystem den U. der Altengeneration deckt. Im Fall eines engen Dienstverhältnisses, das in der Regel auf Dauer angelegt ist, übernimmt der Dienstherr – der Staat (nach Art.

33 Abs. 5 GG) bzw. in der Kirche der Bf. (nach c. 281 CIC) – gegenüber dem Dienstnehmer – dem Beamten (u. dessen Familie), dem Priester u. dem ständigen Diakon (u. dessen Familie) – die Verpflichtung auf einen standesgemäßen U. auch für die Zeit, in der der Dienst nicht mehr aktiv ausgeübt wird. Wie die Upf. konkret ausgestaltet ist, regelt das staatl. bzw. kirchl. Recht. Dabei kann die sozialeth. Verpflichtung weiter reichen als die rechtl. Regelungen.

Lit.: **D. Schwab – D. Henrich** (Hg.): Familiäre Solidarität. Die Begründung der Grenzen der Upf. unter Verwandten im eur. Vergleich. Bi 1997. NORBERT GLATZEL

II. Kirchenrechtlich: In c. 1254 § 2 zu den Zwecken des ↗Kirchenvermögens gezählt, umfaßt der U. (sustentatio) die Vergütung (Versorgung) aufgrund eines ausgeübten konkreten kirchl. Amtes od. Dienstes sowie die soz. Hilfe als Vorsorge u. Fürsorge im Fall v. Krankheit, Invalidität od. Alter (vgl. cc. 281, 231 § 2, 1286). Gemäß c. 1274 muß es in den Diöz. einen eigenen Fonds z. U. des Klerus geben, wenn nicht anderweitig gesorgt ist. Konkordatäre, diözesanrechtl. u. statutar. Bestimmungen (z. B. der kirchl. Versorgungskassen) können Näheres festlegen. Die Upf. basiert für Kleriker primär auf dem ↗Inkardinations-Prinzip.

Lit.: **H. Heimerl – H. Pree:** Hb. des Vermögensrechts der kath. Kirche. Rb 1993. – **H. Schmitz:** Die Sustentation der Kleriker. Vermögensverwaltung in der Kirche. FS S. Ritter. Thaur [2]1988, 177–191; **F. Kalde:** Kirchl. Finanzausgleich. Wü 1993; **H. Schmitz:** Besoldung u. Versorgung des Diözesanklerus v. ausgehenden 18. Jh. bis z. Rechtslage aufgrund des CIC v. 1983. Egelsbach – F – Wa 1995; **P. Platen:** Die Sustentation der Kleriker (MKCIC Beih. 24). Essen 2000. HANS PAARHAMMER

Unterhaltung ist *anthropologisch* betrachtet ein entlastetes Verhalten, in dem der Mensch seine senso-motor., emotionalen u. kognitiven Fähigkeiten spielerisch realisiert, u. damit ein aktiver Vollzug. Betrachtet man mit A. ↗Gehlen die Funktionslust, die alle Realisierung menschl. Fähigkeiten begleitet, als Grundkomponente der U., so erklärt sich die Freude an der eigenen Lebendigkeit, die über das Funktionieren der eigenen Möglichkeiten erlebt wird, als Fundament des spezif. Vergnügens an U. (das sich dann differenzieren kann z. B. z. Freude an der Wahrnehmung ästhet. Komplexität u. Harmonie eines Gegenstands usw.). U. ist jedoch erst gegeben, wenn diese Realisierung „zweckfrei", also nicht anderen, ihr externen Zielen zugeordnet, erfolgt u. so die Freude daran selbst Ziel des Verhaltens werden kann. Das Entlastungsmoment bedingt, daß oft Gegenstände, die geringe Ansprüche an die Nutzenden stellen, als bes. unterhaltungsgeeignet betrachtet werden. U. gilt dann als eigener Objektbereich (U.-Musik versus Ernste Musik usw.) u. erhält in den Medien oft eigene Redaktionen. Doch einzig die Kompetenzen des Subjekts bedingen, auf welchem Differenzierungs- u. Komplexitätsniveau anhand welcher Gegenstände U. stattfindet.

Ethisch erscheint U. legitim, weil u. soweit sie Teil der personalen Selbstentfaltung des Menschen ist. Zu dieser gehört auch der ↗Erholungs-Effekt der U. Beide Momente sind im Gebot der Sabbatruhe akzentuiert. Dieses ist daher Referenzort eines *theologischen* Verständnisses v. U.: Sie kann als Element jener Bedeutungserfüllung aller Geschöpfe betrachtet werden, die in der Aktualität des Seins selbst, dem gelassen-lassenden Verhältnis zu sich u. den Dingen, frei v. instrumentell-zweckrationalem Handeln, geschieht. In diesem theologisch-eth. Horizont ist der menschl. Person (um ihrer Selbstrealisierung willen) eine möglichst reiche, differenzierte U. zu ermöglichen. Ständige Unterforderung verbietet sich so für ein U.-Angebot u. das sich unterhaltende Subjekt gleichermaßen (Verwechslung v. leicht u. seicht). Gemäß dem Prinzip des ultra posse nemo tenetur gilt es jedoch auch, Überforderung zu umgehen. Im U.-Angebot soll daher eine Differenzierung des Komplexitätsniveaus enthalten sein – bei gleichzeitiger Verpflichtung zu einem „Gefälle nach oben"; das Subjekt muß seine U.-Aktivität vor dem eigenen Gewissen auf ihr Verhältnis z. Pflicht eigener Vervollkommnung (I. ↗Kant) prüfen. Nicht zulässig in materialer Hinsicht sind ethisch verwerfl. Aktivitäten (Lustmord usw.); im Medienbereich ergeben sich inhaltseth. Schranken (↗Medien, III. Theologisch-ethisch). Wo diese Grundgebote beherzigt werden, ist ein „Amüsement z. Tode" (Postman) nicht zu befürchten. Kulturindustrielle Betreuung des U.-Bereichs wird nur dort z. Gefahr für das Humanum (↗Kritische Theorie), wo sie horizontale u. vertikale Differenzierung völlig ausschaltet. Bis zu einem gewissen Grad steht der Innovationszwang der Ökonomie dieser Gefahr entgegen. Problematisch erscheint jedoch das damit verbundene Gefälle zu einer Rastlosigkeit des U.-Betriebs, die den personal-selbstrealisator. u. rekreativen Charakter der U. zerstören kann. Um die Humanität v. U. zu sichern, sind daher *pädagogische* Hilfestellungen z. Umgang mit kulturindustriellen Produkten wünschenswert. ↗Film; ↗Theater; ↗Trivialliteratur.

Lit.: **W. Schöllgen:** Soziologie u. Ethik der U.: ders.: Aktuelle Moralprobleme. D 1955, 67–92; **A. Auer:** Ist U. vertane Zeit?: StZ 110 (1980) 735–749; **N. Postman:** Wir amüsieren uns zu Tode. F 1992; **Th. Hausmanninger:** Grundlinien einer Ethik der U.: W. Wolbert (Hg.): Moral in einer Kultur der Massenmedien. Fr 1994, 77–96. THOMAS HAUSMANNINGER

Unternährer, *Anton* ↗Antinomismus, I. Theologiegeschichtlich.

Unternehmen, Unternehmer (Ur.). **I. Wirtschaftswissenschaftlich:** Die Standard-Ökonomik geht systematisch v. ↗Markt aus. Auf diesem bilden atomisierte Individuen die Kräfte v. Angebot u. Nachfrage, die über den ↗Preis-Mechanismus aufeinander abgestimmt werden. Ur. sind in diesem Modell durch ihre Koordinationsfunktion für Produktionsfaktoren u. durch ihre Risikobereitschaft z. Residualeinkommen definiert. U. werden als Set v. Input-Output-Beziehungen, aber v. a. als Marktversagen begriffen, da sie als kollektive Akteure dem Idealbild atomisierter Akteure widersprechen u. den Preismechanismus innerhalb u. zw. U. außer Kraft setzen. Die Standardtheorie hat daher keinen adäquaten theoret. Begriff der Phänomene U. u. Ur. Fruchtbar sind in diesem Forsch.-Feld heute die Evolutor. Ökonomik u. die Theorie der Firma.

Die Evolutor. Ökonomik geht auf Joseph Alois Schumpeter zurück, der die Ur.-Funktion in der „schöpferischen Zerstörung" der vorhandenen Produktionsstruktur durch neue Verfahren u. Techniken sah. Fragen der Dynamik wirtschaftl. ↗Wachstums durch Innovationen waren damit in den Vor-

dergrund des theoret. Interesses gerückt. Neue Fragestellungen wurden erschlossen, so etwa die nach den Fähigkeiten (z. B. Lernen) u. Ressourcen (z. B. Wissen) v. U. als Eigenschaften v. Organisationen.

Die Theorie der Firma geht auf Ronald H. Coase zurück, der die Idee entwickelte, daß U. existieren, weil sie gegenüber Märkten Effizienzvorteile aufweisen können. Die Benutzung v. Märkten, so Coase, sei nicht kostenlos. Ob man z. Abwicklung wirtschaftl. Tauschvorgänge daher den Markt od. die Unternehmung nutze, hänge v. der Höhe der Transaktionskosten ab. Von Coase stammt auch die Überlegung, daß die Verteilung v. Eigentums- u. Verfügungsrechten einen Einfluß auf die Effizienz v. Tauschvorgängen hat. Die vertragstheoret. Variante der Theorie der Firma versteht diese als ein Kooperationsprojekt individueller Ressourcenbesitzer z. wechselseitigen Vorteil. Sie fokussiert daher auf Kooperationsprobleme wie Leistungszurechnung u. Kontrolle. Transaktionskosten-, Verfügungs- u. Vertragstheorie sind heute fruchtbare, wenn auch heterogene Forsch.-Richtungen, die unter dem Stichwort „Neue Institutionenökonomik“ zusammengefaßt werden.

Lit.: **R. Richter–E. G. Furubotn:** Neue Institutionenökonomik. Tü 1996; **J. Wieland:** Ökonom. Organisation, Allokation u. Status. Tü 1996; **G. Ortmann u. a.** (Hg.): Theorien der Organisation. Opladen 1997.

II. Ethisch: Der Begriff Ur. markiert ein Doppeltes: soz. Rolle u. individuelle Person. Während Personen der Tugendethik subsumiert werden, sind Ansprüche an die Rolle zunächst durch Ordnungspolitik u. Kultur definiert. In ↗Marktwirtschaften heißt das Gewinnstreben, Risikobereitschaft, Innovationsorientierung, Führung u. soz. Verantwortung. Damit gehen ökonom., techn., soz., moral. u. persönl. Werte in die Ur.-Funktion ein. Zielkonflikte sind daher kein Effekt des Dualismus Person – Rolle, sondern Element der Ur.-Funktion. Moralische Ur. zeichnen sich dadurch aus, daß sie die distinkten Logiken ihres Handelns zulassen, durchschauen u. simultan od. sequentiell bedienen. Unternehmerische Zielkonflikte sind Situationen intrapersonaler lokaler Gerechtigkeit, in denen Benefiz u. Bürde einer Entscheidung simultan zugewiesen werden. Nicht das Gute wird erreicht, sondern das Bessere. Die darin implizierten trag. Entscheidungen, Schuld u. das Versagen des Menschen sind Grundfiguren chr. Kommunikation u. der Ethik der Führung.

U. sind Organisationssysteme, kollektive Akteure. Die Philos. verfügt über keine Ethik kollektiver Akteure, sondern rechnet, anders als das ↗Recht, nur individuelle ↗Verantwortung zu. U. sind die wichtigsten Akteure wirtschaftl. Handelns u. somit ein fundamentaler Kontext, in dem individuelle Tugenden realisiert werden müssen. Es stellt sich daher die Frage, ob das U. als kollektiver moral. Akteur sinnvoll konstituiert werden kann. Positiv beantworten diese Frage die vertragstheoret. Ansätze der U.-Ethik u. die institutionalist. Ethik der Governance. Beide argumentieren, daß kollektive Akteure Kooperationsprojekte individueller Ressourcenbesitzer sind, die nur durch freiwillig akzeptierte Handlungsbeschränkungen der Beteiligten entstehen können. Da moral. Regeln u. Werte in diesen Prozeß als formale u. informale Handlungsbeschränkungen u. Verhaltensstandards eingehen, sind U. konstitutiv moral. Akteure.

Die dt. ↗Sozialethik ist traditionell auf den Staat ausgerichtet. U. als Adressaten eth. Ansprüche spielen systematisch kaum eine Rolle. In der nordamer. Theol. versucht man die U. über den Begriff des Covenant zu integrieren. U., so das Argument, sind ein Akteursbund, dem eine Bedeutung als Bund unabhängig v. den einzelnen Mitgl. zukommt, nämlich als letztlich rel. Voraussetzung unvollständiger individueller Vertragsbeziehungen. ↗Wirtschaftsethik.

Lit.: Hb. der Wirtschaftsethik, hg. v. **W. Korff u. a.,** 4 Bde. Gt 1999. – **M. Novak:** Towards a Theology of Corporation. Wa–Lo 1981; **D. G. Jones** (Hg.): Business, Religion, and Ethics. C 1982; **M. C. Stackhouse:** Public Theology and Political Economy. Lanham–NY–Lo 1991; **O. v. Nell-Breuning:** Wirtschaftsethik: H. Lenk–M. Maring (Hg.): Wirtschaft u. Ethik. St 1992; **H. Kreikebaum:** Grundlagen der U.-Ethik. St 1996; **J. Wieland:** Die Ethik der Governance. Mr 1999. JOSEF WIELAND

III. Praktisch-theologisch: Die Prakt. Theol. öffnete sich schon seit den sechziger u. siebziger Jahren des 20. Jh. gezielt benachbarten Wiss., um die Anliegen der Verkündigung des Ev. u. die Interessen v. Kirche in einer sich dramatisch verändernden, modernen Lebenswelt theoretisch u. empirisch gesichert zu vertreten. Der steinige Boden unternehmenspolit. Managementprobleme wurde kaum betreten.

Die Situation änderte sich, als in den achtziger Jahren auch kirchl. Einrichtungen – Diakonie, Caritas, konfessionelle Krankenhäuser u. Schulen usw. – deutlich wurde, daß die soz. Wohlstandsepoche der Nachkriegszeit an ihre ökonom. Grenzen stieß. Dies machte um des Überlebens willen einen Wandel in der Corporate Identity solcher Institutionen nötig: v. der Verwaltung z. Gestaltung, v. patriarchal. u./od. funktionärshaften Führungsstrukturen z. zeitgemäßen ↗Management, v. einer relativ geschützten Sozialinsel zu einem konkurrenzfähigen U. am Sozialmarkt. Solche Prozesse des Umdenkens u. der damit verbundenen inneren u. äußeren Umgestaltung führten z. Gründung einer Vielzahl v. U.-Beratungsfirmen für den kirchl. Bereich.

Im Zentrum steht die Frage, was ein U. in turbulenter Umbruchszeit zu sein habe. Tendenzen des Neoliberalismus definieren als oberstes Ziel den ↗Gewinn, dem sich sämtl. anderen Ziele unterzuordnen hätten („Ökonomismus“, „Shareholder-Value“). Dieser Entwicklung stellen sich schon in den siebziger Jahren Konzepte eines „normativen Managements“ in den Weg, für die der Gewinn eines U. die unabdingbare, innere Rahmenbedingung der U.-Politik bildet, die jedoch die langfristige Verfolgung einer Vielzahl v. sinn- u. werthaft bestimmten U.-Zielen ermöglicht. So ist für das St. Galler Management-Modell, das v. Anfang an nicht nur für Markt-U. konzipiert war (Ulrich, Bleicher), ein U. keine stat. Institution, in der irgend etwas geschieht, sondern ein gesteuerter Prozeß, in welchem es auch vielfältige Phänomene eines kreativen od. gefährl. Chaos geben kann. An die Stelle des patriarchal. Ur. tritt in der Führungsposition der Manager, der mit seinen Führungsleuten im mittleren Management in turbulenter Zeit die innere Linie der hauseigenen U.-Politik definiert, stabilisiert u. für den Alltag operabel macht. Struktu-

rell legte sich dafür meist das Konzept einer Holding mit einem starken Zentrum, aber auch mit starken Divisionen nahe. Zahllose Markt-U. gaben sich auf diesem Weg eine „U.-Verfassung", in der die für die Zukunft gültigen Sinn- u. Wertvorgaben fixiert wurden (↗Leitbilder). Einzelkonzepte – Finanz-, Führungs-, Personal-, Produktions-, Marketing-Konzept usw. – transferieren die Vorgaben in operables Handeln, das durch ausgeklügelte Instrumentarien eines Controlling – Steuern durch Information – regelmäßig überprüft werden kann.

Wie kirchl. Sozial-U. sind derzeit auch Institutionen der verfaßten Kirchenleitungen unter dem Druck finanzieller Engpässe mit Leitbildprozessen befaßt, an deren Spitze Theol. u. Ökonomie in ein neues, komplementäres Verhältnis gebracht werden. Die Leitfragen dafür lauten: Wer sind wir (Corporate Identity)? Was sollen/wollen wir (U.-Ziele)? Wohin soll es gehen (U.-Leitbild)? Über die Linie eines sog. ↗Qualitätsmanagements wurden Methoden einer U.-Zertifizierung entwickelt, die regelmäßig den Stand der Dinge zeigt. Zwischen Schöpfung u. Erlösung geht es in einer neuen Epoche darum, die nächste Zukunft gestaltend in die Hand zu nehmen. ↗Leitung; ↗Management; ↗Organisationsentwicklung; ↗Planung.

Lit.: **H. Ulrich:** U.-Politik. Be 1978; **A. Jäger:** Diakonie als chr. U. Gt 1986; **ders.:** Konzepte der Kirchenleitung für die Zukunft. Gt 1993; **K. Bleicher:** Normatives Management. F 1994; **D. Lohmann:** Das Bielefelder Diakonie-Management-Modell. Gt 1997; **M. Mertes:** Controlling in der Kirche. Gt 2000.

ALFRED JÄGER

IV. Organisationen: Im Rahmen der wirtschaftl. Selbstverwaltung sind Ur. – je nach ihrer Funktion – in Wirtschafts- u. Arbeitgeberverbänden organisiert. Die nach Branchen gegliederten Wirtschaftsverbände dienen der Wahrnehmung wirtschaftl. Gruppeninteressen gegenüber dem Staat; ihre Spitzenorganisation ist der „Bundesverband der Dt. Industrie" (BDI). Aufgabe der Arbeitgeberverbände, ebenfalls nach Branchen organisiert, ist die Einwirkung auf die Sozialpolitik; dazu gehört auch ihre Rolle als ↗Tarifpartner der ↗Gewerkschaften bei der Festlegung der Arbeitsbedingungen (↗Löhne, ↗Arbeitszeit usw.). Auf regionaler Ebene sind alle U. der gewerbl. Wirtschaft (Handwerk ausgenommen) überfachlich in Industrie- u. Handelskammern (Pflichtmitgliedschaft) organisiert.

Spezielle Ziele verfolgen die auf konfessioneller Basis gründenden Ur.-Vereinigungen „Bund Kath. Ur." (BKU; Sitz Köln) u. „Arbeitskreis Evangel. Ur." (AEU; Sitz Karlsruhe). Beide verstehen sich als Repräsentanz unternehmerisch tätiger Menschen in ihren Kirchen. Schwerpunkt des BKU, der in allen dt. Diöz. vertreten ist, liegt seit seiner Gründung (1949) auf der Erarbeitung gesellschaftspolit. Konzepte auf der Grdl. der ↗Katholischen Soziallehre. Beide Verbände sind Mitgl. der „Internationalen Chr. Ur.-Vereinigung" (UNIAPAC; Sitz Brüssel).

Lit.: **K.-D. Schmidt:** Soz. Gerechtigkeit durch unternehmer. Initiative – Der Bund Kath. Ur. 1949–90. Pb 1994; In chr. Verantwortung, 50 Jahre BKU. F 1999. JOHANNES STEMMLER

Unterricht ist die spez. Form des Lehrens u. ↗Lernens im institutionellen Rahmen versch. ↗Schulen u. Hochschulen. Er ist die zielorientierte, in der Regel professionell, nach didakt. Kriterien organisierte u. reflektierte Erschließung eines lebensrelevanten Wirklichkeitsbereichs für Lernende u. die Erschließung der lernenden Kinder, Jugendlichen u./od. Erwachsenen für die elementaren Aspekte dieses Wirklichkeitsbereichs (Klafki; ↗Bildung). Von alltägl. Belehrungen mit päd. Intentionen unterscheidet sich U., insofern er geplant u. in eigens dafür vorgesehenen Räumen außerhalb der normalen Lebenszusammenhänge stattfindet. Dies schafft nicht nur eine für strukturierte Lehr-Lernprozesse hilfreiche Distanz, sondern mindert auch die Einsicht in die Relevanz der im U. erschlossenen Kenntnisse, Haltungen u. Handlungskompetenzen. Strukturelemente des U.: Lernende u. Lehrende (↗Schüler, ↗Lehrer) mit ihren Voraussetzungen u. Beziehungen, gesellschaftl., institutionelle (u. a. Schulträger) u. situative Rahmenbedingungen, Ziel-Inhalt-Zusammenhänge, Methoden, sächl. u. personale Medien, Erfolgskontrollen. Diese Elemente u. ihre Interdependenz werden v. der allg. ↗Didaktik, den ↗Fachdidaktiken u. den Lehrenden hinsichtlich des konkreten U. auf versch. Ebenen reflektiert. Je nach didakt. Konzeption wird bestimmten Elementen besonderes Gewicht beigemessen. Die ↗Pädagogik geht davon aus, daß jeder U. ↗Erziehung bewirkt u. spricht v. ↗erziehenden Unterricht. Soziale u. inhaltl. Lernziele sind im Fach-U. verschränkt. Allgemeines Ziel des U., an dem sich auch der schul. ↗Religionsunterricht mit seinen Inhalten orientiert, ist im Sinn der kritisch-konstruktiven Didaktik die Förderung der Selbstbestimmungs-, Mitbestimmungs- u. Solidaritätsfähigkeit der Schüler angesichts gesellschaftl. Schlüsselprobleme (Klafki). Ähnlich sieht die lerntheoret. Didaktik das allg. Ziel des U. darin, Kompetenz, Autonomie u. Solidarität der Lernenden in versch. Erfahrungsbereichen zu fördern (Schulz). Innovative Formen des U.: offener, prozeß- u. schülerorientierter U., handlungs- u. projektorientierter U., fächerverbindender U., Freiarbeit, Binnendifferenzierung in Lerngruppen, Lockerung der Jahrgangsklassen.

Lit.: **W. Schulz:** U.-Planung. M [3]1981; **M. Scharer:** Begegnungen Raum geben. Mz 1995; **W. Klafki:** Neue Stud. z. Bildungstheorie u. Didaktik. Weinheim [5]1996, 251–284; **R. Winkel:** Theorie u. Praxis der Schule. Hohengehren 1997, 160–180; **F. Weidmann** (Hg.): Didaktik des Religions-U. Donauwörth [7]1997; **G. Bovet – V. Huwendiek** (Hg.): Leitfaden Schulpraxis. B [2]1998 (Lit.). MONIKA SCHEIDLER

Unterricht, religiöse Gemeinschaften für U. ↗Christenlehrbruderschaften; ↗Christliche Lehre; ↗Gabriel, Brüder v. hl. Gabriel; ↗Lehrorden; ↗Schulbrüder; ↗Schulschwestern.

Unterscheidung der Geister (U.). Der Begriff U. (lat. *discretio spirituum*) ist v. NT abgeleitet (vgl. 1 Kor 12,10). Aber auch andere rel. QQ des Mönchtums spielen eine Rolle. Bei Paulus geht es darum, alles, was das geistige u. soz. Umfeld der Gemeinde wie auch die geistl. Erfahrungen ihrer Mitgl. ausmacht, zu prüfen u. entsprechend auszuwählen. So ist dieses Kriterium eher eine Methode, ein Verfahren, als eine inhaltl. Festlegung. Für die Entfaltung des Christentums in der antiken u. röm. Welt erwies sich diese prozedurale Offenheit als fruchtbar für die Glaubenslehre, die sittl. Praxis, für Liturgie u. Kunst. Neben der prozeduralen Bedeutung, die insbes. auf dem Vat. II erneut hervorgehoben wurde

(↗„Zeichen der Zeit"), ist die spir. u. moral. Bedeutung zu beobachten: hier geht es um den Erwerb der persönl. Kompetenz, zw. wahr u. unwahr, richtig u. falsch, angemessen u. unangemessen zu unterscheiden. Kriterien waren die innere Ausgeglichenheit u. die soz. Fruchtbarkeit. Diese Kompetenz konnte auch mit den ↗Gaben des Hl. Geistes verdeutlicht werden. Der richtige Geist lehrt die Geister unterscheiden. Auf der anderen Seite ist diese Kompetenz im mitmenschl. Umgang auch als Tugend der „Diskretion" bekannt; sie hat sich also auch in eine ethisch-autonome, säkulare Umgangsform verwandelt. Spiritualitätsgeschichtlich spielen v.a. Jan van ↗Ruusbroec (vgl. Fraling) u. ↗Ignatius v. Loyola eine Rolle. In der ↗Deutschen Mystik übernimmt der Begriff der „bescheydenheit" die Funktion der Vermittlung zw. Einsicht u. Erfahrung. Insbesondere die ↗Exerzitien des Ignatius betonen die Momente der spir. ↗Wahl u. stellen eine prozedurale Entfaltung der Unterscheidungslehre dar, in welcher zugleich die obj. Elemente der Prüfung u. die Tiefe existentieller Erfahrung ausgelotet werden. Dabei werden Zeitstufen dieser Wahl unterschieden. Das Zusammenwirken v. passiver Offenheit u. Entfaltung der schöpfer. Freiheit führt dann z. richtigen Entscheidung. Ähnlich ist auch der philos. Weg der Einsicht in die eigene Vorentschiedenheit, die z. ↗Entscheidung verpflichtet (Rombach). Dies hat wiederum aktuelle Auswirkungen auf das religionspäd. Ziel des (der) mündigen Christen/-innen. Eine Engführung des Begriffs ist seine Verwechslung mit einer autoritär-inhaltl. Konzeption, die eher am Verwerfen als am Behalten interessiert ist u. dabei vergißt, daß es sich primär um ein Verfahren handelt, das v. ↗„sensus fidelium", repräsentiert (wie bei Paulus) in den Gemeinden, ausgeht. Die Intention des biblisch grundgelegten Begriffs ist im Zweifelsfall positiv, so daß die Prüfung mit der Intention erfolgt, Gutes u. Richtiges in der Konkurrenz der geistigen Prägungen einer Zeit zu finden u. auszuwählen. Die Wiss.-Theorie u. Methode der ↗Befreiungstheologie hat mit der Lehre v. „erkenntnistheoretischen Bruch", bei welcher der vorgängige prakt. Einsatz Ort der ersten Einsicht ist, ebenfalls eine Lehre der U. entwickelt. Für diese ist die ↗„Option für die Armen" entscheidend, auch in der Auseinandersetzung mit theoret. Instrumenten. Die Befreiungs-Theol. betont, ohne den Begriff in den Vordergrund zu stellen, das Prozedurale, Weghafte am Lernprozeß der Unterscheidung.

Lit.: **DSp** 3, 1222–91; **PLSp** 1328ff. (J. Sudbrack); **HPhG** 1, 361–373 (s.v. Entscheidung) (H. Rombach). – **L. Bakker:** Die Lehre des Ignatius v. Loyola v. der ,U.' Wü 1969; **B. Fraling:** Mystik u. Gesch. Rb 1974; **G. Switek:** Discretio spirituum. Ein Beitr. z. Gesch. der Spir.: ThPh 42 (1972) 36–76; **I. Ellacuría – J. Sobrino** (Hg.): Mysterium Liberationis. 2 Bde. Lz 1995.

DIETMAR MIETH

Unterschied ↗Differenz.

Unterwelt. I. Religionsgeschichtlich: Dem Begriff U. liegt die Vorstellung zugrunde, daß sich die Verstorbenen tief unter der Erde aufhalten. Deshalb gehören oberirdisch lokalisierte Totenreiche vieler Stammeskulturen „jenseits des großen Flusses", „hinter dem Gebirge" usw. nicht z. U. Obwohl Straforte (↗Höllen) vielfach ebenfalls als unter der Erde liegend vorgestellt werden, aber – wie in jüd. Schr. – auch im Himmel liegen können, scheiden auch sie aus. U. bez. das gleichsam durch Zusammenfassung aller Grabstätten entstandene große unterird. Behältnis. Es bildet das „Versammlungshaus für alles Lebendige" (Ijob 30,23), den „viele aufnehmenden Ort" (πολυδέκτης) der Odyssee; nur die eines unnatürl. Todes, etwa z. Unzeit, Gestorbenen erhalten keinen Zutritt. Die bekanntesten Bsp. liefern die (od.: der) bibl. שְׁאוֹל [*š*^{e}*'ōl*] u. der homer. *Hades* (῞Αιδης). Gleiche U.(en) finden sich aber u.a. auch im alten Mesopotamien *(arallu)* od. im ved. Indien (Atharva V. 8, 1f.; Arbmann 350–380). Die Riesengruft, ein „Ort ohne Wiederkehr" u. hermetisch gg. die Außenwelt abgeschlossen, nimmt nicht die im Kern mit dem Lebenden ident. Seelen auf, sondern schemenhafte Abbilder, „Schatten", v. denen ungewiß ist, ob sie schon zu Lebzeiten im Menschen vorhanden sind od. erst im Augenblick des Todes entstehen. Schemenhaft u. bewußtlos vegetieren sie in Finsternis, Stille u. Moder vor sich hin; echtes Leben gibt es nach dem Tod nur in den Nachkommen auf Erden. Die Totengötter, bes. die Herren der U., haben keine richtende od. strafende Funktion, sondern nur Aufsichtspflichten. Kaum Eindeutiges verlautet z. Aufenthaltsdauer. Extrapoliert man, was zu vergleichbaren U.(en) aus rezenten Stammeskulturen bekannt ist, fallen die Toten dem Nichts anheim, sobald kein Lebender ihnen gegenüber mehr soz. Verpflichtungen hat. U.(en) der besprochenen Art wurden v. zweigeteilten Aufenthaltsorten od. Zuständen der Belohnung der Guten (überird. ↗Paradiese) u. z. Bestrafung der Bösen (Höllen) abgelöst od. sind nur parallel neben diesen nachweisbar. Vielfach beginnt die Differenzierung in der U.-Vorstellung selbst. So trägt der *Tartaros,* die tiefste Stelle des homer. Hades, bereits deutl. Züge eines Strafortes für bes. schlimme Frevler wie Sisyphos od. Prometheus.

Lit.: **E. Arbmann:** Tod u. Unsterblichkeit im ved. Indien: ARW 25 (1927) 337–387, 26 (1928) 187–240; **M. P. Nilsson:** Gesch. der griech. Religion, Bd. 1^{3}. M 1967, s.v. Hades; **H. Schützinger:** Tod u. ewiges Leben im Glauben des Alten Zweistromlandes: H.-J. Klimkeit (Hg.): Tod u. Jenseits im Glauben der Völker. Wi ^{2}1983, 48–61; **R. Foss:** Die Ausbildung der Jenseitsvorstellung bei den Griechen bis Platon. Diss. Kiel 1995; **H.-J. Braun:** Das Jenseits. Die Vorstellungen der Menschheit über das Leben nach dem Tode. Z–D 1996.

KARL HOHEISEL

II. Biblisch: 1. *Altes Testament u. Judentum.* Im Unterschied z. Lit. der Umwelt bietet das AT eine nur frgm. Beschreibung der U. Diese ist nicht Wohnort einer Gottheit od. numinoser Mächte, sondern der Bereich der Gottesferne. JHWH ist der Gott der Lebenden, die U. ist seinem Einfluß (zunächst) entzogen. Israels Glaube konzentriert sich v.a. auf die Herrschaft Gottes im Diesseits, auf Israels Existenz als Gottesvolk u. seinen Weg durch die Geschichte. Aus der Erfahrung des ↗Todes als Abbruch v. Leben erhebt sich die Frage nach dem Schicksal der Verstorbenen. Ihre Wohnung ist zuerst das Grab (Jes 22,16) als Ort der Verwesung, ihr letzter Bestimmungsort u. ewiges Haus die U., in der die Toten „zu ihren Vätern versammelt" (Gen 25,8.17; 49,29.33) werden. Der zentrale Ausdr. für Totenwelt שְׁאוֹל ([*š*^{e}*'ōl*], LXX ᾅδης) ist in seiner Etymologie nicht geklärt, doch wird die mit שְׁאוֹל verbundene Vorstellung durch parallele Ausdrücke u. Synonyma veranschaulicht: Zisterne (Ps 30,4), Grube (Jon 2,7; Ps 16,10), Totenreich, Untergang (Spr 15,11; Ps 88,12),

Grab (Ps 88,12), Finsternis (Ps 88,13), Tiefe (Jon 2,4; Ps 88,7), Kammern des Todes (Spr 7,27), Land ohne Wiederkehr bzw. des Vergessens u. Schweigens. Demnach erscheint die U. als ein Bereich in der Tiefe der Erde, eine Art „Ur-Grab". Die Toten sind v. Gott geschieden u. vergessen (Ps 88,6.11ff.) u. können Gott nicht preisen (Jes 38,18; Pss 6,6; 115,17). Sie wohnen im Staub u. führen ein nur schattenhaftes u. minderes Leben. Die Verknüpfung der U. mit dem Motiv des Meeres u. der Urflut verleiht ihr zudem Züge des außerhalb der Schöpfung liegenden ↗Chaos. Die negativen Konnotationen v. U. führen insbes. in der Gebets-Lit. dazu, Unglück, Krankheit u. Bedrohung in U.-Termini auszudrücken (Pss 30,4; 89,49). Dahinter verbirgt sich eine Sicht v. Tod u. U. als dynam. Größen, deren Herrschaft in das Diesseits hineinwirkt: z.B. als unersättl. Untier (Num 16,30ff.; Jes 5,14) od. als Jäger mit Fangnetzen (Pss 18,6; 116,3). In der Bitte um Befreiung überantwortet sich der Beter bzw. die Beterin dem rettenden Eingreifen JHWHs. Dieses bezieht sich in spät-atl. Zeit unter dem Einfluß der Apokalyptik auch auf die U. Dabei sind neben dem bibl. Monotheismus u. damit der Zuordnung aller Bereiche – auch der שְׁאוֹל – z. Herrschaftsbereich des einen Gottes (1 Sam 2,6; vgl. Am 9,2) (Schmidt) bes. folgende Theologumena wirksam: Gottes ↗Gerechtigkeit u. ↗Treue gegenüber den (um des Glaubens willen verfolgten) Frommen, die sich gerade im Tod bewährt; ein aus der Armenfrömmigkeit kommendes Vertrauen auf JHWH als Anwalt der Armen (↗Anawim); die Hoffnung auf eine nicht zerstörbare Lebensgemeinschaft mit JHWH, die auch angesichts des Todes u. im Tod besteht u. aus der U. rettet (Pss 16; 22; 49; 73). Während die U. zunächst als Ort der Ruhe für alle gilt (Ausnahme: die durch Entrückung vor Tod u. U. bewahrten Henoch u. Elija, nachbiblisch auch Mose [u. Aaron?]), ohne zw. Guten u. Bösen zu unterscheiden, entwickelt sich in spät-atl. Zeit eine Differenzierung zw. einem Aufenthaltsort für Gerechte (Dan 12,2; Weish 3,1ff.; 5,15ff.) u. Sünder (Weish 4,19). Schließlich wird die U. zu einem rein negativen Ort der Strafe für Frevler u. Sünder (Gehenna [↗Hinnomtal], Hölle).

Lit.: **ThWAT** 7, 901–910 (L. Wächter); **Bill** 4/2, 1016–1165. – **Th. Podella:** Grundzüge atl. Jenseitsvorstellungen: BN 43 (1988) 70–89; **W.H. Schmidt:** Atl. Glaube. Nk [8]1996, 417–427.
FRANZ SEDLMEIER

2. *Neues Testament.* Das ntl. Verständnis der U. (griech. meist ᾅδης, Hades; seltener ἄβυσσος, Abyssus) knüpft an die atl. Vorstellung v. der – schon in der LXX meist mit ᾅδης übersetzten – שְׁאוֹל an. Danach ist die U. zunächst der v. Gott ferne Aufenthaltsort der Toten u. kein Strafort (vgl. Apg 2,27.31 = Ps 16,10; Mt 16,18; Offb 1,18; 20,13f.). Auch in Lk 10,15 par. Mt 11,23 ist der Hades als Metapher für die größte Gottesferne gewählt. Nur in Lk 16,23 erscheint er in der Erzählung v. reichen Mann u. armen Lazarus als (endgültiger od. vorübergehender?) Strafort der Sünder. Daß der Hades im NT als ein zeitlich begrenzter Aufenthalt der Verstorbenen bis z. Endgericht angesehen wird, wird sehr anschaulich in Offb, wo mytholog. Vorstellungen aufgenommen werden. Hades u. ↗Tod sind personifiziert u. begegnen durchweg gemeinsam. Sie erhalten v. Gott begrenzte Macht (6,8); bei der Auferstehung geben sie die Toten wieder heraus u. werden dann selbst im Feuersee endgültig vernichtet (20,13f.). Hoffnung für die Toten in der U. ergibt sich aus dem Glauben an Christus, der die Schlüssel z. U. besitzt (1,18). Nur die Toten, die im Gericht nicht bestehen, gelangen an den Ort des ewigen Todes (20,15). Nach Mt 16,18 ist Petrus der Fels, der das apost. Fundament der Kirche bildet u. zugleich die Pforten der U. verschließt, so daß die Kirche vor den Todesmächten bewahrt wird. Das Bild v. den Pforten des Hades greift die mytholog. Vorstellung v. der U. als einer (verschlossenen) Festung auf (vgl. Offb 1,18). ἄβυσσος bez. ursprünglich die gesamte U., die sich in Hades u. Gehenna (↗Hinnomtal) aufteilt. In der jüd. Apokalyptik wird der Abyssus z. Gefängnis der bestraften Dämonen. Diese Vorstellung prägt auch die meisten ntl. Belegstellen. Sie steht im Hintergrund v. Lk 8,31, wo die Dämonen Jesus bitten, sie nicht in den Abyssus zu verbannen, u. sämtl. Stellen in der Offb (9,1.2.11; 11,7; 17,8; 20,1.3). In Röm 10,7 bez. Abyssus allgemein die Totenwelt, aus der man Christus nicht heraufzuholen braucht, da er selbst v. dort auferweckt wurde, so daß er jetzt im Kerygma jedem Glaubenden nahe ist. ↗Jenseits, II. Biblisch-theologisch (Lit.); ↗Höllenabstieg Christi.

Lit.: **ThWNT** 1, 146–150 (J. Jeremias); **EWNT** 1, 8f. u. 72f. (O. Böcher); **AncBD** 3, 14f. (R. Bauckham).
LOTHAR WEHR

Unterzell ↗Oberzell.

Unveränderlichkeit Gottes (U.). 1. *Biblisch.* An einigen wenigen Stellen spricht die Bibel ausdrücklich od. der Sache nach v. der U. Gegenüber der ird. ↗Vergänglichkeit (Ps 102,26ff.) u. der Veränderlichkeit der Gestirne (Jak 1,17) wird die Unvergänglichkeit u. U. u. gegenüber der Wankelmütigkeit u. Untreue Israels (Mal 3,6) die unveränderl. ↗Treue seines Bundesgottes betont. Dabei ist eben diese Verläßlichkeit des Heilshandelns Gottes Zielsinn aller Aussagen, so daß die bibl. Rede v. der U. immer im Horizont der Heils-Gesch. als unverbrüchl. Bundestreue zu verstehen ist. Indem er als der verläßl. Bundespartner handelt, entspricht er zutiefst seinem eigenen Wesen (2 Tim 2,13; vgl. Ex 3,14).

2. *Theologiegeschichtlich.* Das Verständnis der U. ist seit Beginn der theol. Reflexion weniger v. bibl. Denken als vielmehr v. der griechisch-philos. Gotteslehre geprägt. Ihr zufolge schließen Gottes Einheit (d.h. Unteilbarkeit im Sinn unzusammengesetzter Einfachheit) u. Vollkommenheit (im ontolog. wie moral. Sinn) jede Möglichkeit einer Veränderlichkeit aus. Weder kann Gott sich selber verändern, noch kann er v. außen verändert werden (↗Apathie). Diese philos. Überzeugung v. der U. hat schon früh den Rang eines theol. Axioms eingenommen u. ist seitdem als fraglos anerkannte ↗Eigenschaft Gottes Bestandteil der klass. Schuldogmatik. Mit diesem Begriff der U. ist jedoch untrennbar verbunden die Vorstellung eines weltfernen, beziehungslosen u. sich selbst genügenden Gottes. Daß diese z. bibl. Gottesbild in Spannung steht, wird bis in die späte NZ kaum gesehen. Nach ersten krit. Auseinandersetzungen im 19. Jh. hat erst die heilsgesch. Akzentuierung des chr. Gottesverständnisses unseres Jh. zu einer Revision der klass. Lehre v. der U. geführt.

3. Das *kirchliche Lehramt* betont in unterschiedl. Zusammenhängen die U. u. bewegt sich dabei ganz

im Horizont der griechisch-philos. Argumentation. Da Gott seiner Natur nach unteilbar, einfach u. desh. unveränderlich ist *(simplex et incommutabilis)*, bleibt auch der Logos in seiner Menschwerdung unverändert (DH 297 294). Mit gleicher Begründung schließt auch die Zeugung des Sohnes für den Vater jede Veränderung aus (DH 800 805). Und gg. den ↗Pantheismus wird die bleibende Verschiedenheit Gottes v. der Welt wiederum damit begründet, daß er *una singularis simplex omnino et incommutabilis substantia spiritualis* (DH 3001) ist, was eine Vermengung Gottes mit der Welt ebenso ausschließt wie ein Werden Gottes. – Über diese Negativaussagen hinaus gibt es lehramtlich keine positive Entfaltung der Unveränderlichkeit Gottes.

4. *Systematisch.* Da die klass. Lehre v. der U. zentrale bibl. Aussagen des heilsökonom. Handelns Gottes behindert u. desh. eine Revision notwendig ist, gilt es, zw. ihrer berechtigten Aussageabsicht (Gottes bleibende Identität zu wahren) u. ihrer problemat. Umsetzung (auf Kosten seiner Schöpfungsbeziehung) zu unterscheiden. Der neue Begriff der U. ist im Ggs. z. alten ein dialektischer, insofern er Gottes bleibende Identität als frei u. souverän Handelnder (d. h. kritisch gegenüber einem idealist. Systemdenken) nur in Konfrontation mit der ganzen Dramatik u. dem Ernst der Beziehung Gottes z. Gesch. denkt. Neuere Ansätze sehen in der vertieften theol. Reflexion der Liebe od. eines „Leidens" Gottes, aber auch seines binitar. bzw. trinitar. Selbstverhältnisses den Horizont, der Gottes Beziehung z. Gesch. umgreift u. ein dialekt. Verständnis der U. ermöglicht.

Lit.: **W. Maas:** U. M–Pb–W 1974; **F. Meessen:** U. u. Menschwerdung Gottes. Fr–Bs–W 1989. FRANK MEESSEN

Unversehrtheit ↗Integrität des Leibes.

Unwiederholbarkeit v. Taufe, Firmung u. Weihesakrament ↗Charakter, sakramentaler Ch. – III. Systematisch-theologisch.

Unwissenheit ↗Ignorantia.

Unzeitig, *Engelmar Hubert,* CMM (1934), * 1.3. 1911 Greifendorf (Tschechien), † 2.3.1945 Dachau; 1939 Priesterweihe in Würzburg, Pastoralarbeit in Riedegg (Ober-Östr.) u. Glöckelberg (Böhmerwald); 1941 Verhaftung durch die Gestapo wegen „judenfreundlicher Haltung" u. Einlieferung ins Konzentrationslager Dachau; heiml. Lagerseelsorge unter russ. Häftlingen. Ab Jan./Febr. 1945 betreute U. freiwillig Typhuskranke, wurde selbst infiziert u. starb. Urnengrab in der Herz-Jesu-Kirche (Mariannhill) Würzburg; bfl. Erhebungsverfahren z. Seligsprechung durch Paul Werner Scheele am 26.7. 1991 eröffnet.

Lit.: **A. L. Balling:** Eine Spur der Liebe hinterlassen. Wü 1984; **ders.:** Speichen am Rad der Zeit/Priester in Dachau. Fr 1985.
ADALBERT LUDWIG BALLING

Unzucht. I. Biblisch-theologisch: 1. *Altes Testament.* U. (זָנָה [*zānāh*] u. Derivate) bez. im AT jedes ungeordnete sexuelle Verhalten. Eine Verlobte wird wegen U. gesteinigt (Dtn 22,21). Dem Mann ist – aus patriarchal. Sicht – nur der außerehel. Verkehr mit der Frau eines Volksgenossen unter Todesstrafe untersagt (Dtn 22,22–25). Ein aus U. Geborener darf nicht z. Jahwegemeinde gehören (Dtn 23,3). Die ↗Prostitution wird oft unkommentiert erwähnt (1 Kön 3,16ff. u. ö.), jedoch in Am 2,7; Jer 5,7 u. ö. verurteilt. Die aus den Nachbarvölkern bekannte u. in Israel verbotene (Dtn 23,18) u. nicht sicher nachweisbare (vgl. 1 Kön 14,24; 2 Kön 23,7; Jer 3,2; Hos 4,14) sakrale Prostitution hat wohl z. bildhaften Gebrauch v. U. für Israels Abfall v. Jahwe (Ex 34,14ff.; Num 15,39; 25,1–5; Dtn 31,16; Jer 3,1–6; Ez 20,30; Hos 1,2 u. ö.) beigetragen. Das treulose Jerusalem gilt entsprechend als Dirne (Jes 1,21; Ez 16,30–43). Auch den Handelsverkehr mit heidn. Ländern nennt man wohl aufgrund des Kontaktes mit der dortigen Götterverehrung U. (Jes 23,17; Nah 3,4 u. ö.; vgl. Offb 18,3).

Frühjüdische Schr. sehen in der U. ein heidn. Laster (TestRub 5, 5; 6, 1; 1QS I, 6; IV, 10 u. ö.), die Mutter aller Übel (TestSim 5, 3) u. eine unvergebbare Sünde (Jub 33, 13.18).

2. *Neues Testament.* Auch das NT nennt jedes sexuelle Fehlverhalten U. (griech. πορνεία u. Derivate) (Mk 7,21 par.). Mt schränkt in 19,9 gegenüber Mk 10,2–12 par. u. in 5,32 gegenüber Lk 16,18 das absolute Scheidungsverbot im Fall v. U. ein. U. meint hier wahrscheinlich den ↗Ehebruch der Frau u. nicht – wie im Ap.-Dekret (Apg 15,20.29; 21,25) – eine gesetzlich verbotene Verwandtenehe (vgl. Lev 18). Paulus tadelt in 1 Kor 5,1–5 die Duldung v. ↗Inzest (vgl. Lev 18,7f.; Dtn 27,20) durch die Gemeinde. Er erinnert an seine frühere Mahnung, sich u. a. v. unzüchtigen Mitchristen fernzuhalten (5,9f.), u. fordert z. Ausschluß des Übeltäters auf (5,13b). Nach 1 Kor 6,12–20 verstößt der Verkehr mit einer Dirne gg. die Schöpfungsordnung u. gg. die Heiligkeit der Gemeinde, v. a. aber schließt er aus der Christusgemeinschaft aus. In 1 Kor 7,2 betont Paulus gegenüber der Forderung aus Korinth nach ehel. Enthaltsamkeit des Mannes (7,1) mit seinem Hinweis auf die Gefahr v. U. die in der ↗Ehe gegebene Ordnung sexueller Beziehungen. In ↗Lasterkatalogen nennt der Ap. neben anderen Verfehlungen U. als Signum eines nicht v. Geist geleiteten Lebens (Gal 5,19). Die Offb verwendet U. stets bildhaft für den ↗Glaubensabfall (2,14; 2,20f.; 9,21 u. ö.). Rom als das gottfeindl. „Babylon" heißt entsprechend „(große) Hure" (17,1.15f.) u. „Mutter der Huren" (17,5).

Lit.: **EWNT** 3, 328–336 (G. Fitzer); **MThW** 361–364 (L. Oberlinner); **ThWAT** 2, 612–619 (S. Erlandsson); **ThWNT** 6, 479–595 (F. Hauck, S. Schulz). – **J. Zmijewski:** Ntl. Weisungen für Ehe u. Familie: SNTU 9 (1984) 31–78; **R. Kirchhoff:** Die Sünde gg. den eigenen Leib. Gö 1994; **H. Giesen:** Offb (RNT). Rb 1997; **F. Kleinschmidt:** Ehefragen im NT. F 1998.
HEINZ GIESEN

II. Theologisch-ethisch: Auf dem Boden des NT werden im Ggs. z. AT allgemein die Vergehen gg. das Geschlechtsleben, aber auch im übertragenen Sinn die „Abgötterei" (Joh 8,41) als U. bezeichnet.

In der ma. Moral-Theol. wird U. (mhd. *unzuht*) im weiteren Sinn als Mangel an Zucht, Verstoß gg. Sitte u. Anstand, als ungebührl. Verhalten (Verbalinjurien, Lästerung vor Gericht, Ehebruch) verstanden. In der Acht- bzw. Sieben-Laster-Lehre v. Gregor d. Gr. zählt U. (lat. *luxuria*) neben inanis gloria, invidia, ira, avaritia, gula, acedia (tristitia) zu den ↗Hauptsünden (↗Sünde). Seit dem 18. Jh. wird U. auf den Bereich der ↗Geschlechtlichkeit eingeengt als Oberbegriff für die versch. moral. u. judiziablen ↗Sexualdelikte. Soweit der Begriff U. heute

alltagssprachlich überhaupt noch Verwendung findet, bezieht er sich moralisch auf schwere Vergehen im Bereich der ↗Sexualität.

Lit.: **LMA** 8, 1275f. – **W. Beutin:** Sexualität u. Obszönität. Wü 1990. JOHANNES GRÜNDEL

Uodalscalc ↗Udalschalk.

Upadhyaya, *Brahmobandhay,* kath. Theologe, * 2.2.1861 Khanyan (Bengalen), † 27.10.1907 Kalkutta. Ursprünglich Brahmane, trat U. am 26.2. 1891 der anglik., im Herbst 1891 der kath. Kirche bei. U. wollte das Christentum in Indien durch seine Hinduisierung verbreiten. So stellte U. das Christentum in den Kategorien der Advaita-Philos. dar u. gründete 1898 den ersten kath. ↗Ashram. U.s Theol. wurde kirchlicherseits als heterodox abgelehnt. Heute gilt U. als Pionier eines genuin ind. Christentums.

Lit.: **B. Animananda:** The Blade – Life and Work of B. U. Kalkutta 1908; **K. P. Aleaz:** The theological writings of B. U. re-examined: Indian J. of Theology 28 (1979) 55–77 (Lit.); **F. Wilfred – M. M. Thomas:** Theologie-Gesch. der Dritten Welt. Indien. M 1992, 163–178 (Lit.). ERNST PULSFORT

Upanishaden. Die U. sind eine Gruppe v. Texten, die dem ↗Veda zugerechnet werden u. somit „heilige Offenbarung" *(↗shruti)* sind. Entstanden sind diese weder als Gruppe noch als einzelner Text ein homogenes Ganzes bildenden Traktate ab dem 6. Jh. vC. im Norden Indiens. Diese Zeit des gesellschaftl. u. rel. Umbruchs, die so bedeutende Bewegungen wie den ↗Buddhismus u. den ↗Jainismus hervorbrachte, prägte die Fragen, um die sich die Erörterungen der upanishad. Denker drehen. In den Mittelpunkt des Interesses rückte der Mensch als Individuum u. sein Schicksal nach der gegenwärtigen Existenz. Die Frage nach dem „Einen", nach dem Unveränderlichen in allem Wandel, die bereits die vor-upanishad. Zeit beschäftigt hatte, führte zu einer Vereinheitlichung der Seelenvorstellungen: Die *eine* Seele wurde im Inneren des Menschen liegend u. aus derselben Substanz wie die „Welt(seele)" bestehend gedacht, die – das (sog.) *↗brahman* – als causa materialis der Welt konzipiert war. Deshalb gilt alles, was existiert, als das *brahman* u. somit (letztlich gleich der) Seele des Menschen: „Diese Seele ist in meinem Herzen. Sie ist das *brahman.* Zu dieser Seele werde ich werden, wenn ich v. hier geschieden bin" (Chāndogya 3, 13, 4). Dieses Wissen, v. Lehrer an einen Schüler weitergegeben, ist der Schlüssel z. Befreiung der Seele aus der ewigen Folge v. ↗Reinkarnationen, in die sie durch Unwissen *(↗avidyā)* eingebunden ist. Dieses zu beseitigen, ist das primäre Ziel der „Philosophie" der Upanishaden.

Lit.: **EKL**³ 4, 1068ff. – **R. E. Hume:** The thirteen principal Upanishads. O ²1934, Nachdr. 1998; **W. Ruben:** Die Philos. der U. Be 1947; **P. Deussen:** Sechzig U. des Veda. Da ⁴1963; **H. Le Saux:** Die Spir. der U. M 1994; **P. Olivelle:** Upaniṣads. Translated from the Original Sanskrit. O 1996; **B. Bäumer:** U. M 1997; **A. Hillebrandt:** U. M 1998. THOMAS OBERLIES

Upe(k)kha ↗Karuna.

Uppsala. 1) Stadt u. ehemaliges Erzbistum: Das ursprünglich mehr nördlich gelegene U. diente in vorchr. Zeit als Reichsopferstätte u. wurde Mitte des 12. Jh. Sitz eines vorher in *Sigtuna* gelegenen Bistums. 1164 erfolgte die v. Alexander III. verordnete Erhebung z. Ebtm. mit den Suffr. Skara, Linköping, Västerås u. Strängnäs, zu denen später auch Växjö u. Åbo kamen. Erster Ebf. v. U. war der Zisterzienser Stephan v. Klr. ↗Alvastra, der v. Ebf. v. Lund in Sens im Beisein des Papstes geweiht wurde. Die Überführung der Reliquien des um 1160 gestorbenen Martyrer-Kg. ↗Erich IX. (Erik), später Schutz-Patr. ↗Schwedens, machte U. zu einem bedeutenden Wallfahrtsziel. Mitte des 13. Jh. wurde ein Domkapitel eingerichtet, ein Provinzialkonzil führte z. Festigung der kirchl. Organisation. Nach dem Brand des alten Doms wurde der Sitz des Ebtm. 1273 in den nahen Ort *Östra Aros* verlegt, auf den der Name U. dann übertragen wurde. Wiederholt gerieten die Ebf. v. U. in Konflikt mit den Ebf. v. ↗Lund, welche die Stellung eines Primas v. Skandinavien innehatten, u. mit den schwed. Königen über die Rechte der schwed. KProv. bzw. den Umfang der kirchl. Jurisdiktion. Als Mitgl. des Reichsrats besaßen die Ebf. eine wichtige polit. Stellung. Im 15. Jh. kam es zu wiederholten Auseinandersetzungen zw. den Ebf. u. den weltl. Machthabern. 1516 entstand ein schwerer Konflikt zw. dem neuen Ebf. Gustav Trolle, der Unterstützung beim Unions-Kg. ↗Christian II. suchte, u. dem schwed. Reichsverweser Sten Sture d. J., der den Ebf. gefangennahm u. absetzen ließ. Schweden wurde mit Interdikt belegt u. Christian II. rückte als Vollstrecker der kirchl. Strafe mit einem Heer in das Land ein. Der Ebf. wurde wieder eingesetzt u. seine Widersacher vor Gericht gestellt u. hingerichtet (Stockholmer Blutbad, 8./9.11.1520). Dies war der Hintergrund z. späteren Machtübernahme ↗Gustav I. Vasas u. z. nationalkirchlich geprägten Reformation in Schweden. – Nach der Reformation verlor U. seine Stellung als kirchl. Zentrum, obwohl auch die seit 1531 ernannten ev.-luth. Ebf. hier ihren Sitz nahmen. Die Stadt behielt ihre Bedeutung als Stätte gelehrter Bildung. 1593 wurde die CA für Schweden angenommen. Im 17. Jh. hielt sich der kgl. Hof oft in U. auf, die Könige wurden in dem 1435 geweihten Dom gekrönt u. begraben. Der v. zwei großen Bränden beschädigte u. im 19. Jh. restaurierte Dom, das 1610 vollendete kgl. Schloß u. die Gebäude der Universitäts-Bibl. v. 1841 dominieren das Stadtbild. Als Ebf. v. U. organisierte der ökumenisch engagierte N. ↗Söderblom die Stockholmer Kirchenkonferenz 1925; 1968 wurde die 4. Generalversammlung des Weltkirchenrats in U. abgehalten (↗Ökumenischer Rat der Kirchen). 1999 hatte U. etwa 187 000 Einw., v. denen die übergroße Mehrheit der ev.-luth. Kirche angehört. Es gibt aber auch eine kleine, v. der SJ geleitete kath. Gemeinde.

Lit.: **H. Lund – T. Nevéus** (Hg.): U. stads historia, 4 Bde. Up 1953–86; **B. Strömberg:** U. ärkesäte 800 år. Up 1964.

2) Universität: Die älteste Univ. ↗Skandinaviens wurde auf Betreiben des schwed. Ebf. Jakob Ulfsson 1477 gegründet. Nach der Einf. der Reformation wurde der Betrieb jedoch unterbrochen u. erst 1593 wiederaufgenommen. Im 17. u. in der ersten Hälfte des 18. Jh. erlebte die Univ. eine Blütezeit, die durch das Ansteigen der Studentenzahlen u. die Tätigkeit mehrerer namhafter Gelehrter, darunter Oloph Rudbeckius, Johann Scheffer, Anders Celsius u. C. v. ↗Linné, gekennzeichnet ist. Ab 1755 war die Univ. stark v. der wolffian. Philos. geprägt (Ch. ↗Wolff), an deren Stelle Anfang des 19. Jh. Romantik u. ↗Deutscher Idealismus traten. Die er-

ste Frau wurde 1872 immatrikuliert. Ende des 19. Jh. traten die naturwiss. u. med. Fächer mehr in den Vordergrund. 1998 waren etwa 36000 Studenten u. 2500 Doktoranden an den 7 Fak. mit ihren rd. 1800 Professoren u. Lektoren immatrikuliert. Unter den 294 Lehrstuhlinhabern sind 26 Frauen.

Lit.: **S. Lindroth:** U. universitet 1477–1977. Up 1976.

YVONNE MARIA WERNER

Uppsala (1968) ↗Ökumenischer Rat der Kirchen.

Ur (hebr. אוּר כַּשְׂדִּים [*'ūr kaśᵉdīm*], „Ur der Chaldäer"), eine sehr alte Stadt, um die Mitte des 3. bzw. gg. Ende des 3. Jt. vC. (alt- bzw. neusumer. Zeit) in höchster Blüte, heute Ruine *tel mukajjir* im südl. ↗Mesopotamien. Nach Gen 11,31 P (vgl. noch 11,28; 15,7* R^{Pt}?; Neh 9,7) Heimat der Familie v. ↗Abrahams Vater Terach vor ihrer Auswanderung nach ↗Haran. U. wurde 1922–34 durch Charles L. Woolley ausgegraben: Im Zentrum der 1 km langen u. 700 m breiten, bewehrten Stadt an einem ↗Eufrat-Arm befanden sich mächtige Tempelanlagen des Mondgottes mit einer Stufenpyramide (Zikkurat). Vor der Identifizierung des Tells mit U. hatte man U., das schon der LXX („Land der Chaldäer") kein Begriff mehr war, mit Urfa in Nordwestmesopotamien, unweit v. Haran, gleichgesetzt, in neuerer Zeit (Gordon) mit dem in den Ugarit-Texten erwähnten Ūra, was indes unhaltbar ist (Saggs, de Vaux). U. ist als Heimat Abrahams schwerlich historisch (anders de Vaux: „possible"). Der große Umweg über Haran nach Kanaan (Gen 11,31 P) anstatt über eine mögl. kürzere Route ist verdächtig. Da Haran nach älterer Trad. (vgl. Gen 28,10; 29,4f. E) Wohnsitz v. Abrahams Verwandtschaft war, ist der Umweg über Haran überlieferungsgeschichtlich bedingt. Vor allem aber bez. ↗„Chaldäer" die Neubabylonier (vgl. 2 Kön 25,4f. 13.24ff.; in Jer 50 Belege). Die Trad. ist wohl unter den Exilierten in Babylonien aufgekommen (Gen 11,31: Vorlage v. P), als das gegenüber ↗Babylon viel ältere U. unter Kg. Nabonid (555–539 vC.) in letzter Blüte stand. Dadurch konnte der Vorzug Israels gegenüber der Bedrückermacht Babel herausgestellt werden.

Lit.: **AncBD** 6, 766f.; **BL²** 1800f.; **IDB** 4, 735–738; **RGG³** 6, 1184f. – **C.L. Woolley u.a.:** U. Excavations, 10 Bde. Lo 1927–76; **ders.:** U. in Chaldäa. Wi ²1957; **C.H. Gordon:** Abraham and the Merchants of Ûra: JNES 17 (1958) 29ff.; **H.W.F. Saggs:** U. of the Chaldees. A Problem of Identification: Iraq 22 (1960) 200–209; **A. Parrot:** Abraham et son temps (Cahiers d'archéologie biblique 14). Neuchâtel 1962, 14–35; **C. Westermann:** Genesis (BK. AT 1/2). Nk 1981, 159f.; **R. de Vaux:** Hist. ancienne d'Israel. P 1982, 182–187; **J.M. Sasson** (Hg.): Civilizations of the Ancient Near East, Bd. 2. Lo u.a. 1995, 808–812 (D. Charpin) 843–857 (J. Klein).

LOTHAR RUPPERT

Urach, ehem. Chorherrenstift, 1477 v. Gf. ↗Eberhard V. v. Württemberg unter Mitwirkung v. G. ↗Biel err. u. den Brüdern v. gemeinsamen Leben übergeben, 1516 v. Hzg. ↗Ulrich v. Württemberg in ein weltl. Stift umgewandelt u. 1534 aufgehoben. Die ehem. Stiftskirche St. Amandus seitdem ev. Pfarrkirche, das Stiftsgebäude 1818–1977 niederes evangelisch-theol. Seminar, seit 1977 Einkehrhaus der ev. Kirche.

Lit.: **M. Brecht:** ‚Moderne Frömmigkeit' u. ‚modernes Leben'. Das Uracher Brüderhaus u. seine Gesch.: Bll. für württ. KG 78 (1978) 5–23; **F. Schmid** (Hg.): Die Amanduskirche in Bad U. Sig 1990; Die württ. Klr.-Schulen u. Seminare. Das Evangelisch-theol. Seminar in U. 1818–1977, hg. v. Ver. für württ. KG. Metzingen 1991.

PETER THADDÄUS LANG

Urbach, *Johannes* ↗Johannes v. Au(e)rbach.

Urban, hl. (Fest in den Diöz. Langres u. Dijon 23. Jan., im MartRom 2. Apr.), Bf. **v. Langres,** 5. Jh.; erbaute St-Jean in ↗Dijon, wo er begraben wurde; 1524 Transl. in die Abtei St-Bénigne. Die Vita enthält nur Wunder (u. a. Flucht in einen Weinberg). Aus seinem Winzer-Patr. verdrängten ihn ↗Vincentius (22. Jan.; „vin-sang") u. Papst Urban I. (25. Mai).

Lit.: **BHL** 8407; **ActaSS** ian. 2, 490–494; 3, 104; **VSB** 4, 36ff.; **BiblSS** 12, 835f. (É. Brouette). – **Duchesne FE** 2, 186; **M. Barth:** Der Rebbau des Elsaß, Bd. 1. Sb–P 1958, 201; **F. Bassermann-Jordan:** Pfälz. Mus. 29 (1912) 8; **AnBoll** 78 (1960) 192f., 87 (1969) 306ff.; **G. Schreiber:** Dt. Wein-Gesch. K 1980, 423f.; Les saints protecteurs de la vigne en Bourgogne. Beaune 1992, 10ff. 148 (Bibliogr.).

FRANZ STAAB

Urban, Päpste:

Urban I., hl. (Fest 25. Mai). Aufgrund mangelnder QQ ist über Persönlichkeit u. Pontifikat U.s wenig bekannt. Nach Auskunft der KG des ↗Eusebius ist er Nachf. Calixtus' I. In der röm. Bf.-Liste des *Catalogus Liberianus* (↗Chronograph v. Jahre 354) stimmen die Daten der Regierungszeit U.s nicht mit den übrigen Angaben überein. Sein acht- bzw. neunjähriger Pontifikat (222–230) fällt in die religiös tolerante Regierungszeit des Ks. ↗Alexander Severus. Während es z. Z. U.s keine weitere ↗Christenverfolgung gab, dauerte das Schisma des ↗Hippolyt v. Rom an. Die Bewegungen des ↗Adoptianismus u. ↗Montanismus scheinen in Rom während seines Pontifikats weniger aktiv gewesen zu sein; sonst existieren keine gesicherten Nachr. über seine Amtszeit. Der ↗Liber Pontificalis bescheinigt U. röm. Herkunft. Eine Verordnung, Kultgefäße nur aus Silber anzufertigen, ein Brief an alle Christen u. ein Dekretale bei ↗Pseudo-Isidor sind unglaubwürdig. Angaben über sein Mtm. beruhen auf der legendären Passio S. Caeciliae (5. Jh.) u. auf apokr. Martyrerakten. Das sog. MartHieron (↗Martyrologien) bezeugt seine Bestattung in der Calixtuskatakombe, wo eine Grabplatte mit der griech. Inschrift dieses Namens u. bfl. Amtsangabe gefunden wurde.

QQ: Eus. h.e. VI, 21, 2; 23, 3 (SC 41, 121 u. 123). – Chronographus anni 353: MGH. AA 9 74; LP 1, XCIII f. 4f. 62f. 143f.; MartHieron: ActaSS nov. 2/2, 206f.

Lit.: **ActaSS** mai. 6, 5–23; **BiblSS** 12, 837–841 (A. Amore, M.C. Chelletti); **Kelly LP** 59f.; **DHP** 1674 (J.-P. Martin). – **Caspar** 1, 32–57; **J. Richards:** The popes and the papacy. Lo 1979; **E. Dal Covolo:** I Severi e il cristianesimo. Ro 1988.

STEPHAN CH. KESSLER

Der **Urbanstag** (Ut.) galt als wichtiger Lostag für das Wetter u. als Anfang des Sommers; er fällt in die Zeit der beginnenden Rebenblüte; an ihm sind die Pflegearbeiten im Weinberg im wesentl. abgeschlossen, u. das Recht auf den Ertrag galt seit alters, ungeachtet eines Besitzwechsels, als statuiert (Sachsenspiegel II, 58). Diese Terminkonstellation seines Festes läßt U. in Dtl. als Winzer-Patr. erscheinen. Ein Weinpatronat des Bf. ↗Urban v. Langres (5. Jh.) in Fkr. steht daneben.

Am Ut. wurden Flurprozessionen mit der Bitte um Gedeihen der Reben abgehalten (belegt für das Elsaß, den Rheingau, Franken u. Württemberg). Bisweilen wurde die Statue des Hl. bei schönem Wetter mit Ehren überhäuft, bei schlechtem hingegen in den Schmutz od. Brunnen geworfen, wie zuerst (1520) bei J. ↗Böhm für Franken berichtet. Trä-

ger der ↗Bittprozessionen waren vielfach Bruderschaften (die älteste v. Rottenburg, gegr. 1401; die Bamberger Häckerbruderschaft hält an einer Prozession bis heute fest). *U.-Ritte* sind bekannt. Zum Mummenschanz profaniert, wurde ein solcher in Nürnberg bis 1628 durchgeführt. Kinderumzüge fanden statt mit anschließendem Gabenheischen od. mit einer Brotspende (in Wülfershausen, Unterfranken, bis in die Ggw.).

Lit.: **W. Lühmann:** St. U. Wü 1968; **G. Schreiber:** Dt. Wein-Gesch. K 1980, 423–437; **K. Ehrlich:** Die Verehrung des hl. U. in der Oberen Pfarre zu Bamberg. Bamberg 1981.

ERICH WIMMER

Urban II. (12.3.1088–29.7.1099), sel. (Fest 29. Juli), vorher *Odo v. Châtillon,* * um 1035 wahrsch. b. Châtillon-sur-Marne aus adeliger Familie; Stud. in Reims bei ↗Bruno d. Kartäuser, Kanoniker u. Archidiakon zu Reims, Mönch u. Prior in ↗Cluny, 1080 Kardinal-Bf. v. Ostia, 1084/85 Legat in Deutschland. Nach schwierigen, durch Ks. ↗Heinrich IV. u. den ksl. Gegenpapst Clemens III. (↗Wibert v. Ravenna) bedrohten Anfängen konnte U. die Krise des Reformpapsttums seit dem Tod Gregors VII. überwinden u. der ↗Gregorianischen Reform den hist. Durchbruch sichern. Politik u. Reformaktion waren v. a. bestimmt durch den Kampf gg. das ksl. Papstschisma, das nicht völlig beseitigt werden konnte. Dabei ließ U. das Investiturproblem, das noch ungelöst blieb, zurücktreten, verschärfte aber das Investiturverbot durch das Verbot des Lehnseides für Geistliche (Konzilien v. Clermont 1095, Rom 1099). Im Konflikt mit dem Kaisertum u. im dt. ↗Investiturstreit kam man nicht z. Frieden. Zu Engl. blieben die Beziehungen sehr gespannt, trotz prakt. Hinnahme des normann. Staatskirchensystems. In Fkr. vermied U. trotz des Konflikts mit dem Kg. (in der Ehesache ↗Philipps I.) den Bruch u. bahnte den künftigen Bund v. Papsttum u. frz. Königtum an. Stärkste Wirkung hatte sein Pontifikat im roman. West- u. Südeuropa, wo U. die ↗Reconquista u. kirchl. Restauration förderte u. die Geschichts-Theol. einer v. Gott gewollten Zeitenwende (nach Dan 2,21) entwarf. In Span. vollzog er die Neuordnung u. Lösung der span. Kirche v. Gallien (Narbonne). In Süd-It. u. Sizilien führte die päpstlich-normann. Zusammenarbeit z. Legationsprivileg v. 1098 für Gf. ↗Roger I. (↗Monarchia Sicula). Der Versuch einer Verständigung mit der griech. Kirche (1089 Vhh. mit dem byz. Ks. ↗Alexios I. Komnenos u. Patriarch ↗Nikolaus III. Grammatikos; 1098 Konzil v. Bari) scheiterte. Als ksl. Legaten 1095 beim Konzil in Piacenza um Militärhilfe gg. die Türken baten, verband U. die Konzeptionen v. Reconquista-Restauration u. Hilfe für Byzanz u. Orientchristen u. brachte mit dem Aufruf v. Clermont (Nov. 1095) die ↗Kreuzzugsbewegung in Gang. Mit Konzentrierung der Episkopalstruktur auf das primatiale Papsttum, Entwicklung des Kard.-Kollegiums, Intensivierung der päpstl. Gerichtsbarkeit, Ausbau v. Kurie, Kammer, Kanzlei, künden sich ekklesiolog., kanonist. u. administrative Grundzüge der röm. Kirche des 12. Jh. an.

QQ: LP 1, 293 ff.; 3, 65; Watterich 1, 571–620 744 ff.; Jaffé Regg[2] 1, 657–701; 2, 713 752 f.; RPR. GP; RPR. IP; R. Somerville: The Councils of U. II, Bd. 1: Decreta Claromontensia (AHC Suppl. 1). A 1972; ders.: Pope U. II, the Coll. Britannica and the council of Melfi. O 1996.

Lit.: **LMA** 8, 1282 ff.; **BBKL** 15, 1391–94. – **PL** 151, 9–266; **Fliche-Martin** 8, 177–337; **HKG** 3/1, 442–450; **KlG** 2, 201–216; **GCh** 5, 69 ff; **Haller** 2, 433–471; **Seppelt** 3, 118–134; **A. Becker:** Papst U. II., 2 Bde. (SMGH 19/1–2). St 1964–88; **G. Morris:** The Papal Monarchy. O 1989, 121–153; **A. Becker:** Urbaine II. et l'Orient: Per la Storia della Chiesa di Bari. Studi e Materiali 17 (1999) 123–144; **R. Somerville:** Pope U. II., a pseudo-council of Chartres, and ‚Congregato' (c. 16, q. 7, c. 2 ‚Palea'): Reform and Renewal in the Middle Ages and the Renaissance. FS L. Pascoe. Lei 2000, 18–34.

ALFONS BECKER

Urban III. (25.11.1185–20.10.1187), vorher *Humbert Crivelli,* * aus Mailänder Familie, † Ferrara (Grab ebd.); Studium beider Rechte, Lehrer ↗Peters v. Blois, Regularkanoniker, Archidiakon v. ↗Bourges u. v. ↗Mailand, Bf. v. Vercelli. Anfang Sept. 1182 Kard.-Presbyter v. S. Lorenzo in Dammaso, 1183–1184 päpstl. Legat der ↗Lombardei, Anfang Jan. 1185 Ebf. v. Mailand; z. Papst gewählt in Verona am 25.11.1185 (Todestag des Vorgängers Lucius III.). Behielt sein Ebtm. bei, verließ Verona jedoch nicht. Zunächst erklärte U. seine (vorgetäuschte?) Bereitschaft, die v. Lucius begonnenen Vhh. mit Ks. ↗Friedrich I. Barbarossa wegen des Patrimonium S. Petri fortzuführen, aber die Hochzeit ↗Heinrichs VI. mit Konstanze v. Sizilien am 27.1.1186 in Mailand, bei der er sich durch zwei Kardinäle vertreten ließ, u. die überraschende Krönung Heinrichs (der v. da an *caesar* gen. wurde) durch den Patriarchen v. Aquileia, die schon Lucius strikt abgelehnt hatte, löste eine unerbittl. Gegnerschaft z. Ks. aus. U. beschwerte sich beim Reichsepiskopat über die Weigerung des Ks., kirchl. Güter herauszugeben u. auf das ↗Spolien- u. ↗Regalien-Recht zu verzichten. Entgegen seiner urspr. Zusicherung weihte er im Trierer Schisma am 1.6.1186 den päpstl. Kandidaten z. Ebf. – wahrscheinlich in Absprache mit dem Kölner Ebf. ↗Philipp I. v. Heinsberg, der sich im Juni/Juli als päpstl. Legat für den päpstl. Kandidaten stark machte – u. unterstützte das aufständ. ↗Cremona. Heinrich VI. wurde v. Vater sofort nach It. beordert u. mußte alle päpstl. Städte auf den Ks. vereidigen, während Barbarossa in Dtl. den Reichsepiskopat auf dem Gelnhäuser Reichstag am 28.11.1186 hinter sich scharte. Mühsam eingefädelte Vhh. führten nicht z. Erfolg, da U. in das kaiserfeindl. Ferrara floh.

Lit.: **DHP** 1677; **LMA** 8, 1284 (Lit.); **BBKL** 15, 1394 f. – **Haller** 2, 259–262 520 f.; **K. Ganzer:** Die Entwicklung des auswärtigen Kardinalats im hohen MA. Tü 1963, 134 ff.; **F.-J. Heyen:** Über die Trierer Doppelwahlen v. 1183 u. 1242: AMRhKG 21 (1969) 21–28; **GCh** 5, 228 f.; **C. Reisinger:** Tankred v. Lecce. K 1992, 42–45 63 f. 117; **O. Engels:** Staufer-Stud. Sig [2]1996, 194 ff.

ODILO ENGELS

Urban IV. (29.8.1261–2.10.1264; Krönung 4.9. in Viterbo), vorher *Jacques Pantaléon,* * vor 1200 (wahrscheinlich um 1185) Troyes, † Perugia; v. bescheidener Herkunft (Vater Flickschuster), in der Abtei Notre-Dame-aux-Nonnains erzogen, studierte Artes, KR, viell. auch Theol. in Paris (Mag.). Kanoniker in Laon, Archidiakon in Lüttich, 1247 päpstl. Legat für Livland, Pommern u. das Reich; Bf. v. Verdun, 1255 Patriarch v. Jerusalem, versuchte als solcher, den Konflikt zw. Venedig u. Genua zu schlichten. Von sieben Kardinälen als Kompromißkandidat gewählt, residierte er in ↗Viterbo u. ↗Orvieto, ohne Rom je zu betreten; ergänzte das Kard.-Kollegium durch frz. Vertreter. Suchte nach dem Ende des ↗Lateinischen Kaiserreichs die Ver-

ständigung mit Byzanz; trat als Schiedsrichter im dt. Thronstreit sowie im Konflikt des engl. Kg. mit seinen Baronen auf u. legte die Grundlagen für das Ende des Staufers Manfred in ↗Sizilien, indem er Karl v. ↗Anjou favorisierte u. durch einen Vertrag (15.8.1264) dessen Herrschaftsübernahme im sizil. Kgr. einleitete. Schrieb das ↗Fronleichnams-Fest für die gesamte Kirche vor (Bulle *Transiturus* v. 11.8.1264; Documenta Pontificalia 407–411, n. 302).

Lit.: **DHP** 1678f.; **LMA** 8, 1284; Dict. Encyclopédique du Moyen Age, Bd. 2. C–P–Ro 1997, 1556; **BBKL** 15, 1395–98. – **S. Martinet:** La Fête-Dieu, Jacques de Troyes et l'école de théologie de Laon. Laon 1965; **A. Paravicini Bagliani:** Gregorio da Napoli, biografo di Urbano IV: RöHM 11 (1969) 59–78; **I. Rodríguez–R. de Lama:** La documentación pontificia de Urbano IV. Ro 1981; **J. Foviaux:** Les sermons donnés à Laon en 1242 par le chanoine Jacques de Troyes, futur Urbain IV: RechAug 20 (1985) 203–256; **E. Pispisa:** Il Regno di Manfredi. Messina 1991, bes. 286ff.; **B. Berg:** Manfred of Sicily and U. IV: Negotiations of 1262: MS 55 (1993) 111–136; **M. Rubin:** Corpus Christi. The Eucharist in Late Medieval Culture. C 1991, Nachdr. 1994; **I. Grobry:** Deux papes champenois, Urbain II et Urbain IV. Troyes 1994.

Urban V. (28.9.1362–19.12.1370; Krönung 6.11. in Avignon), sel. (1870) (Fest 19. Dez.), vorher *Guillaume Grimoard,* OSB, * um 1310 Burg Grisac (Gévaudan) aus einem süd-frz. Adelsgeschlecht, † Avignon (Grab in St-Victor in Marseille); trat in das OSB-Priorat Chirac ein, wurde Prior v. St-Mau (Diöz. Auch), nach weiteren Stud. der Artes u. des KR Dr. iur. u. Bacc. iur. can.; lehrte in Montpellier, Paris u. Avignon. Nach Tätigkeit als Generalprokurator des Cluniazenserordens (↗Cluny), päpstl. Legat in It., Generalvikar in ↗Clermont u. Uzès sowie als Prior weiterer Konvente wurde er 1352 Abt v. St-Germain in ↗Auxerre, 1361 v. ↗Saint-Victor in Marseille. Mit Unterstützung einflußreicher Kard.-Familien (Kompromißkandidat) als Abt z. Papst gewählt. U. war geprägt v. tiefer persönl. Frömmigkeit u. der Hochschätzung seines Amtes sowie erfüllt v. der Vorstellung einer Kirchenreform im benediktin. Sinn, die dem hoch-ma. *Ordo*-Gedanken nahestand u. das Zusammenwirken v. Papst u. Ks. forderte. Der Herstellung des kirchl. Idealzustandes ordnete er seine Reformmaßnahmen u. kirchenpolit. Zielsetzungen unter: u.a. Kampf gg. Pfründenhäufung u. für Residenzpflicht (bedeutende Reformkonstitutionen), Vorgehen gg. Häresie u. die großen Söldnerheere (umfangreiche Verteidigungsmaßnahmen in der ↗Provence u. im ↗Languedoc), Restauration der großen Mönchs- u. Regularkanonikerkongregationen, Förderung der Univ. (so Gründung v. Krakau, Pécs, Wien) u. *Studia* z. Ausbildung der Geistlichkeit, Wiederherstellung des ↗Kirchenstaates (so Missionen der Kardinäle ↗Aegidius Albornoz u. Androin de la Roche, Kampf gg. Bernabò ↗Visconti) u. Rückkehr des Papsttums nach Rom (1367–70; Kontakte mit ↗Petrarca u. ↗Birgitta v. Schweden), um die Stadt wieder z. Mittelpunkt der Christenheit zu machen (Aufenthalt ↗Karls IV. 1368), Förderung des Kreuzzugsgedankens, Versuche z. Friedensstiftung im Hundertjährigen Krieg, Wiederherstellung der Einheit v. Ost- u. Westkirche (persönl. Glaubensbekenntnis des byz. Ks. ↗Johannes V. Palaiologos in Rom 1369). Obwohl er sich nepotist. Praktiken nicht entziehen konnte, seinen Bruder Anglic Grimoard z. Bf. v. Avignon u. z. Kard. machte, zahlr. gevaudan. Landsleute u. Mitgl. des OSB als Vertraute an die Kurie zog, ohne diese in seinem Sinn entscheidend umprägen zu können, gilt er trotz seines heftig kritisierten, aber politisch durchaus begründeten Rückzugs aus It. zu Recht als wahrer Reformpapst u. wurde schon bald in der Provence u. im Gévaudan verehrt, ohne daß dies nach einem während des ↗Abendländischen Schismas mißglückten Prozeß zu seiner Kanonisation geführt hätte.

Lit.: **LMA** 8, 1284f.; **DHP** 1679ff.; Dict. Encyclopédique du Moyen Age, Bd. 2. C–P–Ro 1997, 1556f.; **BBKL** 18 (im Druck). – **R. Pauler:** Die Auseinandersetzungen zw. Ks. Karl IV. u. den Päpsten. Neuried 1996; **B. Galland:** Les Papes d'Avignon et la Maison de Savoie (1309–1409). Ro 1998; **L. Vones:** U. V. (1362–70). Kirchenreform zw. Kard.-Kollegium, Kurie u. Klientel (PuP 28). St 1999 (QQ, Lit.); **ders.:** Papsttum u. Episkopat im 14. Jh. Probleme der avignones. Päpste mit den Btm. des Dt. Reiches unter besonderer Berücksichtigung des Pontifikats U.s V. (1362–70): RQ 94 (1999) 149–182.

LUDWIG VONES

Urban VI. (8.4.1378–15.10.1389), vorher *Bartolomeo Prignano,* * um 1318 aus angesehener neapolitan. Familie. Der Kanonist U. wurde nach einer Karriere an Univ. (1360 Rektor) u. Kirche (Generalvikar) seiner Heimatstadt 1363 Ebf. v. Acerenza u. an die avignon. Kurie berufen, wo er unter Kard. Pierre de Monteruc in der päpstl. Kanzlei umfassende Verwaltungserfahrung sammelte. Gregor XI. ernannte ihn 1377 bei seiner Rückkehr nach Rom z. Leiter der Kanzlei u. z. Ebf. v. Bari. Seine am 8.4. 1378 unter tumultartigen Umständen erfolgte Wahl durch ein Konklave, das unter dem Druck der einen röm. od. zumindest it. Papst fordernden Römer stand, dürfte dennoch als gültig anzusehen sein, wie etwa zeitgenöss. Korrespondenz u. v.a. der Umstand erweisen, daß U. in den ersten Wochen seines Pontifikats allg. Anerkennung fand. Wenn die in der Mehrheit frz. Kardinäle im Aug. 1378 die Wahl nachträglich für ungültig, da v. den Römern erzwungen, erklärten u. am 20. Sept. zu Fondi Clemens VII. wählten, resultierte dies z. einen aus der Erfahrung v. U.s unerbittl. Konfrontationskurs gg. die eigenen Wähler, deren Lebensstil u. Verfehlungen er derart schroff u. verletzend attackierte, daß gg. den zudem überhebl. u. starrsinnigen Papst alsbald der Vorwurf der Amtsunfähigkeit aufkam. Zum anderen manifestierten sich hier der Ggs. zw. it. Papsttum u. französisch beherrschtem Kard.-Kollegium sowie die Aus- u. Nachwirkungen der v. Fkr. dominierten Epoche des avignon. Papsttums (↗Avignonisches Exil). Damit verlagerte sich die Legitimitätsdiskussion rasch v. der kirchenrechtl. auf die polit. Ebene: Im ausbrechenden ↗Abendländischen Schisma bildeten sich zunächst zwei Obödienzen, die römische u. die avignonische, heraus. Nach der militär. Vertreibung Clemens' aus It. wie aus Überzeugung alleiniger Legitimität verweigerte U. Vhh. od. ein allg. Konzil u. rief z. Kreuzzug gg. seinen Rivalen auf. Die Clemens VII. nahestehende Johanna I. aus dem Zweig der frz. ↗Anjou setzte er als Lehnsherr des Kgr. Neapel ab, um sich mit dem 1381 v. ihm gekrönten Karl III. v. Durazzo aus dem Zweig der ungar. Anjou ebenfalls zu überwerfen, v. dem er die Erhebung seines Neffen z. Hzg. v. Capua u. Amalfi forderte u. den er 1385 der Beteiligung an einem Komplott v. Kardinälen bezichtigte, die ihn unter Aufsicht stellen wollten. Auch gg. Karl ver-

kündete er den Kreuzzug, fünf Kardinäle ließ er in Genua hinrichten, wohin er sich im Lauf seiner jahrelangen Kämpfe gg. den Kg. geflüchtet hatte. Nach Karls Ermordung in Ungarn scheiterte der Plan einer Besetzung Neapels u.a. aufgrund nicht geleisteter Soldzahlungen U.s. 1388 an seinen Sitz zurückgekehrt, überwarf er sich auch mit den Römern u. wurde möglicherweise Opfer eines Giftmords (Grab in der Krypta v. St. Peter). Die Wahl U.s, mit dem das Zeitalter der Neapolitaner an der Kurie einsetzte, stand aufgrund seines früheren Lebenswandels, Reformwillens u. administrativen Talents eigentlich unter guten Vorzeichen. Erst nach Amtsantritt zeigten sich offen jene psychopath. Züge wie der – mit Reformrigorismus verbundene – obsessive Haß auf das Kard.-Kollegium, dessen Mitgl. er trotz längerer Kurientätigkeit nie geworden war. Zudem schwächte sein Auftreten die röm. Position im Schisma, da zahlr. Amtsträger nach Avignon wechselten, die päpstl. Finanzen zerrüttet waren u. der Kirchenstaat in Anarchie versank. Im Ggs. z. Wahl hat die Legitimität seines Pontifikats als offen zu gelten, aus dem nur wenige kirchl. Akte zu vermelden sind (Ausdehnung des franziskan. Festes Mariä Heimsuchung [↗Marienfeste] auf die gesamte Kirche; Feier jedes 33. Jahres als Hl. Jahr; Gründungsprivilegien für die Univ. Heidelberg, Köln, Erfurt u. Lucca).

Lit.: **DThC** 15, 2302–05; **NCE** 14, 480; **GKG** 12, 8ff.; **Kelly LP** 244ff.; **DHP** 1681ff.; **BBKL** 12, 925–928; **LMA** 8, 1285f. (alle mit QQ). – Genèse et débuts du Grand Schisme d'Occident (1362–94). P 1978; **M. Jacoviello:** Un papa napoletano nello scisma d'occidente: Bartolomeo Prignano (1378–89): Campania Sacra 21 (1990) 72–95; **W. Brandmüller:** Zur Frage nach der Gültigkeit der Wahl U.s VI. (1974): ders.: Papst u. Konzil im Großen Schisma. Pb 1990, 3–41; **A. M. Voci:** Alle origini del Grande Scisma d'Occidente ...: BISI 99 (1994) 297–339; **dies.:** Giovanna I d'Angiò e l'inizio del Grande Scisma d'Occidente: QFIAB 75 (1995) 178–255; **J.-Y. Tilliette:** Les leçons de l'histoire: Un document inédit sur le conclave mouvementé de 1378: Milieux naturels, espaces sociaux. FS R. Delort. P 1997, 635–651. HERIBERT MÜLLER

Urban VII. (15.–27.9.1590), vorher *Giambattista Castagna,* * 4.8.1521 Rom aus genues. Adel; Studium der Rechte in Perugia, Padua u. Bologna (dort Dr. iur. utr.); 1553–73 Ebf. v. Rossano, Teilnehmer an der letzten Sitzungsperiode des Trid.; 1565–72 Nuntius in Span., 1573–76 in Venedig, 1578–79 beim Kölner Pazifikationstag z. Beilegung des ↗Flandern-Konflikts, 1583 Kardinal. Bereits 1585 Papabile, wurde U. nach einem Schattendasein unter Sixtus V. 1590 als Kandidat der spanisch-toskan. Partei gewählt, starb jedoch schon nach 12 Tagen an der Malaria.

QQ: NBD III/2, 197–202 223–370. B 1894; A. Buffardi: Nunziature di Venezia 11 (Fonti 118). Ro 1972.

Lit.: **BBKL** 12, 928f. – **L. Arrighi:** Vita Urbani VII. Bo 1614; **Pastor** 10, 503–518; **HCMA** 3, 47 286; **Jedin** passim. ALEXANDER KOLLER

Urban VIII. (6.8.1623–29.7.1644), vorher *Maffeo Barberini,* * 5.4.1568 Florenz; Besuch des Collegium Romanum, Studium beider Rechte in Pisa (Dr. iur. utr.); 1589 Referendar beider Signaturen; 1592 Governatore in Fano; 1597 Kauf eines Kammerklerikats; Okt. 1601 Sendung nach Paris; Nov. 1604 Titular-Ebf. v. Nazaret u. Nuntius in Fkr. (bis 1607); 1606 Kard., 1608–17 Bf. v. Spoleto, 1611–14 Legat v. Bologna, dann Präfekt der Segnatura di Giustizia; bekannt als lat. Dichter u. Freund der Wissenschaften. Als Papst französisch orientiert u. Abkehr v. der Politik seines Vorgängers Gregor XV.: Einstellung der Subsidienzahlungen an Ks. u. ↗Liga; Hinnahme der Vertreibung päpstl. Truppen im Veltlin durch Fkr. 1624/25, Scheitern der Legation F. ↗Barberinis 1625 in Fkr. u. Span. (Vertrag v. Monzón 1626 ohne Beteiligung des Papstes). Im Mantuaner Erbfolgekrieg 1628–30 Interesse an Schwächung des Hauses Habsburg, polit. Gleichgewicht in It. u. indirekter Förderung Fkr.s; Initiative des Pariser Nuntius G. F. G. di ↗Bagno z. Abschluß einer bayerisch-frz. Geheimallianz 1631. Hinnahme der französisch-schwed. Allianz 1631 (↗Dreißigjähriger Krieg) wie zuvor des französisch-engl. Friedens v. Apr. 1629 trotz span. Drohungen. Angesichts der schwed. militär. Erfolge u. des drohenden Zusammenbruchs der kaiserlich-kath. Stellung im Reich Entschluß U.s z. Finanzhilfe an Ks. u. Liga, die mit dem Prager Frieden 1635 endete. Sein Versuch, durch Sondernuntien 1632 die kath. Fürsten z. Frieden zu bewegen, scheiterte. Frankreichs Kriegseintritt 1635 führte in Rom zu Verwirrung, dann z. Entsendung Kard. Marzio Ginettis als Friedenslegat nach Köln. Seit 1643 wirkte der Kölner Nuntius Fabio Chigi (↗Alexander, Päpste – Alexander VII.) als neutraler Vermittler für den ↗Westfälischen Frieden; seine Instruktion ließ ihm kaum Spielraum z. Wahrnehmung kath. Interessen. Die Proteste Chigis v. 1648 u. Innozenz' X. 1649 gg. die konfessionspolit. Bestimmungen des Friedens v. Münster u. Osnabrück waren die log. Folge. Für U. standen neben der Wahrung des polit. Gleichgewichts in It. die Absicherung des ↗Kirchenstaates (Heimfall v. ↗Urbino 1623–31) u. die Förderung seiner Familie im Vordergrund. Auch der Castro-Krieg mit dem Haus ↗Farnese 1641–44, der die päpstl. Finanzen ruinierte, hatte den exzessiven ↗Nepotismus U.s z. Hintergrund. Der äußere Glanz des Pontifikats mit prachtvollen Kunstwerken (G. L. ↗Bernini) kann die negativen Aspekte nicht verbergen: Die Bekämpfung des ↗Gallikanismus u. ↗Jansenismus blieb ohne Erfolg; 1631 wurde das Inst. der ↗Englischen Fräulein aufgehoben; bes. folgenschwer für das Verhältnis der Kirche zu den modernen krit. Wiss. war die Verurteilung G. ↗Galileis (1633).

QQ: A. Cauchie – R. Maere: Recueil des instructions générales aux nonces de Flandres 1596–1635. Bl 1904; A. Leman: Recueil des instructions générales aux nonces ordinaires de France de 1624 à 1634. P – Lille 1920; K. Repgen: Fabio Chigis Instruktion für den Westfäl. Friedenskongreß (1636): RQ 48 (1953) 79–116; ders.: Die Hauptinstruktion Ginettis für den Kölner Kongreß (1636): QFIAB 34 (1954) 250–287; B. de Meester: Correspondance du nonce Giovanni Francesco Guidi di Bagno (1621–27), 2 Bde. Bl – Ro 1938; G. Incisa della Rocchetta – V. Kybal: La nunziatura di Fabio Chigi (1640–51). Bd. 1/1–2. Ro 1943–46; W. Brulez: Correspondance de Martino Alfieri (1634–1639). Bl – Ro 1956; P. Blet: Correspondance du nonce en France Ranuccio Scotti (1639–41). Ro 1965; Briefe u. Akten z. Gesch. des Dreißigjährigen Krieges NF. Tl. 2/1–5. hg. v. W. Goetz – D. Albrecht. M 1907–64; Q. Aldea: España, el Papado y el Imperio durante la Guerra de los Treita Años: Instructiones a los Embajadores de España en Roma (1631–43): MCom 27 (1957) 291–437; Acta SC Prop. Fide Germaniam spectantia 1623–49, hg. v. H. Tüchle. Pb 1962; Nuntiatur-Ber. aus Dtl.: Die Kölner Nuntiatur, Bd. 7/1–4: Nuntius Pier Luigi Carafa (1624–34). Pb – M 1980–95.

Lit.: **BBKL** 12, 929–933. – **Pastor** Bd. 13; **A. Leman:** Urbain VIII et la rivalité de la France et de la maison d'Autriche de 1631 à 1635. Lille – P 1920; **G. Albion:** Charles I and the

Court of Rome. Lo 1935; **J. Grisar:** Päpstl. Finanzen, Nepotismus u. KR unter U. VIII.: Miscellanea historiae pontificiae 14 (1943) 205–366; **G. de Santillana:** The Crime of Galileo. Ch 1955; **D. Albrecht:** Die kurialen Anweisungen für den Nuntius Rocci z. Regensburger Kurfürstentag 1630: QFIAB 35 (1955) 282–289; **ders.:** Richelieu, Gustav Adolf u. das Reich. M–W 1959; **P. Blet:** Le Clergé de France et la Monarchie, Bd. 1. Ro 1959; **J. Grisar:** Die ersten Anklagen gg. das Inst. Maria Wards 1622. Ro 1959; **K. Repgen:** Finanzen, KR u. Politik unter U. VIII.: RQ 56 (1961) 62–74; **ders.:** Die Röm. Kurie u. der Westfäl. Friede, Bd. 1/1: Papst, Ks. u. Reich 1521–1644. Tü 1962; **D. Albrecht:** Die auswärtige Politik Maximilians v. Bayern 1618–35. Gö 1962; **A. Kraus:** Das päpstl. Staatssekretariat unter U. VIII. 1623–44. Fr 1964; **P. Paschini–P. E. Lamalle:** Vita e opere di Galileo Galilei, 3 Bde. Va 1964; **J. Grisar:** Maria Wards Inst. vor röm. Kongregationen, 1616–30. Ro 1966; **G. Lutz:** Kard. G. F. G. di Bagno. Politik u. Religion im Zeitalter Richelieus u. U.s VIII. Tü 1971; Sacrae Congregationis de Propaganda Fide memoria rerum, 1622–72, Bd. 1/1–2, hg. v. **J. Metzler.** Ro–Fr–W 1971; **G. Lutz:** Rom u. Europa während des Pontifikats U.s VIII.: Rom in der NZ. Polit., kirchl. u. kulturelle Aspekte, hg. v. R. Elze–H. Schmidinger–H. Schulte Nordholt. W–Ro 1976, 72–167; **P. Surchat:** Die Nuntiatur v. Ranuccio Scotti in Luzern 1630–39. Ro–Fr–W 1979; Die Hauptinstruktionen Clemens' VIII. für die Nuntien u. Legaten an den eur. Fürstenhöfen, 1592–1605, hg. v. **K. Jaitner.** Tü 1984, Bd. 1, LXIX–CLXXII; Bd. 2, 725–749; **L. Nussdorfer:** Civil politics in the Rome of U. VIII. Pr 1992. KLAUS JAITNER

Urbanistinnen ↗Klarissen.

Urbanstag ↗Urban, Päpste – Urban I.

Urbanus, hl. (Fest nach MartRom zus. mit *Ampliatus* u. *Narzissus* 31. Okt.), in der Grußliste Röm 16,9 v. Paulus als „unser Mitarbeiter in Christus" bez., was nicht notwendig vorherige gemeinsame Mission mit Paulus im Osten voraussetzt. Der häufige lat. Name kann Freien wie Sklaven zukommen. Spätantike u. ma. Jüngerkataloge (Liste RAC 19, 334–337) machen U. meist z. Bf. v. Makedonien.

QQ u. Lit.: **ActaSS** oct. 13, 687–698; **SynaxCP** 117 1145 s. v.; **MartRom** 486; **BiblSS** 1, 1030f. – **P. Lampe:** Die stadtröm. Christen. Tü [2]1989, 150ff. ROLAND KANY

Urbar (v. ahd. *urberan,* mhd. *erbern*) ist einmal ein ertragbringendes Grundstück mit Einkünften, dann aber v. a. das Verz. solcher Güter einer Grundherrschaft, das zu wirtschaftl. u. rechtl. Zwecken angelegt wurde. Ein *Haupt-U.* umfaßt den gesamten Besitzstand einer Grundherrschaft, ein *Teil-U.* nur einzelne Güter der Herrschaft. Durch das U. wird ein Überblick über die Güter, deren Inhaber u. die Abgaben u. Leistungen geboten. Kleinere od. nur einzelne Daten erfassende Verzeichnisse werden „Urbarialien" genannt u. bilden oft die Vorstufe eines U. Zu den U.en bzw. Urbarialen gehören schriftl. QQ unterschiedl. Bez. v. früh-ma. Polyptychen u. Inventaren über Hubenlisten, Heberollen, Zinslisten, rotuli, brevia, descriptiones u. ordinationes bis zu Gült- u. Lagerbüchern u. Berainen des Spät-MA u. der frühen Neuzeit. Als hist. Quelle bieten sie einen authent. Einblick in einen wirtschaftl. Organismus. Von Urkunden unterscheiden sich U.e dadurch, daß Formeln u. Beglaubigungen fehlen. Eine Verwandtschaft besteht dagegen zu ↗Traditionsbüchern. Auch ↗Weistümer, die bäuerl. Rechtsverhältnisse beschreiben u. häufig in U.en überl. sind, stehen diesen nahe. – Die früh-ma. U.e sind zumeist Güterverzeichnisse kirchl. Herrschaften u. dienten zunächst vornehmlich den Bedürfnissen der Wirtschaftsführung, dann aber auch (durch Inventarisierung der Immobilien u. deren Beschreibung) der Vermögenssicherung. Auch die Karolinger veranlaßten die Erstellung v. U.en v. Königsgütern. In der Regel handelt es sich um Momentaufnahmen des Bestands u. nicht um fortgeschriebene bzw. fortzuschreibende Verzeichnisse. Für den Zeitraum v. 9. bis z. 12. Jh. ist die U.-Überlieferung gering, um dann mit dem 13. Jh. deutlich anzuschwellen. Nun werden vermehrt auch U.e weltl. Herrschaftsträger tradiert (z. B. ältestes bayer. Herzogs-U. v. 1231). Für manche Regionen (z. B. Htm. Württemberg) liegt der Schwerpunkt der Überl. in der frühen Neuzeit. – Die Erforschung der U.e setzt in der zweiten Hälfte des 19. Jh. ein (Karl Theodor v. Inama-Sternegg, Karl Lamprecht). U.-Editionen wurden erstellt u. ermöglichten die hist. u. sprachgesch. Auswertung der Quellen. Der bisher erreichte Stand v. Editionen wird als noch nicht befriedigend beurteilt.

Lit.: **W. Volkert:** Adel bis Zunft. Ein Lex. des MA. M 1991, 248f.; **HDRG** 5, 558–562 (Lit.); **LMA** 8, 1286–89 (Lit.). STEPHAN HAERING

Urbi et orbi, eine v. der röm. Kurie für bestimmte Dokumente verwendete Formel, um anzuzeigen, daß diese sowohl die Stadt Rom *(urbs)* wie auch den gesamten kath. Erdkreis *(orbis)* betreffen. Die Promulgation einiger Dekrete v. Kongregationen der röm. Kurie, bes. der C Sanct., sowie die Verkündung besonderer Ablässe erfolgt „Urbi et orbi". Der Öffentlichkeit ist die Formel v. a. bekannt durch Spendungen des feierl. Papstsegens zu besonderen Gelegenheiten, wie bei der Vorstellung des neugewählten Papstes od. zu Ostern u. Weihnachten v. der Loggia des Petersdomes aus (↗Apostolischer Segen).

Lit.: **N. Del Re** (Hg.): Vatikan-Lex. Au 1998, 800. JOSEF AMMER

Urbino. 1) Stadt: Die Ursprünge des auf einem Hügel in strateg. Lage nahe der Via Flaminia gelegenen *Urbinum Metaurense* sind ungewiß. Seit Anfang des 3. Jh. vC. römisch; 46 vC. Municipium. Im 6. Jh. got. Vorposten u. desh. lange v. den Byzantinern unter ↗Belisar belagert, die es schließlich 538 einnahmen. Anfang des 8. Jh. wurde U. v. den ↗Langobarden erobert. 756 war die Stadt Bestandteil der fränk. Schenkung an die Kirche, wurde in den darauffolgenden Jhh. jedoch v. ↗Rom, ↗Ravenna u. den Feudalherren umkämpft, unter denen die Bf. immer größere Bedeutung erlangten. Wahrscheinlich unter bfl. Jurisdiktion begann im 11. Jh. die Unterwerfung des Umlands u. entstanden im 12. Jh. die ersten kommunalen Verwaltungen. Die Adelsfamilie Montefeltro untergrub jedoch mit Unterstützung der stauf. Kaiser nach u. nach die kommunalen Autoritäten u. erlangte die Herrschaft über die Stadt. Während des 13. u. 14. Jh. regierten die Montefeltro die Stadt u. erweiterten ihr Dominium auf das umliegende Territorium. Den päpstl. Vikaren Guglielmo Durante (1284–85) u. ↗Aegidius Álvarez Albornoz (1355–56) gelang es, die Montefeltro zeitweise aus U. zu vertreiben. 1375 kehrten sie endgültig zurück u. errichteten die Signoria, die unter Federico (1422–82), seit 1444 an der Macht u. ab 1474 Hzg., ihre höchste Blüte erreichte. Der Humanist u. Mäzen entwarf ein neues Stadtbild u. ließ den Palazzo Ducale errichten. Mit dem Bau der neuen Kathedrale (1474–1534), der Kirche S. Bernardino u. dem Klr. S. Chiara erlebte die rel. Architektur eine Blütezeit, zugleich prosperierten Handel u. Handwerk. Mit dem Aussterben der Montefeltro

ging das Htm. an die della ↗Rovere über (1508), die ihre Residenz 1523 nach ↗Pesaro verlegten. Nachdem auch sie ohne Erben blieben, wurde das Htm. 1631 an den Kirchenstaat abgetreten, dessen Geschick es bis z. Einigung It.s 1861 teilte.

Lit.: **EncIt** 34, 776–779; **EC** 12, 918 ff.; **LMA** 8, 1291 ff. – **L. Moranti:** Bibliogr. urbinate. Fi 1959; **G. Franceschini:** Le relazioni tra i principi e la Chiesa nello stato di U. nei secoli XIV e XV: Studia Picena 28 (1960) 136–158; **B. Ligi:** Le chiese monumentali di U. Urbania 1968; **G. Franceschini:** I Montefeltro. Mi 1970; **H. Olsen:** U. Kh 1971; **F. Marra:** Chartularium. Per una storia della Università di U. (1563–1799), 2 Bde. Urbino 1975; **G. Franceschini:** Documenti e regesti per servire alla storia dello Stato d'U. e dei conti di Montefeltro, Bd. 1: 1202–1375, Bd. 2: 1376–1404. ebd. 1982; **F. Mazzini:** I mattoni e le pietre di U. ebd. 1982; Il palazzo di Federico da Montefeltro, hg. v. **M. L. Polichetti,** 2 Bde. ebd. 1985; **L. Benevolo – P. Boninsegna:** U. Ro – Bari 1986; Federico di Montefeltro. Lo Stato, Le arti, La cultura, hg. v. **G. Cerboni Baiardi – G. Chittolini – P. Floriani,** 3 Bde. Ro 1986; **F. Negroni:** Il Duomo di U. Urbino o. J. (1993). – *Zs.:* Studi urbinati Ser. 1a 1 (Urbino 1927) ff., Ser. 2a (ebd. 1938) ff., Ser. 3a (ebd. 1981) ff.

2) Erzbistum U. - Urbania - Sant'Angelo in Vado: Das Ebtm. (Urbinaten.-Urbanien.-Sancti Angeli in Vado) in den ↗Marken ist seit März 2000 Suffr. v. Pesaro. Das Btm. U. ist erst seit Ende des 6. Jh. mit Bf. Leontius nachgewiesen. Die antike Kathedrale S. Sergio lag außerhalb der Stadt, u. aus dem Namen des Hl. wird geschlossen, daß sie in byz. Zeit zurückreicht. Sie wurde 1021 in die in der Stadt gelegene u. 1066 v. Bf. Meinhard konsekrierte Kirche S. Maria della Rocca transferiert. Dieser Bf. brachte der Trad. nach die Reliquien des Mart. Crescentinus v. Città di Castello nach U. Aus der gleichen Zeit stammen die ersten Informationen über das Kathedralkapitel. Im Hoch-MA breiteten sich auf dem Diözesangebiet die OSB-Klöster (u. a. S. Vincenzo del Furlo u. S. Angelo di Gaifa) aus, die im 13. Jh. v. Mendikanten, Dominikanern, Augustinern u. v. a. Franziskanern, verdrängt wurden, die häufig als Vermittler zw. den Montefeltro u. der Stadt fungierten. 1402 verlor die Diöz. 60 Kirchen an die *Abbatia nullius* S. Cristoforo di Castel Durante. 1563 wurde sie Metropolie mit den Suffr. Pesaro, Montefeltro, Fossombrone, Cagli, ↗Senigallia u. ↗Gubbio. 1636 wurden die beiden *aeque principaliter* vereinigten Btm. Urbania u. Sant'Angelo in Vado als Suffr. v. U. errichtet. 1818 wurde Gubbio v. der KProv. U. abgetrennt, während 1819 das mit Cagli vereinte Btm. Pergola err. wurde. 1986 wurden die Btm. U., Urbania u. Sant'Angelo in Vado vereinigt u. erhielten als Suffr. Pesaro, Senigallia sowie die vier ebenfalls vereinigten Btm. Fano, Fossombrone, Cagli u. Pergola, während ↗San Marino-Montefeltro der KProv. Ravenna-Cervia angegliedert wurde. – 781 km²; 2000: 52 600 Katholiken (97,4%) in 53 Pfarreien. □ Italien, nördl. Teil, Bd. 5.

Lit.: **EncIt** 30, 774; 34, 768; **StT** 148 (1950) 145–190; **EC** 12, 903 f. 916 ff.; **GuADI** 3, 321 f. 399–405. – **Lanzoni** 495 503; **G. Forchielli:** Le pievi rurali della vecchia diocesi urbinate. Urbino 1949; **B. Ligi:** I vescovi e arcivescovi di U. ebd. 1953; **C. Leonardi:** I sinodi diocesani di Urbania e di Sant'Angelo in Vado. Note storiche. Urbania 1959; **ders.:** Storia di libri e di biblioteche ecclesiastiche urbaniesi: Atti e memorie della Deputazione di storia patria per le Marche, 8. Ser. 2 (1962/63) 71–101; Il beato Mainardo (1088–1988), hg. v. **I. Mancini.** Urbino 1990; **G. Cucco – A. M. Nanni:** Oratori e confraternite di U. ebd. 1995.

MARIA LUPI

Urchristentum. 1. *Sprachgebrauch: U., Urgemeinde, Urkirche.* Der seit dem 19. Jh. verwendete Begriff U. ist umstritten, da er u. U. das Urteil über die erste Epoche des Christentums als normative Urgestalt voraussetzt. Bevorzugt wird desh. aus neutraler hist. Perspektive die Bez. „Frühchristentum" (so Vouga) od. „Kirche des Anfangs", wobei auch hier das Problem der Vielgestaltigkeit gegeben ist. Die Bezeichnungen „apostolisches Zeitalter" bzw. „Zeit der Apostel" sind noch stärker Normbegriff (vgl. Eus. h.e. III, 31, 6; ↗„Apostolische Zeit"). Nach verbreiteter Ansicht erstreckt sich die Epoche des U. über die Zeit der Ap. hinaus bis zu den Schr. der ↗„Apostolischen Väter", wobei die klare Abgrenzung v. Epochen schwierig ist, da die Kräfte der neuen Zeit schon in der vorhergehenden angelegt sein können. Dies ist auch bei der Frage zu beachten, ob neben dem Osterglauben der Kirche Jesus v. Nazaret mit seiner Verkündigung nur eine Voraussetzung (so R. ↗Bultmann) od. der erste wirkmächtige Teil des U. bzw. der chr. Theol. ist. Bei der Gleichsetzung des U. mit der durch die ntl. Schr. repräsentierten Kirche dürfen die im NT nicht vertretenen chr. Gruppen u. die ↗„Apokryphen des NT" nicht übersehen werden. Die Verzögerung der ↗Parusie Christi u. der mit der etablierten (Amts-) Kirche verbundene ↗Frühkatholizismus sind schon Daten der ntl. Glaubensreflexion, treten dann jedoch verstärkt als Wesensmerkmale der „Alten Kirche" hervor (↗Frühchristliche Kirche). Der Begriff ↗„Urgemeinde" bez. die chr. Muttergemeinde in Jerusalem; die Existenz anderer Gemeinden – etwa in Galiläa – ist ein schwer verifizierbares Postulat der Forschung. Der Begriff ↗„Urkirche" kommt dem des U. nahe.

2. *Geschichte des U.* Ihre Rekonstruktion ist erschwert durch das lückenhafte QQ-Material sowie die einseitige Abhängigkeit v. der ↗Apostelgeschichte. Die historisch-krit. Exegese weiß, wieviel an Kräften des U. im NT nicht durch Selbstzeugnisse zu Wort kommt; insbes. tritt das ↗Judenchristentum weithin nur in der Sicht der die Heidenmission betreibenden Kirche zutage; das NT kennt nur Schr. in griech. Sprache. Mit einer theologisch gelenkten Gesch.-Schreibung muß gerechnet werden. Eher als eine kontinuierl. Entwicklung lassen sich gesch. Schwerpunkte angeben.

Das Christentum erst mit dem Osterglauben der Kirche u. ihrer pfingstl. Geisterfahrung beginnen zu lassen, wird nicht nur der Sicht der Evv., sondern auch der messian. Bewegung nicht gerecht, die Jesus mit seiner Reich-Gottes-Verkündigung in Israel entzündet hatte. Der Glaube, daß der Gekreuzigte als der v. Gott Auferweckte lebt, u. die Erfahrungen des Geistes finden ihren Ausdr. in dem Bekenntnis zu Jesus als dem ↗Messias (Christus), ↗Sohn Gottes u. ↗Kyrios (Herr) sowie in der Grundüberzeugung v. Anbruch der Endzeit, die mit der sehnsüchtig erwarteten Wiederkunft Jesu als des ↗Menschensohnes (vgl. den Ruf „Marana tha": 1 Kor 16,22) ihre Vollendung findet (↗Eschatologie).

Die nach dem Ausscheiden des ↗Judas erfolgte Ergänzung der ↗Zwölf (vgl. Apg 1,15–26) durch die aus Galiläa nach Jerusalem übersiedelten Jünger Jesu u. die erneute Verkündigung des Ev. gegenüber Israel (vgl. auch die ↗Logienquelle) entsprechen dem Selbstbewußtsein der Jünger Jesu als der endzeitl. „Volksgemeinde Jahwes" (קְהַל יהוה

[q^e*hal JHWH*], ἡ ἐκκλησία τοῦ θεοῦ; ↗Kirche). Dabei scheinen die aus der Diaspora stammenden griechisch sprechenden Judenchristen der Jerusalemer Urgemeinde (↗Hellenisten; vgl. Apg 6,1–6) mehr als ihre aramäisch-hebräisch sprechenden alteingesessenen Glaubensbrüder die eschatolog. Botschaft mit der Verheißung des Heils für alle Völker u. der radikalen Erneuerung v. ↗Tempel u. ↗Gesetz rezipiert zu haben, so daß sie, wie die Steinigung des ↗Stephanus u. die Vertreibung der Hellenisten aus Jerusalem anzeigen (Apg 6,8–8,3), die Reaktion des konservativen Judentums provozierten. Es kam z. Verkündigung des Ev. in Samaria u. an Heiden (vgl. Apg 8,4–40) u. zu Gemeindegründungen in ↗Damaskus u. im syr. ↗Antiochien.

Hier sind weitere Schritte z. Transformation des Ev. für die hellenist. Welt erfolgt (↗Hellenisierung), die in der Forsch. z.T. mit dem Namen der „hellenistischen Gemeinde", aber auch mit der Theol. des ↗Paulus, der ursprünglich z. Gemeinde v. Antiochien gehörte, verbunden sind. Ihre Praxis, Heiden in die Heilsgemeinde aufzunehmen, ohne sie auf die ↗Beschneidung u. die (kult.) Tora zu verpflichten, u. die gezielte Heidenmission, die v.a. Paulus unternahm, wurden gg. den Widerstand innerchr., auf die Bewahrung der jüd. Identität bedachter Kräfte auf dem sog. ↗Apostelkonzil in Jerusalem anerkannt (vgl. Gal 2; Apg 15). Als Gemeinde aus Juden u. Heiden war das Christentum zu einer die Grenze des Judentums überschreitenden eigenständigen Größe geworden; neben den Synagogen gibt es chr. Gemeinden, u. die Jünger Jesu werden nach Apg 11,26 erstmalig in Antiochien „Christianer" genannt. ↗Taufe u. ↗Abendmahl werden zentrale chr. Kultakte. Der Konflikt des Paulus mit ↗Petrus-Kephas in Antiochien über die ↗Tischgemeinschaft zw. Juden- u. Heidenchristen (Gal 2,11–21) läßt folgende Richtungen im U. erkennen: ↗Jakobus, den Herrenbruder u. nach dem Weggang des Petrus aus Jerusalem Leiter des Zentrums der Kirche, u. die sich auf ihn nicht ohne Erfolg berufenden konservativen Judenchristen; die Petrus folgenden, grundsätzlich moderateren judenchr. Kräfte, zu denen auch ↗Barnabas gehörte; u. Paulus, der sich v. Christus neben Petrus, dem Ap. für Israel, z. Ap. für die Heiden bestellt weiß (vgl. Gal 1,15f.; 2,7ff.; Röm 1,5f.). Als Herold seines himml. Herrn verbreitet er auf Missionsreisen u. durch Gemeindegründungen das Ev. in der Völkerwelt, ohne die Verbindung mit der Urgemeinde u. Israel aufzugeben (vgl. Röm 9–11). In der Kommunikation mit seinen Gemeinden setzt er wegweisend in der Gesch. des U. den Brief ein. Die Auseinandersetzung mit den judenchr. Traditionalisten einerseits (vgl. die Judaisten in Gal) u. mit dem chr. Pneumatikertum anderseits (vgl. 1/2 Kor) zwingt ihn z. Profilierung seiner Theol. (vgl. insbes. seine Kreuzes-Theol., Rechtfertigungs- u. Charismenlehre).

Die überragende Rolle des Paulus im U. ist ferner durch die in seinem Namen verfaßten sog. deutero-pln. Schr. (Kol, Eph, 1/2 Tim, Tit) sowie durch die Apg bezeugt, wobei neuen Situationen entsprechend eine Weiterentwicklung, z.T. aber auch nur eine recht begrenzte Rezeption seiner Theol. erfolgt. Ob die den Namen des Petrus reklamierenden Schr. (1/2 Petr) u. der Jak in gewisser Weise Konkurrenzunternehmen sind, um andere Autoritäten des U. u. gewiß auch neue Belehrung zu Wort kommen zu lassen, ist diskutabel.

Die Evv. – insbes. die Synopt. – sind zwar Ausdr. der Traditions-Gesch. der Worte u. Taten Jesu, haben aber als spez. chr. Lit. zugleich ihre besondere Funktion in der Zeit nach dem Tod der Ap. u. füllen insofern ein Autoritätsvakuum aus. Die vielfältigen den Ap. nachfolgenden kirchl. Autoritäten (z.B. die ↗Presbyter, vgl. Apg 20,17-38; 1 Petr 5,1ff.; Jak 5,14ff. u. die Episkopen u. ↗Diakone, vgl. Phil 1,1; 1 Tim 3,1ff.; Tit 1,5ff.) sind v. diesen Erstzeugen des Ev. unterschieden, wie denn auch die Kirche auferbaut ist „auf dem Grund der Ap. u. Propheten" (Eph 2,20), gewinnen aber zunehmende Bedeutung für die Sicherung des Ev., der apost. Trad. u. die Stabilisierung der Gemeinden. Bezeichnend für die Entwicklung ist die Aussage der ↗Didache gg. Ende des 1. Jh., daß auch „die Episkopen u. Diakone" „den Dienst der Propheten u. Lehrer" erfüllen (15, 1f.). Die charismat. Ämter der ↗Apostel, ↗Propheten u. ↗Lehrer (vgl. 1 Kor 12,28) werden v. den institutionellen Ordnungen überflügelt. Die Zurückdrängung der pneumatisch-enthusiast. Elemente des U. tritt ferner in der Rolle der ↗Frau zutage: Während ihr für die Zeit des Anfangs noch Verkündigungs- u. Leitungsaufgaben bescheinigt werden (vgl. Joh 20,17f.; Röm 16,7; Kol 4,15; 1 Tim 3,11), sie im Gottesdienst prophetisch reden durfte (1 Kor 11,5) u. entsprechend dem Glauben an den Anfang der „neuen Welt" die Unterschiede zw. Jude u. Heide, Sklave u. Freiem, Mann u. Frau in Christus als aufgehoben galten (Gal 3,28), ist bei Paulus auch schon die Tendenz zunehmender Berücksichtigung gesellschaftl. Gegebenheiten zu erkennen, wenn er nicht nur die Sklaven in ihre Ordnung (vgl. 1 Kor 7,17–24), sondern auch die Frau in ihre dem Mann untergeordnete Rolle verweist (vgl. 1 Kor 11,2ff., das „mulier taceat in ecclesia" der pln. Trad.: 1 Kor 14,34; 1 Tim 2,12; die ↗Haustafeln: Kol 3,18–4,1; Eph 5,22–6,9; 1 Petr 2,18–3,7).

Die Inkulturation u. die Loyalität gegenüber dem Staat wurden durch Repressalien u. Verfolgung nicht grundsätzlich in Frage gestellt (vgl. Röm 13,1–7; 1 Petr 2,13–17; Tit 3,1). Petrus u. Paulus wurden in Rom Opfer der neron. Verfolgung (Tac. ann. XV, 44; 1 Clem. 5, 1ff.). Die Zerstörung Jerusalems u. des Tempels durch die Römer 70/71 mußte die Position der dortigen Gemeinde, die nach Eusebius v. Caesarea (h.e. III, 5, 3) vor Ausbruch des jüdisch-röm. Krieges nach ↗Pella in Peräa übersiedelt war, u. die der Judenchristen (↗Ebioniten) schwächen. Mit der sog. „Verfluchung der Häretiker" im Achtzehngebet (↗Sch^{e}monæ Esrē) der Synagoge wurden sie endgültig aus dieser ausgeschlossen. Der Hebr blickt mit seiner Hohepriesterchristologie auf die vergangene Kultordnung des Alten Bundes zurück. Die heidenchr. Kirche geht ihren Weg (vgl. das lk. Doppelwerk), gerät allerdings aufgrund ihres Bekenntnisses zu Christus als dem alleinigen Kyrios mit dem Imperium Romanum in Konflikt (vgl. Offb).

Wie schwer oft die gesch. Einordnung der urchr. Zeugnisse ist, macht nicht zuletzt die überaus kontroverse Beurteilung der Gesch. des Joh mit seiner

höchst eigenständigen Ausprägung der Jesus-Trad. bewußt. Joh 21 u. die Joh-Briefe könnten einen gewissen Ausgleich mit der Großkirche anzeigen. Joh stellt insbes. die Frage nach dem Einfluß der ↗Gnosis auf das chr. Evangelium. Diese tritt u. a. im Thomas-Ev. zutage, das wohl auch die Verbreitung des Christentums in Ägypten mit der geistigen Hochburg ↗Alexandrien, aus der ↗Apollos stammte (vgl. Apg 18,24), bezeugt.

Lit.: **L. Goppelt:** Die apost. u. nachapost. Zeit. Gö 1962; **W. Schneemelcher:** Das U. St 1981; **K. M. Fischer:** Das U. B 1985, [2]1991; **L. Schenke:** Die Urgemeinde. St 1990; **S. Alkier:** Das U. Tü 1993; **J. Becker:** Das U. als gegliederte Epoche. St 1993; **W. Schmithals:** Theologie-Gesch. des U. St 1994; **K. Berger:** Theologie-Gesch. des U. Tü–Bs 1994, [2]1995; **F. Vouga:** Gesch. des frühen Christentums. Tü–Bs 1994; **J. Gnilka:** Die frühen Christen. Fr 1999; **G. Theißen:** Die Religion der ersten Christen. Gt 2000.

JOST ECKERT

Urdaneta, *Andrés de,* OSA (1553), Entdecker u. Miss., * 1508 Villafranca de Oria (Span.), † 3.6.1568 Mexiko-Stadt. U. nahm 1525 an der Entdeckungsfahrt v. García Jofré Loaysa u. Juan Sebastián Elcano nach Asien teil u. blieb bis 1535 auf den Philippinen u. Molukken. 1536–38 in Span.; 1538–52 Corregidor in Mexiko; 1547 Admiral der Armada, die den Aufstand der peruan. Encomenderos unterdrücken sollte; 1557 Priester. Als inoffizieller Pilot begleitete er Miguel López de Legazpi bei der Eroberung der Philippinen u. entdeckte eine Rückreise-Route durch den Pazifik (Philippinen-Mexiko).

Lit.: **I. Rodríguez–J. Alvarez:** Dic. biográfico agustiniano. Provincia de Filipinas, Bd. 1: 1565–88. Valladolid 1992. – **dies.:** A. U., agustino. En carreta sobre el pacífico. ebd. 1992.

MARIANO DELGADO

Urfa ↗Edessa.

Urflut ↗Sintflut.

Urgell, Btm. ↗Spanien, Statistik der Bistümer.

Urgemeinde. Als U. wird im theol. Sprachgebrauch (seit dem 19. Jh.) die erste Christengemeinde in Jerusalem bez., der damit auch, zumal in der Darstellung der Apg, eine idealtyp. Bedeutung für die weitere Gestaltwerdung v. Gemeinde u. Kirche in der Folge-Gesch. zukommt. Ihre kommunialen u. theol. Konturen gewinnt die U. v. ihren ersten Anfängen (Apg 1–5) her zunächst in einem verträgl. Zusammenleben mit der „Gemeinde" des Jerusalemer Tempels (2,46; 5,12), zunehmend aber in einer krit. Distanz z. mosaischen Gesetz u. den jüd. Institutionen mit wachsender gegenseitiger Entfremdung bis hin z. Anklage gg. ↗Stephanus u. zu seinem Mtm. (6–7).

Apg 6,1–7 läßt auch erste Spannungen in der U. aufgrund ihrer Zusammensetzung aus verschiedenen Sprach- u. Trad.-Bereichen (↗„Hellenisten", aus der Diaspora kommende, griechisch sprechende, u. „Hebräer", hebräisch bzw. aramäisch sprechende, in Palästina beheimatete Juden) erkennen.

Für eine historisch-krit. Rekonstruktion der Anfänge u. der ältesten Phase der U. sind neben u. mit der Apg v. a. Hinweise der authent. Paulusbriefe wie die autobiograph. Angaben des Ap. in Gal 1–2, aber auch der gesch. Hintergrund der Credo-Überl. in 1 Kor 15,1–11 zu bedenken. Mit Gal 1,17–24 bestätigt ↗Paulus jedenfalls die Präsenz der führenden Ap. in Jerusalem, insbes. die des Kephas (↗Petrus) u. des Herrenbruders ↗Jakobus (vgl. 2,9: „Jakobus u. Kephas u. Johannes, die als Säulen gelten"), sowie die Existenz der „Gemeinden Christi in Judäa" (1,22) in frühester Zeit. Nicht zuletzt zeigen die Briefe des Paulus, daß er bes. durch das Kollektenwerk „für die Hll. (in Jerusalem)" (1 Kor 15,1–4, vgl. 2 Kor 8 u. 9; Röm 15,25–29) „in beständiger Fühlung mit der U. geblieben ist" (Weiß 3).

Der Begriff U. füllt sich allerdings nicht schon mit diesem Minimum an hist. Daten, sondern v. a. durch die Lebensbilder der Apg v. der Entstehung der Glaubenden-Gemeinde aufgrund der Predigt („Zeugnis") der Ap. v. der Auferweckung u. Einsetzung des Messias Jesus durch Gott (2,32.36 u. ö.). Diese „theologisch-christologische" Grundlegung der Gemeinde weckte die Wirkkräfte, die ihr Gemeinschaftsleben bestimmten, ihr Ansehen gaben u. zu weiterem Wachstum führten (4,4; 6,7), aber immer mehr auch z. Herausforderung für das bei Tempel u. mosaischem Gesetz beharrende Judentum wurden.

Lit.: **J. Weiß:** Das Urchristentum. Gö 1917, 1–102; **L. Goppelt:** Die apost. u. nachapost. Zeit (KIG 1 A). Gö 1962; **K. Kertelge:** Gemeinde u. Amt. M 1972; **C. Colpe:** Die älteste judenchr. Gemeinde: J. Becker (Hg.): Die Anfänge des Christentums. St 1987, 59–79; **J. Gnilka:** Die frühen Christen. Fr 1999, 248–257. ↗Urchristentum.

KARL KERTELGE

Urgeschichte als Lit.-Gattung z. Vermittlung v. Wesensaussagen über die für die Welt u. den Menschen grundlegenden Ordnungen liegt sowohl in den Ursprungsmythen des alten Orients wie auch in der bibl. U. des AT vor. Wegen ihres im Offenbarungsglauben begründeten Gottes- u. Weltverständnisses weist die bibl. U. jedoch trotz ihrer unverkennbaren Ähnlichkeit mit den Ursprungsmythen des alten Orients eine v. deren Darstellung grundversch. Konzeption u. Struktur auf. Während die Ursprungsmythen im Sinn einer letztgültigen, u. d. h. nach der Auffassung des alten Orients: mit einer das Dasein der Götter betreffenden Aussage darlegen, wie deren Wirken im Himmel, auf Erden u. in der Unterwelt den Fortbestand der Weltordnung verbürgt, u. während diese Darstellungen das v. ihnen aufgewiesene Geschehen als im Kreislauf der Natur schon für immer fixiert u. so als normativ für die Welt u. den Menschen präsentieren, zeigt die bibl. U., wie Jahwe, dessen Einzigkeit u. Einzigartigkeit als Gott als absolut u. dessen Hoheit u. Erhabenheit über alles Geschaffene als prinzipiell u. nicht bloß graduell einzuschätzen sind, der ↗Schöpfung durch die Setzung ihres Anfangs eine Wesensbestimmung verleiht, deren Einhaltung u. Erfüllung sie erst durch das Medium einer auf ihr Ende als Vollendung hin ausgerichteten u. v. ihm als Schöpfer u. Erlöser mitgestalteten u. mitgetragenen ↗Heilsgeschichte erreicht. Nach dieser am Offenbarungsglauben Maß nehmenden theol. Konzeption v. Schöpfung u. Gesch., die sich v. der an den Ursprungsmythen orientierten Sicht der Religions-Gesch. wesenhaft unterscheidet, zählt zu den Themen der bibl. U. außer dem ↗Anfang der Welt u. des Menschen grundsätzlich auch der v. der Auserwählung ↗Abrahams handelnde Anfang der Heilsgeschichte. Schöpfungs- u. Erlösungsglaube sind daher im AT eng aufeinander bezogen.

Literarisch sind die Ausführungen der bibl. U. auf zwei Überlieferungsschichten verteilt. Die *ältere,*

vorpriesterschriftl. Darstellung beginnt mit der ↗Erschaffung des Menschen als des Repräsentanten Gottes im Garten Eden (Gen 2), erzählt dann v. ↗Sündenfall als dem Herausfallen des Menschen aus der Linie gottgewollter Entfaltung (3f.) u. v. Überhandnehmen des Bösen in der Welt bis hin zu deren Infragestellung im ↗Sintflut-Geschehen (6–7*), setzt aber dann, nachdem die Sünde in der Schöpfung einen v. deren Voraussetzungen her nicht mehr wiedergutzumachenden Schaden verursacht hat, der Auflehnung des Menschen gg. Gott u. den v. ihm gesetzten Anfang mit der Errettung ↗Noachs u. dem gnadenhaften Ja z. Schöpfung (8*) sowie mit der Berufung Abrahams u. seiner Herauslösung aus einer sich vor Gott verschließenden Völkerwelt (10–12*) einen neuen, heilsgeschichtlich bestimmten Anfang entgegen. Die *jüngere, priesterschriftl. Darstellung* beginnt mit der v. Gott in einem Sechstagewerk erstellten, im Werk des siebten Tages aber erst vollendeten Schöpfung (1,1–2,4a) u. schildert dann, wie Gott im Anschluß an diese eschatologisch ausgerichtete Setzung des Anfangs in zwei aufeinander bezogenen Bundesschlüssen mit Noach u. Abraham (9,8–17 u. 17) die durch die Sünde heillos geschädigte Schöpfung (5–8*) neu ordnet u. ihr einen Weg z. Heil erschließt. Die Frage, wann u. warum es im AT z. Abfassung einer bibl. U. gekommen ist, läßt sich mit der nicht unbegründeten Vermutung beantworten, daß nach dem Auseinanderbrechen des Großreichs ↗Davids ein Autor im Südreich Juda auf die Herausforderung durch das Nordreich Israel, das z. Begründung seiner Trennung v. ↗Jerusalem u. der Daviddynastie den Ursprung des Zwölfstämmevolkes (↗Stämme Israels) u. die Herausführung Israels aus Ägypten in den Blick genommen hatte, mit einer theol. Reflexion über die universale Ausrichtung des Königtums Jahwes auf ↗Zion sowie über dessen theokrat. Repräsentanten in Jerusalem u. seinen Stammvater Abraham literarisch reagierte u. dabei erstmals das für den Jahweglauben charakterist. Modell einer zweiteiligen U. konzipierte, das dann im Horizont einer fortschreitenden Eschatologie als Darstellung der ↗Protologie entsprechend weiterentwickelt worden ist.

Lit.: **G. v. Rad:** Theol. des AT, Bd. 1. M 1961; **E. Haag:** Der Mensch am Anfang. Trier 1970; **O. H. Steck:** Gen 12,1–3 u. die U. des J: Probleme bibl. Theol. FS G. v. Rad. M 1971, 525–554; **C. Westermann** (BK. AT 1/1). Nk 1974; **R. Brandscheidt:** Kain u. Abel – Die Sündenfallerzählung des J in Gen 4,1–16: TThZ 106 (1997) 1–21; **dies.:** Noach u. Abraham – U. u. Heils-Gesch. im Werk des J: TThZ 107 (1998) 1–24; **M. Witte:** Die bibl. U. (BZAW 265). B 1998; **N. Baumgart:** Die Umkehr des Schöpfergottes. Fr 1999. ERNST HAAG

Urgewissen ↗Gewissen, II. Theologisch-ethisch.

Urheber, Urheberrecht (Ur.). Das Ur. schützt das geistige Eigentum des U. v. künstler. u. wiss. Werken. Dem U. steht das Verwertungsrecht (Vervielfältigung, Verbreitung, Ausstellung, öff. Wiedergabe) zu. Er kann bestimmen, ob sein Werk unter seinem Namen, unter Pseud. od. anonym veröff. werden soll, u. sich gg. Plagiatoren sowie die ungenehmigte Verbreitung v. Bearbeitungen od. Entstellungen seiner Werke wehren (U.-Persönlichkeitsrecht). Das Ur. entsteht automatisch; es endet 70 Jahre nach dem Tod des U. Der Schutz v. Fotos, ausübenden Künstlern u. ihren Veranstaltern, Produzenten v. Filmen u. Tonträgern, Sendeunternehmen u. Datenbankherstellern endet aber bereits 25 bzw. 50 Jahre nach der Herstellung bzw. Erstveröffentlichung. In Slg. für den Gebrauch in Kirche u. Schule dürfen Werke od. Teile davon gg. Zahlung einer angemessenen Vergütung aufgenommen werden. Dasselbe gilt für die Aufführung v. Werken bei kirchl. Feiern od. Gottesdiensten. Zitate, Vervielfältigungen z. eigenen Gebrauch u. unentgeltl. Aufführungen im Rahmen der Jugend- u. Sozialhilfe, Alten- u. Wohlfahrtspflege sind vergütungsfrei zulässig.

Lit.: **F. K. Fromm:** Ur. Kmtr. St [9]1998; **M. Rehbinder:** Ur. Ein Stud.-Buch. M [10]1998. UDO BRANAHL

Uriarte, *José Eugenio de,* SJ (1857), Bibliograph, * 6.9.1842 Bilbao, † 20.9.1909 Orduña (Vizcaya); nach ordensübl. Ausbildung Prof. für Exegese am Scholastikat der kastil. Ordens-Prov. im frz. Exil (Poyanne); ab 1880 ausschließlich bibliograph. Arbeiten, die neben C. ↗Sommervogel ein umfassendes Bild der literar. u. editor. Produktion der SJ unter span. Herrschaft v. 1547 bis 1773 vermitteln.

HW: Catálogo razonado de obras anónimas y seudónimas de autores de la Compañía de Jesús pertenecientes á la antigua Asistencia Española, 5 Bde. Ma 1904–16 (Bd. 4 u. 5 hg. v. M. Lecina); Bibl. de escritores de la Compañía de Jesús pertenecientes á la antigua Asistencia de España, 2 Bde. Ma 1925–30 (bis ‚Ferrusola'; hg. v. M. Lecina unter Benutzung des Nachlasses v. U.).

Lit.: **Polgár** 3/3, 586; **DHEE** 4, 2676; Lex. des gesamten Buchwesens[2] (im Druck) (J. Martínez de la Escalera). – *WW-Verz.:* Catálogo razonado 5, XI–XXV. STEPHAN CH. KESSLER

Urim u. Tummim (U. u. T.), eine alttestamentlich nur in Ex 28,30; Lev 8,8; Dtn 33,8; Esra 2,63; Neh 7,65 belegte, sachlich nicht geklärte Wortverbindung, die im Kontext priesterl. ↗Orakel-Befragung (↗Efod, ↗Los) steht. Umstritten ist, ob U. u. T. eine qualifizierende Ganzheit (Hendiadyoin) bezeichnen („vollkommene Klarheit" im Sinn der Orakelbestätigung, worauf die LXX-Wiedergabe durch Abstrakta u. QH 4, 23 weisen) od. mehrere Teile eines Losorakelverfahrens entsprechend hetit. u. assyr. Texten, seien es Alternativlose („Ja od. Nein", „schuldig od. nicht schuldig", „Alef od. Taw") od. mehrere Loswürfe mit komplexen Antworten (1 Sam 14,38–41 [LXX]); doch wird aus dem Einzelvorkommen v. U. (Num 27,21; 2 Sam 28,6) auch geschlossen, nur U. habe mantische, T. aber jurid. Bedeutung. Ähnlich kontrovers sind die Meinungen z. grammatikal. Form (numer. Plural, Intensiv-Plural, Singular mit Mimation) u. Etymologie (אור [*'wr*], leuchten, od. ארר [*'rr*], verfluchen; תמם [*tmm*], ganz sein). Die Mehrzahl der atl. Belege läßt eine urspr. Verwendung v. U. u. T. als priesterl. Orakelmedien (Pfeile, Lose, Steine) im Rahmen v. Militäraktionen vermuten. Als Bestandteil der hohenpriesterl. Brustbekleidung scheint nach Ex 28,27–30; Lev 8,8; (Sir 45,10) ihre vermutete mant. Herkunft noch durch, wenn auch der übertragene Gebrauch als Repräsentanten Israels u. seines Rechts vor Jahwe, vermittelt durch den Hohenpriester, dominiert. In der Rezeption v. 4QpJes[d] 54, 11, Ios. ant. III, 215 u. des Talmud (bYoma 73b; yYoma 7, 3) verbinden sich mant., jurid. u. metaphor. Deutungen v. U. u. T., so auch in der späteren jüd. u. chr. Rezeption.

Lit.: **RGG[3]** 6, 1193f. (K. Galling); **ThWAT** 1, 995f.; 3, 277ff. (W. Dommershausen); 8, 695 (B. Kedar-Kopfstein); **NBL** 3, 46–49 (K. Engelken); **GB[18]** 27; **KBL[3]** 1612; **AncB** 3, 507–511

(J. Milgrom). – **J. Maier:** U. u. T.: Kairos 11 (1969) 22–38; **C. Houtman:** The U. and Thummim: A new suggestion: VT 40 (1990) 229–232; **F. Cryer:** Divination in Ancient Israel and Its Near-Eastern Environments (JSOT.S 142). Sheffield 1994; **A.M. Kitz:** The Plural Form of 'Urīm and Tummīm: JBL 116 (1997) 401–410 (altoriental. Texte); **C. VanDam:** The U. and Thummim. Winona Lake 1997. THEODOR SEIDL

Urkirche. I. Neues Testament: Im theol. Sprachgebrauch ist U. Ausdr. einer kirchengesch. Periodisierung, bezogen auf die „Kirche des Anfangs", nämlich der apost. u. frühen nachapost. Zeit (Goppelt; ↗Apostolische Zeit), zugleich mit dem theol. Anspruch, die Maßgestalt v. ↗Kirche in einem ursprünglich chr. Sinn wiederzugeben. Da „Kirche", ausdrücklich in Mt 16,18, über die österlich-pfingstl. Begründung zurückreichend in Verkündigung u. Wirken Jesu grundgelegt ist, kennzeichnet der Terminus U. nicht die Gründungs-Gesch. im strengen Sinn, sondern eine erste kirchengesch. Periode der entstehenden u. gestaltgewinnenden Kirche.

Die U. beginnt mit dem Geschehen der Selbstoffenbarung des auferstandenen Christus vor den Jüngern, die ihm in seinen Erdentagen gefolgt waren u. die sich jetzt unter Anführung des „Kephas u. der Zwölf" (1 Kor 15,5) erneut sammeln. Aus ihrer Begegnung mit dem Auferstandenen u. durch den Antrieb der pfingstl. Geistmitteilung (Apg 2) entsteht die Kirche als Gemeinschaft der Glaubenden, die sich z. Zeugnis für ihren Kyrios, seine Botschaft u. seine Heilsverheißung an Israel u. die Völker – jetzt nach den Erdentagen Jesu, aber in bleibender Rückbindung an ihn – neu berufen u. gesandt wissen. Als neu konstituierte Nachfolgegemeinde ihres Kyrios stellt sie jetzt auch (schon) die zeichenhafte, prolept. Verwirklichung des endzeitl. Gottesvolkes dar (↗Kirche, I. Neues Testament – 2.). Eben dieses eschatolog. Selbstverständnis bestimmt die schon früh eingeführte Benennung der Gemeinde bzw. (Gesamt-)Kirche als ἐκκλησία τοῦ θεοῦ (Gal 1,13; 1 Kor 15,9).

Die U. hatte, bes. deutlich in der Apg, ihr Zentrum in der Jerusalemer ↗Urgemeinde, mit der weitere, aus der missionar. Verkündigung v. „Evangelisten" u. „Aposteln" hervorgegangene Ortsgemeinden verbunden waren. Mit Gal 1,22 („die Gemeinden Christi in Judäa") ließe sich v. der „palästinischen U." (Goppelt 17) sprechen, womit freilich nur die ersten Jahre der missionar. Entfaltung der U. erfaßt wären. Mit weiteren Stufen v. Gemeindegründungen in den Nachbarregionen ist schon bald zu rechnen, so bes. in ↗Damaskus (Apg 9,2.10–22; 2 Kor 11,32; Gal 1,17) u. ↗Antiochien (Apg 11,19–26).

Einen bes. nachhaltigen Schritt stellt die Heidenmission des Ap. ↗Paulus dar. Hiermit verändert sich das Bild der U. grundlegend: die ↗Heidenchristen beginnen die ↗Judenchristen zahlenmäßig zu dominieren. Das Verhältnis v. Judenchristen u. Heidenchristen in der *einen* Kirche wird zu einem Problem u. zu einem ersten herausfordernden Thema auf dem sog. ↗Apostelkonzil (i.J. 48), das mit seiner Entscheidung für die Freiheit der Heidenchristen v. ↗Beschneidung u. mosaischem Gesetz den Weg z. „Weltkirche" eröffnete.

Durch alle missionar. Ausweitung u. kulturgesch. Pluralisierung bewahrte die „Kirche des Anfangs" ihre „ursprüngliche" Einheit, die nicht zuletzt durch die Kompatibilität der frühen christolog. Bekenntnisformeln u. die bestehende Eucharistiegemeinschaft zw. den versch. Ortsgemeinden ermöglicht u. getragen wurde. Ihre darin begr. Beständigkeit hat Lukas der U. bereits für ihre erste Formierung mit Apg 2,42 attestiert u. diese auch als Prinzip für ihren weiteren Weg des Wachstums u. der ständigen Erprobung aufgegeben: „Sie hielten fest an der Lehre der Ap. u. an der Gemeinschaft (↗Koinonia), am Brotbrechen u. an den Gebeten".

Lit.: **ÖL²** 1226–30 (F. Hahn). – **L. Goppelt:** Die apost. u. nachapost. Zeit. Gö 1962; **F. Hahn – K. Kertelge – R. Schnackenburg:** Einheit der Kirche. Grundlegung im NT (QD 84). Fr 1979; **J. Blank:** Vom Urchristentum z. Kirche. M 1982; **J. Gnilka:** Die frühen Christen. Fr 1999, 219–341. KARL KERTELGE

II. Systematisch-theologisch: Die erste Phase, in der sich das Christentum als Gemeinschaft konstituiert, hat innerhalb der Gesch. des chr. Glaubens besondere Bedeutung. Kirche entsteht am ersten Pfingstfest durch die Ausgießung des Hl. Geistes. In ihm vergewissert sie sich der Präsenz des erhöhten Herrn, der sie z. Verkündigung u. Mission bevollmächtigt. In dieser Zeit werden entscheidende Merkmale u. Strukturen der Kirche herausgebildet u. gesetzt. Insofern die Offenbarung mit dem Tod des letzten Ap. abgeschlossen ist (vgl. DH 421; dabei ist nicht unbedingt an ein punktuelles Faktum zu denken), diese „apostolische Zeit" aber selbst noch Zeit sich ereignender Offenbarung ist, ist die Konstitution der U. selbst ein Aspekt des Offenbarungsvorgangs. Alle spätere Zeit der Kirche versteht sich als in Kontinuität stehend mit jener Ursprungsfülle. Gerade desh. eignet der Kirche das Wesens-Attr. v. ↗„Apostolizität", das die ganze Kirche kennzeichnet, aber noch einmal in spezif. Weise v. apost. Amt auszusagen ist. Ferner zeigt sich der besondere dogmat. Rang der U. darin, daß in ihr die Verkündigung der Ap. u. Ap.-Schüler im Ansatz zu jenem schriftl. Zeugnis wird, das als ntl. ↗Kanon *norma normans non normata* aller späteren kirchl. Lehre u. Praxis verbindlich bleibt. Insofern ist auch der im Anschluß an K. ↗Rahner häufig vertretene Gedanke v. dem wechselseitigen Verhältnis zw. Kanon u. Kirche zutreffend. Das im Kanon anzutreffende Verkündigungszeugnis schafft Kirche; sie ist *creatura verbi.* Anderseits erkennt die lebendige Gemeinschaft unter den versch. Verkündigungszeugnissen ihren Glauben u. „schafft" so den (ntl.) Kanon bzw. – unter Berücksichtigung des hl. Buches des Judentums – den Kanon der ganzen Hl. Schrift.

Das theol. Verständnis der U. ist v. jeweiligen Ggw.-Horizont der einzelnen chr. Kirchen u. Gemeinschaften her bestimmt. Sie alle erkennen der U. einen exklusiven dogmat. Rang zu, auch dort, wo man dogmat. Denkformen u. Kategorien ausdrücklich ablehnt.

Lit.: **K. Rahner:** Zur Schriftinspiration. Fr ²1959; **H. Wagner:** Die Normativität der Urgemeinde. Ein Problem konfessioneller Hermeneutik: Cath(M) 33 (1979) 153–168.
HARALD WAGNER

Urknall, saloppe Bez. für den Anfang des Kosmos. Die sog. Rotverschiebung (↗Kosmologie, IV. Naturwissenschaftlich) wird heute interpretiert als Flucht der Galaxien, aber nicht so, als bewegten sich diese durch den Raum wie die Trümmer einer Explosion, sondern so, daß der Raum zw. den Galaxien sich ausdehnt. Geht man in der Zeit zurück, erreicht

man – theoretisch – einen Zustand extremster Dichte u. Temperatur u. zugleich höchster Symmetrie, in dem die vielen Arten v. Kräften u. Teilchen vereinigt sind (Singularität). Geht man in der Zeit wieder vorwärts, dehnt sich das winzige Universum explosionsartig aus. Nacheinander entstehen die bekannten Kräfte u. Teilchen. Als empirisch gesichert gilt die Bildung v. Heliumkernen rd. 100 Sekunden nach dem U. u. die Bildung v. Wasserstoff- u. Heliumatomen eine halbe Mio. Jahre danach bei einer Temperatur v. 3000°C. Das urspr. „Feuerball-Universum" wird durchsichtig, da die Photonen v. damals sich nun ungehindert durch das Weltall bewegen können. Diese Photonen sind heute als Mikrowellenstrahlung nachweisbar. Andere Sachverhalte der U.-Theorie sind z. T. sehr problematisch.

Lit.: **S. Weinberg:** Die ersten drei Minuten. M–Z 1977; **G. Börner:** The Early Universe – Facts and Fiction. B 1988; **J. Silk:** Der U. Bs–B 1990. PAUL ERBRICH

Urkundenwesen, päpstliches U. 1. *Papsturkunden.* Schon die ältesten Bf. v. Rom verfaßten Briefe u. stellten Ukk. aus, jedoch sind diese Ukk. nur kopial überliefert. Originale sind erst seit 788/819 erhalten. Spätestens seit der ↗Konstantinischen Wende orientierte sich die Organisation der ↗römischen Kurie am Vorbild der staatl. Behörden, so daß man auch schon sehr früh v. einer Reg.-Führung (↗Papstregister) ausgehen kann; ältestes im Original erhaltenes Reg. ist dasjenige Gregors VII. Themen u. Umfang der Urkundstätigkeit entwickelten sich gemäß der kirchengesch. Situation des Papsttums: die Kirchenreform des 11., die Entwicklung des KR v. 12. Jh. an u. die Zentralisierungstendenzen der Avignon. Zeit (↗Avignonisches Exil) führten zu ständiger Steigerung der Aktivität, die ihren Höhepunkt im späten 15. Jh. fand, in der NZ aber wieder etwas zurückging. Die ausstellenden Behörden erlebten in dieser Zeit einen starken Wandel, u. der Geschäftsgang komplizierte sich ständig; die äußeren u. inneren Merkmale der Ukk. blieben dagegen erstaunlich stabil.

Als Siegel diente die Bleibulle; sie wurde entw. mit Büscheln aus Seidenfäden (feierl. u. einfache ↗Privilegien, litterae cum serico, ↗Bullen, Konsistorialbullen) od. mit Hanffäden (litterae cum filo canapis, litterae clausae) angehängt; die Wahl der Fäden bedingte auch Unterschiede der äußeren Merkmale u. hing teilweise v. Rechtsinhalt der Uk. ab. Goldsiegel kamen nur ganz selten in der NZ vor. Das in Wachs geprägte Fischerringsiegel diente z. Beglaubigung der Sekretbriefe in spätavignon. Zeit u. der Breven (nachgewiesen seit 1390). Im 19. Jh. wurde daneben der Farbstempel eingeführt. Unbesiegelt blieben das ↗Motu Proprio (seit dem späten 15. Jh.) u. die Suppliken.

Der Beschreibstoff der Ukk. war zunächst der ↗Papyrus (bis 1057), abgelöst v. ↗Pergament (seit 1007). Für die Suppliken wurde in der Regel Papier verwendet. Die Schrift war zunächst die schwer lesbare sog. röm. Kuriale (bis 1123), seit 971 abgelöst durch die kuriale (karol.) Minuskel; diese wandelte sich im 14. Jh. z. got. Schrift u. entartete seit dem 17. Jh. z. scrittura bollatica (1878 durch Leo XIII. abgeschafft). Die ↗Breven werden seit Eugen IV. in humanist. Schrift geschrieben. Für die Formulierungen in den Ukk. galten die Regeln des stilus curiae, der u. a. bestimmte Anredeformen u. ehrende Prädikate vorschrieb. Es sind zahlr. Formularbehelfe überliefert.

Andere Gesichtspunkte für die Einteilung der Ukk. sind: a) die Veranlassung: Ukk., die die Kurie aus eigenem Antrieb ausstellte (litterae de curia), u. Ukk., die v. Bittstellern beantragt wurden (litterae communes); b) der Inhalt: Ukk., die eine Gnade erwiesen od. eine Erlaubnis gaben (litterae gratiae), u. Ukk., die ein Urteil fällten od. einen Befehl erteilten (litterae iusticiae); c) im 12. u. 13. Jh. die Art der Genehmigung: Ukk., die vor dem Papst verlesen wurden (litterae legendae), u. Ukk., bei denen dies nicht erforderlich war (litterae dandae); d) die Gebühren: taxierte Ukk. u. Ukk., die gratis ergingen.

Eine eigtl. Kanzleiorganisation ist in der ältesten Zeit noch nicht zu erkennen: versch. Würdenträger des päpstl. Hofs fungierten als Datare, röm. ↗Notare als Schreiber. Im 9. u. 10. Jh. erlangte der Bibliothekar, im 11. Jh. der Kanzler die führende Rolle, den seit 1216 der Vizekanzler (seit dem 14. Jh. ein Kard.) ablöste; den Kanzlertitel führte erst Pius X. wieder ein. Den Kanzleileiter (↗Päpstliche Kanzlei) unterstützten die Notare, die v. 13. Jh. an durch (zunächst privat beschäftigte) Hilfskräfte (↗Abbreviatoren u. Skriptoren) unterstützt wurden; v. Bedeutung waren auch die ↗Prokuratoren der Bittsteller. Die Hilfskräfte traten allmählich in ein amtl. Verhältnis z. Kanzlei u. wurden dann v. Vizekanzler bzw. v. Papst selbst angestellt. Eine Sonderrolle übernahmen seit spätavignon. Zeit die Sekretäre, aus denen die ↗Sekretariate (v. a. das ↗Staatssekretariat) hervorgingen; sie expedierten hauptsächlich die Breven. Aus den Beamten, die mit der Prüfung der Suppliken betraut waren, entstanden ↗Apostolische Signatur u. ↗Datarie. Im 14. u. 15. Jh. nahm das Kanzleipersonal stark zu; gg. Ende des 15. Jh. waren etwa 500 Personen beschäftigt. Vom 15. Jh. an, v. a. seit Sixtus IV., wurden alle Stellen der Kanzlei in käufl. Ämter (officia venalia vacabilia) umgewandelt u. in Kollegien zusammengefaßt. Die Bedeutung der Kanzlei im Vergleich zu den Sekretariaten u. der Datarie ging v. 16. Jh. an stark zurück; 1973 löste sie Paul VI. auf.

Ein Geschäftsgang bei der Ausstellung der Ukk. bildete sich gewohnheitsmäßig heraus; Organisation u. Improvisation hielten sich die Waage. Die Päpste regelten nur bei Bedarf einzelne Fragen, meist z. Abstellung v. Mißbräuchen; auch größere Reformkonstitutionen (z. B. Johannes' XXII.) wurden nur begrenzt wirksam. Umfassende Regolamenti gab es erst im 20. Jahrhundert. (Die sog. Kanzleiregeln ordnen die Genehmigungspraxis der Kurie, nicht den Geschäftsgang.) Wichtigste QQ für den Geschäftsgang sind die Kanzleivermerke auf den Ukk.; in zweiter Linie kommen auch die Eidesformeln der Bediensteten u. Dienstvorschriften in Frage.

Der Expeditionsweg bestand aus zwei Schritten: der Genehmigung der Bitte u. der Ausstellung der Urkunde. Die Bitten mußten bis 1216 persönlich u. mündlich vorgetragen werden; danach war Stellvertretung durch einen Prokurator erlaubt. Im 14. Jh. wurden die schriftl. Suppliken üblich, die durch einen schriftl. Vermerk des Papstes, des Vizekanzlers od. (seit Eugen IV.) eines Referendars genehmigt („signiert") wurden. Die genehmigten Suppliken

wurden in den Supplikenregistern (erhalten seit 1342) registriert. Auch die ↗Apostolische Pönitentiarie genehmigte Suppliken, die in eigenen Registern verzeichnet wurden. In bestimmten Fällen konnte v. 15. Jh. an die Supplik als Uk.-Ersatz dienen (sola signatura gültige Supplik), so daß die Ausstellung einer besiegelten Uk. unterblieb. Bei der Übertragung v. Btm. u. Abteien übernahm die Konsistorialzedel u. -kontrazedel die Rolle der Supplik.

Die Ausstellung der Uk. erfolgte in fünf Schritten: Konzept, Reinschrift, Kontrolle der Reinschrift, Besiegelung, Registrierung. Je nach Expeditionsweg waren beim ersten u. dritten Schritt unterschiedl. Bedienstete beteiligt; die Registrierung war zunächst freiwillig, wurde im 14. Jh. obligatorisch, unterblieb aber bis ins 16. Jh. bei den einfachen litterae iusticiae. Es wurden vier, in Ausnahmefällen fünf ↗Taxen gleicher Höhe erhoben, die bei der Reinschrift festgesetzt wurden u. teils z. Entlohnung des Personals dienten (Taxe für Konzept u. Reinschrift), teils der ↗Apostolischen Kammer zufielen (Siegel u. Register); dazu kamen Nebengebühren u. Trinkgelder. Arme Bittsteller erhielten (teilweise) Taxbefreiung. Es gab zahlr. Möglichkeiten, die Expedition zu beschleunigen u. Vorschriften zu umgehen. Einen ähnl. Geschäftsgang mit eigenem Personal durchliefen die Ukk., die die Pönitentiarie im Namen des Papstes ausstellte.

In fast allen Archiven der Welt sind Papst-Ukk. überliefert. Sie werden der Forsch. zugänglich gemacht durch offiziöse Slg. (Bullarien) u. durch Publikationen, die nach zeitl., inhaltl. od. regionalen Gesichtspunkten bestimmt werden. Umfassende Projekte gibt es für die Zeit bis 1198 (sog. Pius-Stiftung, auch „Göttinger Papsturkundenwerk“ gen.) u. die Zeit v. 1198 bis 1417 (sog. Censimento). Die Erschließung der Register-Überl. des Vatikanischen Archivs (↗Archivwesen) betreiben die östr. (Innozenz III.), frz. (Reg. bis z. Ende der avignon. Zeit) u. dt. Histor. Institute in Rom (Repertorium Germanicum).

2. *Konzilsurkunden.* Die Reformkonzilien des 15. Jh. (Pisa, Konstanz, Basel, Pisa II) stellten Ukk. in eigenem Namen aus, die den Papst-Ukk. nachgebildet waren, jedoch charakterist. Änderungen im Formular aufwiesen. Vor allem das Konzil v. Basel baute eine eigene Kanzlei auf, die mehrere tausend Ukk. expedierte u. eigene Register führte.

3. *Urkunden der kurialen Behörden.* Vom 15. Jh. an stellten die kurialen Behörden auch Ukk. im eigenen Namen aus, bes. die ↗Apostolische Kammer. Diese Ukk. folgten formal u. stilistisch dem päpstl. Vorbild. Abweichend davon waren die Siegel (des Behördenleiters od. der Behörde selbst), wächserne Spitzovalsiegel, die oft auch mit Pergamentstreifen angehängt wurden. Über den Geschäftsgang ist nichts bekannt. Die Apost. Kammer urkundete auch in der Form des Notariatsinstruments. Die Ukk. der ↗Inquisition sind erst unzureichend erforscht.

4. *Kardinalsurkunden.* Die Kardinäle urkundeten gelegentlich in der Sedisvakanz als Kollegium. In avignon. Zeit sowie im 15. Jh. stellten Gruppen v. Kardinälen repräsentative Ablaß-Ukk. aus, die häufig künstlerisch verziert u. für die Ablaßpropaganda verwendet wurden. Diese Ukk. sind formal u. stilistisch den Papst-Ukk. nachgebildet, tragen aber die Siegel jedes einzelnen Kardinals. Die Ukk. der Kard.-Legaten folgen ebenfalls dem Vorbild der Papst-Ukk.; mitunter begleitet den Legaten eine eigene Kanzlei, die der päpstl. Kanzlei organisatorisch nachgebildet ist.

Lit.: **Th. Frenz:** Papst-Ukk. des MA u. der NZ. St 1986, ^{2}2001, it.: I documenti pontifici nel medioevo e nell'età moderna. Va 1989 (Lit.). – *Übergreifende Arbeiten:* **DHP** 39–46 (Th. Frenz); **LMA** 6, 1688–91 (Th. Frenz). – **H. Breßlau:** Hb. der Ukk.-Lehre für Dtl. u. It. B Bd. 1 ^{2}1911, ^{3}1958, ^{4}1969; Bd. 2 ^{2}1915/31, ^{3}1958, ^{4}1968; Bd. 3 (Reg.) ^{3}1960; **L. Schmitz-Kallenberg:** Die Lehre v. den Papst-Ukk.: A. Meister: Grdr. der Geschichts-Wiss., Bd. 1/2. B ^{2}1913, 56–116; **A. de Bouard:** Manuel de diplomatique française et pontificale, 2 Bde. P 1929–48; **P. Herde:** Beitr. z. päpstl. Kanzlei- u. Ukk.-Wesen im 13. Jh. Kallmünz ^{2}1967; **P. Rabikauskas:** Diplomatica Pontificia. Ro ^{2}1968, ^{3}1972, ^{4}1980; **Th. Frenz:** Die Kanzlei der Päpste der Hochrenaissance 1471–1527 (Bibl. des Dt. Histor. Inst. in Rom 63). Tü 1986. – *Zu Einzelfragen:* **HWR** 4, 1536–41 (Th. Frenz). – **H. Burger:** Beitr. z. Gesch. der äußeren Merkmale der Papst-Ukk. im späteren MA: AUF 12 (1931/32) 206–243; **K. A. Fink:** Unters. über die päpstl. Breven des 15. Jh.: RQ 43 (1935) 55–86 u. vor 179; **P. Rabikauskas:** Die röm. Kuriale in der päpstl. Kanzlei. Ro 1958; **P. Herde:** Audientia litterarum contradictarum, 2 Bde. Tü 1970; **L. Santifaller:** Liber Diurnus. St 1976; **Th. Frenz:** Littera Sancti Petri. Zur Schrift der neuzeitl. Papst-Ukk. 1550–1878: ADipl 24 (1978) 443–515; **ders.:** Die Ukk. des Konzils v. Basel: Lectiones eruditorum extraneorum in facultate philosophica universitatis Carolinae Pragensis factae, Fasciculus 2 (1993) 7–26; **S. Weiß:** Die Ukk. der päpstl. Legaten v. Leo IX. bis zu Coelestin III. (1049–1198). K 1995; **L. Schmugge – P. Hersperger – B. Wiggenhauser:** Die Supplikenregister der päpstl. Pönitentiarie aus der Zeit Pius' II. (1458–64). Tü 1996. – *Abbildungen:* **A. Brackmann:** Papst-Ukk. L–B 1914, aus: **G. Seeliger:** Ukk. u. Siegel in Nachbildungen für den akadem. Gebrauch, Bd. 2. L 1914; **G. Battelli:** Acta Pontificum. Va ^{2}1965. – *Editionen:* s. **Th. Frenz:** Papst-Ukk. (wie oben) 86 ff., dazu ergänzend: **H. Zimmermann:** Papst-Ukk. 896–1046, 3 Bde. W 1989 (Bd. 1 u. 2 in 2. Aufl.); Repert. Poenitentiariae Germanicum: Verz. der in den Supplikenregistern der Pönitentiarie … vorkommenden Personen, Kirchen u. Orte des Dt. Reiches. Tü 1996 ff. THOMAS FRENZ

Urlaub bedeutet ursprünglich die „Erlaubnis“, sich v. (Militär-)Dienst zu entfernen; heute die in einem Arbeits- u. Dienstverhältnis unter Fortzahlung der Bezüge gewährte freie Zeit. Das Recht auf U. berührt das ↗Tarifrecht u. gehört z. Kernbestand moderner rechtsstaatl. Systeme (Erholungs-U., Erziehungs-U. u. Bildungs-U.). Die kompensator. Funktion des U. (Wiederherstellung der Arbeitskraft) hat im Zuge moderner Lebens- u. Arbeitswelten u. ihrer Probleme neue Dimensionen erfahren: ↗Selbstbestimmung, ↗Selbstverwirklichung u. ↗Weiterbildung. U. wird als sinnstiftende Größe erfahren; er vermittelt ↗Gemeinschaft u. ↗Heilung, weckt ↗Sehnsucht u. bietet Grenzerfahrungen, ist Ausdr. v. Lebensgefühl, -qualität u. -stil, fördert ↗Konsum u. erbringt im ↗Tourismus eine beachtl. Wirtschaftsleistung (1998 verreisten mehr als 50 Mio. Deutsche, weltweit sind es über 500 Mio. Menschen). Im Zshg. der Heiligung des ↗Sonntags wollten die Kirchen in den zwanziger Jahren des 20. Jh. zunächst Urlaubern die Möglichkeit z. Gottesdienstbesuch geben (Sommerprediger). Mit Beginn der sechziger Jahre wurden die Angebote entsprechend dem U.-Verhalten erweitert: Seelsorge auf Campingplätzen, an Tourismuszentren u. auf Kreuzfahrtschiffen, Bildungsreisen u. Familienferienstätten. Ausgehend v. Schöpfungs- u. Sabbatgedanken, sieht die Kirche die Verantwortung für die sinnvolle Gestaltung v. Freizeit u. U. auch bzgl. der Begegnung mit anderen Konfessionen, Kulturen u. Religionen.

Lit.: **R. Bleistein** (Hg.): Menschen unterwegs. F 1988; **W. Koeppen–K. H. Klingenberg** (Hg.): Freizeit gestalten. S 1993; **W. Koeppen** (Hg.): Freiheit lernen. M 1994; **Ch. Hennig:** Reiselust. F 1997. CHRISTOPH REICHENBACHER

Urlsperger, 1) Samuel, luth. Theologe, Erbauungsschriftsteller, Kirchenlieddichter, Vater v. 2), * 20.8.1685 Kirchheim (Teck), † 20.4.1772 Augsburg; 1710 Pfarrer in London, 1713 in Stetten (Remstal), 1714 Hofprediger u. Konsistorialrat in Stuttgart, 1720 Dekan in Herrenberg, 1723–65 Senior u. Pfarrer an St. Anna in Augsburg; führende Gestalt des Hallischen ↗Pietismus in Süd-Dtl., Förderer der äußeren Mission u. der Judenmission, der Diasporaarbeit (Ansiedlung der Salzburger Emigranten in Ebenezer [Ga.] 1734) u. der Diakonie (Augsburger Armenkinderhaus).

WW: Der Kranken Gesundheit u. der Sterbenden Leben. St 1722 u. ö., NA Ludwigsburg 1857. – *Als Hg.:* Ausführl. Nachr. v. (den) (…) Saltzburgischen Emigranten in America, 3 Tle. Hl 1735–52; American. Ackerwerck Gottes, 4 Tle. Au 1754–67 (beides in Teil-Ausg. in engl. Übers.: Detailed reports on the Salzburger emigrants who settled in America, hg. v. G. F. Jones, Bd. 1–18. Athens [Ga.] 1968–95).

Lit.: **A. Stein:** S. U. Hl 1899, Nachdr. St 1985 u. 1997; **H. Schobert:** Der pietist. Einfluß U.s auf das Bildungswesen Augsburgs. Eisleben 1940; **M. Brecht u. a.** (Hg.): Gesch. des Pietismus, Bd. 2. G 1995, 296–318 u. ö.; **R. Schwarz** (Hg.): S. U. Augsburger Pietismus zw. Außenwirkungen u. Binnenwelt. B 1996 (QQ, Bibliogr.); Salzburg – Halle – Nordamerika. Ein zweisprachiges Find- u. Lesebuch z. Georgia-Arch. der Franckeschen Stiftungen (Halle), hg. v. **T. J. Müller-Bahlke–J. Gröschl.** Tü 1999 (dt.-engl.). WERNER RAUPP

2) Johann August, luth. Theologe, Sohn v. 1), * 25.11.1728 Augsburg, † 1.12.1806 Hamburg; 1755–1776 Senior(pastor) in Augsburg. U. entwickelte angesichts neologisch-aufklärer. Trinitätskritik den bibl. Begriff eines in sich unterschiedenen Geistes. Die Unterscheidung v. Wesens- u. Offenbarungstrinität geht auf ihn zurück. Seinem System blieb die erhoffte Anerkennung versagt; bekannter ist er als einer der Gründer der dt. ↗Christentumsgesellschaft.

WW: Versuch in freundschaftl. Briefen einer genauern Bestimmung des Geheimnisses Gottes, 4 Bde. F–L 1769–74; Kurzgefaßtes System seines Vortrages v. Gottes Dreieinigkeit. Au 1777.

Lit.: **BBKL** 12, 940–943. – **H. Weigelt:** J. A. U.: ZBKG 33 (1964) 67–105; **G. Gremels:** Die Trinitätslehre J. A. U.s. F u. a. 1993; **M. Brecht u. a.** (Hg.): Gesch. des Pietismus, Bd. 2. Gö 1995. GEORG GREMELS

Urmensch. I. Religionsgeschichtlich: 1. *Fragestellung.* Die U.-Frage ist Teil der kosmogon. Fragestellung (↗Kosmogonie) u. steht religionswissenschaftlich zw. der naturwiss. Frage nach der ↗Abstammung des Menschen u. der theol. Frage nach der ↗Hominisation; sie widmet folglich ihre Aufmerksamkeit den versch. Erklärungen der Entstehung des ↗Menschen in den rel. Traditionen der Menschheitsgeschichte. Gegen den naturwiss. Trend, den Menschen v. ↗Tier abzugrenzen, verbindet die versch. rel. Richtungen die Überzeugung, daß der Mensch v. Gott bzw. dem Göttlichen herzuleiten, er einerseits v. Bereich des Göttlichen abzugrenzen, anderseits in ihn einzubeziehen ist. Konkret wurde die Frage ausgiebig v. den Vertretern der sog. ↗Religionsgeschichtlichen Schule diskutiert, die den Blick über das AT hinaus auf die rel. Umwelteinflüsse der babylon., iran. u. ägypt. Religionen sowie auf die in der orientalisch-hellenist. ↗Gnosis wirksamen Strömungen lenkten; auf sie geht auch das Konstrukt des U. zurück. Auch wenn dieses heute überholt erscheint u. zudem eine letzte Einheitlichkeit vermissen läßt, bleibt es in seinen Denkanstößen wie in seinen religionsgesch. Beobachtungen hilfreich.

2. *Historische Beobachtungen.* Die U.-Frage ist in der Folgezeit v. a. in zwei Richtungen verfolgt worden: a) im atl. Umfeld, b) losgelöst v. AT in den außereur. Stammesreligionen. Hier gilt das Interesse einmal dem Verständnis menschl. Werdens, dem Zshg. v. ↗Leib u. Seele (auch einzeln ↗Seele) sowie v. ↗Mann u. Frau (vgl. je einzeln ↗Mann, ↗Frau), schließlich – in all das verwoben – der Frage nach Gut u. Böse bzw. der „Ursünde“.

H. ↗Schlier hat die U.-Theorien in vier Gruppen gebündelt: a) *U. als Welt-Gott,* aus dessen Sterben Mensch u. Kosmos hervorgehen (vgl. dazu u. a. die ind. ↗Purusha-Vorstellungen [Rigveda 10, 30]; den zoroastr. Ormazd [↗Ahura Mazdā], der nach einem iran. Mythos als Urriese aus Teilen seines Körpers die Welt schafft u. im Manichäismus erneut auftaucht); b) *U. als Paradieskönig* (v. a. im alten Orient) *bzw. Welteltern,* die sich in einer Fülle v. kosmogon. Mythen rund um die Welt finden, in denen das Welten-Ei ebenso eine Rolle spielt wie die Konzeption des Androgynen u. sich dann die Frage nach der Priorität v. Mann (Urvater) u. Frau (Urmutter) anschließt; c) der *U. im Sinn des jüdischen ↗Adam,* der in den Islam weiterzuverfolgen ist (vgl. Suren 2, 28 ff.; 7, 10 ff.; 20, 114 ff.); d) der *gnost. Anthroposmythos,* wonach der androgyne Anthropos Urbild des „vollkommenen Menschen“ ist, der in seinen ird. Abbildern aufgrund des Falls nach Erlösung ruft. Dieser Mythos läßt sich in zahlr. Verästelungen in kabbalist. wie myst. Kreise hinein weiterverfolgen u. wirkt esoterisch nach.

Lit.: **LThK²** 10, 563 ff. (H. Schlier); **RGG³** 6, 1195 ff. (Lit.) (K. Rudolph); **EncRel(E)** 1, 276–281 (W. D. O'Flaherty, M. Eliade); 4, 94–100 (C. H. Long). – **E. Benz:** Adam: Der Mythos des U. M 1955; **H. M. Schenke:** Der Gott ‚Mensch' in der Gnosis. Gö 1962; **J. Holzhausen:** Der ‚Mythos v. Menschen' im hellenist. Ägypten. Bodenheim 1994. HANS WALDENFELS

II. Biblisch: Die U.-Vorstellung ist in der bibl. u. außerbibl. Lit. mit der ↗Adam-(Christus-)Exegese verbunden. Paulus verwendet das Motiv 1 Kor 15 in der Auseinandersetzung mit den Auferstehungsleugnern in Korinth, in Röm 5,12–21 steht es im Kontext der pln. Rechtfertigungstheologie: 1 Kor 15,21 („Weil nämlich durch einen Menschen der Tod kam, kommt auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten“) führt den in V. 20 eingebrachten Gedanken der ἀπαρχή Christi („Erstling der Entschlafenen“) aus: Die Auferweckung des Menschen Christus ist die „Antwort“ auf die todbringende Sünde Adams u. damit die Grundlegung der künftigen Auferweckung der Glaubenden. Der Akzent liegt auf dem Menschsein Christi in Analogie zu dem Adams, wohl in Abwehr korinth. Spiritualisierungen der dortigen eschatolog. Konzeption.

Die U.-Vorstellung in ihrer Dualität steht dann hinter 1 Kor 15,45: Adam ist der ird., vergängl. Mensch, Christus kraft seiner Auferweckung der (mit dem Gekreuzigten ident.) Idealmensch, an dem sich Gottes eschatolog. Schöpfermacht erweist. Hinter dieser Adam-Christus-Exegese steht eine Schriftauslegung, die in der Gen-Interpretation ↗Philons v. Alexandrien greifbar ist: Im Kmtr.

zu Gen 1,27 (opif. 76) spricht Philon v. der Schöpfung des himml. U. als eines zeitlosen Idealbildes des Menschen schlechthin, in der Exegese v. Gen 2,7 (all. I, 31–34) ist Adam als solcher der irdisch-vergängl. Mensch, der noch der Erlösung durch das himml. Weisheitspneuma bedarf, um z. vollkommenen Idealmenschen zu werden, z. jegl. ird. Bedingtheit enthobenen Pneumatiker. Paulus kehrt die Abfolge um u. versteht den „Idealmenschen" *geschichtlich,* indem er die Auslegung v. Gen 1,27 auf den Auferweckten anwendet. So begreift Paulus den „Idealmenschen" Christus geschichtlich, ohne sein ird. Geschick v. seinem Status als Erhöhtem zu lösen. In Röm 5,12ff. stellt Paulus die Adam-Christus-Opposition in den Dienst seiner apokalyptisch geprägten Zukunftserwartung, um so das Christusgeschehen in seinem ganzen Gewicht zu demonstrieren. Die apokal. Lit. des Judentums kannte die folgenreiche Wirkung der Sünde Adams (4 Esra 3, 7; 7, 11 f.; 7, 118; syrBar 17, 3; 23, 4; VitAd 44), ohne freilich die Freiheit des Menschen aufzuheben. Im Schlußverfahren v. Kleineren auf das Größere macht Paulus Röm 5,12 klar, daß der glaubende Mensch, der sich als adamitischer erfährt, als Gerechtfertigter kraft der Auferweckung Jesu auf die Zukunft in Gott ausgerichtet ist. Die Analogie, die zw. Adam u. Christus besteht, wird dahingehend aufgesprengt, daß der Gerechtfertigte nicht einfach „ins Paradies" zurückgeführt, sondern ihm eine ganz neue Lebensdimension eröffnet wird.

Lit.: **TRE** 1, 414–427 (O. Betz, P. Schäfer). – **G. Sellin:** Der Streit um die Auferstehung der Toten (FRLANT 138). Gö 1986; **G. Fee:** The First Epistle to the Corinthians. Grand Rapids 1987; **C. Wolff:** Der erste Brief des Paulus an die Korinther. B 1996.

RUDOLF HOPPE

III. Naturwissenschaftlich: ↗Abstammung des Menschen, I. Naturwissenschaftlich; ↗Hominiden; ↗Präadamiten.

Urmonotheismus. Unter U. versteht man die Theorie, daß die Religionen der kulturgeschichtlich ältesten noch lebenden Völker v. monotheist. Hochgott-Vorstellungen geprägt seien. Diese v.a. v. W. ↗Schmidt der Sache, nicht dem Begriff nach vertretene Hypothese, die auf den frz. Indianer-Miss. Jean-François Lafitau (1670–1740) zurückgeht, blieb immer ein Postulat, da sie nie durch beweisbare ethnolog. Fakten untermauert werden konnte.

Lit.: **EncRel(E)** 14, 166–181 (L.E. Sullivan). – **P. Schebesta:** Das Problem des U.: Anthr 49 (1954) 689–697; **W. Schmidt:** Natur. Eigenschaften u. Kult des Hochgottes der Urkultur: Religionsethnologie, hg. v. C.A. Schmitz. F 1964, 65–84; **F. Stolz:** Einf. in den bibl. Monotheismus. Da 1996, 1–83 (Lit.).

ANTON QUACK

Urnenbestattung ↗Bestattung, V. Gegenwart; ↗Feuerbestattung.

Uroffenbarung. Der im sog. ↗Traditionalismus beheimatete Begriff meint, der erste Mensch habe vor dem „Sündenfall" ein besonderes sittlich-rel. Wissen um seine Geschöpflichkeit, Fehlbar- u. Erlösbarkeit erhalten, woraus u.a. die Heilsmöglichkeit der gerechten Heiden folgen soll. Das AT bezeugt reichlich die Heilsfähigkeit v. Nichtisraeliten (vgl. Ps 126,2; Jes 2,2f.; 25,6ff.; Jer 16,19; Dan 2,47; Zef 3,9f.). Nach Lk 2,32 ist der Messias auch für sie „Licht z. Erleuchtung". Jesus lobt den Glauben der kanaanäischen Frau (Mt 15,28). Die Bibel führt aber das ↗Heil der Außenstehenden nicht auf irgendeine dem ersten Menschen zugedachte U. zurück. Paulus redet v. Heiden, die Gottes Wirklichkeit immer schon „an den Werken der Schöpfung mit Vernunft wahrgenommen" haben (Röm 1,20), was ihnen u.U. z. Heil gereichen kann (vgl. 2,14ff.). Auch bei den Vätern ist der Begriff U. kaum zu finden. Sie sprechen aber v. den samenhaft bei allen Völkern verstreuten Bruchstücken (λόγοι σπερματικοί) der Christusoffenbarung. Nach der Entdeckung Amerikas befürworteten A. ↗Steuchus u. M. de ↗Medina mit der These v. der U. die Frage positiv, ob die Heiden gerettet werden können. Vertreter der ↗„Tübinger Schule" (J.S. v. ↗Drey, J.A. ↗Möhler, F.A. ↗Staudenmaier) machten den gesch. Erziehungsplan Gottes geltend. Das Lehramt lehnte die These des frz. Traditionalismus ab, eine U. sei der natürl. Vernunft, um z. Gotteserkenntnis zu kommen, unerläßlich (DH 3026). Es wiederholt die bei Paulus grundgelegte Lehre: „Gott, aller Dinge Grund u. Ziel, kann mit dem natürl. Licht mit Sicherheit erkannt werden" (DH 3004; vgl. 3026). Nach dem gegenwärtigen Kenntnisstand kann eine thematisch-reflexe U. nicht nachgewiesen werden. Heute stehen die Lehre v. allg. ↗Heilswillen Gottes als Grund der entspr. Gotteserkenntnis u. der hinreichenden Gnade für alle sowie eine positivere u. genauere Würdigung der Religionen im Vordergrund, wenn man das mit der U. eigentlich Gemeinte ausdrücken will.

Lit.: **P. Althaus:** Die chr. Wahrheit. Gt [6]1962, 37–94; **J. R. Geiselmann:** Hl. Schrift u. Trad. Fr 1962, 33–61; **N. Hötzel:** Die U. im frz. Traditionalismus. M 1962; **K. Rahner:** Bemerkungen über den Begriff der Offenbarung: ders.–J. Ratzinger: Offenbarung u. Überl. Fr 1965, 11–24.

ALEXANDRE GANOCZY

Urreligion. Als U. bezeichnete man in der Ethnologie kulturhist. Provenienz (z. B. W. ↗Schmidt) die Religion der kulturgeschichtlich ältesten noch lebenden Völker, in denen man lebendige Repräsentanten früherer Stufen der Menschheit sah. Diese Ansicht wird inzwischen nicht mehr vertreten. Die Religionen vorgesch. Kulturen, die man heute als U. bez., lassen sich durch die Methoden der Ethnologie nicht, durch die der Archäologie u. Paläoanthropologie nur schwer u. unzureichend erfassen.

Lit.: **EncRel(E)** 1, 372–379 (A.E. Demarest). – **W. Schmidt:** Der Ursprung der Gottesidee, 12 Bde. Ms 1926–55; **S. Pajak:** U. u. Uroffenbarung bei P.W. Schmidt. St. Augustin 1978; **M.H. Barnes:** Primitive Religious Thought and the Evolution of Religion: Religion 22 (1992) 21–46.

ANTON QUACK

Ursache. In der Scholastik wird als U. das bez., wodurch ein Seiendes (ens) hervorgebracht wird, bzw. das, was als Antwort auf die vielfältige aristotel. Warum-Frage angegeben wird (Wirk-, Ziel-, Form- u. Stoff-U.). In der Moderne werden U.n vielfach eingeschränkt auf mechan. od. physikalisch wirkende U.n. Heute gilt in der Regel als U. ein Ereignis od. eine Menge v. Ereignissen, die ein anderes als Wirkung hervorbringen, bestimmen od. bedingen, wissenschaftstheoretisch auch die Menge der Anfangs- u. Randbedingungen einer adäquaten deduktiv-nomolog. Erklärung. Gegen eine rein funktionale Deutung bzw. gg. die Regularitätsthese D. ↗Humes werden U.n z.T. auch als ↗Vermögen (engl. *capacities*) verstanden.

Lit.: **G. Posch** (Hg.): Kausalität. Neue Texte. St 1981; **E. Sosa – M. Tooly** (Hg.): Causation. O 1993.

EDMUND RUNGGALDIER

Ursacius v. Singidunum, Theologe, * vor 335, † nach 371. U. wird mit seinem Gefährten *Valens v. Mursa,* der ihn wohl zeitlebens begleitet hat, erstmals 335 als Teilnehmer der Synode v. Tarsus erwähnt; sie vertraten dort die arian. Opposition gg. ↗Athanasius. 347 revidierten sie jedoch diese Position, erklärten Athanasius ihre Gemeinschaft u. klagten nun Arius wegen Häresie an. Aber schon 351 gaben sie ihre Revision wieder auf u. waren jetzt wieder führende Vertreter der ↗Homöer in der Westkirche; beide hatten großen Einfluß auf die Synode v. ↗Sirmium (357). 359 exkommunizierte sie die Synode v. Rimini, sie durften jedoch durch den Einfluß des Ks. ↗Constantius ihre Lehren gg. die Antiarianer weiterhin offensiv u. einflußreich vertreten; über dessen Tod hinaus konnten sie auch ihre Btm. behalten. Daß sie aber weiterhin v. der Orthodoxie scharf angegriffen wurden, zeigt ihr Brief an Germinius v. Sirmium v. 366 an.

WW: CSEL 65, 143–160.

Lit.: **LACL** 620 (s.v. Valens); **GCh** 2, Reg. s.v. – **M. Meslin:** Les Ariens d'occident. P 1967.

FRANZ-BERNHARD STAMMKÖTTER

Ursakrament, Bez. Jesu Christi bzw. der Kirche im Hinblick auf die in der Sichtbarkeit der Menschennatur des göttl. Logos (↗Hypostatische Union) bzw. der Institution Kirche mit ihren ↗Sakramenten sich vollziehende Vermittlung des göttl. Heils in der Welt. Im Rahmen der im 19. Jh. neu einsetzenden, auf patr. Ansätze zurückgreifenden Reflexion auf den Zshg. v. Inkarnation, Kirche u. Sakramenten suchte man begrifflich zu differenzieren: Der Güntherianer Johann Heinrich Pabst (1785–1838) etwa nannte die Kirche „Sacrament aller Sacramente" u. Christus „Grund-Sacrament" (Adam u. Christus. W 1835, 87f. 92), während H. ↗Klee die Kirche als „großes Sakrament" (Kath. Dogmatik. Mz [3]1845 [1835], 111) u. E. ↗Commer sie als „Übersakrament" bezeichnete (Die Kirche in ihrem Wesen u. Leben dargestellt. W 1904, 76f.). Letzterer unterschied Christus als „sacramentum maximum" v. der Kirche als „quasi sacramentum maximum" u. Maria als „quasi sacramentum maius in ecclesia" (vgl. Mettnitzer). Im Anschluß an ihn bez. C. ↗Feckes die Kirche als „das eine große chr. Sakrament" bzw. „Übersakrament" u. die Menschwerdung Christi als „U." (Das Mysterium der hl. Kirche. Pb 1934, 113 123); letzteres hatte bereits der prot. Kirchenrechtler R. ↗Sohm getan (Das altkath. KR u. das Dekret Gratians. M–L 1918, 81 83). In der frz. Ekklesiologie (É. ↗Mersch, Y. ↗Congar, H. de ↗Lubac) wurde diese Differenzierung aufgegriffen, wenn auch sprachlich anders gefaßt. Der Sprachgebrauch K. ↗Rahners, der die Kirche seit 1946 U. nannte, u. O. ↗Semmelroths, der diesem zugleich Breitenwirkung verschaffte (Die Kirche als U. F 1953 u.ö.), bedeutete dagegen zunächst einen terminolog. Rückschritt. Die weitere theol. Diskussion bestätigte die Auffassung, daß dem Gottmenschen Jesus Christus, nicht der Kirche die Bedeutung eines U. zukommt; letztere ist in ihrer gott-menschl. Struktur in Analogie zu jenem zu sehen (vgl. LG 8). Deshalb wird ihm die Bez. „U." vorbehalten u. die Kirche als „Wurzel-" bzw. „Grundsakrament" bzeichnet. Das Vat. II hat, obwohl es dem Gedanken z. Durchbruch verhalf, diese terminolog. Differenzierungen nicht übernommen, sondern sich darauf beschränkt, die Kirche „gleichsam ... Sakrament" (LG 1) bzw. „allumfassende[s] Heilssakrament" (LG 48) zu nennen.

Lit.: **M. Bernards:** Zur Lehre v. der Kirche als Sakrament. Beobachtungen aus der Theol. des 19. u. 20. Jh.: MThZ 20 (1969) 29–54; **W. Beinert:** Die Sakramentalität der Kirche im theol. Gespräch: Theolog. Ber., Bd. 9. Z u.a. 1980, 13–64; **A. Mettnitzer:** Wesen u. Leben der Kirche. Altenberge 1992; **M. Deneken:** Les romantiques allemands, promoteurs de la notion d'Église sacrement du Salut?: RevSR 67/2 (1993) 55–74; **ders.:** Sacramentalité de l'Église et théologie romantique: ebd. 67/3 (1993) 41–57; **ders.:** L'Église comme sacrement chez H. Klee: ebd. 68/2 (1994) 197–217; **G. Wassilowsky:** Universales Heilssakrament Kirche. Die Ekklesiologie einer Gruppe dt. Theologen auf dem II. Vat. Diss. masch. Fr 2000. PETER WALTER

Ursberg, ehem. OPraem-Reichsabtei (Diöz. Augsburg); 1119/25 v. Werner v. Schwabegg gegr., vor 1128 (?) mit Chorherren aus ↗Ilbenstadt besetzt; Mutter-Klr. v. ↗Roggenburg, ↗Schäftlarn, ↗Osterhofen u. ↗Neustift b. Freising; urspr. Doppelstift. Neubau v. Kirche u. Klr. 1654–74; 1802 säkularisiert. 1884 Gründung v. Einrichtungen der Behindertenhilfe, 1897 Errichtung der *St.-Josefs-Kongregation* v. III. Orden des hl. Franziskus durch Dominikus Ringeisen (1835–1904), Priester der Diöz. Augsburg. 1996 Verselbständigung des Dominikus-Ringeisen-Werks mit Filialen in Breitbrunn, Holzen, Maria Bildhausen, Pfaffenhausen u. vier Außenwohngruppen. – 1998: 2870 Behinderte, 2220 weltl. Mitarbeiter. Die St.-Josefs-Kongreg. führt ein Gymnasium u. die Bad Krumbad GmbH. Zahl der Schwestern: 314.

Lit.: **LMA** 8, 1329f. – **W. Peters:** Die Gründung des OPraem-Stifts U.: ZBLG 43 (1980) 575–587; **J. Hahn:** U.: Hist. Atlas v. Bayern, Bd. 12. M 1982, 28–45; **Backmund P** 1[2], 79–84; **G. Tröger:** D. Ringeisen u. sein Werk. Ursberg 1984; **A. Lohmüller:** Das Reichsstift U. Weißenhorn 1987; **I. Immenkötter:** Menschen aus unserer Mitte. Die Opfer v. Zwangssterilisierung u. Euthanasie im D.-Ringeisen-Werk. Donauwörth 1992.

PETER RUMMEL

Ursberger Chronik, 1229/30 v. ↗Burchard v. Ursberg (v. Biberach) verf. lat. Weltchronik. Bis 1125 stützt sich die Darstellung auf die Weltchroniken ↗Frutolfs v. Michelsberg, ↗Ekkehards v. Aura u. ↗Ottos v. Freising u. schwäb. Chroniken. Für die Frühzeit ↗Friedrichs I. Barbarossa benutzte Burchard das verschollene Werk des Johannes v. Cremona. Ab 1190 berichtet der prostauf. Verf. aus eigenem Erleben. Zwei Einschübe (Ausg. 91 Z. 24–94 Z. 14, 121 Z. 12–122 Z. 2) stammen wohl v. einem späteren Ursberger Autor (nach 1230).

Ausg.: Die Chron. des Propstes Burchard v. Ursberg, hg. v. O. Holder-Egger–B. v. Simson: MGH.SRG 16.

Lit.: **VerfLex[2]** 1, 1119ff.; **LMA** 1, 952. – **Wattenbach-Schmale** 1, 115–119; **M. Oberweis:** Die Interpolationen im Chronicon Urspergense. M 1990. GEORG KREUZER

Ursi(ci)nus, Gegenpapst ↗Damasus, Päpste – Damasus I.

Ursicinus, hl. (Fest 9. Sept.), *Bischof* **v. Ravenna,** † 9.9.536 nach dreieinhalbjähriger Amtszeit. U. ordnete den Bau v. S. Apollinare in Classe an u. führte den v. S. Vitale fort (CIL 11/1, 290ff. 294). Spätere Erinnerung schreibt U. eine Förderung des Kults des gleichnamigen Mart. (↗Ursicinus v. Ravenna, Mart.) zu. U. wurde in S. Vitale in der Kapelle v. Nazarius u. Celsus beigesetzt, wo noch heute seine Reliquien verehrt werden. Das Apsis-

mosaik v. S. Apollinare in Classe bietet ein wahrscheinlich realist. Bild des Heiligen.

Lit.: **BHL** 8409; **BiblSS** 12, 858ff. (Lit.). – **J.-Ch. Picard:** Le souvenir des évêques. Ro 1988, 166–172. ANDREAS MERKT

Ursicinus v. Ravenna, hl. (Fest 19. Juni, 13. Dez.), *Martyrer,* viell. identisch mit einem gleichnamigen illyr. Mart. (BHG 1861; SynaxCP 891). Die um 500 entstandene Legende v. ↗Gervasius u. Protasius (BHL 3514) schildert die Martyrien v. Vitalis u. Valeria (↗Vitalis u. Agricola), den angebl. Eltern der beiden Mailänder Hll., u. führt davor auch die Figur des U. ein: Dieser sei auf dem Weg z. Mtm. v. Vitalis ermutigt u. danach v. diesem in ↗Ravenna begraben worden. Die Verehrung des U. ist seit dem 6. Jh. für Ravenna vielfach bezeugt: Die Mitte des 6. Jh. fertiggestellte Vitalis-Basilika enthielt auch einen U. geweihten Altar. Das MartHieron erwähnt U. sowohl einzeln (13. Dez.) als auch in der Fünfergruppe (18./19. Juni). ↗Venantius Fortunatus kennt die Gräber v. Vitalis u. U. Im Hoch-MA wurde U. zu einem ↗Kephalophoren u. z. Proto-Mart. Ravennas stilisiert.

QQ u. Lit.: Venantius Fortunatus: Vita S. Martini 4, 682f.: MGH. AA 4/1, 369. – **MartHieron** 325f. 646; **MartRom** 159 246; **BiblSS** 12, 1229f. (Lit.). ANDREAS MERKT

Ursicinus v. St. Ursitz, Eremit, Ende des 6. Jh.; namengebend für St. Ursitz (St-Ursanne) am Doubs. U. war ↗Columban-Schüler. An seinem Grab gründete 613 der gleichfalls columbanisch geprägte Asket ↗Wandregiselus das Klr. St. Ursitz, das dem Abt ↗Germanus v. Münster-Granfelden unterstand. Das Klr. war im 9. Jh. v. ↗Saint-Germain-des-Prés abhängig u. wurde zw. 1095 u. 1220 in ein während der Frz. Revolution aufgehobenes Kollegiatstift umgewandelt. Stiftskirche (13. Jh.) als Pfarrkirche erhalten, ebenso Kreuzgang des 14. Jahrhunderts. – Mit den drei Genannten dürfen wohl drei Ausstrahlungen columban. Wirksamkeit in St. Ursitz festgestellt werden.

Lit.: **C. Lapaire:** Les constructions religieuses de St-Ursanne. Porrentruy 1960; **F. Prinz:** Frühes Mönchtum im Abendland. Da [2]1988, 146. HUBERTUS LUTTERBACH

Ursinus, hl. (Fest 9. Nov. u. 29. Dez., in der Normandie 11./12. Juni, nach 1750 nur 11. Juni), erster Bf. **v. Bourges** (4. Jh.). Auffindung unter Bf. Probianus 558/573 u. Transl. nach St-Symphorien (St-Ursin). Die Vita des 10./11. Jh. macht ihn (Greg. Tur. hist. I, 31, glor. conf. 79 u. 90 ausschmückend) z. Ap.-Schüler, der eine Blutreliquie des ↗Stephan nach ↗Bourges bringt. Patron dort u. in ↗Lisieux.

Lit.: **BHL** 8411–15 mit **NSuppl; ActaSS** nov. 4, 101–115; **AnBoll** 99 (1981) 251–257; **VSB** 11, 290–296; **BiblSS** 12, 861 ff. (É. Brouette, C. Colafranceschi); **LCI** 8, 518ff. (G. Kiesel); **LMA** 8, 1330 (G. Devailly). – **Duchesne FE**[2] 2, 16 122ff.; **Leroquais B** 5, 320; **Leroquais P** 2, 508; **Leroquais S** 3, 420; **M. Bernard:** Répertoire des manuscrits médiévaux contenant des notes musicales, Bd. 3 (Bibliothèques parisiennes). P 1974, 219. FRANZ STAAB

Ursinus, Gegenpapst (24.9.366–16.11.367), † nach 384. Sofort nach dem Tod des Papstes Liberius (24.9.366) erhob eine seit Einsetzung des Gegenpapstes ↗Felix (II.) unversöhnl. Minderheit den röm. Diakon U., der sofort v. Bf. Paulus v. Tibur geweiht wurde; die aristokrat. Mehrheit wählte Damasus I. (geweiht 1.10.366 in der Lateranbasilika). Nach blutigen Kämpfen konnte sich Damasus mit ksl. Unterstützung behaupten. U. wurde im Okt. 366 verbannt, konnte am 15.9.367 zurückkehren, mußte aber auf ksl. Befehl am 16.11.367 Rom verlassen. Seine Anhänger setzten sich in Ober-It. fest u. griffen Damasus scharf an. U. wurde nach Köln verbannt, trat nach Damasus' Tod (11.12.384) erneut hervor, wurde aber durch die Wahl des Siricius endgültig ausgeschaltet.

Lit.: **LP** 1, 212f.; 3, Reg.; **Jaffé Regg** 1, 36; **PRE** Suppl. 10, 1147; **Kelly LP** 47f.; **DHP** 1687; **LMA** 8, 1330; **BBKL** 12, 951ff. – **Caspar** 1, 196–201 628; **A. Lippold:** U. u. Damasus: Hist 14 (1965) 105–128; **Pietri** 1, 408–418. GEORG SCHWAIGER

Ursinus, *Zacharias,* ref. Theologe, * 18.7.1534 Breslau, † 6.3.1583 od. 1584 Neustadt (Haardt); nach Stud. bei Ph. ↗Melanchthon in Wittenberg (1550–57) u. einer Reise nach Heidelberg, Straßburg, Basel, Zürich, Genf, Lyon u. Paris war U. als Lehrer in Breslau tätig, wo er des ↗Kryptocalvinismus verdächtigt wurde. 1560 ging U. nach Zürich, v. dort 1561 als Leiter des Sapienzkollegs nach Heidelberg, wo er 1562 als Nachf. C. ↗Olevians Theologie-Prof. wurde; aus gesundheitl. Gründen mußte er 1568 diese Professur aufgeben. Der ↗Heidelberger Katechismus, als dessen Haupt-Verf. U. gilt, stellt eine Synthese v. ↗Calvinismus u. ↗Philippismus dar. Seine Haupt-WW gelten ebenfalls diesem Ziel. Die Restauration des Luthertums in Heidelberg 1576 führte zu seiner Übersiedlung nach Neustadt (Haardt), wo er als Theologie-Prof. u. Leiter des Collegium Casimirianum wirkte. U.' systematisch-theol. Denken ist der ↗Föderaltheologie zuzuordnen.

WW: Augspurgischer Confession, derselben Apologia u. Repetition. Hd 1566; Explicationes catecheticae. Hd 1598; Opera theologica, 3 Bde. Hd 1612; Der Heidelberger Katechismus u. vier verwandte Katechismen, hg. v. A. Lang. L 1907. – Briefe: Briefe des Heidelberger Theologen Z. U. aus Heidelberg u. Neustadt a. H., hg. v. H. Rott: Neue Heidelberger Jbb. 14 (1906) 39–172.

Lit.: **BBKL** 12, 953–960 (U. Hutter-Wolandt). – **K. Sudhoff:** C. Olevianus u. Z. U. Elberfeld 1857; **E. K. Sturm:** Der junge Z. U. Nk 1972; **D. Visser:** Z. U. NY 1983, niederländ. (überarb.) Kampen 1991. WILLEM VAN'T SPIJKER

Ursmar, hl. (Fest 18. od. 19. Apr.), OSB, * Mitte 7. Jh. Floyon (Dép. Nord), † 713. Aus fränk. Familie, klösterlich erzogen, missionierte U. in seiner Heimat u. in Flandern. Wohl 689 v. ↗Pippin d. Mittleren z. Abt-Bf. des Klr. ↗Lobbes erhoben, führte er die Benediktregel ein u. förderte die Bautätigkeit (697 Weihe der Klr.-Kirche); viell. Gründer weiterer Klöster. Um 711 resignierte er zugunsten seines Schülers ↗Ermin. Begraben in der v. ihm erbauten Kirche Notre-Dame (später St-Ursmer). 823 Erhebung der Gebeine, 1408 Transl. nach Binche (Hennegau), 1794 verbrannt; Patr. der Kinder, die schwer laufen lernen.

QQ: Viten v. Anso v. Lobbes: MGH. SRM 6, 445–461; Rather v. Verona: PL 136, 345–352; Heriger v. Lobbes: PL 139, 1125–1128; Folcuin v. Lobbes: MGH. SS 4, 56ff.

Lit.: **LCI** 8, 520f.; **LMA** 8, 1330f.; **BBKL** 17, 1443f. – **Essen** 76–82; **J. Warichez:** L'abbaye de Lobbes. Lv 1909, 16–29; **J. Babcock:** On the ,Vita Ursmari' of Heriger of Lobbes: MLJb 18 (1983) 105f. ULRICH NONN

Urspring, ehem. OSB-Nonnenabtei (Patr. hl. Ulrich) in Schelklingen (Alb-Donau-Kr.; Diöz. Rottenburg-Stuttgart; früher Konstanz). 1127 schenkten die späteren Grafen v. Schelklingen ihre Eigenkirche in U. u. Land der Abtei ↗Sankt Georgen (Schwarzwald), welche dort ein Nonnen-Klr. err., das v. Am-

tenhausen (Kr. Rottweil) aus besiedelt wurde. Die Konventualinnen kamen meist aus dem Adel der Umgebung. 1475 Reform gg. Auflösung der vita communis. Auch in der NZ überwog das adlige Element im Konvent. Im späten 18. Jh. wurde v. einem Teil des Konvents erfolglos die Umwandlung in ein freies Stift angestrebt; 1806 säkularisiert. Kirche (1622–27) u. Teile der Konventsgebäude erhalten.

Lit.: **J. Eberl:** Gesch. des Benediktinerinnen-Klr. U. b. Schelklingen. St 1978. KARL SUSO FRANK

Ursprung, *Otto,* Musikforscher, * 16.1.1879 Günzlhofen (Oberbayern), † 14.9.1960 Schondorf (Ammersee); 1904 Priester, 1911 Dr. phil.; in München Chorvikar an St. Cajetan u. Ehrenkanonikus an der Allerheiligenhofkirche. Seine Forsch. z. kath. ↗Kirchenmusik sind bis heute grundlegend.

WW: J. de Kerle. Sein Leben u. seine Werke. M 1913; Restauration u. Palestrina-Renaissance in der kath. Kirchenmusik der letzten zwei Jhh. Au 1924; Die kath. Kirchenmusik. Potsdam 1931, Nachdr. NY 1973. GÜNTHER MASSENKEIL

Ursprung der Welt (U.), **Schrift v. U.** Der gnost. Traktat ist in kopt. (sahid.) Übers. überl. u. liegt in einer vollst. (NHC II, 5) u. zwei frgm. Fassungen (NHC XIII, 2 u. British Library Or. 4926 [1]) vor. Das Werk erklärt die dualist. Sicht der ↗Gnosis. Als Ergebnis des Falls eines weibl. göttl. Wesens bringt der ↗Demiurg Ordnung in die v. jenem Fall hergeleitete Materie u. erschafft so die Welt. Die Erschaffung des Menschen dient der Einkerkerung eines göttl. Lichtfunkens im Körper. Die nach dem Muster des Gen-Textes abgefaßte Erzählung ist in deutlich anti-jüd. Absicht geschrieben. Singulär ist die Aufsplitterung der Demiurgen-Gestalt in den gewalttätigen u. blasphem. Vater Jaldabaoth u. den Sohn Sabaoth, die sich im Lauf der Gesch. offenbaren, um den Menschen Erkenntnis u. Heil zu vermitteln. Der stark enkratitisch geprägte Text schließt mit einer grandiosen Endzeit-Vision, welche v. der Zerstörung der Welt u. ihrer Mächte, der Rückführung der göttl. Substanz ins Pleroma u. dem Heil der geisterfüllten Menschen handelt.

Lit.: **A. Böhlig – P. Labib:** Die koptisch-gnost. Schr. ohne Titel aus Cod. II v. Nag Hammadi im Kopt. Mus. zu Alt Kairo. B 1962; **R. Turcan:** Trois mythes gnostiques. Adam, Éros et les animaux d'Égypte dans un écrit de Nag Hammadi (II, 5). P 1974; **B. Layton** (Hg.): Nag Hammadi Cod. II, 2–7, Bd. 2. Lei u. a. 1989; **L. Painchaud:** L'Écrit sans titre. Traité sur l'origine du monde. Québec – Lv – P 1995. GIULIA SFAMENI GASPARRO

Ursprungsphilosophie, ein v. Th. W. ↗Adorno in krit. Absicht geprägter Begriff. Verstanden wird darunter eine Philos., die auf ein Absolut-Erstes aus ist u. dieses als das Beharrende, Unvermittelte u. Wahre, alles andere aber als aus diesem Ersten abgeleitet behauptet. Gemeint ist damit jede Art v. „prima philosophia", die vorneuzeitlich ontologisch, neuzeitlich erkenntnistheoretisch, bewußtseinsphilosophisch u. wissenschaftlich ausgerichtet ist. Dieses am Ursprung ausgerichtete Denken ziele zwar auf die Befreiung aus dem Natur-Zshg., mithin auf die ↗Autonomie des Menschen; verabsolutiert aber schlage es in radikale Herrschaft um, die erst im ↗Faschismus mit den Ursprungsmächten Blut u. Boden zu sich komme. Gegenüber der U. präferiert Adorno ein essayist., negativ-dialekt. Denken, für das es die Dichotomie v. Ursprünglichem u. Abgeleitetem nicht gibt, da alles miteinander vermittelt ist u. als solches gleich nah bzw. gleich fern dem Ursprung steht. Jürgen Habermas gebraucht den Begriff „temporalisierte U.", um in krit. Absicht den Standpunkt M. ↗Heideggers im Diskurs der Moderne zu charakterisieren: Heideggers Ungenügen am ersten Anfang in der griech. Philos., der „Wesensherkunft", veranlasse ihn z. Gründung eines anderen Anfangs: der „Wesenszukunft".

Lit.: **Th. W. Adorno:** Zur Metakritik der Erkenntnistheorie. F 1981; **J. Habermas:** Der philos. Diskurs der Moderne. F 1986. GÜNTER SEUBOLD

Urstand, **Urstandsgnade. I. Theologie- u. dogmengeschichtlich:** Die in Abhängigkeit v. der ↗Sünden- u. ↗Gnadenlehre entwickelte Theol. v. U. (↗Paradies) war ursprünglich eng mit der ↗Gottebenbildlichkeit (Gen 1,26) des Menschen verknüpft, der „zur Gottähnlichkeit, z. Freiheit v. Leiden u. Tod" erschaffen war (Iust. dial. 124). Sie wurde v. ↗Irenaeus v. Lyon heilsgeschichtlich gefaßt (imago, similitudo: haer. V, 16, 2), bei ↗Theophilos v. Antiochien (Autol. 2, 23) naturhaft realistisch gedeutet. Demgegenüber betonen die platonisierenden Alexandriner den spirituell-myst. Bezug z. Logos u. dem mit ihm verbundenen unsterbl. Leben (Clem. Alex. strom. II, 19, 98; Orig. comm. in Rom. 10, 14), während die griech. Väter realgeschichtlich (Gregor v. Nyssa ausgenommen) den Nachdruck auf die Vertrautheit mit Gott u. die Berufung z. engelgleichen Leben (in der Apathie) legen (Bas. hom. in ps. 32, 8). Im Abendland tritt unter stoischem Einfluß bei ↗Tertullian das Interesse an der Bestimmung der Zuständlichkeit des U. als „integritas imaginis et similitudinis" (adv. Marc. II, 10) hervor, ein Zustand, der durch zahlr. „supranaturale Gaben" ausgezeichnet ist (De cultu feminarum 1). Die abendländ. Trad. zusammenfassend, bestimmt ↗Augustinus den U. als „status rectus et sine vitio" (De correptione et gratia 10, 26) u. unterscheidet zw. dem „adiutorium gratiae" u. den „Gaben", unter denen die ↗Konkupiszenz-Freiheit hervorragt. Damit bereitet er die kirchl. Entscheidungen v. Karthago (DH 222), Orange (DH 389) u. im ↗Indiculus (DH 239) vor. Die spekulativer u. differenzierter vorgehende Scholastik versteht den U. mit ↗Anselm v. Canterbury als „iustitia originalis", konzentriert auf die Rechtheit des Willens (Anselm: De veritate 12), unter Einbeziehung der „Gaben" als gratiae gratis datae. Von den ↗Porretanern nur als Vorbereitungsstand auf die Gnade gedacht, bezieht ↗Thomas v. Aquin die heiligmachende Gnade (anders als Johannes ↗Duns Scotus) in den U. ein (S. th. I, 95, 1). Die v. Trid. sanktionierten schol. Grundsätze (DH 1511; verdeutlicht gg. M. ↗Bajus DH 1921 ff.) erfuhren seitens der Reformatoren (unter nominalist. Einfluß) mit Preisgabe der Unterscheidung v. ↗Natur u. Gnade entschiedene Ablehnung, was schließlich z. Umformung des U. in ein Moment der Existenzdialektik führt, während katholischerseits (unter Berücksichtigung naturwiss. Erkenntnis) an einer protologisch u. eschatologisch relevanten heilsgesch. Deutung festgehalten wird (KatKK n. 374–379).

Lit.: **HDG** 2/3a (L. Scheffczyk); 2/3b u. c (H. Köster). – **M. Hauke:** Heilsverlust in Adam. Stationen griech. Erbsündenlehre: Irenäus – Origenes – Kappadozier. Pa 1993; **L. Scheffczyk:** Schöpfung als Heilseröffnung. Kath. Dogmatik, Bd. 3. Aachen 1997, 306–321.

II. Systematisch-theologisch: Die Grdl. der dogmat. Lehre über den U. (↗Paradies) bilden die Kap.

2 u. 3 der bibl. (J) „Urgeschichte“ (vgl. auch die Reminiszenzen Jes 14,12–15; Ez 28,2–10 u. den eschatolog. Bezug Jes 51,3), auch wenn die Identifizierung des literar. Genus dieser Texte noch nicht vollkommen gelungen ist, deren „Geschichtlichkeit“ jedenfalls nicht im Sinn exakter Historizität verstanden werden kann. Die der Weisheits- u. Bundes-Theol. verhaftete Absicht der Erzählung ist mittels eines ätiolog. Rückschlusses auf ein urtüml. Geschehen ausgerichtet, das in den Details v. manchen religionsgesch. Vorstellungen, v. semit. Bildmotiven u. Symbolen umrankt ist, aber doch als wesentl. Realmoment die den gegenwärtigen Zustand kontrastierende ungebrochene Verbindung des sündelosen Menschen mit dem gütigen Gott enthält. Diese v. der frühjüd. Apokalyptik noch ausgeweitete u. spekulativ entfaltete Symbolik wird v. NT, obgleich v. jenen Strömungen nicht gänzlich unbeeinflußt, in heilshaft-gnadenbestimmter Weise konzentriert (Mk 10,1–12; Mt 11,5 par.; Lk 7,22) u. gewinnt in der pln. Adam-Christus-Typologie ihren dogmatisch relevanten Höhepunkt (Röm 5,12–21; 1 Kor 15,20ff.45–49). Dementsprechend konnten die ersten Entwürfe dieses Lehrstücks, das ohne positive Veranschlagung der Trad. u. einer legitimen dogmengesch. Entwicklung nicht begründet u. gehalten werden kann, das Hauptgewicht auf die dem Menschen in seiner „Unversehrtheit“ geschenkte „Gnade“ wie auf das ihm gewährte „Heil“ legen (2. Synode v. Orange: DH 389). Dafür setzte das Trid. die Bezeichnungen „sanctitas et iustitia“, in die Adam „eingesetzt worden war“ (DH 1511). Das Vat. II nimmt den Gedanken unter dem Begriff der „Teilhabe am göttl. Leben“ auf (LG 2), während der KatKK v. „ersten Menschen“ als „in Freundschaft mit seinem Schöpfer u. in Einklang mit sich selbst u. der ihn umgebenden Schöpfung“ lebend spricht (n. 374). Die Verwesentlichung der Lehre im Sinn eines gnadenhaften Anfangs (entgegen den Reformatoren u. Jansenisten) vermag auch die Geltung der seit der Väterzeit stark historisierten u. überbetonten „praeternaturalen“ Gaben (als Terminus erst im 19. Jh. aufkommend) z. Geltung zu bringen. Als „Konkupiszenzfreiheit“, als „Freiheit v. natürl. Tod“, als „Leidensfreiheit“ u. „höheres Wissen“ ausgestaltet, wollen sie keinen wunderbaren Naturstand demonstrieren, sondern als Ausstrahlungen der gnadenhaften Gottförmigkeit auf das Leben des Menschen im Selbst- u. Weltbezug verstanden sein, weshalb ihnen auch in der kirchl. Lehrverkündigung ein niedrigerer theol. Gewißheitsgrad (theologische ↗Qualifikationen) zukommt. Das z. Dogma erhobene „Nicht-sterben-Müssen“ ist jedoch nicht im Sinn biolog. ↗Unsterblichkeit, sondern als v. Schrecken der Sünde befreites Sterben zu deuten (Karthago 418: DH 222; Orange 529: DH 372; Trient 1546: DH 1511f.). Auf die Zentralidee v. heilserfüllten Anfang konzentriert, birgt die Lehre v. U. (auch bei verbleibender hermeneut. Offenheit für weltbildbedingte Fragen) Grundbefunde der chr. Anthropologie u. Gesch.-Auffassung in sich: die gnadenhafte Konstitution des natürl. Menschen, die Ausrichtung auf Christus als den „zweiten Adam“, die Verpflichtung auf den göttl. Urentwurf des Menschen, den Verweis auf das im Prototypischen implizierte Eschaton.

Lit.: **NBL** 1, 29ff. (M. Görg, J. Ernst). – **KKD** 3, 448–473 (J. Auer, J. Ratzinger); **H. M. Köster:** U., Fall u. Erbsünde in der kath. Theol. unseres Jh. Rb 1983; **J. L. Ruiz de la Peña:** Imagen de Dios: Antropología teológica fundamental. Santander 1988; **V. Hamp:** Paradies u. Tod. St. Ottilien 1990.

LEO SCHEFFCZYK

Ursula, hl. (Fest 21. Okt.), Mart. in Köln, Anführerin der „11 000 Mägde“ (Jungfrauen). Ausgangspunkt der Legende ist der in der Clematius-Inschrift (4./5. Jh.) bezeugte Kult v. Martyrinnen aus dem Orient. Im 9. Jh. werden *Pinnosa, Brittola, Martha, Saula, Sambatia, Gregoria, Saturnina, Palladia* genannt. Aus einem mißverstandenen Zahlzeichen kam die Schar der 11 000 zustande, aus der Inschrift einer „innocis virgo U.“ rückte diese statt Pinnosa an die Spitze. Im 12. Jh. bezog man Grabfunde v. röm. Friedhöfen Kölns auf die Jungfrauen, die „Revelationes“ der hl. ↗Elisabeth v. Schönau gaben ihnen Namen. Bekanntere Gefährtinnen wurden so ↗*Aurelia*, ↗*Cordula*, ↗*Kunera*, ↗*Kunigunde*. In der voll ausgebildeten Legende umwirbt der engl. Prinz Etherius die brit. Kg.-Tochter U. Aus Liebe z. Jungfräulichkeit stellte sie die vermeintlich unlösbare Bedingung, daß Etherius binnen drei Jahren Christ wird, sie u. zehn Hofdamen je 999 Begleiterinnen erhalten. Doch all dies wird mit Zuzug aus ganz Europa erfüllt; die Schar findet sich zu einer Romwallfahrt zusammen. Bei der Rückkehr zu Schiff auf dem Rhein erleiden sie (auch ein legendärer Papst ↗Cyriakus u. mehrere geistl. Würdenträger) das Mtm. durch die Hunnen vor Köln. Für die Verbreitung u. reiche Gestaltung des Kults v. York bis Venedig sorgten ein St.-U.-Stift (922–1802), bes. aber die alle Stände der Kirche umgreifende, poet. Legende u. die Unerschöpflichkeit der Reliquien. Daraus erwuchs die Anregung für zahlr. Dichtungen, Zyklen der Tafelmalerei, Reliquienbüsten, „U.-Schifflein“ genannte Bruderschaften, die Stiftung der ↗Ursulinen durch ↗Angela Merici. In der Moderne nahm der Kult ab, wurde 1969 aus dem röm. Kal. gestrichen. Doch blieb er lokal gestattet u. wirkt in der Namengebung für Mädchen intensiv weiter.

QQ: F. X. Kraus: Die chr. Inschriften der Rheinlande. Fr 1890–1894, Bd. 1, n. 294; Bd. 2, 346, n. 315; BHL 8426–51 mit NSuppl; ActaSS oct. 9, 73–303; AnBoll 3 (1884) 5–20 (Hist. ss. Ursulae et sociarum eius), 88 (1970) 308–311 (Vers-Vita, 13. Jh.); W. Levison: Das Werden der U.-Legende. K 1928, 140–157; MGH. SS 30/2, 1372–84 (Transl. im 12. Jh.); H. Schwarzmaier: Ottobeuren. FS z. 1200-Jahrfeier der Abtei. Au 1964, 71f. (Transl. v. 1167).

Lit.: **VSB** 10, 674–688; **BiblSS** 9, 1252–71 (J. E. Gugumus, M. Liverani); **LCI** 8, 521–527 (G. Nitz); **ODS** 386f. (D. H. Farmer); **VerfLex²** 10, 131–140 (U. Rautenberg); **LMA** 8, 1331f. (E. Wimmer). – **Künstle** 2, 566–573; **HistSaints** 2, 285; **M. Coens:** AnBoll 47 (1929) 89–110, 80 (1962) 162–166; **G. de Tervarent:** La légende de S. Ursule dans la littérature et l'art du moyen-âge, 2 Bde. P 1931; **W. Neuss – F. W. Oedinger:** Das Btm. Köln v. den Anfängen bis z. Ende des 12. Jh. K 1964, 68–78; **D. Harmening:** WDGBl 28 (1966) 232 (Reg.); **G. Wegener:** Gesch. des Stifts St. U. in Köln. K 1971; **N. Gauthier:** Origine et premiers développements de la légende de s. Ursule de Cologne: Académie des Inscriptions et Belles-Lettres. Comptes rendus des séances de l'année 1973. P 1973, 108–121; **C. E. L. Smith:** Scriptorium 27 (1973) 237–251; **A. Schnyder:** Die U.-Bruderschaften des Spät-MA. Be 1986; **F. G. Zehnder:** St. U., Legende, Verehrung, Bilderwelt. K ²1987; **J. van der Straeten:** AnBoll 114 (1996) 198; **J. Becquet:** Les noms des vierges de Cologne à Grandmont: Les Cahiers Grandmontains 15 (1997) 3ff.; **J.-F. Nieus:** AnBoll 115 (1997) 15 17ff. 35.

FRANZ STAAB

Ursulina Venerii (Orsolina da Parma), sel. (Fest 7. Apr.), Charismatikerin, * 14.5.1375 Parma, † 7.4. 1408/10 Verona. U. war v. Kindheit an mit Visionen begnadet, die sie dazu bewegten, im ↗Abendländischen Schisma z. Einheit ermahnend auf Clemens VII. einzuwirken (1393). Mehrfache Besuche bei Bonifatius IX. in Rom; Jerusalemwallfahrt 1396. 1405 aus Parma verbannt, starb sie nach Aufenthalt in Bologna in Verona. Wichtigste Quelle zu Leben u. Visionen ist die 1472 entstandene Vita.

QQ: ActaSS apr. 1, 719–735.

Lit.: **WMyst** 508; **BBKL** 12, 1208. CHRISTIAN KLEINERT

Ursulinen, *Gesellschaft der hl. Ursula* (Ordo Sanctae Ursulae [OSU]), gegr. am 25.11.1535 v. ↗Angela Merici in Brescia; ursprünglich eine Vereinigung v. Frauen, die durch ein Versprechen der Jungfräulichkeit u. der Verpflichtung auf eine „Regel" miteinander verbunden waren, allerdings kein gemeinschaftl. Leben führten. Sie verpflichteten sich (ohne Gelübde) zu Keuschheit, Armut u. Gehorsam u. sollten durch ihr chr. Leben nach dem Vorbild der hl. ↗Ursula in der Welt das Ev. bezeugen. Zeugnisse der Spir. Angela Mericis sind drei Schr., die v. ihr diktiert u. v. ihrem Mitarbeiter („Sekretär") Gabriele Cozzano aufgezeichnet wurden: neben der *Regel* (1535) die *Ricordi* (Weisungen, 1539) u. *Legati* (Vermächtnisse, 1539). 1536 wurde die *Compagnia di S'Orsola* bischöflich, 1544 päpstlich approbiert, 1537 Angela Merici z. Mutter („Madre") der Ges. gewählt. Seit Mitte des 16. Jh. widmeten sich die U. v. a. der Katechese. Wichtig für die weitere Entwicklung wurde die Gründung in Mailand (1566) durch K. ↗Borromäus, der die Überarbeitung der urspr. Regel veranlaßte (1567 in Mailand gedruckt; 1582 durch Gregor XIII. approbiert; neu: Verpflichtung z. „vita communis" u. z. Gehorsam gegenüber einem männl. Geistlichen) u. 1576 die Gründung der *Gesellschaft der hl. Ursula* in sämtl. Diöz. der KProv. Mailand vorschrieb. – Nach dem Vorbild Mailands erfolgte um 1592 die erste frz. Gründung in L'Isle-sur-la-Sorgue durch Françoise de Bermond, unterstützt v. César de Bus u. Jean-Baptiste Romillon (↗Doktrinarier). 1597 erschien die erste frz. Regel im Druck (1587 im Anschluß an die Regel v. Ferrara). Von den zahlr. weiteren Gründungen wurden v. a. Bordeaux (1605) u. Paris (1608) einflußreich, die mit ihren Tochtergründungen eigene Observanzen bildeten. Seit 1612 (zuerst in Paris) übernahmen die meisten U. die ↗Augustinusregel sowie feierl. Gelübde u. Klausur. Mit der Einrichtung v. Mädchenschulen – sowohl Elementarschulen als auch höhere Schulen mit Internaten – wurden die U. wegweisend für eine neuzeitl. Mädchenbildung. In Fkr. bestanden bis z. Frz. Revolution mindestens 350 Klr. mit etwa 10000 Ordensfrauen. Durch die Revolution wurden die meisten frz. Klr. vernichtet (die in Valenciennes u. Orange getöteten Schwestern wurden 1920 als Martyrinnen seliggesprochen). Weitere Selige des Ordens sind M. ↗Guyart, B. ↗Merten u. J. ↗Ledóchowska.

Von Lüttich aus (gegr. 1614, Observanz v. Bordeaux) wurde 1639 das erste dt. U.-Kloster in Köln gegründet. Weitere Gründungen erfolgten u. a. in Prag (1655), Meßkirch u. Wien (1660), Landshut (1668), Preßburg (1676), Düren u. Düsseldorf (1681), Graz (1686), Breslau (1687), Straubing u. Innsbruck (1691), Dorsten (1699). Zur Pariser Observanz gehören Metz (1649), Kitzingen (1660), Erfurt (1667), Duderstadt (1700), Fritzlar (1711), Würzburg (1712), Hildesheim (1853) u. Hannover (1860).

Weltweit gibt es derzeit etwa 20000 U., v. denen etwa ein Drittel in „Weltlichen Instituten" nach dem Vorbild der urspr. Gründung zusammenlebt. Im Jahr 1900 schlossen sich die frz. u. it. Konvente z. „Römischen Union" mit Sitz der Generalleitung in Rom zus. (etwa 2700 Schwestern); ihr gehören auch die Klr. in Wien u. Salzburg an. Die rechtlich selbständigen Klr. im deutschsprachigen Raum (seit 1907 in einem Verband) bilden seit 1964 die „Föderation deutschsprachiger U." (etwa 450 Schwestern). Als gemeinsame Grundordnung wurden 1987 die überarbeiteten Ordenskonstitutionen (Weisungen) v. Rom approbiert. Nicht z. Föderation gehören die in der „Kongregation der U. v. Calvarienberg-Ahrweiler" zusammengeschlossenen Klr. in Neuenahr-Ahrweiler (1838), Aachen, Krefeld u. Trier. – Einen eigenen Zweig bilden die *Schwestern der hl. Ursula v. Dôle,* gegr. 1606 in Dôle (Fkr.) durch ↗Anne de Xainctonge. Sie leben v. Anfang an in enger Orientierung an der ignatianisch-jesuit. Spir. ohne strenge päpstl. Klausur u. widmen sich ebenfalls der Mädchen- u. Frauenbildung. Häuser in Dôle, Tours (Fkr.), Brig, Fribourg u. Sion (Schweiz) sowie in Freiburg (Breisgau) (1696) u. in Villingen (1782). – Der Lebensweise der urspr. U. verpflichtet ist die *Gesellschaft der hl. Ursula – Säkularinstitut Sankt Angela Merici* (1958 päpstlich approbiert, in Dtl. seit 1968 als interdiözesane Gemeinschaft mit Sitz im Btm. Augsburg), deren Mitgl. auch nach der Weihe in ihren Berufen arbeiten u. einzeln od. in ihren Familien leben.

QQ: L. Mariani – E. Tarolli – M. Seynaeve: Angela Merici. Beitr. zu einer Biogr. Mi 1995 (it. 1986, frz. 1987); A. Faller (Hg.): Angela Merici. Die Schriften, Krit. Ausg. Ei – Trier 1988; Angela Merici; Regel – Ricordi – Legati, hg. v. der Föderation deutschsprachiger U. Werl 1992; Weisungen für das gemeinsame Leben im Orden der U., hg. v. ders. o. O. o. J. (Neufassung der Konstitutionen v. 1989 u. Statuten der Föderation deutschsprachiger U.).

Lit.: **BBKL** 5, 1299ff.; **DIP** 6, 834–918; **HelvSac** VIII/1, 107–272. – **V. Neusee:** Gesch. der hl. Angela Merici u. des v. ihr gestifteten Ordens der U. 1 1893; Jb. des Verbandes selbständiger U.-Klöster. Beitr. z. Darstellung u. Gesch. des U.-Ordens, hg. v. U.-Kloster in Berlin. B 1926–35, 1937, 1955; **M. de Chantal Gueudré:** Hist. de l'Ordre des Ursulines en France, 3 Bde. P 1958–64; **K. Seibel-Royer:** Die hl. Angela Merici. Gründerin des ersten weibl. Säkular-Inst. Gr – W – K 1966; **Th. Ledóchowska:** Angèle Merici et la compagnie de Ste-Ursule à la lumière des documents, 2 Bde. Ro – Mi 1967; **M.-A. Jégou:** Les Ursulines du Faubourg St-Jacques à Paris 1607–62. P 1981; FS 450 Jahre U., hg. v. der Föderation deutschsprachiger U. Werl 1985; **E. Rapley:** The Dévotes. Women and Church in Seventeenth Century France. Montréal 1990; **A. Conrad:** Zw. Klr. u. Welt. U. u. Jesuitinnen in der kath. Reformbewegung des 16./17. Jh. Mz 1991; **Ph. Annaert:** Les collèges au féminin. Les Ursulines: enseignement et vie consacrée aux XVIIe et XVIIIe siècles. Namur 1992; **A. Conrad:** Mit Klugheit, Mut u. Zuversicht. Angela Merici u. die U. Mz 1994. ANNE CONRAD

Ursünde. Die ↗Sünde Adams wie die ↗Erbsünde werden in der Theol. als „peccatum originale" bezeichnet. Um beide zu unterscheiden, spricht man v. „peccatum originale originans" u. „peccatum originale originatum". Diese Unterscheidung, die sachlich begründet ist, da es sich bei der U. um die *eine* Sünde in uns *allen* handelt, behält ihre hermeneut.

Funktion, auch wenn sich das Verständnis v. U. u. Erbsünde im Lauf der Zeit verändert hat. – In Verbindung mit der sich entwickelnden Urstandslehre betrachtet die Väter-Theol. die Sünde Adams als das uranfängl. Ereignis des ↗Sündenfalls in menschl. Vorzeit u. bewegt sich damit auf der Linie frühjüd. Trad. (Sir 15,11–20; Weish 2,24; 4 Esra 7, 118), während ↗Origenes (Cels. VII, 50) einen präexistenten Sündenfall annimmt. Die Sicht der U. als Sünde des ersten Menschen bestimmt auch die Verurteilung der pelagian. Sündenlehre durch das Konzil v. ↗Karthago (DH 222 f.), nachfolgende lehramtl. Bestimmungen (DH 371 f. 800), das Dekret *De peccato originali* des Konzils v. ↗Trient (DH 1511 1514) sowie die nach dem Trid. entstehende Dogmatik. Die gedankl. Schwierigkeiten, die mit der Annahme eines hist. Sündenfalls verbunden sind, veranlassen I. ↗Kant, die U. in einer transzendentalen Reflexion als das „radikale Böse" im Menschen zu bestimmen. Zusammen mit Kants Begriff des „peccatum originarium" beeinflußte die spekulative Beschreibung der Sünde bei G. W. F. ↗Hegel die moderne Sicht der U. (S. ↗Kierkegaard u. a.). – Im 20. Jh. hat P. ↗Tillich die U. als „Symbol" für die universale menschl. Situation der ↗Entfremdung interpretiert, dabei aber als etwas „Zeitloses" aufgefaßt, während sie für P. ↗Althaus, obschon in der Gesch. nicht zu lokalisieren, „allgegenwärtig" u. „gleichzeitig" ist. Pannenberg u. Axt-Piscalar sehen in der U. nicht ein hist. Faktum, sondern die allg., immer schon gegebene Verkehrung der Struktur des Menschseins. Hoping versteht die U. als transzendental-gesch. Wirklichkeit, während Scheffczyk, Schwager u. a. kath. Dogmatiker die Historizität der U. verteidigen. In einem evolutiven Weltverständnis besteht die Aufgabe der hermeneut. Aneignung der U.-Lehre darin, an der U. als einer gesch. Wirklichkeit festzuhalten, ohne sie im Sinn der trad. Lehre v. Sündenfall i.V.m. dem ↗Monogenismus als singuläres Ereignis in menschl. Vorzeit zu konzipieren.

Lit.: **I. Kant:** Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft: Akademie-Ausg., Bd. 6. B 1968, 19–53; **P. Althaus:** Die chr. Wahrheit. Gt [5]1959, 386; **P. Tillich:** Systemat. Theol., Bd. 2. St–F [7]1981, 35–68; **W. Pannenberg:** Systemat. Theol., Bd. 2. Gt 1991, 266–303; **H. Hoping:** Freiheitsdenken u. Erbsündenlehre: ThGl 84 (1994) 299–317; **Ch. Axt-Piscalar:** Ohnmächtige Freiheit. Tü 1996, 294–303; **L. Scheffczyk:** Schöpfung als Heilseröffnung: Kath. Dogmatik, Bd. 3. Aachen 1997, 391–400; **R. Schwager:** Erbsünde u. Heilsdrama. Ms 1999, 19–60. HELMUT HOPING

Ursus, hl. (Fest 13. Apr., in Ravenna an Ostern, dem Weihefest der Basilica Ursiana), Bf. v. Ravenna, † um 425; in der Bf.-Liste der Stadt vor ↗Petrus Chrysologus erwähnt. U. hat im Zuge der Übersiedlung des Ks.-Hofs v. Mailand nach ↗Ravenna i. J. 402 den Bf.-Sitz v. Classe nach Ravenna verlegt, wo er die Auferstehungskirche (Basilica Ursiana) errichten ließ, die im 18. Jh. dem jetzigen Dom wich.

Lit.: **BHL** 8455; **MartRom** 131; **BiblSS** 9, 1248 f. – **F.W. Deichmann:** Ravenna, Hauptstadt des spätantiken Abendlandes. Wi Bd. 1 1969, 128 f.; Bd. 2/1 1974, 123 ff. (Lit.); **J.-Ch. Picard:** Le souvenir des évêques. Ro 1988. 150 f. 488. ANDREAS MERKT

Ursus u. Victor, hll. Mart. (Fest 30. Sept.); gehören in den Legendenkreis der ↗Thebaischen Legion u. sollen Ende des 3. Jh. in Solothurn enthauptet worden sein. Ihre Verehrung ist bereits in der Passio der Thebaischen Legion v. ↗Eucherius v. Lyon (443/450) bezeugt. Um 500 Transl. des hl. V. nach Genf, wo um das spätere Priorat (1534 aufgehoben) ein Kult entstand. Die Passiones des hl. U. aus dem 7. u. 9./10. Jh., wovon die jüngere stark v. jener v. ↗Felix u. Regula inspiriert ist, sind Zeugnisse des Auflebens des U.-Kults in Solothurn, wo im 8. Jh. eine klösterl. Niederlassung entstand (Stift 1874 aufgehoben). Den Höhepunkt der spät-ma. U.-Verehrung in Solothurn bildete die Reliquienauffindung v. 5.3.1473.

Lit.: **BHL** 8584–88; **LCI** 8, 528; **BBKL** 12, 963; **LMA** 8, 1334; **HelvSac** II/2, 493–535; III/2, 239–324. – **J. Straub:** Die Hll.-Gräber der Schweiz. Be 1987; **B. Widmer:** Der U.- u. V.-Kult in Solothurn: Solothurner Beitr. z. Entwicklung der Stadt im MA. Solothurn 1990, 33–81. ERNST TREMP

Urteil. I. Philosophisch: U. (griech. ἀπόφανσις, πρότασις, lat. *iudicium*) bez. sowohl den Aussage- od. Behauptungssatz selbst als auch seinen Inhalt bzw. das durch ihn Ausgesagte. Im log. Sinn ist ein U. die wahrheitswertdifferente Verbindung (affirmatives U.) od. Trennung (negatives U.) mindestens zweier Begriffe. Weitere traditionell wichtige Unterscheidungen sind die in analyt. u. synthet. U.e, singuläre, partikuläre u. universelle U.e, kategor., hypothet. u. disjunktive U.e sowie apodikt., assertor. u. problemat. Urteile.

Lit.: **EPhW** 4, 445–448 (K. Lorenz). CHRISTOPH KANN

II. Theologisch-ethisch: Der Wahrheitsanspruch des Sittlichen birgt die Verheißung erfüllten Lebens in sich; alle U.-Bildung steht in ihrem Dienst. Dies geschieht auf unterschiedl. Reflexionsebenen. Oberste Prinzipien übergreifen die Einbettung in Zeit u. Raum; Maximen u. Normen suchen die Komplexität des Wirklichen aufzulösen; konkrete Imperative treffen die einmalige Situation. Sittliche U.-Kraft verknüpft die Denkschritte, indem sie alle Handlungsalternativen auslotet. Sie verlangt neben definitor. Eindeutigkeit verstehende Erschließung der einschlägigen axiolog. u. anthropolog. Vorannahmen sowie vorurteilsfreie Zurkenntnisnahme des gegebenen Umfeldes. Die subj. Gutheit der Gesinnung trägt sich so in die obj. Richtigkeit des Handelns ein. Verlangt ist also ein Misch-U., das den Risiken v. gesch. Einsicht u. Erfahrung unterworfen bleibt; ↗Güterabwägung u. Folgeneinschätzung fließen ein, Vernetzung der Handlungsketten steht im Blick. Auch macht sich die eigene Biogr. als positive od. negative Hypothek bemerkbar, sie kann weisheitl. Kongenialität befördern od. behindern. ↗Unterscheidung der Geister als Fähigkeit z. Selbstbeurteilung ist Voraussetzung rechten Urteilens, sie bindet sich an gelebte Wahrhaftigkeit u. erzeugt kognitive Bescheidenheit wie Korrekturoffenheit.

Lit.: **D. Mieth:** Moral u. Erfahrung. Fri Bd. 1 [4]1998, Bd. 2 [1]1999; **Böckle; Schüller**[3]; **P. Fonk:** Glauben, handeln u. begründen. Fri 1995. KLAUS DEMMER

III. Kirchenrechtlich: Das U. (sententia) ist die Entscheidung, die in Anwendung des obj. Rechts auf einen konkreten Fall durch den Einzelrichter od. das Kollegialgericht gefällt wird. Es gibt Antwort auf eine Streitfrage, die v. Gericht festgesetzt u. auf gemeingerichtl. od. verwaltungsgerichtl. Weg untersucht worden ist. Voraussetzung für die U.-Fällung ist, daß der ↗Richter aufgrund des Beweismaterials die moral. Gewißheit über die z. Entscheidung stehende Sache gewonnen hat (c. 1608 §§ 1, 2).

Das *End-U.* (sententia definitiva) ist der gerichtl. Entscheid über die Hauptfrage eines Prozesses u. bringt den Rechtszug z. Abschluß. Das *Zwischen-U.* (sententia interlocutoria) ist die Entscheidung über eine im Verlauf des Hauptverfahrens aufgeworfene Teilfrage (cc. 1589 § 1, 1607). Jedes U. ist in rechtl. u. tatsächl. Hinsicht zu begründen (c. 1611 n. 3) u. durch Aushändigung od. Zusendung einer U.-Ausfertigung an die Parteien zu verkünden (c. 1615). Ein U. wird erst mit der Bekanntgabe wirksam (c. 1614). U.e in Personenstandssachen erwachsen nie in endgültige Rechtskraft (c. 1643).

Lit.: **J. Weitzel:** Das U. in den einzelnen Stadien seines Entstehens: AKathKR 133 (1964) 14–18; **P. A. Bonnet:** De iudicis sententia ac de certitudine morali: PRMCL 75 (1986) 61–100; **Ch. Lefebvre:** La sentenza: Decisione e motivatione: Il processo matrimoniale canonico (Studi Giuridici 17). Va 1988, 303–329; **MKCIC** cc. 1607–1618 (K. Lüdicke). PAUL WIRTH

Urteilskraft. I. Philosophisch: Unter U. wird die natürl. dispositionelle Fähigkeit zu treffl. situationsabhängigen Einzelfallbeurteilungen verstanden. Ihre wichtigsten Leistungen zeigen sich in Einzelfallbeurteilungen dessen, was jeweils *praktisch* wichtig ist, also bei dem, was jeweils aus moral., rechtl., utilitären u./od. polit. Gründen wichtig ist. Die philos. Analyse dieser prakt. Funktionen u. Leistungen der U. ist klassisch durch Aristoteles' eth. Schr. dokumentiert (EN, bes. Buch VI). Die Rücksicht auf die prakt. Funktionen u. Leistungen der U. erklärt die Autonomie der prakt. ↗*Wissenschaften* im klass. Wiss.-System: die jurist. Ausbildung dient der method. Disziplinierung eines (v. a. richterl.) ↗Urteils darüber, ob jemand im Recht ist od. nicht; die med. Ausbildung der eines (ärztl.) Urteils darüber, ob jemand krank ist od. nicht; u. die politikwiss. Ausbildung der eines Urteils darüber, ob ein konkretes Gesetz od. ein konkreter Regierungsakt am Gemeinwohl eines konkreten Gemeinwesens orientiert ist od. nicht. Zwei Kernbereiche *nicht*prakt. Funktionen u. Leistungen der U. hat I. ↗Kant für die philos. Analyse erschlossen: das Muster-Bsp. *kausaler* Beurteilungen v. individuellen Zustandsänderungen in Zeit u. Raum wird zu einer transzendentalen Doktrin der U. radikalisiert (KrV 2. Tl., 1. Abt., 2. Buch); das Muster-Bsp. der *ästhetischen* Urteile über die Schönheit individueller Naturerscheinungen zu einer Kritik der ästhet. U. (Kritik der U., 1. Tl.).

Lit.: **W. Hennis:** Politik u. prakt. Philos. Neuwied–B 1963; **C. Schmitt:** Gesetz u. Urteil. B ^{2}1969; **W. Wieland:** Diagnose. Überlegungen z. Medizintheorie. B–NY 1975; **E. Vollrath:** Rekonstruktion der polit. U. St 1977; **J. Kulenkampff:** Kants Logik des ästhet. Urteils. F ^{2}1994; **R. Enskat:** Kausalitätsdiagnosen. Die Musterbedingung der Möglichkeit der Erfahrung in Kants transzendentaler Beschreibung der Natur: Naturauffassungen in Philos., Wiss., Technik, hg. v. L. Schäfer–E. Ströker, Bd. 3: Aufklärung u. späte NZ. Fr–M 1995, 149–223; **P. Aubenque:** La prudence chez Aristote. P ^{2}1997. RAINER ENSKAT

II. Praktisch-theologisch: Die Fähigkeit, Menschen u. Dinge richtig einzuschätzen *(vis aestimativa)*, gehört bei ↗Thomas v. Aquin zu den „inneren Sinnen"; sie ist Voraussetzung für polit., ärztl., künstler. u. seelsorgl. Handeln. ↗Klugheit, Besonnenheit u. ↗Weisheit sind auf sie angewiesen. Der v. I. ↗Kant in seiner „Dritten Kritik" urgierte Begriff einer (das Kunstschöne ästhetisch u. die belebte Natur teleologisch) „reflektierenden" U. als eines (auf das „Gefühl der Lust u. Unlust" bzw. auf „Geschmack" als „Gemeinsinn" gegründeten) situativ Weltbezug stiftenden Vermögens *symbolischer,* d. i. *indirekter* Verknüpfung des konkret Sinnlichen mit dem Übersinnlichen (mit den Ideen v. Gott, Freiheit u. Seele) führte F. D. E. ↗Schleiermacher dazu, insbes. kirchl. ↗Praxis als „darstellendes" Handeln im Sinn v. „Symbolisieren u. Organisieren" zu verstehen, im kath. Bereich ähnlich J. S. ↗Drey, J. B. ↗Hirscher. In ihrer z. Vermögen der „lebendigen Anschauung" fortgebildeten Form wurde U. hier (der Sache nach) zugleich als die kontinuierlich auszubildende Fähigkeit „tätiger Darstellung" der Idee eines Reiches Gottes „auf Erden" unter den Bedingungen der NZ betrachtet. Die Reformulierung u. Pflege der damit gemeinten personal-*sozialen* Kompetenz im Horizont chr. ↗Hoffnung durch die Prakt. Theol. ist im Blick auf krit. Förderung der polit. u. spir. Urteilsbildung in Ges. u. Kirche sowie für die Ausbildung einer entspr. praktisch-theol. ↗Ästhetik interkommunikativer Gestaltung der gesellschaftl. u. kirchl. Sozialformen heute erneut v. Interesse.

Lit.: **W. Fürst:** Praktisch-theolog. U. Z 1986; **F. Hermann:** U. als polit. Vermögen. Lüneburg 1999. WALTER FÜRST

Uruguay (República Oriental del U.), südamer. Staat, Präsidialrepublik; Hauptstadt ↗Montevideo. 1516 v. span. Seefahrer Juan Díaz de Solís entdeckt u. gg. den Widerstand der Charrúa schwach besiedelt, war das Land („Banda Oriental") in der Kolonialzeit zw. Span. u. Portugal umstritten, versorgte im 17. u. 18. Jh. sog. *estancias* u. wurde 1776 Teil des

Uruguay: Statistik der Bistümer

Bistum	Gründung	Fläche in km²	Zahl der Katholiken	Katholiken-Anteil in % der Einw.	Zahl der Pfarreien	Diözesan-Priester	Ordens-Priester	Ordens-Schwestern
Montevideo	Ebtm. 1897 (1832 AV; 1878 Btm.)	540	850000	62,9	77	77	196	974
– Canelones	Btm. 1961	4532	399000	89,9	34	27	13	174
– Florida	Btm. 1955 (1897 Btm. Melo; 1931 Beifügung des Namens Florida; 1956 umbenannt)	22600	103895	85,0	16	11	18	57
– Maldonado - Punta del Este	Btm. 1966	13000	153000	91,1	15	12	7	26
– Melo	Btm. 1897 (1931 nach Florida verlegt; 1955 wieder err.)	25000	126000	71,8	16	17	5	40
– Mercedes	Btm. 1960	15000	160000	78,0	16	23	8	57
– Minas	Btm. 1960	16200	97000	94,2	12	18	–	25
– Salto	Btm. 1897	50245	292000	91,2	16	23	16	87
– San José de Mayo	Btm. 1955	10136	92200	75,6	12	16	4	29
– Tacuarembó	Btm. 1960	25000	127545	69,7	16	12	15	49

Nach AnPont 2000. PAUL HUG

span. Vize-Kgr. Río de la Plata. Nach der Erlangung der Unabhängigkeit (Nationalheld José G. Artigas) erhielt U. 1830 die erste Verfassung u. erlebte im 19. Jh. eine starke eur. Einwanderung. Die Christianisierung, v. a. durch OFM u. SJ, begann Ende des 17. Jahrhunderts. Kirchlich gehörte U. zunächst z. Btm. ↗Asunción u. später z. Btm. ↗Buenos Aires. 1878 Gründung des Btm. ↗Montevideo, dessen erster Bf. Jacinto Vera (1813–81) die Kirche v. U. organisierte. 1917 Trennung v. Kirche u. Staat. U. gilt als bes. säkularisiertes Land; chron. Priestermangel; zahlr. kirchl. Schulen u. Wohlfahrtseinrichtungen; Kath. Univ. (1985). Nach dem Vat. II u. den Konferenzen v. ↗Medellín (1968) u. ↗Puebla (1979) pastorale Erneuerung. – 175016 km^2; 1996: 3,26 Mio. Einw. (85% Weiße, 5% Mestizen, 3% Mulatten). 78% Katholiken, 2,5% prot. Denominationen, 1,5% Juden. □ Argentinien, Bd. 1.

Lit.: **HKG** 7, 711 ff.; **EKL**[3] 4, 1080–84 (Lit.); Hb. der Gesch. Lateinamerikas, hg. v. **W. Bernecker u. a.** St 1996, 973–1015 (Lit.) (H. J. Puhle). – **Q. Aldea – E. Cárdenas:** Manual de historia de la Iglesia, Bd. 10. Ba 1987, 1203–23; **J. C. Elizaga:** Las sectas y las nuevas religiones a la conquista del U. Montevideo [2]1989; **M. R. Coolighan – J. J. Arteaga:** Hist. del U. desde los orígenes hasta nuestros días. ebd. 1992; **D. Bazzano:** Breve visión de la historia de la iglesia en El U. ebd. 1993; **HGIAL** Bd. 9 (Cono Sur); **J. Villegas:** La evangelización del indio de la Banda Oriental del U.: Cristianismo y mundo colonial, hg. v. J. Meier. Ms 1995, 69–111; **A. Macchi:** Un nuovo presidente della repubblica in U.: CivCatt 151 (2000) 188–196. JUAN VILLEGAS

Uruk (heute *Warka,* sumer. *Unug,* hebr. *Erech*), Ruinenstätte im Süden des heutigen Irak etwa 40 km östlich der Prov.-Hauptstadt Samawa u. 64 km nordwestlich v. ↗Ur gelegen. U. wird in der ↗Völkertafel (Gen 10,10) als Teil des Reichs v. Kg. Nimrod erwähnt. Die Stadt gehörte zu den frühen Stadtstaaten ↗Mesopotamiens u. erscheint in der sumer. Kg.-Liste als Sitz der 2. Dynastie nach der Sintflut, deren legendärer Kg. ↗Gilgamesch als Erbauer der Stadtmauer um 2700 vC. gilt. Früheste Schriftzeugnisse (Token, Tontafeln), Rollsiegel, Plastik, Löwenjagdstele, U.-Vase u. eine monumentale Architektur zeugen v. einem kulturellen Zentrum bereits Ende des 4. Jt. vC., das zwar nach dem Aufstieg der 3. Dynastie v. Ur um 2000 vC. an Bedeutung verlor, aber bis in die Partherzeit besiedelt blieb. Der Tempelkomplex Eanna („Haus des Himmels") im Zentrum der Stadt u. anliegender Zikkurat (Ur III) war die Kultstätte der Göttin Inanna/↗Ischtar, die eine wesentl. Rolle in der sumer. u. assyrisch-babylon. Mythologie u. Kg.-Ideologie spielte. Westlich davon lag das Heiligtum des Himmelsgottes Anu, der einen frühsumer. Hochtempel besaß, u. dessen Kult (Bit Resch) zus. mit dem der Ischtar (Irigal) bes. in der Seleukidenzeit wieder auflebte. Für beide Götter ist das Neujahrsfest belegt.

Lit.: **R. M. Boehmer** (Hg.): The Oxford Enc. of Archeology in the Near East, Bd. 5. O 1997, 294–298. – **B. Pongratz-Leisten:** Ina šulmi īrub. Die kulttopograph. u. ideolog. Programmatik der akītu-Prozession in Babylonien u. Assyrien im 1. Jt. vC. Mz 1994. BEATE PONGRATZ-LEISTEN

Urväter, nach dem „Stammbaum Adams" (Gen 5) die 10 Ahnen der Menschheit v. ↗Adam bis ↗Noach v. sagenhaft hohem Lebensalter. Die 3 ersten Namen sind identisch mit denjenigen v. Gen 4,25 f. Je, v. den folgenden 6 sind 2 ganz u. 4 fast gleich mit den Namen der Kainiten (Gen 4,17 f. Je). Nur Noach ist ohne Entsprechung. P hat die ↗Genealogie (ohne V. 29 Je) bereits zus. mit dem Semitenstammbaum (Gen 11,10–26) einer Vorlage entnommen, die, selbst aus älteren Listen (vgl. Gen 4,17 f. 25 f.) zusammengestellt, die ↗Urgeschichte v. Adam (Gen 5,1 f.) bis Terach (Gen 11,26) genealogisch überbrückt. Zur P-Vorlage gehörten wohl noch Gen 7,6; 9,28 f. (Ruppert 245). – Vergleichbar ist die altbabylon. Kg.-Liste (auch griechisch v. Berossos [3. Jh. vC.] überl.), v. der versch. Rezensionen mit phantastisch langen Regierungszeiten v. 8 bzw. 10 vorsintflutl. Urkönigen (sumer. Namen) bekannt sind. Der zehnte Kg. heißt übrigens wie der sumer. Sintflutheld Ziusudra (vgl. Noach). Eine Abhängigkeit v. Gen 5 v. der mesopotam. Liste ist indes unwahrscheinlich. – Die Bedeutung der hohen Lebensalter der U. ist (bis auf Henoch: 365 Jahre = Tageszahl des Menschenjahrs) bislang ungeklärt. Die Zeugungsalter sind so angelegt, daß der am längsten lebende Urvater, ↗Metuschelach (969 Jahre) gerade noch vor Anbruch der Flut (?) stirbt (anders LXX). Das hohe Alter der U. verweist auf die menschl. Lebenskraft, in der sich der Schöpfersegen (Gen 1,28 P) auswirkt. – Der aufsteigende ↗Stammbaum Jesu Lk 3,23–28 endet, Gen 5 benutzend, mit Adam.

Lit.: Gen-Kommentare. – **TUAT** 1, 328–337. – **F. W. Albright:** The Babylonian Antediluvian Kings: JAOS 43 (1925) 313–329; **A. Pohl:** Babylon. Urkönige u. bibl. Erzväter: StZ 85 (1959/60) 412–422; **M. Barnouin:** Recherches numériques sur la généalogie de Gen V: RB 77 (1970) 347–365; **Th. C. Hartman:** Some Thoughts on the Sumerian King List and Genesis 5 and 11B: JBL 91 (1972) 25–32; **R. S. Hess:** Studies in Personal Names of Genesis 1–11 (AOAT 234). Kevelaer–Nk 1992, 67–72 159; **L. Ruppert:** Genesis I. Wü 1992, 218 f. 240–250. LOTHAR RUPPERT

Urvertrauen. Der Begriff U. ist v. a. durch den Psychoanalytiker E. H. ↗Erikson bekannt geworden u. meint ein Gefühl des Sich-Verlassen-Dürfens auf die ↗Glaubwürdigkeit anderer wie seiner selbst. U. ist der Eckstein der gesunden Persönlichkeitsentwicklung, wird in einer guten frühen Mutter-Kind-Beziehung grundgelegt u. ist Fundament einer ständigen Weiterentwicklung der Persönlichkeit in Form eines „epigenetischen Modells", in dem psych. u. soz. Wachstum als fortschreitende Differenzierung v. Fähigkeiten dargestellt wird. Dieses Wachstum vollzieht sich in acht Stufen, in denen jeweils entwicklungsbedingte Krisen zu bestehen sind. U. ist eine wichtige psych. Grdl. für ↗Religiosität, beide bedingen sich wechselseitig. Wer behauptet, religiös zu sein, muß lt. Erikson aus seiner Religion einen Glauben ableiten können, den er dem Kleinkind in Gestalt des U. weitergeben kann.

Lit.: **E. H. Erikson:** Identität u. Lebenszyklus. F 1966, 75; **G. Bitter:** Religiosität u. Christianität. Religionspäd. Überlegungen zu ihrem wechselseitigen Verhältnis: H. Kochanek (Hg.): Religion u. Glaube in der Postmoderne. Nettetal 1996, 129–149. FRIEDRICH DIERGARTEN

Urzeit, Urzeitgeschehen. Im Kontext der Geschichts-Forsch. ist U., ähnlich wie „Vorzeit", ein Epochenbegriff für die früheste Zeit der Menschheits-Gesch. (Vor-Gesch.). Das seit dem 17. Jh. bezeugte Wort U. bez. im Rahmen der Religions-Wiss. die mytholog. Vorstellung v. einer ideal-utop., oft mit räuml. Bildern verschmolzenen, zeitlich fernen Anfangslage der Welt (hebr. עוֹלָם [ʿôlām], griech. αἰών, ↗Urgeschichte, ↗Äon, ↗„Goldenes

Zeitalter“, ↗Paradies, ↗Chaos, U.-Wesen u.a.), die in der hist. Ggw. ihr begrenztes Ende gefunden hat u. ihren endzeitl. Neuanfang für unbegrenzte künftige Dauer erst finden wird (↗Eschatologie). Das mentalitätsgeschichtlich gebundene u. kulturspezif. mytholog. Idealisierungskonstrukt U. (↗Mythos), auffindbar u.a. in den Traditionen der babylon., iran., ind., chines., afrikan. od. nord. Kulturen u. entfaltet in den Mythen über Weltentstehung, Ursprung des Menschen als Urpaar (↗Urmensch), ↗„Sündenfall“, Weltkatastrophe usw., wird in der menschl. Generationenfolge ätiologisch erzählt (vgl. „in illo tempore“), in einer „Kausalfiktion“ überl. u. ggf. rituell-kultisch vergegenwärtigend dargestellt. Bis in die Ggw. bilden individuelle u./od. kollektive ↗Ekstase-Vorgänge (↗Schamanismus, ↗Askese, ↗Mystik) angestrebte Zugänge z. Wunschwelt der U., die oftmals psychologisch im menschl. Unbewußten schlummernd erachtet wird.

Lit.: **ThWNT** 1, 197–209. – **H. Baumann:** Schöpfung u. U. des Menschen. B 1936; **A.E. Jensen:** Mythos u. Kult. Wi [2]1960; **Ch.H. Long:** Alpha. The Myths of Creation. NY 1963; **B. Gatz:** Weltalter, goldene Zeit u. sinnverwandte Vorstellungen. Hi 1967; **M. Eliade:** Die Sehnsucht nach dem Ursprung. F 1989; **ders.:** Die Schöpfungsmythen. D [3]1998; **D. Clemens–T. Schabert** (Hg.): Anfänge. M 1998. ANSGAR PAUS

Urzeugung (Abiogenese, generatio spontanea), spontane Entstehung v. Lebewesen aus unbelebter Materie, bis ins 18. Jh. allgemein bei kleinen Organismen als möglich u. tatsächlich angenommen. Genauere Beobachtung vermochte die U. für eine wachsende Zahl angebl. Fälle auszuschließen (zuletzt auch für Bakterien durch Louis Pasteur 1862). Nur die Materialisten (z.B. E. ↗Haeckel) hielten an der Möglichkeit einer U. fest, verleitet durch die scheinbare Strukturlosigkeit des zellulären Protoplasmas („Urschleim“). Heute gilt es als ausgeschlossen, daß U. unter gegenwärtigen Bedingungen möglich ist. Mit der Entdeckung der Evolution wurde aber die Frage nach der Entstehung eines ersten Lebewesens u. damit nach einer U. unabweisbar. In den fünfziger Jahren des 20. Jh. zeigten Stanley Lloyd Miller u.a. experimentell, daß in der vermutlich reduzierenden (sauerstoffreien) Uratmosphäre der Erde die wichtigsten Bausteine des Lebens (Aminosäuren, Stickstoffbasen) spontan entstehen. Auch die Verknüpfung dieser Bausteine zu kurzen Ketten (Polymerisation), evtl. an kristallinen Oberflächen, sollte möglich sein ebenso wie der Einschluß solcher Polymerisate in Lipidbläschen (Vorläufer der Zellen). Keine der heutigen U.-Theorien hat sich bisher durchsetzen können. Sie drohen schon am Problem der Polymerisation zu scheitern: Die Polymerisate werden in wäßriger Lösung ohne gezielte Gegenmaßnahmen wieder in ihre Bausteine zerlegt. Noch keine dieser Theorien hat das eigtl. Problem attackiert: Wieviele Arten aufeinander abgestimmter Miniproteine sind notwendig für ein zellartiges Gebilde, das sich reproduzieren kann? Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit einer schrittweisen u. zufälligen Entstehung der dazu notwendigen Information, codiert in der Desoxyribonukleinsäure (DNS) od. Ribonukleinsäure (RNS)? Die Zeit zw. der Abkühlung der Erdoberfläche auf unter 100°C u. den ersten Spuren zellulären Lebens (weniger als 500 Mio. Jahre) reicht dazu schwerlich aus. Darum greift man wieder zurück auf die Idee der Panspermie (z.B. Francis Harry Compton Crick): Lebenskeime, die aus dem Weltall auf die Erde gelangt seien u. die anderswo für ihre Entstehung Mrd. v. Jahren z. Verfügung gehabt haben sollen. Fazit: Die Frage nach der Entstehung des ersten Lebenwesens ist naturwissenschaftlich noch völlig offen.

Lit.: **B. Vollmert:** Das Molekül u. das Leben. Reinbek 1985; **M. Eigen:** Stufen z. Leben. M 1987; **J. Horgan:** Schritte ins Leben: Spektrum der Wiss. Apr. 1991, 78–87. PAUL ERBRICH

Uskoken. Nachdem Bosnien 1463 unter türk. Herrschaft gefallen war, setzten viele Christen den Kampf gg. die Türken fort (Haiduken). Andere liefen auf das Gebiet der chr. Herrscher über u. überfielen v. dort die Türken (serbokroat. *uskok*, Überläufer). Ihr Hauptstützpunkt war Klis (b. Split), nach dessen Eroberung 1537 Senj. Wegen ihrer Tapferkeit u. Geschicklichkeit wurden sie z. Symbol des nat. u. rel. Widerstands gg. die türk. Eroberer; später auch gg. die Venezianer. In der Zeit nachlassender Spannungen erschwerten sie der Habsburger Monarchie die Regelung der Verhältnisse mit den Türken u. Venedig. Im Jahre 1615 provozierten sie den sog. U.-Krieg, der 1617 mit dem Frieden v. Madrid endete, welcher ihre Vertreibung aus Senj festlegte. Der Verlust ihres Stützpunktes bedeutete das Ende für die Uskoken.

Lit.: **C.W. Bracewell:** The Uskoks of Senj. Ithaca 1992 (Lit.). MILE BOGOVIĆ

Ussermann, *Aemilian,* OSB (1757), Theologe, Philologe u. Historiker, * 30.10.1737 St. Ulrich (Schwarzwald), † 31.10.1798 St. Blasien; 1767 Dr. theol. sowie Prof. für Moral-Theol. u. hebr. Lit. in Salzburg; 1769 Rückkehr nach ↗Sankt Blasien, um die 1768 zerstörte Bibl. wiedereinzurichten; Mitarbeiter M. ↗Gerberts an der ↗„Germania Sacra“.

WW: Succinta explicatio locorum quorundam difficiliorum Pentateuchi. M 1767: Compendium syntaxeos hebraicae. S 1769; Prodromus Germaniae Sacrae, 2 Bde. St. Blasien 1790–1792; Episcopatus Wirceburgensis. ebd. 1794: Episcopatus Bambergensis. ebd. 1801, nochmals 1802.

Lit.: **Brandl 2** 251; **BBKL** 12, 983 f. – **J. Bader:** Das ehem. Klr. St. Blasien: FDA 8 (1874) 103–253. bes. 213 ff.; **G. Pfeilschifter:** Die St. Blasianische Germania Sacra. Ke 1921; **A. Häußling:** Das St. Blasier Reformbrevier v. 1774/77. M. Gerberts u. A. U.s Entwurf einer benediktin. Tagzeitenliturgie: ALW 35/36 (1993/94) 19–42. KARL SUSO FRANK

Us(s)her, *James,* irischer prot. Theologe, * 4.1. 1581 Dublin, † 20.3.1656 Reigate (Surrey); Mitgl. des puritanisch u. ramistisch geprägten Trinity College in Dublin, 1601 Priester, 1607 Prof. für Theol. am Trinity College, 1621 Bf. v. Meath, 1625 Ebf. v. Armagh u. Primas v. Irland. U. bemühte sich, der irischen Kirche eine gewisse Selbständigkeit zu erhalten u. die calvinist. Theol. in ihr zu fördern. Er entwarf maßgeblich die 104 stark antirömisch geprägten „Irish Articles“ (1615), die eine strenge ↗Prädestination lehren. Sie wurden 1635 in Irland durch die Übernahme der 39 ↗Anglikanischen Artikel der Kirche v. Engl. verdrängt, wurden jedoch umgekehrt in Engl. bei der Entstehung des Bekenntnisses der ↗Westminster Assembly v. 1646/47 berücksichtigt, obwohl der eingeladene U. dort die Teilnahme verweigerte. Während U. gelehrte Stud. in Engl. trieb, brach der große Aufstand der irischen Katholiken v. 1641 aus, so daß er fortan in Engl. lebte. Die Konflikte zw. Krone u. Parlament,

zw. hochanglik. Anhängern einer bfl. Verfassung u. calvinist. Puritanern u. Presbyterianern suchte er zu lösen, indem er für die Kirche v. Engl. das Modell einer Verfassung entwickelte, die das anglik. ↗Episkopalsystem mit presbyterial-synodalen Elementen (↗Presbyterialverfassung) kombinierte.

Seit 1646 wirkte U. als Prediger in der Londoner „Society of Lincoln's Inn". Er verf. zahlr. hist. Werke. Die bibl. Chronologie seiner *Annales Veteris Testamenti … et Novi Testamenti* (2 Bde. Lo 1650–1654) liegt wohl den Marginalien vieler Ausg. der „King James Version" [↗Bibel, VIII. B.-Übersetzungen 3.b)1)] seit 1701 zugrunde. Zu seinen Leistungen als Patrologe zählt die Scheidung der sieben echten v. den unechten Briefen im Schr.-Korpus des ↗Ignatios v. Antiochien (*Polycarpi et Ignatii epistulae.* O 1644; *Appendix Ignatiana.* Lo 1647). Wichtig war auch seine Darstellung der frühen britann. u. irischen KG (*Britannicarum ecclesiarum antiquitates.* Dublin 1639). Inmitten einer Epoche schwerer u. verworrener kirchlich-polit. Kämpfe stand U. bei Anglikanern, Puritanern, Katholiken, Royalisten u. Anhängern des Parlamentarismus als Gelehrter v. umfassendem Wissen u. ausgleichendem Wesen in hohem Ansehen. Auf O. ↗Cromwells Anordnung wurde er in Westminster Abbey beigesetzt.

WW: Works, hg. v. C. R. Elrington–J. H. Todd, 17 Bde. Dublin–Lo 1847–64 (Biogr., verf. v. Elrington, in Bd. 1).

Lit.: **DNB** 58, 64–72 (A. Gordon); **BBKL** 12, 979–983 (P. Mommer). – **J. A. Carr:** The Life and Times of J. U. Lo 1895; **R. B. Knox:** J. U., Archbishop of Armagh. Cardiff 1967 (mit Bibliogr. der WW); **J. Barr:** Why the World was Created in 4004 B. C.: Archbishop U. and the Biblical Chronology: BJRL 67 (1984/85) 575–608; **H. Trevor-Roper:** Catholics, Anglicans and Puritans. Ch 1988, 120–165 289–292. ROLAND KANY

Usuard (Huswardus), OSB-Mönch v. ↗Saint-Germain-des-Prés, † 13.1. wohl 877. Im Auftrag ↗Karls d. Kahlen stellte er seit 859/860 auf der Grdl. v. MartHieron, ↗Beda Venerabilis, ↗Florus v. Lyon, ↗Ado v. Vienne u. ↗Wandalbert v. Prüm ein neues, homogenes, mit knappen hist. Einträgen liturgisch gut verwendbares Martyrologium (↗Martyrologien) zus., das er bis zu seinem Tod verbesserte (Exemplar des Autors: Paris, Bibl. Nat. lat. 13745). Ausgehend v. den OSB-Klöstern, verbreitete es sich rasch u. liegt auch dem MartRom des C. ↗Baronius v. 1584 zugrunde. ↗Aimoin beschreibt in „De translatione sanctorum martyrum Georgii, Aurelii et Nathaliae" (ActaSS iul. 6, 459–469) die Reise U.s u. Odilardus' 858 nach Córdoba, um Reliquien des Mart. ↗Vincentius zu erwerben.

Editionen des Martyrologiums: Rudimenta novitiorum. Lübeck 1748 (editio princeps); J. Dubois: Le martyrologe d'U., texte et commentaire. Bl 1965 (nach Paris, Bibl. Nat. lat. 13745).

Lit.: **EC** 12, 933f. (C. Schmitt); **VerfLex**² 10, 141–144 (K. Kunze); **LMA** 8, 1342f. (J. Prelog). – **HLF** 5, 436–445; **Quentin** 675ff. u. ö.; **B. de Gaiffier:** Le codex Rosweydinus: AnBoll 95 (1977) 416; **J. Dubois:** Martyrologes – d'U. au martyrologe romain. Abbeville 1990, 22 35–48 121–149; **J. Dubois–J.-L. Lemaitre:** Sources et méthodes de l'hagiographie médiévale. P 1993, 114–117. FRANZ STAAB

Usus matrimonii ↗Ehe, IX. Kirchenrechtlich.

Utica ↗Massa Candida.

Utiešenović, *Georg* ↗Martinuzzi, *Georg.*

Utilitarismus ist der Prototyp einer ↗Ethik, nach der die moral. Richtigkeit einer Handlung ausschließlich v. der Qualität ihrer absehbaren Folgen (einschließlich der nicht beabsichtigten Nebenfolgen) abhängt (↗Konsequentialismus). Kennzeichen des U. ist, daß er die Folgenqualität nach der Summe des durch die Handlung bewirkten (positiven od. negativen) Nutzenzuwachses für alle v. der Handlung Betroffenen bemißt. ↗„Nutzen" wird dabei teils als Lust (J. ↗Bentham), teils als durch das Erreichen glücksunabhängiger Ziele ermöglichte Glückserfahrungen gedeutet (J. S. ↗Mill). Im Anschluß an die Übernahme utilitarist. Ansätze in den Wirtschafts-Wiss. (Wohlfahrtsökonomik) wird im U. der Ggw. „Nutzen" vielfach auch als Wunscherfüllung interpretiert (Präferenz-U.) u. das Nutzensummenkriterium durch das Kriterium des Durchschnittsnutzens ersetzt (John C. Harsanyi). Utilitaristische Denkweisen finden sich insbes. in der Philos. der ↗Aufklärung (F. ↗Hutcheson, D. ↗Hume) u. in der ↗Natürlichen Theologie (W. ↗Paley) des 18. Jahrhunderts. Bentham, der als Begründer des U. gilt, übernahm die Formel des „größten Glücks in der größten Zahl" („Nützlichkeitsprinzip") v. C.-A. ↗Helvétius. Unter anderem durch Benthams radikale Kritik an den naturrechtl. Begründungen des engl. Staats- u. Rechtssystems erlangte der U. eine bis heute fortwirkende praktisch-polit. Wirksamkeit.

Lit.: **O. Höffe** (Hg.): Einf. in die utilitarist. Ethik. M ²1992. DIETER BIRNBACHER

Utopie. U.n sind „Wunsch- u. Schreckensbilder v. Gemeinschaften" (Saage). Sie können sich überschneiden mit Satiren u. Parodien. Oft stehen sie im Dienst der Sozial- u. Politikkritik. Der Sache nach gibt es U.n bereits vor dem Begriff. Schon der Hellenismus kennt Reise- u. Inselromane, die v. Fahrten zu entlegenen Inseln u. v. phantast. Gemeinwesen erzählen. Am bekanntesten sind Jambulos' „Reise zu den Sonneninseln" u. Euhemeros' „Heilige Inschrift" (beide 3. Jh. vC.). Schöpfer des Begriffs wird jedoch erst Th. ↗More. Seine „Utopia" (Lv 1516) eröffnet die Reihe der stark v. ↗Platon beeinflußten Renaissance-U.n, zu denen T. ↗Campanellas „Civitas solis" (1602, F 1623) u. F. ↗Bacons „Nova Atlantis" (Lo 1627) zu rechnen sind. Verstand More unter U. einen „Nicht-Ort" (οὐ-τόπος), einen Humanistenscherz, ein Spiel, so beginnt mit Louis-Sébastien Merciers „L'an 2440" (A 1770) die Epoche der „verzeitlichten" U.n (Koselleck), denen es ernst wird mit der Verwirklichung ihres Ideals. Paradigmatisch für diesen Typus sind die U.n der ↗Frühsozialisten F.-Ch. ↗Fourier, Robert Owen u. Étienne Cabet, die die Verwirklichung ihrer Idealgemeinschaften propagiert u. gelegentlich auch erprobt haben.

Waren U.n zunächst Eutopien, Bilder v. guten od. idealen Ordnungen, so sind sie im 20. Jh. in Dystopien, in Warnungen u. Schreckensbilder, umgeschlagen. Evgenij I. Zamjatins „Wir" (P 1924), Aldous Huxleys „Brave New World" (Lo 1932) u. George Orwells „1984" (Lo 1949) warnen vor dem ↗Totalitarismus u. seiner Entmenschlichung. Gleichwohl hat man das utop. Denken selbst in die Nähe der totalitären Ideologien gerückt. Nach dem Zusammenbruch der marxistisch-leninist. Systeme wurde das Ende des utop. Zeitalters verkündet (u. nicht selten auch begrüßt). In der Tat können U.n Ausdr. des neuzeitl. Machbarkeitswahns u. der Verheißung innerweltl. Erlösung sein. Oft geht mit ihnen eine Auflösung der Familie u. der Privatheit

des Lebens ebenso Hand in Hand wie eine Ordnung, in der Opposition u. Kritik nicht zugelassen sind. Die Schreckens-U.n zeigen jedoch, daß U.n durchaus in der Lage sind, vor den Gefahren des Totalitarismus zu warnen. Zudem sind in den letzten Jahrzehnten neue Formen v. U.n entstanden, etwa Öko-U.n, wie Ernest Callenbachs „Ecotopia" (Berkeley 1975) od. Ursula K. Le Guins „The Word for World is Forest" (NY 1972), od. Frauen-U.n, v. denen bisher allerdings nur Margret Atwoods „The Handmaid's Tale" (Tt 1985) überzeugt.

Lit.: **H. Flashar:** Formen des utop. Denkens bei den Griechen. I 1974; **K.L. Berghahn–H.U. Seeber** (Hg.): Literar. U.n v. Morus bis z. Ggw. Königstein (Taunus) 1983; **R. Koselleck:** Die Verzeitlichung der U.: W. Voßkamp (Hg.): U.-Forschung, Bd. 3. F 1985; **W. Voßkamp** (Hg.): U.-Forsch., 3 Bde. F 1985; **GGB** 6, 733–788 (L. Hölscher); **R. Saage:** Polit. U.n der NZ. Da 1991; **J. Fest:** Der zerstörte Traum. Vom Ende des utop. Zeitalters. B 1991; **R. Saage** (Hg.): Hat die polit. U. eine Zukunft? Da 1992; **M. Klarer:** Frau u. U. Da 1993; **P. Nitschke:** Staatsraison kontra U.? St 1995; **R. Saage:** U.-Forschung. Eine Bilanz. Da 1997; **ders.:** Innenansichten Utopias. B 1999.

HENNING OTTMANN

Utraquisten, Sammel-Bez. für unterschiedl. Richtungen böhm. Reformer im 16./17. Jh., die den Empfang der ↗Eucharistie unter *beiderlei* Gestalt (lat. sub *utraque* specie) forderten u. praktizierten: Hussiten (J. ↗Hus), ↗Calixtiner. **Utraquismus,** Forderung des ↗Laienkelches. LOTHAR ULLRICH

Utrecht. 1) Stadt: Die Gründung U.s, Hauptstadt der gleichnamigen niederländ. Prov., geht auf das röm. Kastell *Traiectum* zurück, das in der Spätantike *(Ultraiectum)* als Zivilsiedlung weiterbestand. In fränk. Zeit Missionszentrum, 1122 Stadtrechte u. bfl. Stadtherrschaft; im Spät-MA durch rege wirtschaftl. Tätigkeit starkes Bevölkerungswachstum. Im niederländ. Freiheitskampf seit 1568 war U. Parteigänger der aufständ. Prov., die sich 1579 in der *Union v. U.* zusammenschlossen u. 1581 v. Span. lossagten (↗Niederlande, I. Kirchengeschichte). – U., 234 000 Einw. (1999), ist heute wichtiger niederländ. Handels- u. Finanzplatz u. Standort zahlr. staatl. u. kultureller Institutionen.

Lit.: **LMA** 8, 1352–55. – U. tussen kerk en staat, hg. v. **R. E. V. Stuip u.a.** Hilversum 1991; **M. Montforts:** Romeins U. Ut 1995; **B.J. Kaplan:** Calvinists and libertines: confession and community in U. 1578–1620. O 1995. BRUNO STEIMER

2) Erzbistum (Ultraiecten.): Seit 695 Btm., 1559–1583 Ebtm., neu err. 1853; umfaßt die Prov. U., Overijssel, Gelderland (mit Ausnahme der Gebiete v. ↗Nimwegen bis z. Zaltbommel) u. die Mitte der Prov. Flevoland (u.a. Lelystad, Dronten). Erste Kirche um 620 (Patr. hl. Martin), 640 zerstört. ↗Pippin d. Mittlere ernannte den angelsächs. Miss. ↗Willibrord († 739) z. Bf. u. wies ihm U. als Bf.-Sitz zu. Sergius I. verlieh ihm 695 das Pallium. Andere Glaubensboten (↗Bonifatius, ↗Gregor v. Utrecht, ↗Lebuin, ↗Liudger) trugen das Ev. weiter. Um 800 waren das Gebiet nördlich v. Waale u. Rhein sowie Zeeland christianisiert u. größtenteils der Diöz. U. inkorporiert. Im MA gehörte die „Ommelanden" (Land ↗Groningen) zu ↗Münster u. ↗Osnabrück, Ostgelderland ebenfalls zu Münster, dagegen aber ein Teil der Gft. Bentheim u. Emmerich zu U. U. war bis 1559 Suffr. des Ebtm. ↗Köln. – Nach der Normannenzeit (Zerstörung U.s 857; Bf. Hunger 854–866 u. ↗Radbod 900–917 im Exil in ↗Odilienberg b. Roermond u. in Deventer; Bf. Balderik 925 zurück nach U.) stiegen die Bf. zu Landesherrn auf. Sie erhielten kgl. Rechte u. kgl. Eigengut wie auch Grafschaften (unter ↗Adalbold 1010–26: Drenthe u. Teisterbant). So entstand Mitte des 11. Jh. unter ↗Bernold (Bernulf) das weltl. Territorium des Btm., das sog. *Sticht* (Neder- u. Oversticht). Im ↗Investiturstreit standen die Bf. bis 1114 (Bf. Godebold) auf seiten des Ks., v. dem sie eingesetzt waren. Nach dem ↗Wormser Konkordat (1122) wurden die Bf. v. den neun vereinigten Kapiteln (um 1200: fünf Utrechter Stadtkapitel u. Deventer, Emmerich, Oldenzaal, Tiel) gewählt. Diese entschieden sich meist für Angehörige einheim. Geschlechter, hatten aber auch mit den Wünschen der Grafen v. Holland u. Geldern zu rechnen. Im 14. Jh. war die Ernennung der Bf. meist Sache des Papstes. Im ↗Abendländischen Schisma hielt U. z. röm. Papst. Im 15. Jh. steigerte sich der Einfluß der weltl. Stände des Stichts, was z. Schisma (zwei Obödienzen) führte (1423): Das Niedersticht trat auf die Seite des v. Papst nominierten Zweder v. Kuilenburg, das Oversticht auf die des v. den Ständen gewählten Rudolf v. Diepholz (1424–55). Danach beherrschte Burgund den Bf.-Sitz (↗David v. Burgund, 1455–98; Friedrich v. Baden, 1496–1517; Philipp v. Burgund, 1517–24). Bischof Heinrich v. Bayern übergab das weltl. Territorium ↗Karl V. (1528).

Im 10. Jh. wurden die Abteien Hohorst u. ↗Egmond gestiftet (OSB), im 12. Jh. zahlr. Männer- u. bes. Frauen-Klr. (OSB, OPraem, OCist). Im 13. Jh. kamen die Bettelorden (bes. OFM, OP), Kartäuser, Johanniter u. der OT hinzu. Im rel. Leben überwogen äußere Erscheinungsformen, z. B. die Wallfahrtskapellen. Das 14. Jh. sah die Observanzbewegung u. die ↗Devotio moderna des G. ↗Groote (↗Brüder u. Schwestern v. gemeinsamen Leben, ↗Florentius Radewijns, ↗Windesheimer Kongregation, ↗Thomas v. Kempen). Der Humanismus des ↗Erasmus v. Rotterdam u. die Täufer-Bewegung (Jan van Leiden [↗Täufer]) sowie später ↗Menno Simons (↗Mennoniten) waren Äußerungen einer spezifisch niederländ. Spiritualität. Die alte Kirche versuchte, mittels einer neuen Organisation das Vordringen der reformator. Lehren zu verhindern. In dem 1559 zw. ↗Philipp II. v. Span. u. Paul IV. abgeschlossenen Konk. (Bulle *Super universas*) wurde U. Ebtm. mit den Suffr. ↗Haarlem, ↗Deventer, ↗Middelburg, Groningen u. ↗Leeuwarden. Aber bereits 1580 war die neue Hierarchie zerstört, da die Calvinisten die Gebiete der neuen KProv. erobert hatten. Kirchen, Kirchengüter u. Klr. wurden konfisziert. Seitdem übernahm das Kapitel v. Haarlem die Mission; in U. wurde der Delfter Sasbout Vosmeer († 1614) z. Kapitelsvikar ernannt (1584); er war der Kölner Nuntiatur unterstellt. 1592 wurde Vosmeer Apost. Vikar, 1602 Titularerzbischof. Seit 1622 war die holländ. Mission der SC Prop. unterstellt (bis 1908). In ihrer Arbeit wurde der Säkularklerus immer mehr v. Regularklerus, bes. der SJ, unterstützt. Der Rückgang der kath. Bevölkerung setzte sich jedoch fort (1650: 47%, 1726: 34%). – Geistig war das Klima v. P. de ↗Bérulles Theozentrismus u. dem Rigorismus v. ↗Port Royal bestimmt (Apost. Vikar J.B. van ↗Neercassel, 1663–86). Der jurist. ↗Jansenismus führte z. Utrechter Schisma, als der extreme Episkopalismus Z.B. van ↗Espens u. Johannes van Erkels während der Amtszeit des wegen jansenist. Sympathien in Rom

angeklagten Apost. Vikars P. ↗Codde (1686–1702) z. Bildung einer v. Rom unabhängigen „Batavischen Kirche“ führte [s. u. 4)]. Seit 1727 (Tod des letzten Apost. Vikars Johannes Bijleveldt) wurde die holländ. Mission v. Brüssel aus verwaltet. Erst 1833 gab es mit Cornelis Ludwig Baron v. Wijckersloot wiederum einen Bischof. Die Verfassung v. 1848 ermöglichte die freie kirchl. Organisation. 1853 wurde die Hierarchie wiederhergestellt: das Ebtm. U. umfaßte auch die drei nördl. Prov. Friesland, Groningen u. Drenthe; ihm unterstanden die Suffr. ↗'s-Hertogenbosch, ↗Haarlem, ↗Breda, ↗Roermond; seit 1955 auch ↗Rotterdam u. Groningen. Erzbischöfe v. U.: Jo(h)annes Zwijsen (1853–68), Andreas J. Schaepman (1868–82), Peter Snickers (1882–95), Heinrich van de Wetering (1895–1929), Joannes H. G. Jansen (1930–36), Johannes de Jong (1936–55, 1945 Kard.), B. J. ↗Alfrink (1955–75, 1960 Kard.), J. ↗Willebrands (1975–83, 1969 Kard.), Adrianus J. Simonis (seit 1983, 1985 Kard.). – 10000 km²; 2000: 800000 Katholiken (38%) in 355 Pfarreien.

Lit.: **M. Dierickx:** De oprichting der nieuwe bisdommen in de Nederlanden onder Filips II, 1559–70. An–Ut 1950; **L. J. Rogier–N. de Rooy:** In vrijheid herboren, Katholiek Nederland 1853–1953. Den Haag 1953; **J. A. de Kok:** Nederland op de breuklijn Rome-Reformatie. Numerieke aspekten van protestantisering en katholieke herleving in de Noordelijke Nederlanden 1580–1880. Assen 1964; **L. J. Rogier–P. Brachin:** Hist. du catholicisme hollandais depuis le XVIe siècle. P 1974; **M. C. M. Molenaar–G. A. M. Abbink:** Dertienhonderd jaar bisdom U. Baarn 1995; **J. P. de Valk:** Roomser dan de paus. Studies over de betrekkingen tussen de Heilige Stoel en het Nederlands katholicisme, 1815–1940. Nj 1998; **E. Gatz** (Hg.): Kirche u. Katholizismus seit 1945, Bd. 1. Pb 1998, 243–274 (J. Jacobs). – *Zs.:* Trajecta 1 (Ut 1992) ff.

EUGENIUS H. (GUUS) BARY

3) Universität: Schon 695 stiftete ↗Willibrord eine Schule, an der Missionare wie ↗Liudger u. das spätere Schulhaupt ↗Gregor v. Utrecht ausgebildet wurden. Seit dem 11. Jh. gab es eine Kathedralschule. Um 1474 stifteten die ↗Brüder v. gemeinsamen Leben die bald blühende Hieronymusschule; ihr bekanntester Rektor Hinne Rode wurde 1522 wegen seiner reformator. Gesinnung entlassen. Nach dem Übergang U.s z. calvinist. Reformation entstand 1634 ein Gymnasium illustre, das 1636 z. Univ. erhoben wurde. Hervorragende Gestalt der ersten Jahrzehnte war G. ↗Voetius, ihr erster Rektor u. bis 1676 Leiter der theol. Fak.; bei ihm studierte u. a. die erste niederländ. Studentin Anna Maria van Schuurman. Im 18. u. 19. Jh. war die theol. Fak. durch gemäßigte Orthodoxie u. ↗Supranaturalismus gekennzeichnet. Nach dem 2. Weltkrieg wuchs die Univ. U. stark; derzeit zählt sie als größte niederländ. U. 14 Fak. u. mehr als 21000 Studierende. Ihre theol. Fak. ist mit rd. 500 Studierenden die weitaus größte des Landes; zu ihren bekanntesten Gelehrten gehörten u. a. der Dogmatiker Arnold A. van Ruler (1908–72), die Exegeten Willem C. van Unnik (1910–79) u. Theodor Ch. Vriezen (1899–1981) sowie der Gnosisforscher Gilles Quispel (* 1916). 1967/92 wurde die Kath. Theolog. Univ. U. für die Theologen-Ausbildung der Btm. U., Groningen, Haarlem u. Rotterdam gegründet. Bedeutende Forsch.-Einrichtung ist das der Erforschung des Thomas v. Aquin gewidmete Thomas-Institut.

Lit.: **J. A. Cramer:** De theologische Faculteit te U. ten tijde van Voetius. Ut 1932; **ders.:** De theologische faculteit te U. in de 18e en het begin van de 19e eeuw. Ut 1936; De Utrechtsche Universiteit 1636–1936, 2 Bde. Ut 1936; Tussen ivoren toren & grootbedrijf. De Utrechtse Universiteit 1936–86. Maarssen 1986; **J. van Oort:** Augustinus, Voetius u. die Anfänge der Utrechter Univ.: Signum pietatis. FS C. P. Mayer. Wü 1989, 565–578.

JOHANNES VAN OORT

4) Kirche v. U.: Seit 1723 v. Rom getrennte, seit 1889 altkath. Kirche (↗Altkatholische Kirchen). Wegen der Weigerung, die kirchl. Verurteilung jansenist. Irrtümer zu unterzeichnen, war der Apost. Vikar in U., Bf. P. ↗Codde, 1702 abgesetzt worden. Unterstützt v. zahlr. Gläubigen, weigerte sich das Domkapitel, dessen Nachf. anzuerkennen, u. wählte 1723 seinerseits Cornelis Steenoven z. Bischof. Er erhielt 1724 durch den suspendierten frz. Missions-Bf. Dominique Maria Valert die Bischofsweihe. Durch Neubesetzung der seit Ende des 16. Jh. vakanten Bf.-Sitze ↗Deventer u. ↗Haarlem wurde die Weitergabe der apost. Sukzession gesichert. Mit der Entsendung v. Vertretern z. 1. Altkatholikenkongreß 1871 in München erfolgte der Anschluß an die altkath. Bewegung. Der Bf. v. Deventer, Hermann Heykamp, weihte 1873 den ersten altkath. Bf. Joseph Hubert Reinkens. Über die Kirche v. U. stehen die altkath. Kirchen in formal-rechtlich gültiger apost. Sukzession. 1889 schloß sich die Kirche v. U. mit den altkath. Kirchen in Dtl. u. in der Schweiz z. *Utrechter Union* zusammen. Heute zählt die „Altkatholische Kirche der Niederlande“ etwa 7700 Gläubige.

Lit.: **KW** 3, 35–39; **HKG** 5, 444. – **B. van Bilsen:** Het schisma van U. Ut–Bl 1949; **E. Lagerwey:** De Oudkatholieke kerk van Nederland. A 1951; **A. Berlis:** Die Kirche v. U. als ,Witwe v. Sarepta': Met het oog op morgen. FS J. Visser. Zoetermeer 1996, 12–32; **U. v. Arx:** Strukturreform der Utrechter Union: IKZ 87 (1997) 87–115; **E. Kreuzeder:** Östr., der Josephinismus u. die Kirche v. U.: IKZ 89 (1999) 252–260; **J. Hallebeek:** Questions of canon law concerning the election and consideration of a bishop for the Church of U.: Bijd. 61 (2000) 17–50.

5) Utrechter Erklärung: Im Zshg. mit der Gründung der Utrechter Union [s. o. 4)] als gemeinsames Glaubensbekenntnis v. den Bf. der ↗altkatholischen Kirchen der Niederlande, Dtl.s u. der Schweiz am 24.9.1889 verabschiedet. Die Utrechter Erklärung bildet als die einzige lehramtl. Entscheidung des Gesamtaltkatholizismus bis heute die Lehr-Grdl. der Kirchen der Utrechter Union. In acht Punkten werden Lehre u. Anliegen des Altkatholizismus dargelegt. Maßgebende Lehrnorm ist der Glaube der ungeteilten Kirche des 1. Jt. (n. 1). Verworfen werden: die Papstdogmen v. 1870, obwohl der hist. ↗Primat, wie er im 1. Jt. ausgebildet war, anerkannt wird (n. 2); das Dogma v. der ↗Unbefleckten Empfängnis Marias (n. 3); die dogmat. Dekrete der Päpste in den letzten Jhh. (nam. die Bullen ↗*Unigenitus* u. *Auctorem fidei* sowie der ↗*Syllabus* v. 1864), soweit sie mit der Lehre der alten Kirche in Widerspruch stehen (n. 4); die Entscheidungen des Konzils v. ↗Trient bzgl. der Disziplin, bzgl. der dogmat. Lehre jedoch nur, insoweit sie nicht mit der Lehre der alten Kirche übereinstimmen (n. 5). Ausdrücklich dargelegt wird als einzige die Lehre v. der Eucharistie (n. 6). Betont werden die Verpflichtung z. Ökumene (n. 7) u. das Ziel, dem Unglauben u. der rel. Gleichgültigkeit der Zeit entgegenzuwirken (n. 8).

Lit.: **KW** 3, 98 ff. 426 f. (Text). – **C. B. Moss:** The Old Catholic Movement. Lo [2]1964, 278–282; **V. Conzemius:** Katholizismus ohne Rom. Z–Ei–K 1969, 97 ff.; **M. Kok:** 100 Jahre Utrechter Union – Rückblick u. Ausblick: IKZ 79 (1989) 145–161.

GEORG HINTZEN

Utrecht (1938), ökum. Konferenz v. 9. bis z. 12.5. 1938 z. Vorbereitung der 1937 in Oxford (↗Bewegung für Praktisches Christentum) und Edinburgh (↗Glauben u. Kirchenverfassung) beschlossenen Gründung eines ↗„Ökumenischen Rates der Kirchen“. Man entwarf eine Verfassung des Rates u. setzte einen „Vorläufigen Ausschuß“ ein. Vorsitzender wurde Ebf. W. ↗Temple, Generalsekretär W. A. ↗Visser 't Hooft. Wegen des 2. Weltkriegs konnte die ursprünglich für 1941 vorgesehene Konstituierung des ÖRK erst 1948 in Amsterdam erfolgen.

Lit.: ↗Ökumenischer Rat der Kirchen. GEORG HINTZEN

Utto (Udo), sel. (Fest 3. Okt.), OSB-Abt, † 3.10.829 Metten (trad. Todesdatum); Patensohn des sel. Priesters Gamelbert v. Michaelsbuch (Fest 17. Jan.) u. erster Abt des um 766 gegr. Klr. ↗Metten, das auf U. u. Gamelbert zurückgeht. Historisch sichere Nachr. zu U. sind spärlich. Die kult. Verehrung, die U. in Metten erfuhr, wurde am 25.8.1909 durch Pius X. bestätigt (AAS 1 [1909] 752–755). Dargestellt als Einsiedler od. als Abt mit den Attributen Sonne u. Beil.

Lit.: **Zimmermann** 3, 131 133f.; **BiblSS** 12, 870f.; **BaSa** 2, 79–92; **LCI** 8, 528. – **E. H. Ritter:** Zeugen des Glaubens. Rb 1989, 327–333 (QQ, Lit.). STEPHAN HAERING

Uytenbogaert, *Johannes,* ref. Theologe, * 11.2. 1557 Utrecht, † 4.9.1644 Den Haag; mit J. ↗Arminius 1580–84 Schüler v. Th. ↗Beza in Genf; 1584–1590 Pfarrer in Utrecht, 1591 in Den Haag u. Hof- u. Feldprediger des Moritz v. Oranien (1567–1625). U. wandte sich im Streit mit den orth. Calvinisten den Arminianern zu u. wurde ihr geistl. Leiter; in Ablehnung der strengen ↗Prädestinationslehre verf. er die fünf Art. der *Remonstratie* v. 14.1.1610; wurde 1618 v. der Delfter Synode, noch vor der ↗Dordrechter Synode, abgesetzt u. 1619 verbannt; gründete 1619 die Remonstrantisch-Reformierte Brüdergemeinde in Antwerpen; floh 1621 nach Rouen; kehrte erst 1626 nach Holland zurück u. widmete sich bis zu seinem Tod remonstrant. Gemeinden.

HW: Tractaet van't Ambt en de Authoriteyt eener Hooghe Christelijke Overheidt in Kerckelijke saecken. s' Gravenhage 1610; J. U.s Leven kerckelyke bedieninghe ende zedighe verantwoordingh, hg. v. C. Ryckewaert. Rotterdam 1645 (Auto-Biogr.); Kerckelicke Historie. o. O. 1647.

Lit.: **RGG³** 6, 1223f.; **LThK²** 10, 589f. – **A. P. F. Sell:** The great debate. Calvinism, Arminianism, and Salvation. Worthing 1982. PETER LÜNING

Užgorod, Union v. U. ↗Mukačevo; ↗Ruthenen.

V

Vaals (St. Benedictusberg Mamelis-V.), OSB-Abtei; 1893 in Merkelbeek (Niederlande) v. ↗Affligem aus gegr., 1896 z. Abtei erhoben. 1923 Verlegung in das neu err. Klr. V., 1927 Aufnahme in die Kongreg. v. ↗Beuron, 1947 in die v. ↗Solesmes; 1951 durch die Abtei Oosterhout neu besiedelt, seit 1965 wieder Abtei. Konventsgebäude 1921–23 v. D. ↗Böhm (unvollendet); Klr.-Kirche (geweiht 1968) u. Abschluß der Klr.-Anlage durch Hansen van der Laan OSB (1904–91). – 2000: etwa 25 Mönche.

Lit.: FS Beuron 1863–1963. Beuron 1963, 203; **GermBen** 8, 561–568; **D. C. Takens:** De bouwgeschiedenis van de abdij St. Benedictusberg in Mamelis: Historische en Heemkundige Studies in en rond het Geuldal. Valkenburg 7 (1997) 78–140. STEPHAN PETZOLT

Vaast ↗Vedastus.

Vác (dt. *Waitzen*), ungar. Btm. (Vacien.), gegr. v. Kg. ↗Stephan I. gg. Ende seiner Regierung für die Gebiete zw. Theiß u. Donau. V. hatte im MA 5 Archidiakonate u. 25 Dekanate, gehörte zu den relativ armen Btm., doch waren seine Bf. oft einflußreiche Ratgeber u. Kanzler der Könige v. Ungarn. Bischof István Báncsa (Stephan v. Vancsa) wurde 1243 Ebf. v. ↗Gran u. 1252 als erster Ungar Kardinal. Den Bf. gelang es, die Verwüstungen des Tatareneinbruchs 1242 zu beheben u. die eingewanderten ↗Kumanen zu christianisieren. Unter den humanist. Bf. ragten Nikolaus ↗Báthori (1474–1506) u. Ladislaus Szalkai (1514–24) hervor. 1544–1686 stand das Btm. unter türk. Herrschaft, den Bf. wurde der Zutritt verwehrt. Die Türkenherrschaft löschte beinahe das ganze kath. Leben aus. Der Neuaufbau nach der Vertreibung der Türken erfolgte unter den Bf. M. F. v. ↗Althann (1718–34), seinem Neffen Michael Karl v. Althann (1734–50) u. Ch. ↗Migazzi (1750–51, 1762–86). Als vorzügl. Organisatoren wirkten in der neuesten Zeit Károly Csáky (1900–19), István Hanauer (1919–42) u. József Péteri (1942–67). 1993 wurde der Süden des Btm. dem Ebtm. Kalocsa-Kecskemét zugeschlagen, auch gab V. Teile um Budapest an das Ebtm. Gran (Esztergom)-Budapest ab. – 8805 km²; 2000: 708 000 Katholiken (66%) in 225 Pfarreien. □ Ungarn.

Lit.: Status generalis Ecclesiae catholicae in Hungaria 1984. Budapest 1984, 731–735; Korai magyar történeti lexikon (Lex. der ungar. Früh-Gesch.). ebd. 1984, 705f. (A. Kubinyi). – **J. I. Desidericius:** Hist. eppatus, dioecesis et civitatis Vacien. Pest 1767; **P. Kovách:** Specimen monographiae capituli Vacien. Vác 1884; **F. Chobot:** A váczi egyházmegye történeti névtára (Histor. Personal-Verz. des Btm. V.), 2 Bde. ebd. 1915–17; **K. Mezösi:** A váci egyházmegye a török hódoltság idején (Das Btm. V. unter der Türkenherrschaft). Kiskunfélegyháza 1939; **J. Gy. Nagy – T. Korompay:** A két Althann váci püspöksége (Die Althanns als Bf. v. V.). Vác 1941; **J. Lajtos:** Migazzi Kristóf Antal váci püspök. Budapest 1942; **J. Bánk** (Hg.): Váci egyházmegyei Almanach. Vác 1970, 1980; **G. Adriányi:** Ungarn u. das I. Vat. K – W 1975, 46ff.: **M. Rajz – T. Korompay:** Megemlékezés Hanauer Á. István váci megyéspüspökröl (Gedenken an Bf. A. I. Hanauer v. V.). Budapest 1997; **S. Petróci:** Emlékek Péteri József püspökröl (Erinnerungen an Bf. J. Péteri). ebd. 1997. GABRIEL ADRIÁNYI

Vacandard, *Elphège-Florent,* frz. Kirchenhistoriker, * 10.4.1849 Melleville (Dép. Seine-Maritime), † 23.10.1927 Rouen; 1873 Priester, seit 1877 An-

staltsgeistlicher am Lycée Corneille in Rouen. V. verf. zahlr. gelehrte u. krit. WW z. Hagiographie u. Kirchengeschichte. Er war u.a. Mitarbeiter am DThC u. an der RQH. Seine Beitr. wurden gesammelt in den *Études de critique et d'histoire religieuse* (4 Bde. P 1905–23).

HW: Vie de St. Bernard, 2 Bde. P 1895, [4]1927, dt. Mz 1897–98; St. Victrice, évêque de Rouen. P 1903; La confession dans l'Église primitive. P 1903; L'Inquisition. P 1907, [5]1914, engl. Merrick 1977.

Lit.: Dict. du monde religieux dans la France contemporaine, Bd. 9. P 1996, 651 (N.-J. Chaline); **Cath** 15, 610f. (J. Daoust); **BBKL** 12, 1000f. (B. Storch). (ÉMILE BROUETTE)

Vacant, *Jean-Michel-Alfred,* Theologe, * 23.2.1852 Morfontaine (Dép. Moselle), † 2.4.1901 Nancy; 1876 Priester u. Seminar-Prof. in Nancy (bis 1890 Fundamental-Theol., dann Dogmatik), Dr. theol. in Lille 1879. Seine Hauptwerke sind durch das Vat. I angestoßen. V. suchte z. Hebung der theol. Bildung des Klerus beizutragen; er arbeitete am „Dictionnaire apologétique de la foi catholique" (DAFC) u. am „Dictionnaire de la Bible" [DB(V)] mit u. ist der Begründer des „Dictionnaire de théologie catholique" (DThC).

WW: Le magistère ordinaire de l'Église et ses organes. P 1887; Études théologiques sur les constitutions du concile de Vatican d'après les actes du concile, 2 Bde. P 1895.

Lit.: **DThC** 15, 2447–62 (É. Amann) u. Tables 4271 f.; Dict. du monde religieux dans la France contemporaine, Bd. 9. P 1996, 651 ff. (E. Picard); **Cath** 15, 611 ff. (F. Colin). ALBERT RAFFELT

Vacarius, Jurist, * um 1120 Lombardei, † nach 1198 England. V. ging nach Stud. in Bologna um 1140 nach Engl., wo er als erster röm. Recht lehrte. Sein *Liber pauperum,* eine Art Kurzlehrbuch röm. Rechts, fand rasch Verbreitung u. war Anlaß, Jurastudenten als „pauperistae" zu bezeichnen.

WW: F. de Zulueta: The Liber Pauperum of V. Lo 1927. 1972.

Lit.: **DMA** 12, 343f.; **BBKL** 12, 1001 ff.; **LMA** 8, 1362 (Lit.). HANS-JÜRGEN GUTH

Vadian (v. Watt), *Joachim,* Humanist, Bürgermeister v. St. Gallen, Reformator, * 29.11.1484 St. Gallen, † 6.4.1551 ebd.; seit 1501 Studium an der Univ. Wien, 1509 Mag. art., 1512 Prof. für Poetik, im Wintersemester 1516/17 Rektor der Univ. Wien, 1517 Dr. med., 1518 Rückkehr nach ↗Sankt Gallen als Stadtarzt, 1521 Stadtrat u. 1526–51 mehrmals Bürgermeister v. St. Gallen. In Wien edierte u. kommentierte V. antike u. ma. Lit., in St. Gallen verf. er auch Bibel-Kmtr., theol., hist. u. naturkundl. Schr., u.a. *Die Große Chronik der Äbte des Klr. St. Gallen* (1529). Mit H. ↗Zwingli befreundet u. in Briefkontakt stehend, förderte er die Verbreitung reformator. Traktate u. die Bibellektüre. Obwohl mit K. ↗Grebel verschwägert, bekämpfte er die Täufer. Seit 1526 ließ V. gg. den Widerstand der Abtei St. Gallen die Reformation einführen; dank seiner maßvollen Politik vermochte sie sich auch nach dem 2. Kappeler Landfrieden (1531) u. der Restitution des Klr. zu halten. Als Diplomat u. Humanist war V. hoch angesehen, er war Präsident bei der zweiten Zürcher Disputation (1523) u. beim Berner Religionsgespräch (1528).

Lit.: **RGG**[3] 6, 1223; **BBKL** 12, 1003–13; Schweizer Lex., Bd. 11. Visp 1999, 402. – **W. Näf:** V. u. seine Stadt St. Gallen, 2 Bde. St. Gallen 1944–57; **D. Demandt:** Die Auseinandersetzungen des Schmalkald. Bundes mit Hzg. Heinrich d.J. v. Braunschweig im Briefwechsel des St. Galler Reformators V.: Zwingliana 22 (1995) 45–66; **F. Graf-Stuhlhofer:** V. als Lehrer am Wiener Poetenkolleg: ebd. 26 (1999) 93–98. – *Reihe:* V.-Studien 1–16. St. Gallen 1945–98. MARKUS RIES

Vadstena, Mutter-Klr. des ↗Birgittenordens u. Stadt in Östergötland (Schweden). Der in dem Baukörper des Nonnen-Klr. 1956–71 gefundene Palastbau aus der Mitte des 13. Jh. wurde 1346 durch Testament des Kg.-Paars Magnus Eriksson u. Blanche der hl. ↗Birgitta für ihre geplante Klr.-Gründung vermacht. Ab 1369 Umbau für den Nonnenkonvent u. Neubau einer Klr.-Kirche sowie eines kleinen Priesterkonvents (erste Gelübde v. Mitgl. beider Konvente 1384). Die Siedlung erhielt 1400 Stadtrecht u. wurde dem Klr. unterstellt. Reiche kulturelle u. volkserzieher. Ausstrahlung des Klr. bis in die Mitte des 16. Jh. (Volkspredigt, vgl. Slg. C der Universitäts-Bibl. Uppsala; Pilgerfahrten z. hl. Birgitta u. ihrer Tochter, der hl. ↗Katharina v. Schweden; Marienverehrung). Der Priesterkonvent wurde 1546 geschlossen, die letzten Nonnen verließen V. 1595, das noch lange illegal ein Zentrum kath. Gruppen blieb (Johannes Messenius). V. beherbergt wieder Klr.-Leben (Birgittinerinnen [kath.], seit 1935/63; Mariadöttrar [„Töchter Mariens"], 1963–88 [luth.], 1988–97 [kath.; nach Omberg umgezogen]) u. ist Sitz der Birgittastiftelsen (luth.), die die Klr.-Gebäude mit Bibl. u. Konferenzzentrum verwaltet.

QQ: C. Gejrot: Diarium Vadstenense. Sh 1988 (= Vadstenadiariet. Sh 1996).

Lit.: **LMA** 8, 1365. – **T. Nyberg:** Birgittin. Klr.-Gründungen des MA. Lund – Lei 1965, 32–69; **I. Anderson:** V. gård och kloster, 2 Bde. Sh 1972; **A. Lindblom:** V. klosters öden. Sh 1973; **G. Dahlbäck** (Hg.): I Heliga Birgittas trakter. Sh 1990; **E. Tagesson:** Die Klr.-Kirche zu V. Linköping 1993; **T. Nyberg:** Die Birgittinerstädte z. Z. Kg. Erichs: Stud. z. Gesch. des Ostseeraums, Bd. 1. Odense 1995, 37–48. – *Reihe:* Föreningen Gamla V. Småskriftserien. Vadstena 1952 ff. TORE NYBERG

Vaduz, Ebtm. (Vadutien.) in ↗Liechtenstein, dem Apost. Stuhl unterstellt. Am 2.12.1997 v. Johannes Paul II. überraschend err. (Vollzug 21.12.1997); umfaßt das Ftm. Liechtenstein; herausgelöst aus dem Btm. ↗Chur, dem Liechtenstein seit jeher angehörte. Zum Ebf. ernannte der Papst den in Liechtenstein geborenen Churer Bf. Wolfgang Haas. Erhebung der Pfarrkirche V. z. Kathedrale, Aufhebung des Dekanats Liechtenstein (Dez. 1997). Die Errichtung führte zu rechtl. u. polit. Kontroversen (Verfassungsfragen, Bildung, Jugend, Finanzen) auf allen Ebenen, z. Gründung eines „Vereins für eine offene Kirche" u. z. Diskussion der Trennung v. Kirche u. Staat. – 160 km²; 2000: 25 000 Katholiken (80%) in 10 Pfarreien. □ Schweiz, Liechtenstein, Bd. 9.

Lit.: **E. Gatz:** Kirche u. Katholizismus, Bd. 1. Pb 1998, 225–228 (M. Ries); Staat u. Kirche, hg. v. **H. Wille – G. Baur.** Vaduz 1999. ARTHUR BRUNHART

Vagaggini, *Cipriano,* OSB (1927), Liturgiewissenschaftler u. Dogmatiker, * 3.10.1909 Piancastagnaio b. Siena, † 18.1.1999 Camaldoli b. Arezzo; 1931 Dr. phil, 1934 Priester, 1938 Dr. theol., 1940 Dr. der Ostkirchenkunde, 1940–78 Lehrtätigkeit in Rom (v.a. S. Anselmo), Bologna u. Mailand. Mit seiner *Theologie der Liturgie* (Ei 1959) leistete er einen wesentl. Beitr. zu einer systemat. Liturgiewissenschaft. V. war maßgeblich an der Vorbereitung u. Durchführung der ↗Liturgiereform des Vat. II beteiligt, v.a. an der Erarbeitung der neuen ↗Hochgebete.

HW: Il Senso teologico della Liturgia. Ro 1957. [4]1965; Il Canone della Messa e la Riforma liturgica. To 1966.

Lit.: **G. J. Békés – G. Farnedi** (Hg.): Lex Orandi Lex Credendi. FS P. C. V. Ro 1980; **A. M. Triacca:** Dom C. V. in memoriam: EL 113 (1999) 449–465. KLAUS PETER DANNECKER

Vaganten, zusammenfassende Bez. für fahrende Schüler u. Kleriker *(vagantes, ↗clerici vagi, scholares vagi, ordo, secta vagorum; goliardes)* mit im Lauf des MA wechselndem soz. Hintergrund. Die ursprünglichste Form bildeten die Geistlichen, die wie der hl. ↗Willibald v. Eichstätt († 787) die Welt durchstreiften „pro Christo peregrinam ducere vitam". Im Hoch-MA erweiterte sich die Gruppe der fahrenden Geistlichen durch jene, die z. Zweck des Studiums die versch. hohen Schulen aufsuchten u. dabei ihren Lehrern nachzogen, sowie um stellungslose Kleriker, die sich mit Hilfsdiensten beim Gottesdienst u. dem popularisierenden Vortrag rel. Texte ein Zubrot verdienten; im Spät-MA gesellten sich dazu bedürftige Schüler in den Städten, doch auch übers Land streunende Schüler u. Lotterpfaffen, die mit Betteln u. Betrug ein in Gesetzestexten vielfach sanktioniertes Übel darstellten.

Diese realen Lebensformen fanden in vielfältiger Weise Eingang in die Literatur. Die den V. zugeschriebene Dichtung, ein erhebl. Teil der weltl. lat. Lyrik des 12. u. beginnenden 13. Jh., ist dementsprechend vielfältig; neben moralisch-krit., vielfach satir. Gedichten umfaßt sie thematisch bevorzugt Liebes-, Trink- u. Spielerlieder. Die bisweilen scharfzüngige, oft geistreich-elegant formulierte Kritik richtet sich, bedingt durch die Herkunft der V., vornehmlich gg. die Lebensführung der etablierten Geistlichkeit u. die Habgier der Kurie. In den Trink- u. Spielerliedern hingegen gönnen sich die V. selbst exzessiven Genuß. Noch weiter geht bisweilen die erot. Freiheit der Liebeslieder, doch finden sich daneben auch zarte u. naive Anklänge. Vielfache Anlehnung an antike Vorbilder u. Mythologie zeugt v. hohen Bildungsstand der V.-Dichter. Obwohl ihre Texte meist anonym überl. sind (↗Carmina Burana, Arundel Slg., Cambridger Slg.), kann man einige Dichter nam. benennen: Der Archipoeta, ↗Abaelard, Hugo Primas v. Orléans, ↗Walter v. Châtillon, Walter Map. Sie v. a. waren die Hauptstützen des „V.-Mythos", der diese literar. Kunstübung z. realen freien Lebensform hochzustilisieren versuchte.

WW-Auswahl: K. Langosch: Hymnen u. V.-Lieder. Da 1954.

Lit.: **LMA** 8, 1366 ff. (Lit.). – **H. Wadell:** The Wandering Scholars. Lo [6]1932; **M. Bechthum:** Beweggründe u. Bedeutung des Vagantentums in der lat. Kirche des MA. Je 1941; **H. Naumann:** Dichtung für Schüler u. Dichtung v. Schülern: Der altsprachl. Unterricht 17 (1974) 63–84; **J. Szövérffy:** Secular Latin Lyrics and Minor Poetic Forms of the Middle Ages, Bd. 2. Concord 1993, 439–465 (Lit.); **E. Schubert:** Fahrendes Volk im MA. Bi 1995, 245–275. RUDOLF KILIAN WEIGAND

Vaihinger, *Hans,* Philosoph, * 25.9.1852 Nehren b. Tübingen, † 17.12.1933 Halle; 1883 Prof. in Straßburg, 1884–1906 in Halle; Begründer der „Kant-Studien" (1897) u. der „Kant-Gesellschaft" (1904). V.s oft als Pessimismus, Irrationalismus od. Voluntarismus betrachteter – v. ihm selbst in die Linie I. ↗Kants u. F. ↗Nietzsches eingeordneter – Fiktionalismus besteht im seinem Kern in einem pragmat. Verständnis v. Begriffen u. Kategorien der Erkenntnis sowie v. Werten u. Idealen menschl. Praxis, die ihr Gültigkeitskriterium allein in ihrer Bedeutung für die Selbsterhaltung haben.

WW (Ausw.): Kmtr. zu Kants KrV, 2 Bde. St 1881–92, [2]1922; Nietzsche als Philosoph. B 1902, [5]1930; Die Philos. des Als-Ob. B 1911, [10]1927; Wie die Philos. des Als-Ob entstand: Die Philos. der Ggw. in Selbstdarstellungen, hg. v. R. Schmidt, Bd. 2. L [2]1923, 183–212.

Lit.: **E. Adickes:** Kant u. die Als-ob-Philos. St 1927; **K. Ceynowa:** Zwischen Pragmatismus u. Fiktionalismus. H. V.s ‚Philos. des Als Ob'. Wü 1993. HARALD KORTEN

Vaison, ehem. Btm. (Vasionen.) in Südost-Fkr.; umfaßte nur 42 Pfarreien; als erster Bf. ist Daphnus 314 auf dem Konzil v. Arles belegt; Bf.-Reihe 685–853 unterbrochen. Im 12./13. Jh. kam es zu Auseinandersetzungen mit den Grafen v. Toulouse um die Stadtherrschaft. Zunächst Suffr. v. ↗Vienne, Mitte 5. Jh. ↗Arles unterstellt, seit 1475 Suffr. v. ↗Avignon, 1791 aufgehoben (Annexion des Comtat Venaissin durch Fkr.).

Lit.: Dict. des Eglises de France, Bd. 2. P 1966, D 160–163; **LMA** 8, 1368; **Cath** 15, 619–627 (Lit.). – **GC** 1, 919–940, Instr. 151–154; **Besse** 2, 157–160; **Duchesne FE**[2] 1, 262 f.; **J. Robert:** Hist. de la cathédrale et du diocèse de V.-la-Romaine. Vaison-la-Romaine 1974; Topographie chrétienne des cités de la Gaule, hg. v. **N. Gauthier – J.-Ch. Picard,** Bd. 3. P 1986, 89–93 (P.-A. Février). ROLF GROSSE

Vajrayāna ↗Buddhismus, I. Indischer B.

Valadés, *Diego,* OFM (1550), Zeichner u. Missionstheologe, * 1533 Span., † nach 1583 Rom (?). V. reiste als Kind nach Mexiko, lernte indian. Sprachen u. half den Franziskanern (Schüler v. ↗Petrus v. Gent u. Juan Focher); um 1555 Priester; ab 1572 in Span.; 1575 in Rom z. Generalprokurator des OFM gewählt, trat er 1577 auf Druck ↗Philipps II. zurück. V.' Werk *Rhetorica christiana* (Perugia 1579) ist v. der „Rhetorica ecclesiastica" des ↗Luis de Granada (V 1578) beeinflußt. Es enthält 27 Kupferstiche V.' über die Mexiko-Mission u. im 4. Tl. Informationen über diese Mission u. die indian. Religionen.

WW: Retórica cristiana, ed. E. J. Palomera. México 1989.

Lit.: **E. J. Palomera:** Fray D. V., OFM, evangelizador humanista de la Nueva España. México 1988; **I. Vázquez:** Fray D. V. Nueva aproximación a su biografía: Actas del II Congreso Internacional sobre los Franciscanos en el Nuevo Mundo. Ma 1988, 843–871. MARIANO DELGADO

Valamo (eigtl. *Neu-Valamo,* finn. *Uusi-Valamo*), orth. Klr. b. Heinävesi in Mittelfinnland, 1940 Asyl der aus Karelien geflüchteten Mönchsgemeinschaft des Valaam-Klr., gegr. wohl schon im 12. Jh. (nach anderer Überl. im 14. Jh.) als Vorposten ↗Novgorods auf einer Insel im nördl. Ladoga-See v. den griech. Mönchen Sergij u. Herman. 1611 v. den Schweden zerstört. Seit der Wiedererrichtung 1717 eines der größten russ. Klr. (um 1900 etwa 1000 Mönche u. Novizen) mit zahlr. Tochtergründungen, ausgedehnten wirtschaftl. Unternehmungen u. reger Bautätigkeit. Nach der Evakuierung 1940 schlossen sich der Neugründung in Finnland die verbliebenen Mönche der karel. Klr. Petsamo (1942) u. Konevitsa (1956) an. Die reichhaltigen Hss.- u. Buchbestände, Ikonen u. Kirchengeräte aus dem alten Valaam-Klr. befinden sich heute im Mus. der orth. Kirche in Kuopio bzw. in Neu-V., das zu einem orth. Pilger-, Begegnungs- u. Stud.-Zentrum (Neubau des Refektoriums u. Dormitoriums, Kirche der Verklärung Christi 1977, Restaurierungswerkstätte für Ikonen) ausgebaut wurde.

Lit.: **LMA** 8, 1374. – **Archimandrit Panteleimon:** Kristuksen kirkastumisen luostari Uusi V. 1940–90 – The Monastery of the Transfiguration of Christ at New V. 1940–90. Heinävesi 1990; **A. M. Spiridonov – O. A. Jarovoj:** Valaam: ot apostola Andreja do igumena Innokentija. Moskau 1991. EDGAR HÖSCH

Vałaršapat ↗Etschmiadzin.

Valdés, 1) Alfonso de, span. Politiker, * um 1500 Cuenca, † 6.10.1532 Wien; ständiger Begleiter Ks. ↗Karls V.; seit 1526 Verf. der lat. Briefe des Ks. für It. u. Rom. In seinem *Diálogo de las cosas ocurridas en Roma* (o. O. 1529) verteidigte er die ksl. Politik hinsichtlich des ↗Sacco di Roma. Er war ein Freund des ↗Erasmus v. Rotterdam u. auch um kirchl. Reformen besorgt. Hat auch als Verf. des *Diálogo de Mercurio y Carón* (o. O. 1528) zu gelten.

WW: Obra completa. ed. A. Alcalá. Ma 1996.

Lit.: **BBKL** 12, 1035 ff. – **G. Bagnatori:** Bull. Hispanique 57 (Bordeaux 1955) 353–374 (unveröff. Briefe über den Reichstag v. Augsburg 1530); **D. Donald:** A. de V. y su epoca. Cuenca 1983.

2) Juan de, span. Reformtheologe, Zwillingsbruder v. 1), * um 1500 Cuenca, † 12./20.7.1541 Neapel; wurde als junger Mann in Escalona geprägt v. Pedro Ruiz de Alcarez u. dem Alumbradismus (↗Alumbrados). Ab 1526 studierte er in Alcalá, wo er stark v. Schr. des ↗Erasmus v. Rotterdam beeinflußt wurde. 1529 verf. er den *Diálogo de doctrina cristiana.* Ein daraufhin gg. ihn angestrengter Inquisitionsprozeß veranlaßte ihn, nach It. zu gehen. 1530–34 als Kammerherr Clemens' VII. in Rom; 1534 ließ er sich in Neapel nieder. Dort wurde V. z. Inspirator u. Mittelpunkt eines Kreises religiös interessierter, gebildeter u. sozial höhergestellter Personen, Kleriker u. Laien, unter ihnen Giulia ↗Gonzaga, Vittoria ↗Colonna, P. M. ↗Vermigli, B. ↗Ochino, P. ↗Carnesecchi. Seine Theol. übte im It. des 16. Jh. einen großen Einfluß aus; v. den Alumbrados u. Erasmus geprägt, richtete sie sich auf kirchl. Reformen u. eine spir. Verinnerlichung des Menschen; weder der prot. noch der v. Trid. geprägten Theol. zuzuordnen, bewegt sie sich im Rahmen einer vortridentin., in vielem noch offenen Theol., wie sie sich bei zahlr. Vertretern des it. ↗Evangelismus findet.

GA: Obras completas, ed. A. Allcalá, Bd. 1 ff. Ma 1997 ff.

HW: Diálogo de doctrina cristiana. Alcalá 1529, neu ed. M. Bataillon. Coimbra 1925, katalan. ed. J. Pérez de Pineda. Ba 1994, it. ed. T. Fanlo y Cortés. To 1991, frz. ed. Ch. Wagner. P 1995; Diálogo de la lengua, ed. C. Barbolani. Ma [4]1990; Alfabeto cristiano, ed. M. Firpo. To 1994; Le cento e dieci divine considerazioni. Bs 1550, ed. E. Böhmer. Hl 1860, span. Sa 1975; Modo che si dee tenere nel'insegnare e predicare il principio della religione christiana. Ro 1545.

Lit.: **DSp** 16, 122–130; **BBKL** 12, 1040–51. – **E. Böhmer:** Lives of the Twin Brothers J. and A. V. Lo 1883; **E. Cione:** J. de V. La sua vita e il suo pensiero religioso. Na [2]1963; **C. Gilly:** J. de V. Übersetzer u. Bearbeiter v. Luthers Schr. in seinem Dialog de doctrina: ARG 74 (1983) 257–205; **D. A. Crews:** J. de V. and the imperial ideology of Charles V. Ann Arbor 1984; **W. Otto:** J. de V. u. die Reformation in Span. im 16. Jh. F 1989; **M. Firpo:** Tra Alumbrados e ‚Spirituali'. Studi su Juan de V. e il Valdesianesimo nella crisi religiosa del 500 italiano. Fi 1990; **ders.:** Riforma protestante ed eresie nell'Italia del Cinquecento. Ro–Bari 1993; **F. A. James III:** J. de V. before and after Peter Martyr Vermigli: ARG 83 (1992) 180–208; **M. Firpo:** Dal sacco di Roma all'Inquisizione: studi su J. de V. e la Riforma italiana. Alessandria 1998. – *Bibliogr.:* **A. Séguenny:** J. de V.: Bibliotheca dissidentium, Bd. 9. Baden-Baden 1988, 111–195. KLAUS GANZER

Valdés, *Fernando de,* Generalinquisitor, * 1483 Salas (Asturien), † 9.12.1568 Madrid; nach Stud. des KR in Salamanca ab 1517 im Dienst Kard. F. Jiménez de ↗Cisneros; 1520 Reise nach Flandern, erste Begegnung mit ↗Karl V., dem Förderer seiner polit. Karriere. 1523–25 Gesandter in Navarra. Bischof v. Elne (1529), Orense (1530), Oviedo (1532), León (1539), Sigüenza (1540) u. Sevilla (1546), Diözesen, die er v. Hof aus regierte, wo er weitere wichtige Ämter innehatte. Ab 1527 im Dienst der Inquisition (Generalinquisitor seit 1547), reformierte er deren Verwaltung u. ihr prozessuales Vorgehen (*Instrucciones para el Tribunal de la Inquisición,* 1561). V. spielte eine entscheidende Rolle in der Repression der prot. Gemeinden v. Valladolid u. Sevilla (1558) u. im Prozeß gg. B. ↗Carranza. Er gründete versch. Bildungsinstitutionen, u. a. die Univ. v. Oviedo.

Lit.: **DHEE** 3, 2684 f.; **BBKL** 12, 1037–40. – Simposio ‚V.-Salas'. Oviedo 1968; **J. L. González Novalín:** El Inquisidor General F. de V. (1483–1568), 2 Bde. ebd. 1968–71; **J. Pérez Villanueva – B. Escandell Bonet** (Hg.): Hist. de la Inquisición en España y América, Bd. 1. Ma 1984, 538–654 u. passim. FERNANDO DOMÍNGUEZ

Valdes, *Petrus* ↗Waldenser.

Val-des-Choux ↗Cauliten.

Val-des-Écoliers (V.) (B. Maria vallis scholarium), auch *Grand Val-des-Écoliers,* ehem. CanA-Kloster (Patr. hl. Maria). 1201 zogen sich vier Gelehrte der Univ. Paris in ein später V. gen. Tal b. Chaumont-en-Bassigny (Btm. Langres) zurück, um dort ein eremit. Leben zu führen. 1215 bestätigte Bf. Wilhelm v. Joinville die Statuten des neuen Ordens nach der Regel v. ↗Saint-Victor in Paris, die 1219 v. Honorius III. anerkannt wurden. 1637 erfolgte der Anschluß des Ordens an die CanR de la Congrégation de France (↗Genovefa v. Paris, II. Religiöse Genossenschaften); 1790 aufgehoben. Größte Bedeutung erlangte das 1229 in Paris durch ↗Ludwig IX. aufgrund eines Gelübdes seiner Wappenherolde gegr. Priorat Ste-Cathérine-du-V., v. dem zehn weitere Priorate v. Mons über Mecheln, Géreonsart u. Namur bis Sens abhängig waren u. das v. den frz. Königen bis ↗Karl VI. reich dotiert wurde. In der 2. Hälfte des 13. Jh. erhielt der Orden einen Lehrstuhl an der Univ. Paris u. gründete ein Kolleg, um jeweils 12 Ordens-Mitgl. ein Studium in Paris zu ermöglichen. Von seiner Spir. her stand er den Mendikanten nahe.

Lit.: **LMA** 8, 1369 f. (L. Fossier). – **C. Guyon:** Les Écoliers du Christ. L'Ordre canonical du V. St-Étienne 1998 (QQ, Lit.). URSULA VONES-LIEBENSTEIN

Val-Dieu ↗Gottesthal.

Valdivia, *Luis de,* SJ (1581), Miss., * 1561 Granada, † 5.11.1642 Valladolid; wirkte seit 1589 in Peru, dann in Chile; Miss. unter den Araukanern; Kenner der indigenen Sprachen Chiles, Verteidiger der Freiheit der Indianer, Verf. katechet. u. linguist. Schriften. 1620 Rückkehr nach Spanien.

WW: Arte y gramatica general de la lengua que corre en todo el reyno de Chile, con un vocabulario y confesionario … con la doctrina christiana y catechismo. Lima 1606.

Lit.: **J. T. Medina:** Estudios sobre literatura colonial. Santiago de Chile 1970, 359–399; **Polgár** 3/3. 590; **R. Foerster:** Jesuitas y Mapuches: 1593–1767. Santiago de Chile 1996. MICHAEL SIEVERNICH

Valdivieso, *Antonio de,* OP, Bf., * Villahermosa (Span.), † 26.2.1550 León (Nicaragua). 1543 v. Ks. ↗Karl V. z. Bf. v. Nicaragua vorgeschlagen, konnte V. erst 1545 in Gracias a Dios (Honduras) geweiht werden. Hier verf. er zus. mit B. de ↗Las Casas Gesuche an die Audiencia de los Confines (Honduras) u. Briefe an ↗Philipp (II.) z. Verteidigung der Indios. V. wollte die „Neuen Gesetze" (1542) gg. die Encomenderos durchsetzen, wurde aber v. dem En-

comendero Rodrigo de Contreras u. einem enttäuschten Priester erstochen; gilt als erster „Martyrerbischof" der Neuen Welt.

Lit.: Cartas del Obispo V. La defensa de los pueblos de América 1544–47, hg. v. **J. Alvarez Lobo.** Cuzco 1992; **E. Dussel:** El episcopado latinoamericano y la liberación de los pobres 1504–1620. México 1979, 335 ff.; **B. de Las Casas:** Werk-Ausw., Bd. 3/1, hg. v. M. Delgado. Pb 1996, 436–458.

MARIANO DELGADO

Valduna b. Rankweil (Vorarlberg), ehem. OSCl-Kloster; 1388 als Brüderklause v. Rudolf d. J. v. Montfort-Feldkirch gegr., um 1390 v. drei Terziarschwestern aus Grimmenstein-Platz Walzenhausen (Schweiz) besiedelt. 1403 wurde es OSCl-Kloster, das – bis z. Aufhebung 1782 – große Armut u. vorbildl. Disziplin auszeichnete. Es förderte die Reform v. süd-dt. OSCl-Klöstern (Villingen, Speyer, ↗Wittichen, Regensburg). Am Ort der abgerissenen Klr.-Gebäude entstand 1862 eine Heilanstalt; seit 1971/72 für Psychiatrie u. Neurologie neu gebaut.

Lit.: **BgF** Index (1931–70) 597; **HelvSac** IX/2, 373 ff. (QQ, Lit.) (U. Brunold). – **A. Ludewig:** Das ehem. Klarissen-Klr. in V. Valduna 1922 (grundlegend für QQ u. Gesch.); **J. Gatz:** V.: Alemania Franciscana Antiqua, Bd. 18. Landshut 1973, 46–98; **A. Wilts:** Beginen im Bodenseeraum. Sig 1994, 332.

OKTAVIAN SCHMUCKI

Valence, frz. Btm. (Valentinen.) an der Rhône (Dép. Drôme) in der ↗Dauphiné, Suffr. zuerst v. ↗Vienne, 1801–25 v. ↗Lyon, seither v. ↗Avignon. Die ersten historisch gut bezeugten Bf. waren Aemilianus (Synode 374) u. ↗Apollinaris. Bedeutung erlangten der caritativ tätige Bf. (seit 1141) Johannes OCist († 1145) u. Bf. ↗Bonifatius v. Canterbury. 1158 wurde die OSA-Abtei ↗Saint-Ruf v. Avignon nach V. verlegt. 1452–1790 Sitz einer Univ.; Kard. F. de ↗Tournon err. gg. den im Btm. stark verbreiteten Calvinismus das Collège de Tournon. Den Wiederaufbau des kirchl. Lebens nach der Frz. Revolution leitete umsichtig Bf. (seit 1802; 1791–1802 konstitutioneller Bf. v. La Manche) François Bécherel (1732–1815). Die Bf. tragen seit 1911 die Titel v. St-Dié u. St-Paul-Trois-Châteaux. Tagungsort zahlr. Synoden, u. a.: 374 (Kirchendisziplin), 530 (gg. Pelagianismus), 584, 855 (gg. ↗Gottschalk d. Sachsen), 890, 1100, 1248. V. feierte 1992/94 eine Diözesansynode. Die 1095 v. Urban II. geweihte Kathedrale mit dem Grab des 1799 in V. gestorbenen Papstes Pius VI. entstand 1050–1160. – 6522 km^2; 2000: 250 000 Katholiken (73%) in 160 Pfarreien. □ Frankreich, Bd. 4.

Lit.: **NCE** 14, 515; **LMA** 8, 1376–80. – **A. Artonne u. a.:** Répertoire des statuts synodaux des diocèses de l'ancienne France du XIIIe à la fin du XVIIIe siècle. P 1963, 473 f.; **J. Bindet:** François Bécherel. Coutances [2]1971; **A. Loche:** Curés et desservants des paroisses de la Drôme de la Révolution à nos jours. St-Uze 1973; **ders.:** Les curés de la Drôme au XVIIe et XVIIIe siècles. ebd. 1975; **ders.:** Les prêtres de la Drôme devant la Révolution. ebd. 1975; **ders.:** Les prêtres de la Drôme, du Concordat à nos jours, 2 Bde. ebd. 1976; **G.-J. Arché:** L'espoir au cœur. L'insurrection de 1851 en Drôme-Ardèche. Le Poët-Laval 1981; **B. Delpal:** Entre paroisse et commune. Les catholiques de la Drôme au milieu du XIXe siècle. Ly 1989.

MARCEL ALBERT

Valencia (Spanien). 1) Stadt: Die röm. Stadt *Valentia* wurde 138 vC. gegr.; chr. Gemeinden zu Anfang des 4. Jh. durch Mtm. des Diakons ↗Vinzenz v. Saragossa 304 (Haupt-Patr. der Erz-Diöz.) belegt, 546 Konzilsort (wohl der KProv. ↗Cartagena). Vor u. nach (?) 589 koexistierten in der Stadt ein kath. u. ein arian. Bischof. 715 Kapitulation vor der arab. Invasion, ohne den chr. Charakter unter dem Regiment eines v. Emir eingesetzten Statthalters zu verlieren; mozarab. Bf. bis 1102 nachweisbar. Zwistigkeiten unter den maur. Siedlern führten 778/789 z. Zerstörung der Stadt durch Abderrahman I.; unter dessen Sohn Abdallah al-Balansi u. seinen Nachf. sich seit 802 eine zeitweise selbständige maur. Herrschaft u. seit 1021 ein eigenständiges Taifenreich (↗Spanien) in enger Verbindung mit ↗Toledo etablierte. 1090 v. El ↗Cid beherrscht, 1102 v. Kg. ↗Alfons VI. zerstört, weil die Stadt gg. die Almoraviden (↗Reconquista) nicht zu halten war. ↗Kastilien verzichtete 1170 im Vertrag v. Cazola (oft fälschlich Cazorla) zugunsten der Krone ↗Aragón auf seine Anwartschaft, V. zu erobern. Die Eroberung erfolgte durch Kg. ↗Jakob I. (1232–35 die heutige Prov. Castellón, 1236–38 die Prov. V., 1239–45 das alte Kgr. Denia). Die Besiedlung geschah in den Städten durch Katalanen, auf dem Land vorzugsweise durch Aragonier, ohne die Einheimischen zu vertreiben; auf dem Land überwog bis Mitte des 14. Jh. noch die islam. Bevölkerung. Juden u. Muslime lebten nach eigenen Gesetzen, für die Christen galten seit 1250/51 die v. Jakob I. eigens geschaffenen *Fori Valentiae.* Der vize-kgl. Hof in V. als Repräsentanz des Kg. spiegelte im 14.–16. Jh. in seiner wirtschaftl. Prosperität u. Prachtentfaltung eine kulturelle Blüte V.s überhaupt wider. Architektur, Malerei, v. a. aufgrund der engen Beziehungen z. Kgr. ↗Neapel die humanistisch geprägte Lit., die Musik u. die theol. Stud. fanden bedeutsamen Niederschlag. Nach Vertreibung der noch ansässigen Muslime (1609) begann unter der habsburg. Monarchie der Niedergang, der sich unter den Bourbonen beschleunigte; 1707 Aufhebung des Rechtsstandes des Kgr. v. V., 1772 Schließung der auf Betreiben ↗Franz' v. Borja 1547 gegr. Univ. in Gandía. Die Desamortisationen erreichten 1835 einen abschließenden Höhepunkt. – 1983 wurde V. (1996: 750 000 Einw.) Regierungssitz der Region *Comunidad Valenciana.*

2) Erzbistum (Valentinus): Seit Ende des 6. Jh. war V. Suffr. v. Toledo gewesen; 1238/40 Wiedererrichtung des Btm. u. der Kathedrale (1263 Grundsteinlegung), jetzt aus polit. Gründen Suffr. v. ↗Tarragona. Játiva u. Denia, als eigene Btm. schon 589 bzw. 635 bezeugt, gingen nunmehr ersatzlos in der Diöz. V. auf. Vergebliche Bemühungen seit Mitte des 14. bis Ende des 18. Jh., Játiva als Diöz. wiederaufleben zu lassen, führten 1591 nur z. Amt eines eigenen Generalvikars mit voller Jurisdiktion, das 1851 wieder abgeschafft u. 1909 mit einem Kollegiatstift „entschädigt" wurde. Zeitgleich mit ↗Granada wurde V. 1492 Metropolitansitz mit den Suffr. ↗Cartagena (1250 wiederhergestellt, bis 1492 exemt, 1564 Wechsel z. KProv. Toledo), ↗Mallorca (Palma) (1229/30 gegr., bislang exemt), später Orihuela (1510 gegr., 1512 wieder annulliert, 1564 wiederhergestellt) u. Segorbe (ursprünglich Suffr. v. Toledo, 1319 v. Saragossa, 1577 v. V.). Das span. Konk. v. 1851 setzte einen neuen Anfang. Das kleine Btm. Ibiza (1782 als Suffr. v. Tarragona gegr.) ging wieder in der Diöz. Mallorca auf, das Btm. Menorca hingegen (1795 als Suffr. v. V. gegr.) verblieb in der KProv. zus. mit Orihuela u. Segorbe (jetzt Konkathedrale in Alicante u. Castellón). 1896/97 Grün-

dung einer päpstl. Univ. in V. (1931 wieder aufgehoben). 1948/49 Errichtung einer theol. Fak. in Moncada als Bestandteil der päpstl. Univ. v. ↗Salamanca. Nach dem span. Bürgerkrieg (1936–39) kamen z. KProv. V. hinzu die Suffr.: 1949 Albacete (1949 gegr.) u. 1950 Ibiza (1928 Apost. Administratur, 1950 Diöz.). 1961 erklärte Johannes XXIII. die Nuestra Señora de los Desamparados (Basilika in V., 1652–57 erbaut) z. Patr. der Region V. – 13060 km²; 2000: 2,3 Mio. Katholiken (95%) in 651 Pfarreien. □ Spanien, Bd. 9.

QQ: E. Olmos Canalda: Códices de la Catedral de V. Valencia 1943; M. Dualde Serrano: Fori antiqui Valentiae. Ma 1967; F. Mateu y Llopis: Notas sobre los archivos eclesiásticos y de protocolos del reino de V.: Rev. de Archivos, Bibliotecas y Museos 62 (1956) 699–737; R. Robres Lluch: Catálogo y nuevas notas que fueron de los moriscos en el arzobispado de V., y su repoblación (1527–1663): Anthologica Annua 10 (1962) 143–191; V. Castell Maiques: Sínodos valentinos de los siglos XIII–XV, edición crítica. Valencia 1969; G. Colón–A. García: Furs de V., 5 Bde. ebd. 1970–91; S. Romeu Alfaro: Catálogo de Cortes valencianas hasta 1410: AHDE 40 (1970) 581–607; Epistolari de la V. medieval, ed. A. Rubió Vela. Valencia 1984; Llibre del repartiment del regne de V., ed. M. D. Cabanes Pecourt–R. Ferrer Navarro, 3 Bde. Zaragoza 1979–80; R. I. Burns: Diplomatarium of the Crusader Kingdom of V., 2 Bde. Pr 1985–90; J. M. del Estal: El Reino de Murcia gajo Aragón (1296–1305). Corpus documental, Bd. 1/3. Alicante 1999.

Lit.: Gran Enc. de la Región de V., 3 Bde. Valencia 1975; **DHEE** 4, 2687–2703 (Bf.-Liste, Synoden, Orden, kirchl. Schulen usw.); **LMA** 8, 1380–85. – **J. Mateu Ibars:** Los virreyes de V. Fuentes para su estudio. Valencia 1963; **I. Reglá:** Estudios sobre los moriscos. ebd. 1964; **A. Santamaría Arández:** Aportación al estudio de la economía de V. durante el siglo XV. ebd. 1966; **L. Piles Ros:** Apuntes para la hist. económico social de V. durante siglo XV. ebd. 1969; **R. Menendez Pidal:** La España del Cid, 2 Bde. Ma ⁷1969; **A. Huici Miranda:** Hist. musulmana de V. y su región, 3 Bde. Valencia 1970; **F. A. Roca Traver:** El Justicia de V. 1238–1321. ebd. 1970; **T. F. Glick:** Irrigation and Soc. in Medieval V. C (Mass.) 1970; X Congreso de Hist. de la Corona de Aragón, 4 Bde. Zaragoza 1979–84 (über Kg. Jakob I.); **A. Ubieto Arteta:** Orígenes del reino de V. Cuestiones cronológicas sobre su reconquista, 2 Bde. ebd. 1979–81; **J. Lalinde Abadía:** La Corona de Aragón en el mediterráneo medieval 1229–1479. ebd. 1979; **H. Kamen:** Spain in the Later Seventeenth Century, 1665–1700. Lo–NJ 1980; **R. I. Burns:** El reino de V. en el siglo XIII (Iglesia y Sociedad), 2 Bde. Valencia 1982; **M. Häuptle Barceló:** Getreideversorgung u. Getreidehandelspolitik im V. des 15. Jh.: GAKGS 30 (1982) 193–343; **J. Orlandis–D. Ramos Lisson:** Die Synoden auf der Iber. Halbinsel bis z. Einbruch des Islam (711). Pb 1981, 73–76; **R. I. Burns:** Muslims, Inquisition and Soc. in the Kingdom of V. C (Mass.) 1984; **S. Romeu Alfaro:** Les Corts valencianes. Valencia 1985; **R. García Cárcel:** Orígenes de la Inquisición española. El tribunal de V. 1478–1530. Ba ²1985; **W. Küchler:** Die Finanzen der Krone Aragón während des 15. Jh. Ms 1983; **E. Guinot Rodríguez:** Feudalismo en expansión en el norte valenciano. Castellón 1986; **M. T. Ferrer:** Mallol. Els sarraïns de la Corona catalano aragonesa en el siglo XIV. Segregació Discriminació. Ba 1987; **M. Batllori:** Humanismo y Renacimiento. Estudios hispano-europeos. Ba 1987; **E. Belenguer** (Hg.): Hist. del País V., Bd. 2. Ba 1989 (ab 1238); En torno al 750 aniversario, antecedentes y crusecuencias de la conquista de V., hg. v. **P. Chalmeta,** 2 Bde. Valencia 1989; **O. Engels:** Reconquista u. Landesherrschaft. Pb 1989; **D. W. Lomax:** Las Ordenes Militares en el Mediterráneo Occidental (s. XII–XVIII). Ma 1989 (Lit.); **P. Guichard:** Les musulmans de V. et la Reconquête, XIᵉ–XIIIᵉ s., 2 Bde. P 1990–91; **L. P. Harvey:** The Islamic Spain 1250 to 1500. Ch 1990; **S. Haliczer:** Inquisition and Soc. in the Kingdom of V. NY 1990; **Th. N. Bisson:** The Medieval Crown of Aragón. O ²1991; **L. Vones:** Gesch. der Iber. Halbinsel im MA, 711–1480. Sig 1993 (Lit., Forsch.-Ber.); **ders.:** Friedenssicherung u. Rechtswahrung ... in den Ländern der Krone Aragón bis ... 1410: J. Fried (Hg.): Träger u. Instrumentarien des Friedens im hohen u. späten MA (VuF 43). Sig 1996, 441–487 (Lit.). ODILO ENGELS

Valencia (Venezuela), Ebtm. ↗Venezuela, Statistik der Bistümer.

Valencia (Valentia), *Gregorio de,* SJ (1565), thom. Theologe, * März 1549 Medina del Campo, † 25.4.1603 Neapel; 1564–70 Studium in Salamanca u. Valladolid. Nach halbjährigem Aufenthalt in Rom Prof. für Theol. in Dillingen (1573–75) u. Ingolstadt (1575–92); danach für die Drucklegung seiner WW freigestellt; ab 1598 in Rom, zuerst Prof. am Collegium Romanum, ab 1600 ausschließlich Anwalt seines Ordensgenossen L. de ↗Molina im ↗Gnadenstreit. V. übertrug die theol. Methodologie der Schule v. Salamanca nach Dtl. u. bildete eine neue Generation v. Philos.- u. Theol.-Professoren heran (A. ↗Tanner, J. ↗Gretser u. a.; daher der Ehrentitel „Doctor doctorum"). Seine Wirkung auf alle dt. SJ-Hochschulen u. die anderen kath. Univ., selbst auf prot. Kreise, war beträchtlich. V.s Schr. sind in Form u. Inhalt v. antiprot. Polemik geprägt. Er bezieht in beinahe allen Punkten eine rigorose Position, die in seiner Vorliebe für eine präzis argumentierende Apologetik gründet. Seine spekulative Kraft verliert sich nicht in Distinktionen u. Nebenfragen, sondern zeichnet sich trotz gelegentlich überscharfer Tonart durch sachlich gelungene systemat. Zusammenfassung der Themen aus. Er verwendet mit Vorliebe hist., v. a. auf den Kirchenvätern gründende Argumente, die er nicht aus Zitaten-Slg., sondern aus den QQ bezieht, die er mit bemerkenswerter Genauigkeit zitiert. V. zeigt auch eine gute bibelphilol. Schulung, die er, zus. mit F. de ↗Suárez, nachweislich bei G. de ↗Grajal u. M. ↗Martínez in Salamanca erworben hat. Von daher stammt auch sein Streben, positive u. spekulative Theol. in Einklang zu bringen. Seine zahlr. Kontrovers-Schr. wurden v. ihm selbst in *De rebus fidei hoc tempore controversis* (Ly 1591) ausgewählt u. zusammengefaßt. Sein theol. HW *Commentarii theologici* (4 Bde., Ingolstadt 1591–97; in 20 Jahren 12 Aufl.) folgt in der Anordnung der S. th. des Thomas v. Aquin, ohne sie wörtlich zu kommentieren.

WW-Verz.: Sommervogel 8, 388–399.

Lit.: **DThC** 15, 2465–97; **NDB** 7, 21 f.; **BBKL** 2, 340 ff.; **MarL** 3, 18 f. – **W. Hentrich:** G. v. V. u. der Molinismus. I 1928; **ders.:** G. v. V. u. die Erneuerung der dt. Scholastik im 16. Jh.: F. J. v. Rintelen (Hg.): Philosophia perennis, Bd. 1. Rb 1930, 291–307; **J. Espasa:** El proceso apologético según G. de V. Valencia 1946; **W. Kausch:** Gesch. der Theolog. Fak. Ingolstadt im 15. u. 16. Jh. B 1977; **U. Horst:** Papst – Konzil – Unfehlbarkeit. Mz 1978, 187–202; **J. A. Domínguez Asensio:** La obra eclesiológica de G. de V.: Anthologica Annua 3 (Ro 1986) 11–157; **Polgár** 3/3, 591. FERNANDO DOMÍNGUEZ

Valens *(Flavius V.),* jüngerer Bruder ↗Valentinians I., röm. **Kaiser** (364–378), * 328 Cibalae (Vinkovci), † 9.8.378 b. Adrianopel; militär. Laufbahn; 364 v. seinem Bruder mit der Alleinregierung der östl. Reichsteile betraut. Schwere äußere u. innere Probleme forderten höchste Anstrengung: 365/366 die Usurpation des ranghohen Militärs Procopius sowie eine weitere Verschwörung in Antiochien, die an der unteren Donau ins Reich drängenden ↗Goten, eine auf das chr., mit dem Reich verbündete Armenien gerichtete Expansion des Perserreichs u. Unruhen an der Grenze zu Arabien. Innenpolitisch bestimmend wurden auch die Konflikte der seit ↗Constantius II. im Osten bestehenden homöischen (arian.) Reichskirche, auf deren Seite V. in enger

Anlehnung an Bf. ↗Eudoxios v. Konstantinopel stand, mit den drei „Kappadokiern“ (↗Basilius v. Caesarea, ↗Gregor v. Nazianz, ↗Gregor v. Nyssa), den Vorkämpfern der nizän. Orthodoxie im Osten. Im kirchl. Bereich ging es V. wie auch sonst um Ordnung, Sicherheit u. Einheit; chr. Glaube u. Kirche sollten ein identitätsstiftendes, die Untertanen an die Herrschaft bindendes Element sein. In diesem Sinn sollten auch die arianisch missionierten Goten, die 376 zahlreich ins Reich aufgenommen wurden, in Glaubensgemeinschaft mit dem Ks. stehen. Gegner wurden als Unruhestifter aus den Ämtern entfernt u. verbannt. Den Heiden gegenüber war V. tolerant. Er duldete rel. Feste, etwa die Eleusin. Mysterien, als regionales Brauchtum. Der heidn. Rhetor ↗Themistios stand in hohem Ansehen.

V. scheiterte am Gotenproblem. Die Administration war unfähig, Versorgung u. Ansiedlung zu organisieren. Es kam zu Aufständen der Goten. Leichtfertig ließ sich V. b. Adrianopel auf eine Schlacht mit den Goten ein (9.8.378), bei der er Heer u. Leben verlor. Sein Tod wurde v. der chr. Orthodoxie als gerechte Strafe für das Arianertum des Ks. gedeutet, insg. hat die Förderung des nizän. Bekenntnisses durch den Nachf. ↗Theodosius das Urteil über V. nachhaltig beeinflußt.

Lit.: **PLRE** 1, 930f. (A. H. M. Jones); **HAW** 3/6, 109–124 (A. Demandt). – **H. Ch. Brennecke:** Stud. z. Gesch. der Homöer. Tü 1988; **R. M. Errington:** V.: Die Röm. Kaiser, hg. v. M. Clauss. M 1997, 348–353. GUNTHER GOTTLIEB

Valens v. Mursa ↗Ursacius.

Valensin, 1) Albert, SJ (1890), Theologe, * 21.10.1873 Marseille aus Familie jüd. Herkunft, † 6.4.1944 Beirut. Nach Stud., u. a. in Valkenburg u. Ore Place b. Hastings, ab 1908 Prof. der Theol. in Ore Place, 1910–30 in Lyon; im 1. Weltkrieg Kriegsgefangenenseelsorger. Ab 1931 Exerzitienmeister, dies ab 1937 in Fernost, mit Beginn des 2. Weltkriegs in Beirut. Neben seiner Theol. ist V. wegen seines polit., soz. (↗Semaines sociales, Action Catholique) u. ökum. Engagements (mit P. ↗Couturier) v. Bedeutung.

WW: Immanence (Doctrine de l'), Immanence (Méthode d'), II. Examen: DAFC 2, 569–579 593–612; L'Évangile selon S. Luc. P 1927 (mit J. ↗Huby); S. Irénée de Lyon, docteur de l'unité catholique. Bl 1921; L'initiation aux Exercises Spirituels. Beirut 1940; Aux sources de la vie intérieure, 4 Bde. ebd. 1940–41; La vie intérieure d'un jésuite, hg. v. A. Valensin. P 1953.

Lit.: **Cath** 15, 643f.

2) Auguste, SJ (1899), Philosoph, * 12.9.1879 Marseille, † 18.12.1953 Nizza, Bruder v. 1). Nach Stud. in Aix-en-Provence, Jersey u. Ore Place b. Hastings unterrichtete V. 1912–20 Philosophie-Gesch. in Jersey, 1920–35 an den Facultés catholiques in Lyon. V. war seit Beginn seines Studiums stark beeinflußt v. M. ↗Blondel, den er mit seinem Freund P. ↗Teilhard de Chardin bekannt machte. Wegen seiner Distanz z. ↗Neuscholastik wurde er aus dem ordensinternen Ausbildungsbetrieb entfernt. Sein zensiertes Blondel-Buch führte z. Verlust der Professur. Durch P. ↗Valéry vermittelt las er ab 1937 am Centre universitaire méditerranéen in Nizza. Sein Arbeitsschwerpunkt waren Dante-Stud. (Präsident der „Société d'études dantesques“).

WW: Immanence (Méthode d'), I. Exposé: DAFC 2, 579–593; A travers la métaphysique. P 1925; A la suite de Pascal. P 1926; Le juste prix. P 1934; Balthazar. P 1934; Maurice Blondel. P 1934 (mit Y. de ↗Montcheuil); Initiation catholique. Nizza 1941, P 1950; Autour de ma foi. P 1948; La joie dans la foi. P 1954, dt. Fr 1958; Le christianisme de Dante. P 1954; Regards, 3 Bde. P 1955–56; M. Blondel – A. V.: Correspondance, 3 Bde. P 1957–65.

Lit.: **DSp** 16, 141–146; **Cath** 15, 645ff. – **H. de Lubac – M. Rougier** (Hg.): A. V. P 1961. ALBERT RAFFELT

Valentin, Valentinos, Valentinus:

Valentinos, Valentinianismus (Vs.). **I. Person u. Lehre:** V., ein rhetorisch wie literarisch sehr begabter chr. Theologe des 2. Jh., gilt gemeinhin als Begründer der nach ihm benannten „valentinian. Gnosis“; wichtige „Valentinianer“ wie ↗Herakleon werden als seine persönl. Schüler bez. u. gemeinsame Züge eines valentinian. „Lehrsystems“ auf ihn zurückgeführt. Freilich handelt es sich hierbei um eine häresiolog. Rekonstruktion, die im Kern auf ↗Irenaeus v. Lyon zurückgeht. Dieser hatte die Zusammenhänge zw. versch. chr. Lehrern des 2. Jh. nach der Analogie der διαδοχή einer zeitgenöss. Philosophenschule zu einer „Schule Valentins“ geordnet.

Über das *Leben* V.' ist wenig Sicheres bekannt. Eine späte Quelle erwähnt einen ägypt. Geburtsort u. die Erziehung in Alexandrien (Epiph. haer. 31, 2, 3). Nach Irenaeus kam er vor dem Jahr 140 nach Rom u. wirkte dort mindestens 15 Jahre unangefochten innerhalb der Großgemeinde (haer. III, 4, 3). Ob sich V. noch in Rom (Tert. adv. Val. 4, 1f.) od. erst auf Zypern v. ihr getrennt hat (Epiph. haer. 31, 7, 2), bleibt ebenso unklar wie sein Todesjahr.

Von seinem *Werk* sind nur wenige Frgm. erhalten geblieben: V. schrieb Briefe, veröff. Predigten u. Hymnen; dagegen stammen weder das EV noch der Diogn. od. Rheg v. ihm.

Nach Ausweis der Frgm. lehrte V., daß der Mensch durch die Engel defizient geschaffen wurde (Clem. Alex. strom. II, 36, 2ff.; IV, 89, 6–90, 1), während der Kosmos wohlgeordnet sei (Hipp. ref. VI, 37, 7). Die sehr weit verstandene Offenbarung (Clem. Alex. strom. VI, 52, 4) des „allein guten Vaters“ (Mt 19,17) durch den Sohn habe das im Sündenfall verdorbene Herz der Menschen gereinigt (Clem. Alex. strom. II, 114, 3–6). V. vertrat ferner eine enkratit., aber keine doket. Christologie (III, 59, 3).

WW: CPG 1, 1132.

Lit.: **Ch. Markschies:** Valentinus Gnosticus? (WUNT 65). Tü 1992; **J. Holzhausen:** Der Mythos v. Menschen im hellenist. Ägypten. Bodenheim 1994. 80–164; **A. Böhlig – Ch. Markschies:** Gnosis u. Manichäismus. B – NY 1994, 90–96.

II. Valentinianische Gnosis: Offensichtlich sammelte V. in Rom wie andere chr. Lehrer eine Schule um sich; bereits ↗Justinos kennt nach 155 eine Gruppe, die er Οὐαλεντινιανοί nennt (dial. 35, 6), aber erst ↗Tertullian verwendet den Begriff durchgängig. ↗Irenaeus behandelt in seinem Werk (nach 180) Schr. v. Menschen, die sich „Schüler V.'“ nennen, kennt aber auch schon eine Gruppe um den „valentinianischen“ Lehrer ↗Ptolemaios (Iren. haer. I, praefatio 2). Aus Schr. der ersten Gruppe entwickelt er ein „großes System“ (I, 1, 1–8, 5), das ein später Glossator des Textes Ptolemaios zuschreibt. Dessen authent. Lehre – jedenfalls in der Form, wie sie im Brief an Flora (Epiph. haer. 33, 3, 1–7, 10) überl. ist – weicht freilich davon in wichtigen Punkten ab; außerdem bleibt unklar, inwiefern Irenaeus die Lehre der „Schüler V.'“ systematisiert hat. Das „große System“ entwickelt eine v. mittelplaton. Prinzipientheorie u.

neupythagoreischer Zahlenspekulation beeinflußte Vor- u. Nach-Gesch. zu den bibl. Schöpfungs- u. Erlösungserzählungen, um chr. Theol. unter (stadtröm.) Gebildeten konkurrenzfähig zu halten. Nach dem Vorbild der platon. Ideenlehre werden v. transzendenten Gott „Aionen" (↗Äon) emaniert, deren Namen v. a. dem Joh entnommen sind u. deren Zahlenstruktur Grundkenntnisse zeitgenöss. philos. Mathematik voraussetzt. Die bibl. Erzählung v. Sündenfall ist auf dieser Ebene durch den Fall des Aions Sophia präfiguriert, der letztlich die Entstehung der ird. Materie z. Folge hat (Iren. haer. I, 4, 1 f.). Das System ist auf allen Ebenen durch eine Tendenz z. extremen Differenzierung der damals bereits trad. Grundelemente chr. Theol. geprägt: Dem „Christus" gen. Aion, der v. „Monogenes" stammt, entspricht auf der Ebene der Materie ein „Paraklet/Soter", der ebenso als Schöpfer tätig ist wie ein davon unterschiedener ↗„Demiurg". Der v. den Valentinianern intendierte Plausibilitätsgewinn gegenüber anderen zeitgenöss. chr. Theologien wie der Logos-Theol. der ↗Apologeten od. der dualist. Gotteslehre ↗Markions ist bislang noch zu wenig wahrgenommen worden; die hier zu beobachtende grundlegende Modifikation zeitgenöss. chr. Mehrheits-Theol. hat im Gegenteil viele Forscher dazu geführt, für diese Theol. eine ursprünglich außerchr. Leitidee namens „Gnosis" od. „Gnostizismus" zu postulieren. Zum „großen System" gehört auch eine Anthropologie, die in platon. Trad. den Menschen trichotomisch begreift u. die drei Elemente „Geist", „Seele" u. „Leib" versch. Schöpfern zuordnet (Iren. haer. I, 5, 6–6, 1). Die Vorstellung v. drei strikt getrennten „Menschenklassen" u. der quasi automat. Rettung der obersten Menschenklasse trotz ihres eth. Libertinismus dürfte dagegen auf das Konto der antihäret. Polemik des Irenaeus gehen; daß diese Anthropologie freilich der Rechtfertigung eines Überlegenheitsgefühls der Valentinianer gegenüber Gliedern der Mehrheitskirche diente, wird man schlecht bestreiten können. Die „Schüler V.'" lehrten nicht nur die eschatolog. Vernichtung der (leibl.) Materie, sondern offensichtlich auch eine gestufte Erlösung der beiden übrigen Elemente (I, 7, 5). Das ganze System hat mindestens einen Zug z. ↗Apokatastasis.

Vor allem Tertullian u. ↗Hippolyt (ref. VI, 35, 5) sprechen v. der Existenz zweier valentinian. Schulen, der „italischen" u. der „östlichen" – die Terminologie folgt der Praxis der zeitgenöss. Philosophenschulen. Der v. Hippolyt als spezif. Differenz zw. beiden Schulen angegebene Lehrunterschied über die Natur des Leibes des Soter wirkt so konstruiert, daß man mit weiteren Gründen vermuten kann, daß die Art u. Weise der Differenzierung auf das Konto der Häresiologen gehen könnte. Traditionellerweise werden (u. a. aufgrund des willkürl. u. späten Titels v. Clem. Alex. exc. Thdt.) der ital. Schule zugerechnet: ↗Herakleon, ↗Ptolemaios, Sekundos, ↗Florinus, Theotimos; der östlichen: u. a. Axionikos v. Antiochien, ↗Kolorbasos, ↗Markos d. Gnostiker, ↗Theodotos.

Für eine v. solchen häresiolog. Schemata unabhängigere Rekonstruktion der Gesch. des Vs. wäre eine präzisere hist. Situierung der valentinian. Schr. aus ↗Nag Hammadi notwendig, als sie gegenwärtig möglich ist. Zum Formenkreis einer „valentinianischen Gnosis" dürften folgende sieben Schr. gehören: OrPl, EV, Rheg, TracTrip, EvPh (NH), 1 ApcJac, ExpVal. In jedem Fall demonstrieren diese hauptsächlich aus dem 3. Jh. stammenden Texte eine Vielfalt des Vs., die weit über die Variationen der Systemreferate der Häresiologen hinausgeht (so auch explizit TestVer 56–59). Dabei lassen sich sowohl weitere system. Differenzierungen beobachten wie Reduktionen u. deutl. Modifikationen.

Letzte Zeugnisse, die für die Existenz v. Valentinianern in Anspruch genommen werden könnten, stammen aus dem 7. Jh. (c. 95 der Synode v. ↗Konstantinopel 691/692); nach der Mitte des 5. Jh. scheinen sie keine wirkl. Größe mehr dargestellt zu haben.

WW: CPG 1, 1135–41; W. Völker: QQ z. Gesch. der chr. Gnosis. Tü 1932, 57–60 60–141.

Lit.: **W. Foerster:** Von Valentin zu Herakleon (BZNW 7). Gi 1928; **F.-M. M. Sagnard:** La Gnose Valentinienne et le témoignage de Saint Irénée (Études de philosophie médiévale 36). P 1947; **A. Orbe:** Estudios Valentinianos I/1–V (AnGr 99 100 65 113 158 83). Ro 1955–66; **B. Layton** (Hg.): The Rediscovery of Gnosticism, Bd. 1: The School of Valentinus (Studies in the history of religions 41/1). Lei 1980; **A. M. McGuire:** Valentinus and the ‚Gnostike Hairesis'. Diss. masch. Yale 1983; **H. Strutwolf:** Gnosis als System (FKDG 56). Gö 1993.

CHRISTOPH MARKSCHIES

Valentin, **Papst** (Aug.–Sept. 827), Römer, stieg unter den Päpsten Paschalis I. u. Eugen II. im röm. Klerus bis z. Archidiakon auf. V. wurde nach Eugens II. Tod einmütig z. Papst gewählt, starb jedoch bereits 40 Tage nach seiner Weihe; Amtshandlungen sind nicht überliefert.

QQ u. Lit.: **LP** 2, 71 f.; 3, 122; **Jaffé Regg** 1, 322 f.; **Kelly LP** 117; **DHP** 1690 (F. Marazzi); **LMA** 8, 1389 (R. Schieffer).

SEBASTIAN SCHOLZ

Valentinus, hl. (Fest 7. Jan., Transl. 4. Aug.), Bf., † 7. Jan.; in der „Vita Severini" des ↗Eugippius als Bf. **v. Rätien** bezeugt (Kap. 41); Wirksamkeit, über die nichts weiter bekannt ist, für die 1. Hälfte des 5. Jh. anzunehmen. Eine Valentinskirche im Oberinntal bzw. auf dem Brenner (?) ist in der „Vita s. Martini" des ↗Venantius Fortunatus belegt (MGH. AA 4, 368); ferner wird in der „Vita Corbiniani" des ↗Arbeo v. Freising berichtet, daß ein V. („beatus confessor") in Mais b. Meran bestattet gewesen u. dessen Leib nach Trient, schließlich durch Hzg. ↗Tassilo III. – wohl um 764 – nach ↗Passau überführt worden sei. Die Frage nach der Identität des V. v. Mais mit dem „episcopus Raetiarum" ist umstritten, aber daß er Bf. v. Passau gewesen sei, negativ zu beantworten. Seit der Transl. wurde V. in der Passauer Kirche neben dem hl. ↗Stephan als weiterer Bistum-Patr. verehrt. Eine wohl um 1200 verf. Vita u. Übertragungs-Gesch., die im Zshg. mit der angebl. Auffindung des Grabes im Domvorhof die auf einer beigegebenen Bleitafel überlieferte Vita v. der erfolgreichen Missionstätigkeit V.' in Passau wiedergibt, ist historisch ohne Wert.

QQ: Eugipp. Sev., lat.-dt. hg. v. R. Noll. Passau [2]1981; Arbeonis Vitae SS Haimhrammi et Corbiniani, ed. B. Krusch: MGH. SRG 13; ActaSS ian. 1, 368–372.

Lit.: **BBKL** 12, 1084 f. – **M. Heuwieser:** Gesch. des Btm. Passau, Bd. 1. Passau 1939, 37–47: **Bauerreiß** 1, 14 f.: **A. Leidl – H. W. Wurster:** Der hl. Valentin u. der hl. Maximilian: A. Leidl: Btm.-Patrone in Dtl. M–Z 1984. 149–153 156 (Lit.).

EGON BOSHOF

Valentin, hl. (Fest 14. Febr.), als Mart. **in Rom** u. Bf. v. Terni verehrt. Zu Person u. Früh-Gesch. seiner

Verehrung gibt es keine gesicherten Nachrichten. Älteste Quelle ist die Liberianische Bf.-Liste des ↗Chronographen v. Jahre 354, welche den Bau einer Basilika „quae appellatur Valentini" am 2. Meilenstein der Via Flaminia unter Papst Julius I. (337–352) verzeichnet. Deren archäologisch greifbare Gestalt mit einfacher Memoria, dort gefundene Reste eines Epigramms des Papstes Damasus (366–384) sowie Grabinschriften des 4. u. 5. Jh. aus dem dortigen Coemeterium (ICUR 10, 27276 ff. 27288 27390) machen insg. eine sehr alte Kultstätte wahrscheinlich. Hagiographisch erscheint V. in Rom erst im 6. Jh., verbunden mit der Passio der hll. ↗Marius u. Martha (BHL 5543 8463–66), ist Presbyter u. wurde unter Ks. Claudius Gothicus (268–270) an einem 14. Febr. an der Via Flaminia enthauptet. Die Pilgerführer des Früh-MA lokalisieren sein Grab in der gen. Basilika. Die unter dem Einfluß des röm. Kults entstandene Passio BHL 8460 präsentiert V. als Bf. v. Interamna (Terni in Umbrien an der Via Flaminia), der z. Heilung eines spastisch Gelähmten nach Rom gerufen u. dort wegen seiner Bekehrungserfolge nach Verweigerung eines Götteropfers enthauptet wurde. Drei v. ihm Bekehrte brachten seinen Leichnam bei Nacht zurück nach Terni, wurden selbst dafür z. Tod verurteilt u. als Mart. in seiner Nähe beigesetzt. Das MartHieron 92 stützt diese Trad., da es V. als Mart. v. Terni nennt, wo auch Mitte des 8. Jh. auf einem Friedhof des 4. Jh. eine V. geweihte Basilika nachweisbar ist (LP 1, 427, 16f.). Die schlecht harmonisierbare QQ-Lage hat zu Erörterungen der Frage geführt, ob es sich um zwei Mart. gleichen Namens handele (so auch das MartRom 62), der Kult sich früh entlang der Via Flaminia v. Terni, wo man später V. als Bf. ansah, nach Rom verbreitet habe bzw. umgekehrt od. ob er v. Anfang an an beiden Orten verehrt wurde, wobei unklar ist, wo die leibl. Überreste u. wo Kontaktreliquien (↗Brandeum) verehrt wurden. Der Ber. des 12. Jh. v. der Transl. des Hauptes nach ↗Jumièges in der Normandie (BHL 8461) ist die Gesch. eines suspekten Reliquiendiebstahls, in der V. als Priester v. Terni bez. wird.

Wohl anknüpfend an den Festtermin, der als Tag der jährl. „Vogelhochzeit" galt, ist in Fkr., Belgien u. Engl., v. wo aus die Verbreitung im gesamten angloamer. Raum erfolgte, der **Valentinstag** z. Tag der Liebenden geworden (greifbar bereits bei G. ↗Chaucer im 14. Jh.), an dem sich diese kleine Geschenke („Valentine Greetings") senden. Trotz der Bemühungen der Floristen u. neuerdings auch der Ztg.-Verleger (Grußannoncen am V.-Tag) hat sich dieser Brauch in Dtl. bisher nicht allgemein einbürgern lassen. Hier spielte früher die v. Namen inspirierte Verehrung als ↗Krankenpatron gg. die Epilepsie („*fal*lende Krankheit") eine große Rolle. Dabei wurde V. oft mit ↗Valentinus v. Rätien verwechselt.

Lit.: **ActaSS** feb. 2, 752–763; **EC** 12, 976–979 (E. Josi); **LCI** 8, 530f.; **HWDA** 8, 501 ff.; **Beitl** 848f.; **LMA** 8, 1386f. – **Lanzoni** 1, 406–413; **O. Marucchi:** Le catacombe romane. Ro 1933, 585–650; **A. Ferrua:** Epigrammata Damasiana. Ro 1942, 197–200; **B.M. Apollonj Ghetti:** Nuove indagini sulla basilica di S. Valentino: RivAC 25 (1949) 171–189; **J. Aellig:** Wie ein neuer Brauch entstehen kann: Der V.-Tag: Schweizer. Volkskunde 40 (1950) 7ff.; **R. Lecotté:** A propos de la St-V.: Bull. folklorique de l'Ile-de-France NS 13 (1951) 292–296; **Réau** 3/3, 1303f.; **A. Amore:** S. Valentino di Roma o di Terni?: Anton 41 (1966) 260–277; **P.J. Geary:** Furta sacra. Pr 1978, Nachdr. 1990, 15 39 89; **C.L.R. Trüb:** Hll. u. Krankheit. St 1978, 81 280; **A. Amore:** La questione agiografica di S. Valentino: Il santo patrono nella città medievale: Il culto di S. Valentino nella storia di Terni, hg. v. G. Passarelli. Ro 1982, 15–32, dazu **AnBoll** 101 (1983) 453f.; **A. Recio Veganzones:** S. Valentino di Terni nell' iconografia antica: Noscere sancta. FS A. Amore, Bd. 1. Ro 1985, 427–445; **H.A. Kelly:** Chaucer and the Cult of Saint Valentine. Lei 1986; **G.N. Verrando:** Reciproche influenze tra Roma e il martirologio e passionario umbri: L'Umbria meridionale fra tardo-antico ed alto-medioevo, hg. v. G. Binazzi. Perugia–Ro 1991, 99–110; **V. Fiocchi Nicolai:** Il culto di S. Valentino tra Terni e Roma: ebd. 165–178; **V. Schauber–H.M. Schindler:** Hll. u. Namenspatrone im Jahreslauf. Au 1998, 68. HANS REINHARD SEELIGER

Valentin v. Viterbo, hl. (Fest 3. Nov.), Mart.; sichere hist. Nachr. fehlen. Seine Verehrung ist eng mit der Gesch. der Abtei ↗Farfa verbunden. 788 wird erstmals in einer Oblations-Uk. für das Klr. die Kirche eines hl. Valentinus in Silice b. ↗Viterbo erwähnt. Nachdem Farfa 824 Besitzungen in Camiliano erhalten hatte, wo die legendar. Passio des 9. od. 10. Jh. (BHL 8469) das Begräbnis der Hll. V. u. *Hilarius* lokalisiert, erfolgte zw. 860 u. 890 die Transl. in das Kloster. Der Passio nach waren V. Priester u. sein Gefährte Hilarius Diakon, die z. Z. der Verfolgung durch Ks. ↗Maximianus an der „Via strata" vor Viterbo enthauptet wurden. Dorthin, wo sie seitdem als Stadtpatrone verehrt werden, wurden die Reliquien wohl erst im 16. Jh. gebracht, obwohl man im 17. Jh. meinte (vgl. Transl. BHL 8474), sie bereits seit dem 14. Jh. zu besitzen.

Lit.: **MartRom** 492f.; **VSB** 11, 92; **BiblSS** 12, 904f. – **I. Schuster:** Martyrologium Pharphense: RBen 27 (1919) 364–367; **Lanzoni** 1, 534. HANS REINHARD SEELIGER

Valentinian (Valentian), hl. (Fest 9. Sept.), Bf. **v. Chur,** † 7.1.548 (Bestattung). Die v. seinem Neffen (u. Nachf.?) Paulinus gesetzte, ehem. in der karol. Krypta v. St. Luzi in Chur aufbewahrte u. seit dem 17. Jh. bis auf ein 1863/64 in Mols (Walensee) gefundenes Frgm. (seit 1951 im Domschatz Chur) verschollene marmorne Grabinschrift V.s ist literarisch überliefert. Sie rühmt seine Mildtätigkeit gegenüber Flüchtlingen, Bedürftigen u. Gefangenen. Die Nachr. im Churer „Proprium", V. habe um 540 das Oratorium des hl. Luzius in Chur zu einem Klr. erweitert, ist nicht verifizierbar.

QQ: CIL 13, n. 5251; Bündner UB, Bd. 1, bearb. v. E. Meyer-Marthaler–F. Perret. Chur 1955, 5f. n. 5; Proprium SS. antiquissimi episcopatus Curiensis. Domat-Ems 1646, 120.

Lit.: **BiblSS** 12, 887f. (J.B. Villinger). – **J.G. Mayer:** Gesch. des Btm. Chur, Bd. 1. Stans 1907, 53–56; **ders.:** St. Luzi b. Chur. Ei [2]1907, 5–9; **J. Siegwart:** Die Chorherren- u. Chorfrauengemeinschaften in der deutschsprachigen Schweiz v. 6. Jh. bis 1160. Fri 1962, 32–39; **W. Sulser–H. Claussen:** St. Stephan in Chur. Z 1978, 71 ff. (mit Rekonstruktion der Grabinschrift); **F. Glaser:** Frühes Christentum im Alpenraum. Gr–W–K 1997, 163f. MICHAEL DURST

Valentinianus, weström. **Kaiser:**

V. I. *(Flavius V.)* (364–375), * 321 Cibalae (Pannonien), † 17.11.375 Brigetio (Pannonien); verheiratet zunächst mit Marina Severa (Mutter Gratians), seit 370 mit Justina (Mutter V.s II. u. der Galla). Stammte aus einer begüterten pannon. Offiziersfamilie; 363 Befehlshaber v. Einheiten der Palastwache; 364 v. Heer z. Augustus ausgerufen.

V. hatte keine höhere Bildung genossen; aber er war ein militärisch wie administrativ erfolgreicher Kaiser. Er ernannte seinen Bruder ↗Valens z. Mit-Ks. (Augustus) u. übertrug ihm den Ostteil des

Reichs. Beide teilten Heer u. Verwaltung, de facto bereits eine Reichsteilung, wie sie 395 endgültig vollzogen wurde. Die Kaiser verstanden sich als Herrscher des *einen* Reichs, die tatsächl. Zuständigkeit war strikt getrennt.

Die größten Leistungen V.s waren die militär. Erfolge an Rhein u. Donau gg. die Germanen sowie die Reorganisation der Grenzverteidigung. Die Innenpolitik war geprägt v. Bevorzugung der Unterschichten, Frontstellung gegenüber dem Senatorenstand, toleranter Religionspolitik, Kampf gg. Korruption, Wahrung der öff. Ordnung. Das Verhältnis z. senator. Oberschicht in Rom war feindselig, wovon strenge Unters. u. zahlr. Prozesse zeugen. V. war Christ; aber seine offene rel. Haltung (v. dem heidn. Historiker ↗Ammianus Marcellinus als Verdienst herausgestellt) brachte nach den gegensätzl. extremen Positionen ↗Constantius' II. (christlich) u. ↗Julianus' (heidnisch) Erleichterung. Sein Einschreiten zugunsten Damasus' I. beim blutigen Streit um den Bf.-Stuhl in Rom (366) u. die ausdrückl. Bestätigung des vormaligen Prov.-Statthalters ↗Ambrosius als Bf. v. Mailand (374) dienten der Sicherheit in diesen wichtigen Städten, stärkten indirekt die nizän. Orthodoxie u. damit die dogmat. Einheit im Westen.

Lit.: **PLRE** 1, 933f. (A. H. M. Jones); **HAW** 3/6, 109–124 (A. Demandt). – **Ch. v. Hoof:** V. I.: Die Röm. Kaiser, hg. v. M. Clauss. M 1997, 341–347.

V. II. *(Flavius V.)* (375–392), * 371 wahrscheinlich Trier, † 15.5.392 Vienne (ermordet?); jüngerer Sohn V.s I. Nach dem Tod des Vaters v. Heer z. Augustus erhoben. Bis 383 war sein Halbbruder ↗Gratian der eigtl. Regent im Westen. V. erkannte nach dessen Tod den Usurpator Magnus Maximus an (384) u. überließ ihm Britannien, Gallien u. Hispanien. Gegen Maximus' Griff nach der vollen Herrschaft unterstützte ↗Theodosius I. seinen Mit-Ks. erfolgreich (387/388) u. gewann beherrschenden Einfluß durch die Besetzung v. Schlüsselpositionen.

In der Kirchenpolitik ließ sich V. ganz v. seiner arianisch orientierten Mutter ↗Justina lenken. Eine erste, bewußt herbeigeführte Konfrontation mit der Orthodoxie ereignete sich 385/386 in der Residenzstadt Mailand: Bf. ↗Ambrosius sollte seine Bf.-Kirche dem Homöer Auxentius ausliefern u. ins Exil gehen, falls er in seinem Glauben verharre. Die rechtl. Grdl. bildete ein Glaubensgesetz arian. Prägung *(lex de fide)*. Der Versuch mißlang wegen des Widerstands des Ambrosius u. seiner Gemeinde. V. scheiterte als Herrscher am Machtwillen des Senior-Ks. Theodosius, der die Herrschaft über das Gesamtreich anstrebte.

Lit.: **PLRE** 1, 934–937 (A. H. M. Jones); **HAW** 3/6, 115f. 129ff. (A. Demandt). – **G. Gottlieb:** Der Mailänder Kirchenstreit 385/386: Museum Helveticum 42 (1985) 37–55; **A. Pabst:** V. II.: Die Röm. Kaiser, hg. v. M. Clauss. M 1997, 362–368.

V. III. *(Flavius Placidus V.)* (425–455), * 2.7.419 Ravenna, † 455 Rom (ermordet); über seine Mutter ↗Galla Placidia mit der valentinianisch-theodosian. Dynastie verbunden; 424 mit Zustimmung des Ost-Ks., seines Vetters ↗Theodosios II., unter militär. Schutz nach Ravenna zurückgeführt. Bis 437 stand V. unter dem beherrschenden Einfluß seiner Mutter; danach selbständiger im Regieren, ohne wirklich unabhängig zu sein. Militärisch war V. auf den Reichsfeldherrn Aëthius angewiesen, den er jedoch 451 eigenhändig tötete.

Kirchenpolitisch hatte Leo I. d. Gr. den größten Gewinn. Dank den Aufenthalten V.s u. seiner nach wie vor angesehenen Mutter in Rom konnte Leo seine Stellung ausbauen, was z. Festigung des Primats führte. V. unterstützte, allerdings vergeblich, Leos Anspruch auf Vorrang auch über die Kirche des Ostreichs. Hier zeigte sich, daß sich der Osten als unabhängiges Imperium verstand u. umgekehrt nach eigener Einflußnahme im Westen strebte. Seit Leo ist die Selbst-Bez. ↗Pontifex bei den Bf. v. Rom üblich.

Lit.: **PLRE** 2, 1138f. (A. H. M. Jones); **HAW** 3/6, 149–156 (A. Demandt). – **E. Pack:** V. III.: Die Röm. Kaiser, hg. v. M. Clauss. M 1997, 395–401. GUNTHER GOTTLIEB

Valentinos, Valentinus ↗Valentin.

Valentinstag ↗Valentin in Rom.

Valeria v. Limoges, hl. (Fest 9. od. 10. Dez.), Mart.; lt. Legende des 10. Jh. v. hl. ↗Martialis v. Limoges (3. Jh.) getauft, darauf Lösung ihres Verlöbnisses mit dem heidn. Hzg. Stephan, der sie enthaupten ließ. Von einem Engel geführt, trug sie ihren Kopf z. hl. Martialis, neben dessen Grab sie bestattet wurde. Um 985 Transl. nach Chambon-sur-Voueize (Dép. Creuse); verehrt in Aquitanien; dargestellt mit abgeschlagenem Kopf in der Hand.

QQ: AnBoll 8 (1889) 278–284.

Lit.: **LCI** 8, 531f. – Bull. de la Soc. archéologique et historique du Limousin 82 (1948) 85f., 83 (1951) 94ff., 86 (1955) 35–80, 89 (1962) 29–53; **J.-C. Poulin:** L'idéal de sainteté dans l'Aquitaine carolingienne. Québec 1975. ULRICH NONN

Valeria u. Vitalis ↗Vitalis u. Agricola.

Valerian, hl. (Fest 31. Mai), † 7.5.366; 331 Bf. **v. Auxerre,** 343 Teilnahme an der Synode v. ↗Sardika, erwähnt in der Vita (6. Jh.) des ↗Amator v. Auxerre, eines seiner bfl. Nachfolger. In St-Valerien zu Châteaudun werden seine Reliquien verehrt.

Lit.: **ActaSS** mai. 2, 105f.; **BiblSS** 12, 911f. – **Duchesne FE** 2, 444; **AnBoll** 30 (1911) 296 306; **R. Louis:** Autessiodurum christianum. Les églises d'Auxerre des origines au IXe siècle. P 1952. ROSEMARIE NÜRNBERG

Valerian, hl. (Fest 23. Juli), † 460/461; evtl. Mönch v. ↗Lérins sowie Verwandter des ↗Eucherius v. Lyon, kurz vor 439 Bf. **v. Cimiez;** Teilnahme an den Synoden v. ↗Riez (439) u. ↗Vaison (442). Er unterstützte die Primatialansprüche des ↗Hilarius v. Arles gg. Leo I., dessen Tomus ad Flavianum (Leo I., ep. 102) er unterschrieb, u. die Wahl des Abtes v. Lérins, Ravennius, z. Bf. v. Arles. In seinen rhetorisch geschulten, zeitgeschichtlich aufschlußreichen 20 Homilien offenbart er seine Liebe zu monast. Idealen, die er in die tatkräftige Frömmigkeit chr. Lebens im Alltag seiner Gemeinde umzusetzen weiß.

QQ: PL 52, 691–758.

Lit.: **BiblSS** 122, 912ff.; **DPAC** 2, 3547; **LACL** 622f. (C. Kasper). – **J. P. Weiss:** Les Eglises de Nice et de Cimiez: Annales de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines de Nice 2 (1967) 35–47; **ders.:** V. et Valère de Nice: SE 21 (1972/73) 109–146; La personnalité de V.: Annales de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines de Nice 11 (1979) 141–162; **R. W. Mathisen:** Petronius, Hilarius and V.: Hist 30 (1981) 106–112; **C. Tibiletti:** V. e la teologia: Aug 22 (1982) 513–532; **R. Nürnberg:** Askese als soz. Impuls. Bn 1988. ROSEMARIE NÜRNBERG

Valerian *(Publius Licinius Valerianus),* röm. **Kaiser** (253–260); vornehmer Herkunft, wurde 63jährig v. Heer in Rätien z. Ks. ausgerufen u. erhob seinen Sohn ↗Gallienus z. Mitregenten mit geograph. Auf-

gabenbegrenzung. Abwehrkämpfe an den Reichsgrenzen erfüllten seine Regierung. Der als enger Vertrauter des ↗Decius gg. das Christentum eingestellte V. setzte die ↗Christenverfolgung seit 257 energisch fort. Die Beeinflussung V.s durch den Finanzminister Macrianus (Dionysios v. Alexandrien bei Eus. h.e. VII, 10, 3) ist rhetorisch überzeichnet. Die Verfolgung der Kirche galt v.a. deren führender Schicht – Klerus u. Laien (u.a. Papst Sixtus II., ↗Agapios v. Numidien, ↗Felicissimus u. Agapitus, Diakon ↗Laurentius in Rom, ↗Cyprian v. Karthago, ↗Fructuosus v. Tarragona, ↗Priskos, Malchos u. Alexandros in Palästina). Unsicher ist ein Mtm. ↗Novatians, ebenso die Zuordnung der Martyrer der ↗Massa Candida in Utica sowie ↗Patroclus v. Troyes, Theogenes v. Hippo, Successus, Paulus v. Obba. Nach schwerer Niederlage gg. ↗Schapur I. geriet V. 260 in pers. Gefangenschaft u. fand bald ein unwürdiges Ende (Inschrift Schapurs mit V. als Bittflehendem; als Strafe Gottes überzeichnet bei Lact. mort. pers. 5). Gallienus brach sofort die Verfolgung ab u. restituierte weitgehend Stellung u. Güter der Verfolgten.

Lit.: **PRE** 13/1, 488–495. – *Allgemein:* **R. Delbrück:** Die Münzbildnisse v. Maximinus bis Carinus. B 1940, 43f. 95–110; **G. Walser–Th. Pekáry:** Die Krise des Röm. Reiches. B 1962, 28–50; **W. Kuhoff:** Herrschertum u. Reichskrise. Bochum 1979; **K. Christ:** Gesch. der röm. Ks.-Zeit. M ²1992, 664–667. – *Christenverfolgung:* **I. Allard:** Hist. des persécutions, Bd. 3. P 1907, 35–174; **A. Alföldi:** Klio 31 (L 1938) 338–344; **H. Grégoire:** Les persécutions dans l'Empire Romain. Bl 1951, 48–52; **J. Molthagen:** Der röm. Staat u. die Christen im 2. u. 3. Jh. Gö ²1975, 85–100; **K.-H. Schwarte:** Die Christengesetze V.s: W. Eck (Hg.): Religion u. Ges. in der röm. Ks.-Zeit. K 1989, 103–163. THEODORA HANTOS

Valerius v. Bierzo, Eremit, hagiographisch-monast. Schriftsteller, * um 630 Raum Astorga-León, † nach 691 im Bierzo (lat. *Bergidum*). Nach Aufenthalt im Klr. Complutum (↗Fructuosus v. Braga) lebte er als Eremit an versch. Orten des Bierzo; angesehener monast. Lehrer u. Ratgeber, der eine strenge monast. Disziplin nach dem Vorbild der östl. Mönchsväter forderte. Seine WW (geschrieben zw. 675 u. 690): hagiograph. Kompilationen u. kleine asketisch-monast. Traktate; in Briefform ein Lob der Pilgerin ↗Egeria. In das Œuvre sind drei autobiograph. Passagen eingefügt, dazu eine Art Retractatio *(Replicatio sermonum)*. Im Schreiben verband er Prosa mit poet. Stücken *(Epitameron)*.

Ausg.: PL 87, 439–457; PLS 4, 1016–28; CPL 1276–88.

Lit.: **PLS** 4, 115ff.; **DSp** 16, 159–164; **LACL** 622. KARL SUSO FRANK

Valerius v. Luxeuil ↗Walaricus.

Valerius, hl. (Fest 29. Jan.), 2. Bf. **v. Trier** (Ende des 3. od. Anfang des 4. Jh.); Nachf. des ↗Eucharius. Die ma. Trad. v. der Aussendung der ersten Bf. durch den Ap. Petrus sollte die trier. Kirche in Alter u. Rang aufwerten. Bischof Cyrillus v. Trier err. eine Grabstätte für Eucharius u. V.; damit ist für die Mitte des 5. Jh. der Beginn ihres Kultes bezeugt (Inschrift). In der Abteikirche St. Matthias werden noch heute die Gründer-Bf. an ihrer Grabstätte verehrt.

QQ: MGH. SS 13, 296–301 (Bf.-Liste); BHL 8498 (Vita). – N. Newel: Die Cyrillus-Inschrift v. St. Matthias in Trier: Trierer Zs. 58 (1995) 211–265.

Lit.: **E. Gierlich:** Die Grabstätten der rhein. Bf. vor 1200. Mz 1990; **H. A. Pohlsander:** Die Anfänge des Christentums in der Stadt Trier: Trierer Zs. 60 (1997) 255–302. GISBRECHT ISSELSTEIN

Valerus, hl. (Fest 28. Jan.), Bf. v. Saragossa, † 315 Anet (Dép. Eure-et-Loir), wohin ihn Dacian verbannt hatte. Sein Archidiakon ↗Vinzenz v. Saragossa erlitt dagegen in Valencia den Martyrertod. Reliquien des V. kamen 1065 v. Anet nach Rota u. 1170 nach Saragossa, dessen Patr. er ist.

Lit.: **ActaSS** ian. 2, 834–840; **MartRom** 38f.; **BiblSS** 12, 926f. (F. A. Angarano). – **F. Tournier:** S. Valerius Ursolensis. P 1903, dazu: **H. Delehaye:** AnBoll 23 (1904) 348f. ALBERT VICIANO

Valéry, *Paul,* frz. Schriftsteller, * 30.10.1871 Sète, † 20.7.1945 Paris; seit 1937 Prof. für Poetik am Collège de France, Paris. In den *Cahiers,* Hh. v. etwa 27000 Seiten Umfang, notierte er Beobachtungen, Werkentwürfe, Zeichnungen, um Intellekt u. Psyche des Menschen zu beschreiben. Auch seine thematisch sehr weitgespannten Gedichte, Dramenentwürfe u. Prosatexte handeln v. Ich, Leib, Gedächtnis, Kunst, Lit. u. der Religion nach der Erfahrung des Todes Gottes. Unter den kath. Theologen setzte sich etwa Auguste ↗Valensin mit dem Denken v. V. auseinander.

WW: Œuvres, 2 Bde., hg. v. J. Hytier. P 1957–60 u.ö.; WW, 7 Bde., hg. v. J. Schmidt-Radefeldt. F–L 1989–95 (dt. Übers.). – Cahiers (Faksimile), 29 Bde. P 1957–61; Ausw. v. J. Robinson. 2 Bde. P 1973–74; dt. Teil-Übers., hg. v. H. Köhler, 6 Bde. F 1988–93.

Lit.: **K. Löwith:** P. V. Gö 1971; **G. Karaiskakis:** Bibliogr. des œuvres de P. V. P 1976; **J. Schmidt-Radefeldt** (Hg.): P. V. Da 1978; **P. Gifford:** P. V. Le dialogue des choses divines. P 1989; **ders.–B. Stimpson** (Hg.): P. V. Musique, mystique, mathématique. Lille 1993; **R. R. Wuthenow:** P. V. z. Einf. HH 1997. ROLAND KANY

Valfrè, *Sebastiano,* sel. (1834) (Fest 30. Jan.), Or (1651), * 9.3.1629 Verduno, † 30.1.1710 Turin. Zwischen 1653 u. 1671 insg. 15 Jahre Präfekt des Oratoriums in Turin u. zw. 1671 u. 1710 insg. 20 Jahre Leiter der v. ihm zu hoher Blüte gebrachten Konföderation. In den gallikan. Auseinandersetzungen u. in der waldens. Frage stand er ganz auf seiten des Papstes. Den jüd. Flüchtlingen u. den zw. 1686 u. 1694 v. Unterdrückung bedrohten Waldensern kam er mit großem Verständnis u. Wohlwollen entgegen.

Lit.: **BiblSS** 12, 929ff.; **BBKL** 12, 1091f. – **A. Dordoni:** Maestro di spirito. Mi 1992. HEINZ-MEINOLF STAMM

Valignano, *Alessandro,* SJ (1566), Organisator der asiat. SJ-Missionen, * Febr. 1539 Chieti, † 20.1.1606 Macao; 1573 Ordensvisitator der asiat. SJ-Missionen, zunächst in Goa, 1578–82 in Japan, 1583–1587 Provinzial der ind. Prov., seit 1595 nur noch Visitator der fernöstl. Missionen. Seine Bedeutung besteht in der Organisation der Mission u. (spez. für Japan) in der Förderung v. Akkomodation u. einheim. Klerus.

WW: Catechismus christianae fidei. Lb 1586 (spez. für Japan); Hist. del principio y progresso de la Compañia de Jesús en las Indias Orientales, hg. v. J. Wicki. Ro 1944; Il Ceremoniale per i Missionari del Giappone, hg. v. J. F. Schütte. Ro 1946; Sumario de las cosas de Japón (1583). Adiciones (1592), hg. v. J. L. Álvarez-Taladriz. Tokyo 1954.

Lit.: **J. F. Schütte:** V.s Missionsgrundsätze für Japan. Ro 1951; **J. Moran:** The Japanese and the Jesuits. A. V. in 16th-century Japan. Lo–NY 1993; **J. Mühlberger:** Glaube in Japan. A. V.s Katechismus, seine moraltheol. Aussagen im japan. Kontext. Ro 1994. KLAUS SCHATZ

Valkenburg (Prov. Limburg, Niederlande), 1894–1942 SJ-Kolleg für philosophisch-theol. Studien. Nach der Wiedererrichtung der SJ (1814) studierten die Jesuiten des dt. Sprachraums an versch. Orten (1863–72 in ↗Maria Laach). Aus dem engl. Exil

(Ditton-Hall) zog das ↗Scholastikat 1894 in das neu err. Ignatiuskolleg in V. Als *Collegium Maximum SJ* diente es bis z. nationalsozialist. Enteignung (1942) der Forsch. u. Lehre. Die erneuerte Stud.-Ordnung SJ (↗Ratio studiorum) bildete den Lehrplan; inhaltlich war eine thom. Ausrichtung prägend. Aufgrund seiner internat. Studentenschaft hatte V. große Ausstrahlung; Veröff. der Lehrenden wurden maßgebl. Standardwerke: die „Praelectiones dogmaticae" (Pesch) v. Ch. ↗Pesch, der „Cursus Scripturae Sacrae" (CSS) v. F. v. ↗Hummelauer u. a., die Ethik v. V. ↗Cathrein u. die Moral-Theol. v. A. ↗Lehmkuhl. Darüber hinaus sind u. a. zu nennen: H. ↗Lange, A. ↗Merk, A. ↗Bea, F. ↗Hürth, J. ↗Braun, J. ↗Grisar, J. ↗Laurentius, I. ↗Zeiger u. E. ↗Wasmann. Verschiedene Zss. wurden zeitweise in V. redigiert bzw. hg.: „Scholastik" (heute ThPh), „Stimmen aus Maria Laach" (heute StZ) u. KM. Die Institution des Kollegs v. V. wird heute in der Philosophisch-Theol. Hochschule St. Georgen [↗Frankfurt am Main, 3)] u. der Hochschule für Philos. in München weitergeführt.

Lit.: **Koch** 1792ff. – **K. Kempf:** 25 Jahre Ignatiuskolleg V. (1894–1919). Fr 1919 (Bibliogr.); **J. Nötges:** Die letzten Bll. der Hist. domus V.: Mitt. aus den dt. Prov. 16 (1946–48) 168–172; **K. H. Neufeld:** Jesuiten-Theol. im 19. u. 20. Jh.: Ignatianisch, hg. v. M. Sievernich–G. Switek. Fr 1990, 425–443.

STEPHAN CH. KESSLER

Valla, *Lorenzo,* it. Humanist u. Philosoph, * 1405/1407 Rom, † 1.8.1457 ebd.; 1431 Priester. V. erhielt durch Vermittlung Antonio Beccadellis den Lehrstuhl der Rhetorik in Pavia, den er 1433 nach seiner Kritik des Rechtswesens *(Epistula de insigniis et armis)* verlassen mußte. Aufenthalte in Mailand, Genua u. Florenz; 1435/36–44 Sekretär Kg. Alfons' I. v. Neapel. 1440 entlarvte V. mit seiner Schr. *De falso credita et ementita Constantini donatione declamatio* (erste Ausg. v. U. v. ↗Hutten 1517; ed. W. Setz. We 1975; ed. O. Pugliese. Mi 1994) die ↗Konstantinische Schenkung als Fälschung u. wurde z. Wegbereiter einer philol. Textkritik. Seit 1447/48 Scriptor am päpstl. Hof u. seit 1450 Prof. für Rhetorik in Rom, verwickelte er sich immer wieder in heftige literar., polit. u. theol. Auseinandersetzungen. Wirkmächtig waren seine philos. (*De vero falsoque bono* [1439–41], ed. M. de Panizza Lorch. Bari 1970) u. hist. (*Hist. Ferdinandi regis Aragoniae* [1445], ed. O. Besomi. Padua 1973) Schr. sowie bes. das philologisch-rhetor. Werk *Elegantiarum linguam Latinae libri VI* (1435–44), die ihn zu einer herausragenden Gestalt des it. ↗Humanismus machen.

WW: Opera omnia. Bs 1540, Nachdr. To 1962; De voluptate ac vero bono (1431, abgeschwächt 1433); Quaestiones dialecticae (gg. die ↗Scholastik); De professione religiosorum, ed. M. Cortesi. Padua 1986 (Kritik am Ordenswesen); Collatio Novi Testamenti (1444), hg. v. D. ↗Erasmus. P 1505, ed. A. Perosa. Fi 1970; De libero arbitrio, ed. E. Kessler. M 1987; Epistole, ed. O. Besomi–M. Regoliosi. Padua 1984.

Lit.: **BBKL** 12, 1096–1113; **LMA** 8, 1392f. – **P. Giannantonio:** L. V. Na 1972; **H. B. Gerl:** Rhetorik als Philos. L. V. M 1974; L. V. e l'umanesimo italiano, hg. v. **O. Besomi–M. Regoliosi.** Padua 1986; **P. Mack:** Renaissance Argument. V. and Agricola. Lei 1993.

UWE NEDDERMEYER

Valladolid, span. Stadt u. Ebtm. (Vallisoletanus) in Kastilien. König ↗Alfons VI. v. Kastilien eroberte 1074 das unbesiedelte Ufer an der Pisuerga; Gf. Pedro Ansúrez gründete um 1080 dort die Stiftskirche S. Maria la Mayor (Kirchweihe 1095) u. beschickte sie mit Priestermönchen des cluniazensisch beeinflußten Klr. S. Zoïl de Carrión de los Condes (erst 1415 Abtei, 1524 der Kongreg. v. S. Benito de V. [↗Valladolid, Benediktinerkongregation] angeschlossen). Sie war der Ursprung einer im 12. Jh. um sie herumwachsenden, v. Kg. ↗Alfons VII. geförderten Stadt (Kg.-Pfalz, Jahrmarkt, mehrfach Tagungsort v. Synoden). Kollegiatstift im 13. Jh. v. Diözesan-Bf. v. ↗Palencia eximiert; Stadt im 14. Jh. Sitz des höchsten Gerichtshofes u. häufig Tagungsort v. Cortes; Äbte des Stifts teilweise Kg.-Söhne u. mit weltl. Ämtern betraut. Mit Bestimmung V.s z. Sitz der kgl. Kanzlei 1486 war der Aufstieg des Stifts z. Bf.-Sitz vorgezeichnet, der 1503 v. Julius II. verfügt wurde, wegen des hartnäckigen Widerstands des Bf. v. Palencia aber erst 1595 realisiert werden konnte. Kaiser ↗Karl V. bestimmte V. z. Hauptstadt Span.s, später mußte diese jedoch wegen eines Großbrandes 1561 nach ↗Madrid verlegt werden. Anstelle der alten Stiftskirche wurde v. Karl auch ein Neubau als Kathrale geplant u. unter ↗Philipp II. begonnen, allerdings erst im 18. Jh. fertiggestellt, im Umfang eines Drittels des urspr. Projekts.

Seit dem 12. Jh. existierte in V. ein Klerikerseminar, das gg. Ende des 16. Jh. in ein Tridentin. Seminar umgewandelt wurde. Das Studium generale v. Palencia (12. Jh.) scheint v. Kg. ↗Ferdinand III. nach V. verlegt worden zu sein, 1346 als Univ. päpstlich bestätigt. Martin V. gestattete 1418 die Errichtung einer theol. Fak., deren Anfänge bis 1404 zurückreichen. Das Hauptkolleg S. Cruz wurde 1487/91 v. Kard. P. G. de ↗Mendoza u. das Kolleg S. Gregorio der Dominikaner 1499 gegründet. Seit Ende des 16. Jh. bestand ein Kolleg für irische Studenten. Als Ersatz für die aufgelöste theol. Fak. wurde 1897 eine päpstl. Univ. gegr., 1931 wieder aufgehoben.

Schon die Kath. Könige hatten V. als Metropole einer KProv. mit den Suffr. ↗Burgos, Palencia, ↗León, ↗Oviedo u. ↗Astorga geplant, doch geschah dies erst 1857 in Ausführung des Konk. v. 1851, jetzt mit den Suffr. ↗Ávila, Astorga (beide bislang Suffr. v. ↗Santiago de Compostela), ↗Salamanca, Ciudad Rodrigo (1175 gegr., 1851 im Btm. Salamanca aufgegangen, 1884 als Suffr. v. V. wiedererr.), Zamora (905 gegr., vakant bis Anfang 12. Jh., Ende 12. Jh. Suffr. v. Santiago) u. Segovia (589 erstmals belegt, 1110/20 Suffr. v. ↗Toledo). In Ausführung des Konk. v. 1953 wurde das Btm. Astorga der 1954 err. KProv. Oviedo zugeteilt. – 8172 km²; 2000: 443 000 Katholiken (91%) in 306 Pfarreien. □ Spanien, Bd. 9.

QQ: Cronicón de V., ed. P. de Saínz de Baranda. Ma 1848; M. Mañueco Villalobos–J. Zurita Nieto: Documentos de la Iglesia Colegial de S. Maria la Mayor de V., 4 Bde. Valladolid 1917–22; J. Agapito y Revilla: Los privilegios de V. ebd. 1906; J. Castro Toledo: Colección diplomática de Tordesillas (909–1474). ebd. 1981; Libro Becerro de las Behetrías, ed. G. Martínez Díez, 3 Bde. León 1981.

Lit.: **DHEE** 3, 1695–99 (Äbteliste, Lit.); 4, 2648ff. 2706–09 (Lit., Bf.-Liste, Klr.); **LMA** 8, 1394f. (Lit.). – **M. Castro Alonso:** Episcopológio vallisoletano. Valladolid 1904; **F. Checa Goitia:** La Catedral de V. Ma 1947; **D. Mansilla:** Erección del obispado de V.: Anthologica Annua 5 (1957) 9–261; **E. García Chico:** Catálogo Monumental de la prov. de V., hg. v. La Diputación de V., 4 Bde. Valladolid 1959–64; **V. Rodríguez Valencia:** La Colegiata de la Catedral de V. ebd. 1973; **A. Álvarez de Morales:** Las hermandades, expresión del movimiento comunitario en España. ebd. 1974; **C. González Mínguez:** Fernando IV de Castilla (1295–1312). La guerra civil y el predominio de la no-

bleza. ebd. 1976; **ders.:** Otro ordenamiento de las Cortes de V. de 1298: Hispania 40 (1980) 415–426; **S. de Moxó:** El auge de la nobleza urbana de Castilla y su proyección en el ámbito administrativo y rural a comienzos de la Baja Edad Media: BRAH 178 (1981) 404–518; **J. Fayard:** Les membres du Conseil de Castille à l'époque moderne (1621–1746). Lille 1982; La ciudad hispánica durante los s. XIII al XVI. Ma 1985; **A. Rucquoi:** V. en la Edad Media, 2 Bde. Valladolid 1987; Las Cortes de Castilla y León en la Edad Media, hg. v. **J. Valdeón Baruque,** 4 Bde. ebd. 1988–90; **J. F. O'Callaghan:** The Corts of Castile-León 1188–1350. Ph 1989; **L. Vones:** Gesch. der Iber. Halbinsel im MA (711–1480). Sig 1993 (Lit.). – *Univ.:* **M. Alcocer Martínez:** Hist. de la Universidad de V., 7 Bde. Valladolid 1918–31; **C. Arriaga:** Hist. del Colegio de S. Gregorio de V., hg. v. M. M. Hoyos, 2 Bde. ebd. 1928–30; **J. San Martín:** La antigua Universidad de Palencia. Ma 1942; **N. Alonso Cortés:** Miscelánea vallisoletana, 2 Bde. Valladolid 1955; **F. Aribas Arranz:** El Colegio Mayor de S. Cruz de V. en sus primeros años. ebd. 1961; **ders.:** Universidad de V. Relaciones y justificantes de méritos y servicios de catedráticos ... Catálogo. ebd. 1963; **K. Schüller:** Die Beziehungen zw. Span. u. Irland im 16. u. 17. Jh. (SFGG 34). Ms 1999, 150–245. ODILO ENGELS

Valladolid, Benediktinerkongregation v. V. (seit 1613 auch: *Kongregation v. Spanien* [*u. England*]), hervorgegangen aus dem 1390 v. Kg. Johann I. v. Kastilien u. León gegr. Klr. *S. Benito in V.*, das im 15. Jh. mehrere span. Klr. reformierte. Alexander VI. vollzog 1497 die kanon. Errichtung der Kongreg. u. bestätigte die Exemtion. Der Kongreg. v. V. gehörten zahlr. Klr. des span. Reichs, im 16./17. Jh. auch in Portugal, Brasilien, Mexiko, Wien u. Prag an. Die Leitung des Verbands lag beim Prior v. S. Benito, der den Titel „Generalprior" bzw. seit 1497 „Generalabt" trug; er wurde v. Konvent v. S. Benito anfangs auf Lebenszeit, ab 1465 auf drei bzw. vier Jahre gewählt. Nach langen Auseinandersetzungen ging die Wahl des Generalabts (Generalpräses) 1613 an das Generalkapitel über. S. Benito in V. blieb aber faktisch ein Mittelpunkt der Kongreg., in der im 17./18. Jh. gelehrte Stud. intensiv gepflegt wurden. Mit der Aufhebung der span. Klr. 1835 ist die Kongreg. erloschen.

Lit.: **LMA** 8, 1394 f.; **DIP** 9, 1683–88 (Lit.); **DHEE** 1, 210–213 (Lit.). – **Schmitz GB** 4, 299 (Reg.); **Ph. Hofmeister:** Die Verfassung der Benediktiner-Kongreg. v. V.: GAKGS 5 (1935) 311–336; **F. Antón:** Monasterios medievales de la prov. de V. Valladolid 1942; **G. M. Colombás – M. M. Gost:** Estudios sobre el primer siglo de S. Benito de V. Montserrat 1954; **E. García Chico:** El monasterio de las Huelgas de V.: Rev. de Arch., Bibl. y Museos 68 (1960) 761–780; **G. M. Colombas:** Los estudios en la Congr. de S. Benito de V. Los monjes y los estudios. Monserrat 1963, 339–362; **J. García Oro:** La reforma de los religiosos españoles en el tiempo de los Reyes Católicos. Valladolid 1969; **E. Zaragoza Pacual:** Los generales de la Congr. de S. Benito de V., 6 Bde. ebd. 1973–87; **P. Segl:** Königtum u. Klr.-Reform in Span. Kallmünz 1974, 121–124; **A. Linaje Conde:** S. Benito y los benedictinos, Bd. 2/2. Coimbra 1992, 784–792 (Lit.). STEPHAN HAERING

Vallarsi, *Domenico,* Patrologe u. Archäologe, * 13.11.1702 Verona, † 14.8.1771 ebd.; Diözesanpriester ebd.; Schüler v. Francesco Bianchini u. S. ↗Maffei. V. stand mit großen Gelehrten seiner Zeit in Verbindung (u. a. L. A. ↗Muratori) u. edierte als Stipendiat Veronas u. Benedikts XIV. die WW des Hieronymus (11 Bde. Verona 1734–42, ²1766–1772; PL 22–30) u. des Rufinus v. Aquileia (Verona 1745 [unvollendet]; PL 21). Seine Mss. u. archäolog. Slg. schenkte er dem Mus. v. Verona.

Lit.: **EncIt** Erg.-Bd. 1, 1106; **DThC** 15/2, 2525; **ODCC²** 1424 f.; **CPL³** 203–226; **BBKL** 12, 1113 f. – **G. Grützmacher:** Hieronymus, Bd. 1. L 1901; **Hurter** 5, 113 f.; **F. Cavallera:** Saint Jérôme, Bd. 1. Lv–P 1922. HUBERTUS R. DROBNER

Valle de los Caídos (V.) (span.; Tal der Gefallenen) ist die monumentale Gedenkstätte (mit Basilika u. 135 m hohem steinernem Kreuz) für die Gefallenen des Spanischen Bürgerkriegs (1936–39) im Bergmassiv des Cuelgamuros (Sierra de Guadarrama, nördlich v. Madrid, nahe dem Escorial). Pius XII. errichtete am 27.5.1958 z. Betreuung des V. die OSB-Abtei *Santa Cruz del V.* (AAS 51 [1959] 643 f.); die Mönche kamen aus ↗Silos. 1975 wurde General Francisco Franco in V. bestattet. – 2000: 28 Mönche.

Lit.: **DHEE** 3, 1701 (Lit.). – **A. Linage Conde:** S. Benito y los Benedictinos, Bd. 6. Braga 1993, 3113 f.; Catalogus Monasteriorum O. S. B. Monachorum. Ro ¹⁹2000, 144 f.; **B. Kominiak – J. Côté – C. Schäfer:** Loci ubi Deus quaeritur. St. Ottilien 2000, 397 f. STEPHAN HAERING

Valleyfield, Btm. ↗Kanada, Statistik der Bistümer.

Vallo della Lucania, Btm. ↗Italien, Statistik der Bistümer.

Vallombrosaner, *Congregatio Vallis Umbrosae Ordinis S. Benedicti* (OSBVal; seit 1966 z. OSB-Konföderation gehörig); um 1037 Gründung des Klr. *Vallombrosa* (etwa 25 km östlich v. Florenz) durch Mönche aus versch. benachbarten Klr. unter der Führung des hl. ↗Johannes Gualbertus als Reform-Klr. nach der Benediktregel unter Betonung der Armut (des einzelnen u. der Gemeinschaft), der Einsamkeit u. der Handarbeit, welch letztere v. den ↗Konversen (Laienbrüdern) hauptsächlich übernommen wurde; dazu kirchenreformer. Einsatz, bes. gg. Simonie u. Nikolaitismus (↗Nikolaiten). Erste Altarweihe 1038 durch Bf. Rudolf v. Paderborn; 1058 Kirchweihe durch Kard. ↗Humbert v. Silva Candida. Die *Reform v. Vallombrosa* wurde v. anderen Klr. u. Neugründungen übernommen, die dem Gründerabt unterstellt wurden. Urban II. bestätigte 1090 den Verband, der durch das „vinculum caritatis et consuetudinis" (Band der Liebe u. der gleichen Lebensform) zusammengehalten wurde. Der Verband entwickelte sich dann z. zentralist. Kongreg. (Ordo Vallisumbrosae) mit einem auf Zeit gewählten Präsidenten. Beim Tod des Gründers (1073) gehörten acht Klr. z. Verband. Danach weitere Ausbreitung: Lombardei, Süd-It., Sizilien, Rom (1198 übertrug Innozenz III. die röm. Basilika S. Prassede dem Orden; heute Sitz des Generalprokurators), Fkr. (↗Chezal-Benoît). 1253 angewachsen auf 108 Klr. (dazu 9 Frauen-Klr.) u. 17 Hospize für Armen- u. Pilgerfürsorge. Eugen IV. führte 1437 die Reform v. ↗Santa Giustina zu Padua in den Orden ein, was z. vorübergehenden Spaltung führte (Kongreg. bzw. Observanz v. Sansalvini nach dem Klr. S. Salvi in Florenz; DIP 8, 630 f.). 1485 Wiederherstellung der Ordenseinheit. In der neueren Zeit erfolglose Versuche einer Union mit der Kongreg. v. ↗Monte Cassino, 1662–67 mit den ↗Silvestrinern, nach den Klr.-Aufhebungen v. 1754 u. 1808/10 mit den ↗Basilianern v. ↗Grottaferrata. Die kulturellen Tätigkeiten des Ordens erstrecken sich auf humanist. Lit. u. besondere Verdienste in der Botanik.

Ab 1819 kam es unter erhebl. Schwierigkeiten z. Restauration, die zunächst auf It. beschränkt blieb; hier umfaßte sie 5 Klr., darunter das Stamm-Klr. (1819 wiederhergestellt, 1866 erneut unterdrückt, 1949 wiederbesiedelt); 1949 Brasilien (Pirituba, São Paulo) u. 3 Neugründungen in It.; 1986 Passignano

b. Florenz (ein 1049 gegr. V.-Kloster mit dem Grab des hl. Johannes Gualbertus). Gegenwärtig umfaßt die Kongreg. 8 Klr. mit etwa 60 Mönchen; Sitz des Generalabts: Vallombrosa.

QQ: CCMon 7/2, 309–379; R. Vasaturo (Hg.): Acta capitulorum generalium Congreg. Vallis umbrosae, Bd. 1. Ro 1985.

Lit.: **DIP** 9, 1692–1702 (Lit.); **DSp** 16, 217. – **G. Monzio Compagnoni** (Hg.): I Vallombrosani nella società italiana dei secoli XI e XII. Vallombrosa 1995. KARL SUSO FRANK

Vallombrosanerinnen. Der weibl. Zweig der ↗Vallombrosaner entstand durch Übernahme der vallombrosan. Lebensform in Frauen-Klr. unter Betonung des eremit. Lebens (Reklusen). Die hl. ↗Humilitas gründete 1266 die V.-Kloster S. Maria alla Malta b. Faenza u. 1282 S. Giovanni Evangelista b. Florenz (beide Kommunitäten bestehen bis heute). Danach noch weitere Gründungen. Die Klr. waren dem Generalabt des OSBVal unterstellt, seit dem 17. Jh. den Ortsbischöfen. Gegenwärtig existieren vier Klr. mit etwa 50 Schwestern.

QQ u. Lit.: ↗Vallombrosaner. KARL SUSO FRANK

Valois, nach der alten frz. Gft. V. nordöstlich v. Paris benannte Dynastie. Philipp v. V. (1293–1350), der aus erster Ehe mit Margareta v. Anjou stammende Sohn Karls v. V. (1270–1325), eines Bruders Kg. ↗Philipps IV. d. Schönen (1268–1314), wurde nach dem Tod v. dessen drittem Sohn, Kg. ↗Karl IV., 1328 als ↗Philipp VI. frz. König. Der engl. Kg. Eduard III. (1312–77), Neffe Karls IV. u. Enkel Philipps IV., erhob ebenfalls Thronansprüche. Damit begann der Hundertjährige Krieg, der erst 1453 sein Ende fand. Die Dynastie der V. regierte Fkr. bis 1498 (↗Karl VIII.) u. in den Seitenlinien V.-Orléans u. Angoulême bis 1589 (↗Heinrich III.). Sie ist nach den ↗Kapetingern als ihren Vorgängern u. vor den Bourbonen als ihren Nachfolgern die große frz. Kg.-Dynastie des späten MA u. der frühen Neuzeit. Unter ihnen setzten sich die frz. Könige in einem mühevollen Prozeß als Führungsmacht des Landes durch, u. Fkr. entstand als geschlossene Territorialmacht. Kirchengeschichtlich bes. bedeutsam waren die Krönung ↗Karls VII. 1429 in Reims, die er ↗Jeanne d'Arc verdankte, die ↗Pragmatische Sanktion v. Bourges, mit der die gallikan. Kirche entstand, das Konk. v. Bologna 1516 unter Kg. ↗Franz I., aber auch der rel. Bürgerkrieg unter ↗Heinrich II., ↗Franz II., ↗Karl IX. u. Heinrich III. mit der Ermordung v. 20000 Hugenotten in der ↗Bartholomäusnacht 1572.

Lit.: **LMA** 8, 1398 f. – **A. Coville:** Les premiers V. et la Guerre de Cent Ans (1328–1422). P 1902; **L.-J. Bord:** Genealogie commentée des rois de France. Chire-en-Montreuil 1980; Frz. Könige u. Kaiser der NZ, hg. v. **P. C. Hartmann.** M 1994 (Lit.); Die frz. Könige des MA. Von Odo bis Karl IV. 888–1498, hg. v. **J. Ehlers – H. Müller – B. Schneidmüller.** M 1996 (Lit.). MARTIN PAPENHEIM

Valroger, *Hyacinthe de,* Or, frz. Philosoph, * 6.1. 1814 Caen, † 10.10.1876 Bayeux; 1837 Priester. Zunächst Direktor des Kleinen Seminars v. Bayeux, wird V. Prof. für Philos. am Seminar v. Sommervieu u. 1847 Titularkanoniker der Kathedrale v. Bayeux. 1852 beteiligt sich V. (als Prof. der Theol., Novizenmeister u. Assistent des Ordensgenerals) an der Wiedergründung des frz. ↗Oratoriums unter A. ↗Gratry. V. ist als Verf. polemisch-apologet. Schr. hervorgetreten, die den ↗Hinduismus, den ↗Buddhismus, die zeitgenöss. rationalist. Philos., aber auch V. ↗Cousin, F. W. J. ↗Schelling u. G. W. F. ↗Hegel kritisch thematisieren.

Lit.: **DThC** 15/2, 2527–30 (A. Molien); **Cath** 15, 684 (G.-H. Baudry). DIETER L. NEY

Valsainte, Kartause im Kt. Fribourg; 1295 in einem einsamen Bergtal v. Gerhard I. v. Corbières gegr.; überdauerte die Reformationswirren, aber 1778 zugunsten des Btm. aufgehoben. 1791 v. A. de ↗Lestrange für seine geflohenen frz. Trappisten übernommen. 1794 Trappistenabtei, 1798 durch die frz. Invasion aufgelöst. 1818–24 Niederlassung der Redemptoristen; danach Verfall. 1863 v. der Kt.-Regierung als Ersatz für die 1848 aufgehobene benachbarte Kartause Part-Dieu an den OCart zurückgegeben. Wiederaufbau u. 1903 großzügige Erweiterung, um vertriebene frz. Kartäuser unterzubringen. Im 20. Jh. spir. Zentrum der kath. Schweiz. Augustin Guillerand († 1945), Professe der V., war Verf. zahlr. spir. Schr., Jean-Baptiste Porion, Kenner der niederländ. Mystik, war lange Generalprokurator des Ordens.

Lit.: **LMA** 8, 1401. – **A.-M. Courtray:** Hist. de la V. Fri 1914 (Kurzfassung 1986); **P. van der Meer de Walcheren:** Das weiße Paradies. Z 1949; **J. Jordan:** La suppression de la chartreuse de la Part-Dieu (1848) et le rétablissement de celle de la V. (1861–63). Fri 1961; **A. Ravier:** Dom Augustin Guillerand: Un maître spirituel de notre Temps. Brügge 1965; **J. Hogg:** The Charterhouses of Buxheim, Ittingen and La Valsainte (ACar 38). S 1977; **J.-P. Aniel:** Les Maisons de Chartreux: Des Origines à la Chartreuse de Pavie. G 1983, 41 51 59; **A. Devaux:** L'Architecture dans l'Ordre des Chartreux: ACar 146 (1988) 33 45 121 243 247 315 f. 324 327. JAMES HOGG

Valsecchi, *Antonino,* OP (1726), kath. Theologe, * 1708 Verona, † 15.3.1791 Padua; dozierte Philos. an versch. Ordenskollegien, reiste dann als gefeierter Kanzelredner umher u. war schließlich v. 1758 bis zu seinem Tod Prof. der Theol. in Padua. V. gilt als der bedeutendste Offenbarungsapologet des 18. Jh. in Italien.

WW: Dei fondamenti della Religione e dei fonti dell'empietà, 3 Bde. Padua 1765, [4]1770 (lat. V 1767); La verità della Chiesa cattolica romana. Padua 1787, [7]1805 (lat., frz., poln. u. span. Übers.).

Lit.: **EC** 12, 1006 f. – **G. Heinz:** Divinam christianae religionis originem probare. Mz 1984, 171–176; **R. Fisichella** (Hg.): Storia della Teologia, Bd. 3. Ro – Bo 1996, 51 ff. (S. Cavallotto) 73 (Lit.). GERHARD HEINZ

Valverde, *Vicente de,* OP (1524), Miss. u. Bf., * Oropesa (Span.), † Nov. 1541 Puná (Ecuador); Schüler v. F. de ↗Vitoria; 1529 begleitete er mit fünf Mitbrüdern Francisco Pizarro nach Peru u. war als einziger bei der Gefangennahme u. Hinrichtung Atahualpas in Cajamarca (1532/33) anwesend. 1534 informierte er Vitoria in Span. u. beeinflußte dessen krit. Haltung in der Kolonialfrage. 1536 v. ↗Karl V. z. Bf. v. Peru vorgeschlagen u. 1537 in Salamanca geweiht; ab 1538 Residenz in ↗Cuzco. Im Nov. 1541 wurde V. v. den Eingeborenen der Insel Puná getötet. V. verf. einen Ber. über die Eroberung Perus u. Briefe z. Verteidigung der Indianer.

WW: Carta Relación de Fray V. V. a Carlos V sobre la Conquista del Perú (1539), ed. J. J. Vega. Lima 1969.

Lit.: **A. M. Torres:** El Padre V. Quito 1932; **M. A. Medina:** Los Dominicos en América. Ma 1992. MARIANO DELGADO

Van (Wan) od. *Vantosp,* Stadt in der Prov. Vaspurakan am Ostufer des Vansees, das alte *Tuschpa* (arm. *Tosp,* aber Landschaftsname), die Hauptstadt der Ur-Artäer (↗Ararat). Mit den 2 Kapellen des

Klr. Surb Grigor (östlich der Stadt) hat V. 8 alte Kirchen, die ältesten sind die nebeneinander gebauten Surb Petros u. Surb Paulos; in jene sind 2 Steinplatten mit Keilinschriften eingelassen. – Berühmt ist V. noch durch das „Nationalheiligtum" der Armenier v. Vaspurakan, dem 5 km südöstlich v. V. gelegenen Berg Varag mit seinen 2 Klr. in Ober-Varag (älter, mit 5 Kirchen, verlassen) u. in Unter-Varag (Klr. „zum hl. Kreuz", mit 7 Kirchen, desh. türkisch Edi-Kilisse gen.). ↗Armenien, VIII. Armenisch-christliche Kunst.

Lit.: **W. Bachmann:** Kirchen u. Moscheen in Armenien u. Kurdistan. L 1913, 28–40 (Abb.); **H. Koepf:** Arm. Architektur. W 1969; **E. Neubauer:** Arm. Baukunst v. 4.–14. Jh. Dd 1971.

(VAHAN INGLISIAN)

Van Caster, *Marcel,* SJ, belg. Katechet, * 7.6.1907 Antwerpen, † 5.2.2000 Brüssel; 1938 Priester; 1946 Dr. phil. in Rom, 1948–77 Prof. am Inst. „Lumen Vitae" in Brüssel, 1961–73 Gast-Prof. u. a. in Gent, London, Detroit, London (Ontario), Manizles. Er gilt als einer der bedeutendsten Erneuerer der ↗Katechese in Belgien. Seine katechet. Theorie gründet auf einer dreifachen Option: zwischenmenschl. ↗Werte, dynam. Charakter des Glauenswegs u. dialekt. Einheit zw. beiden: die Dynamik der Botschaft Jesu für die versch. ird. Werte.

WW: Leven in Christus, 6 Bde. Text u. 6 Lehrer-Hh. Brügge 1946–56; Le sens chrétien de la vie, 2 Bde. ebd. 1958–59; Dieu nous parle, 2 Bde. ebd. 1964–65; Ervaring en catechese. ebd. 1968; zahlr. Artikel in LV(F).

Lit.: **DCat** 660. JACQUES SCHEPENS

Van Nuys, ruthen. Btm. ↗Vereinigte Staaten v. Amerika, Statistik der Bistümer.

Van Roo, *William A.,* SJ (1934), Dogmatiker an der Gregoriana in Rom, * 10.3.1915 Milwaukee (Ill.); seit Anfang der fünfziger Jahre Dozent in Rom für Allg. Sakramentenlehre. Nach dem Vat. II entwickelte er ein Zeichen- u. Symbolverständnis in krit. Absetzung v. anderen Entwürfen, dozierte in engl. Sprache die „Einführung in das Mysterium Jesu Christi" u. wandte sich intensiv dem Problem der Gottes*erfahrung* zu, ehe er Ende der achtziger Jahre in die USA zurückkehrte.

WW: Man the Symbolizer. Ro 1981; Telling about God, 3 Bde. Ro 1986–87.

Lit.: Einf. zu den gen. WW. KARL HEINZ NEUFELD

Vanakan Vardapet, * um 1180 Tawusch (Nordostarmenien), † 1251 (Grab im v. ihm b. der Festung Erdevankʿ gegr. Klr. Choranaschat). V. war einer der berühmtesten ↗Vardapet seiner Zeit. Er studierte im Klr. Nor Getik bei ↗Mechithar Gosch. Unter V.s Schülern waren die berühmten Historiker ↗Kirakos v. Gandzak u. ↗Vardan d. Gr., der auch als wichtiger Theologe u. Exeget bekannt ist. V.s HW, die *Geschichte,* ist verloren. Dogmatische u. exeget. Traktate sind z. T. noch ungedruckt.

Lit.: **K. Kiparean:** Gesch. der altarm. Lit. V 1992, 453–455 462f. (arm.). BOGHOS LEVON ZEKIYAN

Vancouver, Ebtm. ↗Kanada, Statistik der Bistümer.

Vancouver (1983) ↗Ökumenischer Rat der Kirchen.

Vandalen, ostgerman. Stammesverband. Im 1. Jh. nC. erstmals erwähnt, treten die V., denen zwei Teilstämme, Hasdingen u. Silingen, zugerechnet werden (Schmidt 14), erst ab dem späten 2. Jh. deutlich in Erscheinung. Aus archäolog. Sicht befindet sich das Ausgangsgebiet der V. im Bereich der um 200 vC. entstandenen Przeworsk-Kultur Süd- u. Mittelpolens, die aber nicht restlos als vandalisch zu betrachten ist (Godłowski 55f.). Ende des 2. Jh. nC. erweitert sich das Siedlungsgebiet in das nordöstl. Karpatenbecken, wo es im 4. Jh. zu Kämpfen mit ↗Westgoten u. Gepiden kommt. Um 400 bzw. 406 wandern größere Teile der V. nach Westen ab. Es schließen sich Sueben, kleinere german. Gruppen u. irano-asiat. Alanen an. Nach Überquerung des Rheins u. Durchstreifung Galliens gelingt 409 der Einfall nach Span., das 411 im Zuge eines Föderatenvertrags unter V., Sueben u. Alanen aufgeteilt wird. Nach einer schweren Niederlage gg. die Westgoten (416) vereinigen sich Reste der Silingen u. Alanen mit den hasding. V. Unter Kg. Geiserich (428–477) setzen die V. nach Afrika über (nach ↗Victor v. Vita etwa 80000 Menschen). 430 wird ↗Hippo Regius eingenommen. 439 fällt ↗Karthago u. wird nun Hauptstadt des V.-Reichs. Die eigtl. vandal. Besiedlung beschränkt sich auf die Prov. Africa proconsularis. Dank einer schlagkräftigen Flotte beherrschen die V. das westl. Mittelmeer. 455 läßt Geiserich im Zuge innerröm. Auseinandersetzungen Rom plündern. Am arianisch-homöischen Glauben, zu dem sich die V. wohl spätestens in Span. bekennen – die Missionierung liegt im dunkeln –, wird strikt festgehalten. Geiserich verfolgt eine restriktive Politik gg. den oppositionellen kath. Klerus. Kirchen u. Kirchenvermögen werden beschlagnahmt, Geistliche verbannt. Unter Kg. Hunerich (477–484) steigert sich diese Politik z. Katholikenverfolgung; seine Nachf. sind mit Ausnahme Kg. Thrasamunds aber zunehmend um einen Ausgleich bemüht. Im frühen 6. Jh. erleiden die V. im Süden mehrere Niederlagen gg. die Mauren. 533 landet ein oströmisches Heer in Afrika u. besiegt die V. in kürzester Zeit (↗Belisar). Spätere antibyz. Aufstände führen bis z. Mitte des 6. Jh. z. Deportation der letzten V. aus Afrika.

Lit.: **LMA** 8, 1404ff. (G. Wirth). – **L. Schmidt:** Gesch. der V. M 1942; **Ch. Courtois:** Les Vandales et l'Afrique. P 1956; **H.-J. Diesner:** Das V.-Reich. L 1966; **K. Godłowski:** Die Przeworsk-Kultur: G. Neumann – H. Seemann (Hg.): Beitr. z. Verständnis der Germania des Tacitus, Tl. 2. Gö 1992, 5–90.

CHRISTOPH EGER

Vandalismus wurde als Begriff 1794 v. H. ↗Grégoire gg. die ausufernde Kunstzerstörung durch die Sansculotten gebraucht u. erinnert an die angebl. Vernichtung v. Kunstwerken in Rom durch die ↗Vandalen i. J. 455. Heute bez. er im weiteren Sinn jede Form v. mutwilliger Zerstörung v. persönl. od. öff. Eigentum. Es lassen sich der pubertäre V., der psychopath. V. u. der Kultur-V. gg. Kunstwerke u. Denkmäler unterscheiden. In den westl. Ländern zeigt sich in den letzten Jahren eine Zunahme vandalist. Akte v. a. durch rechtsradikale Jugendliche. Erklärungen für den V. greifen auf unterschiedlichste Theorien zurück, wobei jene am stärksten überzeugen, die auf die Problematik des menschl. Begehrens nach Anerkennung hinweisen, das in den v. Gleichheit u. Konkurrenz gekennzeichneten westl. Ländern für viele Menschen mit Frustrationen u. Neidgefühlen verbunden ist u. dadurch zu Gewaltakten motiviert.

Lit.: **R. Girard:** Das Heilige u. die Gewalt. Z 1987; **H. Schoeck:** Der Neid u. die Ges. B [2]1992, 70ff.; **H. M. Enzensberger:** Aussichten auf den Bürgerkrieg. F 1993; **W. Sofsky:** Traktat über

die Gewalt. F 1996, 1891–208; **A. Demandt:** V. Gewalt gg. Kultur. B 1997 (Lit.). WOLFGANG PALAVER

Vanino, *Miroslav,* SJ (1894), Ordenshistoriker, * 10.10.1879 Zagreb, † 8.12.1965 ebd.; Prof. für KG in Sarajevo u. Zagreb, korrespondierendes Mitgl. der Akad. der Wiss. ebd.; Gründer der Zss.: „Život" 1 (Zagreb 1919) ff. (seit 1971: „Obnovljeni Život"), „Vrela i prinosi – Fontes et studia" (1 [Sarajevo 1930] ff. [seit 1982 Zagreb]), „Croatia Sacra" (ebd. 1931–44). Sein HW *Isusovci i hrvatski narod* (3 Bde. ebd. 1969–2000) behandelt die Gesch. der SJ in Kroatien v. 16. bis z. 18. Jahrhundert.

Lit.: **M. Kurelac:** Jesuit Historians of the Balcan Lands: Jesuit Among the Croats, hg. v. V. Pozaić. Zagreb 2000, 29–45. JERKO MATOŠ

Vanitas (lat.; Eitelkeit), als Mahnung an ↗Nichtigkeit, ↗Vergänglichkeit u. ↗Tod bereits in der Antike Stoff der bildl. Kunst. In der chr. Kunst in moralisierendem Sinn zu verstehen, mit dem Totenkopf als wichtigem Attr. der V.-Darstellung. Als V.-Motive gelten ferner: Stundenglas, Kerze, Kugel, Briefe, Blumen u. Früchte, die alle auf die Vergänglichkeit verweisen. Blütezeit u. weiteste Verbreitung der V.-Thematik im 17. Jh. – ausgedrückt v. a. im Stilleben u. in allegor. Darstellungen der ↗Eitelkeit.

Lit.: **LCI** 4, 409–412; **LMA** 8, 1408. – **Ch. Sterling:** La nature morte de l'antiquité à nos jours. P 1952; **W. A. Skreiner:** Stud. zu den Eitelkeits- u. Vergänglichkeitsdarstellungen in der abendländ. Malerei. Diss. masch. Gr 1963; **F. Bächtiger:** V. Schicksalsdeutung in der dt. Renaissancegraphik. Diss. M 1970; **L. DeGiorlami Cheney:** The symbolism of V. in the arts, literature, and music. Lewiston 1992. VERENA FRIEDRICH

Vannes, Btm. ↗Frankreich, Statistik der Bistümer.

Vannius, *Johannes* ↗Wanner, *Johannes.*

Vanuatu ↗Ozeanien.

Vardan d. Große (*V. Arewelcʿi,* „aus dem Osten"), arm. Gelehrter u. Historiker, * um 1200, † 1271; besuchte Jerusalem u. Kilikien; wirkte als Lehrer in versch. Klr. Groß-Armeniens; übersetzte mit dem in Kilikien tätigen Syrer Ischoʿ die Chron. Patriarch ↗Michaels I. d. Syrers ins Armenische; verf. Abhh. z. Grammatik u. Kmtr. zu bibl. Büchern, eine *Geographie* u. eine *Chronik* („Historische Kompilation"). Diese beginnt mit der Erschaffung der Welt, behandelt die atl. Gesch. summarisch u. konzentriert sich dann auf Armenien. Sie endet mit dem Tod des arm. Katholikos Konstantinos I. 1267. V. nennt seine QQ nicht. Sein Werk ist nicht zuletzt wertvoll wegen der Wiedergabe verlorener einheim. od. übers. Texte sowie persönl. Erinnerungen, bes. V.s Besuch beim mongol. Ilchan Hülägü i. J. 1264. Für das 13. Jh. ergänzt V. die „Geschichte" des ↗Kirakos v. Gandzak.

Ausg. (Chronik): Ł. Ališan (Hg.): Hawakʿumn Patmutʿean Hayocʿ. V 1862, Nachdr. Delmar (N. Y.) 1991 (arm.); R. W. Thomson: The Historical Compilation of V. Arewelcʿi: DOP 43 (1989) 125–226 (engl. Übers.).

Lit.: **Pʿ. Antʿapyan:** V. Arewelcʿi, 2 Bde. Erevan 1987–89; **R. W. Thomson:** A Bibliogr. of Classical Armenian Literature to 1500 AD. Th 1995, 210 ff. ROBERT W. THOMSON

Vardan Mamikonian, * 388/391, † 26.5.451; ältester Sohn des Hamazasp Mamikonian, seit 422 Oberkommandierender der arm. Streitkräfte. Auf seiten der ↗Sassaniden kämpfte er 442–449 gg. die Kušān. 449 drängte Groß-Kg. ↗Jezdegerd II. die Armenier u. andere Christen z. Annahme des Mazdaismus (↗Parsismus). Nach Seleukia-Ktesiphon befohlen, sagte V. dort dem Christentum z. Schein ab, widerrief jedoch nach Rückkehr in die Heimat. Beim Aufstand der Armenier gg. die fremde Religion führte der Gouverneur v. Armenien, Vasak Siwni, die beschwichtigende Partei an, während V. den Angriff wählte. Er verbündete sich mit den Iberern (↗Georgien) u. kaukas. Albanern (↗Albanien, Aghuanien) u. bat Byzanz um Unterstützung. Im Sommer 450 schlug er die pers. Truppen in Albanien u. am Paß v. Derbent. Er fiel in der Schlacht v. Avarayr nach schweren Verlusten der Sassaniden. In der Folgezeit wurde V. in der arm. Kirche als Mart. verehrt u. zu einem mächtigen Symbol der Vaterlandsliebe. ↗Armenien.

Lit.: **R. W. Thomson:** Elishe. Hist. of V. and the Armenian War. C (Mass.) 1982; **ders.:** The Hist. of Łazar Pʿarpecʿi. Atlanta 1991; **S. P. Cowe:** Ełišē's ‚Armenian War' as a Metaphor for the Spiritual Life: J.-P. Mahé – R. W. Thomson (Hg.): From Byzantium to Iran. ebd. 1997, 341–359. S. PETER COWE

Vardapet. Das Wort V. bedeutet im Armenischen „Rabbi, Doktor, Magister". In den Evv. wird es für den „Lehrer" Jesus gebraucht. Die V. waren in der arm. Kirche Mönche bzw. zölibatäre Priester, die nach einem strengen curriculum studiorum, durch einen besonderen liturg. Ritus die Vollmacht erhielten, in ganz ↗Armenien zu predigen u. zu lehren. Zeichen ihres Amtes war ein *baculum magisteriale* (Lehrstab). Die V. studierten entw. in den großen Klr. od. in besonderen Erziehungszentren, die *Vardapetaran* hießen. Heute genießen die V. in der kirchl. Hierarchie nicht mehr das frühere Ansehen.

Lit.: **G. Amadouni:** Le rôle historique des hiéromoines arméniens: Il monachesimo orientale (OrChrA 153). Ro 1958, 279–305; **R. W. Thomson:** V. in the Early Armenian Church: Muséon 75 (1962) 367–384. BOGHOS LEVON ZEKIYAN

Vareilles b. Sens, Schenkung der hochadligen Frau Hrotlaus, Witwe des Gf. Mainerius (II.) v. ↗Sens, an die suburbane Abtei St-Rémy-lès-Sens. Diese verlegte Ebf. ↗Aldrich v. Sens in den dreißiger Jahren des 9. Jh. nach V. Sein Nachf. Wenilo vollendete das Klr. u. begabte es mit dem Leib des Mart. ↗Valerian. Aus St-Germain d'Auxerre empfing es die Reliquien des Bekenners ↗Romanus v. Dryes-les-Belles-Fontaines. 886 v. den Normannen verwüstet, wurde das Remigius-, Valerianus- u. Romanus-Klr. nach Sens zurückverlegt.

Lit.: **Cottineau** 2, 3009; **G. Tessier:** Recueil des Actes de Charles le Chauve I. P 1943, 389–394; **R.-H. Bautier – M. Gilles:** Chronique de Saint-Pierre-le-Vif de Sens, dite de Clarius. P 1979, 52 ff.; **D. Perrugot:** Un acte inédit d'époque carolingienne concernant l'abbaye de St-Rémy-les-Sens transférée à V.: Bull. de la Soc. Archéologique de Sens 30 (1990) 11–14; **Ch. Sapin:** St-Germain d'Auxerre. Archéologie et origine d'un monastère: Archéologie, monastère et territoire en Bourgogne. Dijon 1993, 18 ff. JOACHIM WOLLASCH

Varensell (Stadt Rietberg, Ebtm. Paderborn), OSB-Frauenabtei; gegr. 1902 als Klr. v. der Ewigen Anbetung, 1948 Annahme neuer Konstitutionen u. Erhebung z. Abtei; rechtl. Gleichstellung v. Chorfrauen u. Laienschwestern; 1982 der Beuroner Kongreg. (↗Beuron) inkorporiert. Neubau v. Abtei- u. Pfarrkirche (Patr. BMV; Weihe 1956; bedeutende Mosaiken u. Glasfenster) sowie des Klr. 1961–69. Der Konvent widmet sich handwerkl., künstler. u. wiss. Aufgaben, v. a. der Gästeaufnahme mit geistl. Begleitung, Kursen u. Exerzitien.

Lit.: **H. Buschmeier** (Hg.): V. Pb 1952; Bibliogr. der deutschsprachigen Benediktiner (SMGB, Erg.-Bd. 29/2). St. Ottilien

1987, 753f.; **M. Puzicha:** V.: 700 Jahre Stadt Rietberg. Rietberg ²1989, 806–818. MICHAELA PUZICHA

Vargas y Mexía (Messia, Mejía)(V.), *Francisco de,* Jurist u. Diplomat, * 1500, † vor dem 20.4.1566 Sisla b. Toledo; über seine jurist. Stud. u. seine Laufbahn ist so gut wie nichts bekannt. Im Auftrag des Ks. wirkte V. 1545–52 als jurist. Berater auf dem Konzil v. ↗Trient; als er am 16.1.1548 in Bologna Protest gg. die Translation einlegte, wurde er als Procurator generalis fisci des Kgr. Kastilien bez. (CT 6, 687). 1552–58 span. Botschafter in Venedig; trat den ihm im Aug. 1559 übertragenen Botschafterposten am Ks.-Hof nicht an, sondern siedelte in gleicher Eigenschaft nach Rom über, wo er bis 1563 großen Einfluß auf das Konklave u. die Konzilspolitik Pius' IV. ausübte, aber wegen seines schroffen Auftretens dessen Gunst verlor u. abberufen werden mußte. Seine z.T. beißende Kritik an der päpstl. Konzilspolitik entsprang der Sorge um die Kirche; sein umfassendes, auch theol. Wissen u. seine integre Persönlichkeit sind unumstritten.

WW: De episcoporum iurisdictione et Pontificis Maximi auctoritate responsum. Ro 1563 (auf Veranlassung Pius IV. verf.); J.T. de Rocaberti: Bibl. maxima Pontificia, Bd. 11. Ro 1698, 519–566. Über andere Traktate (u.a. CT 13/1, 178–182): Gutiérrez 1951, 490ff.; Konzilsbriefe: H.O. Evennett: The Manuscripts of the Vargas-Granvelle-Correspondence: JEH 11 (1960) 219–224; G. Buschbell: CT 11; Ber. aus Rom, 1559–63: Colección de documentos inéditos para historia de España, Bd. 9. Ma 1846, 81–406; J.I. Döllinger: Beiträge ..., Bd. 1. Rb 1862, 263–543.

Lit.: **DHEE** 4, 2713f. (C. Gutiérrez). – **G. Constant:** Rapport sur une mission scientifique aux archives d'Autriche et d'Espagne. P 1910, 360–385; **Pastor** 7, 28ff. 241ff. 548ff.; **C. Gutièrrez:** Españoles en Trento. Valladolid 1951, 478–493; **ders.:** Nueva documentación tridentina, 1551–52: AHP 1 (1963) 179–240; **ders.:** Memorial de F. de V. sobre reforma (año 1545): Reformata Reformanda. FS H. Jedin, Bd. 1. Ms 1965, 531–576; **Jedin** 1–4, passim. (HUBERT JEDIN)

Varin d'Ainville (V.), *Joseph-Désiré,* SJ (1814), * 7.2.1769 Besançon, † 19.4.1850 Paris. 1794 trat V. in die „Gesellschaft des hlst. Herzens Jesu" ein u. wurde nach der Priesterweihe 1797 der Nachf. François-Léonor de Tournélys als Oberer der Ges., die sich nach der Vereinigung mit den ↗Paccanaristen (Väter des Glaubens) 1799 in Fkr. rasch ausbreitete. Da Niccolò Paccanari den Anschluß an die SJ in Rußland verzögerte, trennte sich V. mit den Seinen v. ihm u. bemühte sich um die Wiedergründung der SJ in Frankreich. 1814 begann er das Noviziat. 1818 legte er die Profeßgelübde ab u. wurde Superior des Profeßhauses in Paris. Er wirkte als Seelenführer, Volksmissionar, Katechet u. Berater u. half M.-S. ↗Barat, M.-R.-J. ↗Billiart, Marie-Madeleine de Begny u.a. bei der Gründung v. Frauenkongregationen, die sich bes. um die Erziehung der Mädchen bemühten.

Lit.: **Sommervogel** 8, 464; **Koch** 2, 1794ff.; **DSp** 16, 287–290 (Lit.). – **A. Guidée:** Vie du R. P. J. V. P ²1860, dt. I 1869; **J. Burnichon:** La Compagnie de Jésus en France, 2 Bde. P 1914–16. JOHANNES WRBA

Varlar (Gemeinde Rosendahl, Kr. Coesfeld), ehem. OPraem-Kloster; 1093 als OSB-Kloster gegr., 1122 Neugründung als OPraem-Propstei (Patr. hll. Odulfus u. Maria). Der erste Propst Otto v. Cappenberg band V. als Tochter-Klr. an das Klr. Cappenberg. Ihm folgte 1126 sein Neffe Heinrich v. Coesfeld, der V. den Hof Coesfeld mit der Siedlung schenkte. Auch die Coesfelder St.-Lamberti-Kirche wurde dem Klr. inkorporiert. V. besaß das Patr.-Recht über Lette, Rhede, St. Jakobi in Coesfeld u. St. Niklas in Deventer. Der Propst war Archidiakon. Der Konvent umfaßte nie mehr als 12 meist adlige Mitglieder. 1803 v. Salm-Horstmar säk.; nach 1820 Abriß bzw. Umbau z. fürstl. Schloß.

Lit.: **Backmund P** 1², 258ff.; **Hengst** 2, 384–389 (Lit.); **LMA** 8, 1413. LUDGER HORSTKÖTTER

Varnhagen v. Ense (V.), *Rahel Antonie Friederike,* Schriftstellerin, * 19.5.1771 Berlin, † 7.3.1833 ebd.; Tochter des jüd. Kaufmanns Markus Levin, trat 1814 z. prot. Glauben über u. heiratete Karl August V. Bekannt wurde sie durch ihren Salon u. als Autorin eines umfangreichen Briefwerks. Ihre Verehrung für J.W. v. ↗Goethe hatte kult. Züge.

WW: Rahel-Bibl. GW, hg. v. K. Feilchenfeldt u.a., 10 Bde. M 1983 (Lit.); R. Levin Varnhagen, Briefwechsel mit Pauline Wiesel, hg. v. B. Hahn unter Mitarbeit v. B. Bosold. M 1997.

Lit.: **H. Thomann Tewarson:** Rahel Levin Varnhagen. The Life and Work of a German Jewish Intellectuell. Lincoln–Lo 1998. RAHEL FEILCHENFELDT

Varuṇa ist einer der größten Hindu-Götter in ved. Zeit (↗Hinduismus, II. Geschichte). Sein ambivalenter Charakter reflektiert seine Zugehörigkeit zu den Ādityas u. den Asuras. Er herrscht als Kg. souverän über das All, verfügt über Weisheit u. schöpfer., wunderbare Kräfte (Māyā-Macht). Er garantiert Ṛta, die kosm. u. moral. Ordnung, er steht für Wahrheit u. Wahrhaftigkeit. Allwissend, bestraft er die Übertreter der Ordnung mit Krankheit, verzeiht reuigen Sündern u. befreit v. Übel. V. wird mit Mitra als Gott des Eides genannt. Stets mit himml. u. ird. Wassern assoziiert, wird er in nachved. Zeit z. Gott des Meeres u. des Westens. V. gilt als Gegenstück z. zoroastr. ↗Ahura Mazdā. Seine Insignien sind Schlinge u. Schildkröte od. Meeresungeheuer.

Lit.: **WM** 5, 181ff. (V. Moeller). – **H. Lüders:** V., 2 Bde. Gö 1951–59; **J. Gonda:** Die Religionen Indiens, Tl. 1: Veda u. älterer Hinduismus. St ²1978. OTHMAR GÄCHTER

Vasari, *Giorgio,* Maler, Architekt u. Kunstschriftsteller, * 30.7.1511 Arezzo, † 27.6.1574 Florenz. V. wird heutzutage hauptsächlich als Autor der Künstlerbiographien gewürdigt, die 1550 u. 1568 in zwei versch. Aufl. mit dem Titel *Le vite de' più eccellenti pittori scultori et archtettori* erschienen. V. beschreibt darin die Entwicklung der it. Kunst des 14., 15. u. 16. Jh., die seines Erachtens mit ↗Cimabue einsetzte u. in dem Werk des „göttlichen" ↗Michelangelo ihre Vollendung fand. Der Mythos der it. ↗Renaissance wurde in diesem epochalen Werk festgeschrieben. Häufig wird V. aufgrund dieses Gründungswerks der Kunstgeschichtsschreibung auch als „Vater der ↗Kunstgeschichte" bezeichnet. Als Quelle zu den einzelnen it. Renaissancekünstlern sind V.s Schr., auch seine Briefe, v. primärer Bedeutung. Neben den bedeutenden Schr. V.s sind seine eigtl. künstler. Schöpfungen in der hist. Beurteilung in den Hintergrund getreten. Zu seinen bekanntesten Arbeiten als Maler gehören die Freskierung der „Sala dei 100 Giorni" in der Cancelleria in Rom 1546, in der Szenen aus dem Leben Pauls III. dargestellt werden, sowie die Freskenausstattung für die Medici im Palazzo Vecchio in Florenz ab 1555 (z.B. die Ausmalung des Studiolo für Francesco de' Medici 1570–1572). Für seine Architektur sind in erster Linie die

Uffizien in Florenz zu nennen, die V. ab 1560 als Verwaltungsgebäude für Cosimo I. Medici errichtete u. die zu den bedeutendsten Bauten der manierist. Architektur in der Toskana gehören.

WW: Le opere di G. V., hg. v. G. Milanesi, 9 Bde. Fi 1879–85; G. V., Le vite de' più eccellenti pittori scultori e architettori nelle redazioni del 1550 e 1568, hg. v. R. Bettarini, Kmtr. v. P. Barocchi, 6 Bde. Fi 1966–87; dt. Übers. v. L. Schorn–E. Förster, 6 Bde. St–Tü 1832–49, neu hg. v. J. Kliemann. Da 1983–1988.

Lit.: **K. Frey:** Der literar. Nachlaß G. V.s, 2 Bde. M 1923–30; **H.-W. Frey:** Der literar. Nachlaß G. V.s, Bd. 3: Neue Briefe v. G. V. Burg 1940; **P. Barocchi:** V. Pittore. Fi 1964; **L. Corti:** V. Catalogo completo dei dipinti. Fi 1989; **L. Satkowski:** G. V. : Architect and Courtier. Pr 1993; **P. L. Rubin:** G. V.: art and history. NH 1995; **R. Le Mollé:** G. V. St 1998. KERSTIN THIEL-LUNGHINI

Vasco da Gama (V.), portugies. Seefahrer, * 1469 Sines, † 24.12.1524 Cochin (Indien). V. wurde v. Kg. Manuel v. Portugal aufgrund seines entschlossenen u. eigenwilligen Charakters z. Kapitän einer Expeditionsflotte bestimmt, die am 8.7.1497 nach Indien aufbrach u. dort am 18.5.1498 in Kalkutta landete. Nach drei Monaten schwieriger Vhh. kehrte sie im Juli 1499 nach Lissabon zurück. Die Rückkehr der Expedition war v. Schwierigkeiten u. Mißgeschicken begleitet: so mußte man eines der drei Schiffe der Flotte aufgeben (die „São Rafael"), weil keine zahlenmäßig ausreichende Besatzung dafür aufgeboten werden konnte. Mit seiner Reise erhielt V. Informationen über den oriental. Handel u. eröffnete zugleich den Seeweg nach Indien über das Kap der Guten Hoffnung für den Gewürzhandel. Zugleich war die Verbindung des Atlant. mit dem Ind. Ozean bewiesen. V. wurde Admiral z. See des Ind. Ozeans u. verantwortlich für die portugies. Politik in diesem Gebiet. Nach dem Erfolg der Expedition übergab er das Flottenkommando an Pedro Álvares Cabral. Auf einer 2. Indienexpedition (1502/03) legte V. die militär. Grundlagen für Portugals Stellung als Seemacht. 1524 wurde er z. Vize-Kg. v. Indien ernannt. Er brach im Apr. des gleichen Jahres dorthin auf, kam im Sept. an, starb allerdings bereits am Hl. Abend.

Lit.: **J. Aubin–P. Teyssier–P. Valentin:** Voyages de V. P 1995; **L. A. da Fonseca:** V.: o homem, a viagem. a época. Lissabon 1997 (Bibliogr.); **J. M. Garcia:** V. em Terras da India: Oceanos 33 (1998) 93–114. CARLOS A. MOREIRA AZEVEDO

Vaspurakan („Fürstenland"), reiche u. größte Prov. Groß-↗Armeniens, östlich des Vansees gelegen; hist. Zentrum ist die Stadt ↗Van, unter dem Namen Tuschpa im 9./8. Jh. vC. Hauptstadt v. Urartu, einem der ältesten transkaukas. Staaten. Der arm. Name tritt seit dem 6. Jh. auf. Unter den Arsakiden teilten sich mehrere große Adelsgeschlechter die Macht über V.; im Gefolge der islam. Unterdrückung erlangten die Arzruni die Vorherrschaft. Anfang des 10. Jh. rivalisierten sie mit den ↗Bagratiden, die im Norden ein arm. Kgr. gegr. hatten (↗Ani, ↗Kars). 908 erhielt Fürst Gagik Arzruni (908–938) unter dem Schutz des Emirs v. Aserbaidschan die Königskrone. Im Kgr. v. V. erlebte die arm. Kultur ihre höchste Blüte. Die zahlr. Klr. (Narek, Varak, Khizan u. a.) brachten eine reiche literar. u. künstler. Produktion hervor. Als Reichszentrum bestimmte Gagik die Insel ↗Aghthamar im Vansee. Dort ließ er den Kg.-Palast u. die heute allein erhaltene Hl.-Kreuz-Kirche errichten, ein kunstgesch. Juwel in Architektur u. Bauschmuck. Unter Kg. Gagik ließ sich der Katholikos-Historiker Johannes V. († 929) in V. nieder. Damit wurde Aghthamar Sitz der Katholikoi der Armenier bis 950. Angesichts der Bedrohung durch Turkmenen u. Seldschuken übereignete der letzte V.-König Senekʿerim sein Kgr. dem byz. Ks. Basileios II. (1021) u. übernahm Ländereien b. ↗Sebaste (Sivas). Mit der Niederlage der Byzantiner in der Schlacht v. Manazkert 1071 gg. die Seldschuken geriet V. unter islam. Herrschaft. Nach der strittigen Wahl des Katholikos ↗Gregorios III. Pahlawuni 1113 rief sich Bf. David v. Aghthamar z. Gegenkatholikos aus. Obschon anathematisiert, beanspruchte er die Rechts-Nachf. der in V. residierenden Patriarchen des 10. Jh. u. gründete das Sonderkatholikat v. Aghthamar. Dessen Jurisdiktion beschränkte sich auf die Prov. V. u. erlosch erst 1895. Zu Beginn des 20. Jh. stellten die Armenier noch die Mehrheit der Bevölkerung v. V. Mit dem Völkermord v. 1915 endete ihre tausendjährige Geschichte.

QQ: R.W. Thomson: Thomas Artsruni. Hist. of the House of the Artsrunik'. Detroit 1985.

Lit.: **W. Seibt:** Die Eingliederung v. V. in das byz. Reich: Handes Amsorya 92 (1978) 49–66; **G. Dédéyan** (Hg.): Hist. des Arméniens. Tl 1982; **GCh** 4, 473–542. CLAUDE MUTAFIAN

Västerås ↗Schweden, I. Kirchengeschichte.

Vaszary, *Ferenc* (Ordensname: *Kolos* [Claudius]), OSB (1847), Ebf. v. ↗Gran, Kard., Fürstprimas v. Ungarn, * 12.2.1832 Keszthely, † 3.9.1915 Balatonfüred; 1855 Priester, Lehrer an Ordensgymnasien, 1855 Abt v. Pannonhalma (↗Martinsberg). Am 27.10.1891 z. Ebf. v. Gran ernannt; 7.2.1892 Bf.-Weihe; 16.1.1893 Kardinal. V. war trotz seines guten Willens u. seiner Bemühungen weder der Leitung seiner großen Diöz., noch der Steuerung des komplizierten kirchenpolit. Kampfes („Ungarischer Kulturkampf") gewachsen. Am 27.10.1912 mußte V. zurücktreten. Er starb verarmt u. verbittert.

WW: Világtörténet (Welt-Gesch.), 3 Bde. Pest 1863 u.ö. (Schulbuch); A várnai csata (Die Schlacht zu Varna). ebd. 1864: Magyaroszág történelme (Gesch. Ungarns). Győr 1865 (Schulbuch für niedere u. höhere Klassen); Világatlasz (Atlas der Welt-Gesch.). Budapest 1873: Adatok az 1525 – ös országgyülés történetéhez (Beitr. z. Gesch. des Reichstags v. 1525). Győr 1883: I. Ulálszló és a várnai veszedelem (Wladislaus I. u. die Schlacht zu Varna). ebd. 1884; Történeti életrajzok (Biographien aus der Gesch.). Budapest 1892: Beszédei (Ansprachen). ebd. 1909.

Lit.: Magyar Életrajzi Lex., Bd. 2. Budapest 1969, 974; **BBKL** 12, 1143–46. – **K.D. Keményfy:** V.K. Esztergom 1905: **P. Sörös:** Kard. K. V. S 1916; **G. Salacz:** A magyar kulturharc története (Gesch. des ungar. Kulturkampfs). W 1938; **A. Meszlényi:** A magyar hercegprímások arcképsorozata (Biographien der ungar. Fürstprimaten). Budapest 1970, 325–372: **G. Adriányi:** Fünfzig Jahre ungar. KG 1895–1945. Mz 1974.
GABRIEL ADRIÁNYI

Vater, Vaterschaft (Vt.). **I. Anthropologisch:** Vt. bez. das besondere Verhältnis eines erwachsenen Mannes zu einem Kind u. wird durch leibl. Abstammung u./od. andauernde soz. Zugehörigkeit konstituiert. Beim Menschen variiert die Ausgestaltung u. Regulierung eines konkreten Konzepts v. Vt. mittels Recht, Herkommen, Sippenbrauch, Moral, in jüngerer Zeit auch durch die staatl. Politik innerhalb der Kultur-Gesch. beträchtlich. Die Regelungen betreffen hauptsächlich die Funktionen der Ernährung u. Versorgung, des Schutzes, der Erziehung (einschließlich des Bestrafens) u. der Vermittlung bestimmter Fertigkeiten sowie v. Tra-

ditionen, die das selbständige Mitleben des vormaligen Kindes als eines vollberechtigten Akteurs in der Ges. vorbereiten. Seit der Aufklärung geriet auch der Einfluß des V. auf die kognitive, emotionale, moral. u. geschlechtsrollenspezif. Entwicklung der Söhne u. auch der Töchter in den Blick u. führte z. krit. Reflexion der V.-Institution. Philosophischerseits hat H. ↗Jonas die These vertreten, daß die in der bewußten Zeugung neuen Daseins grundgelegte ↗Verantwortung den Grundtypus jegl. Verantwortung bilde.

In der chr. Trad. kam dem V. über große Strecken die Rolle eines Oberhaupts der Familie zu. Das V.-Konzept knüpfte an gemeinantike patriarchal. Leitbilder an, bes. an das jüd. Familienethos, für das der V. entscheidend den Lebens-Zshg. der Generationen u. damit das Verbleiben in der Heilslinie garantierte u. zugleich die für die rel., rechtl., öff. u. berufl. Unterweisung der älteren Kinder (insbes. der Söhne) zuständige Instanz war. Dieses patriarchal. Arrangement wurde in den Schr. des NT einem stetigen fermentierenden Prozeß v. innen ausgesetzt, der das Ethos der Über- u. Unterordnung durch das höhere Postulat der Liebe durchbrach (z. B. Kol 3,19 u. 21; Eph 5,25.28.33; 6,4) u. alle Beteiligten, auch die kleinen Kinder, die Frauen u. die rechtlosen Sklaven als vor Gott gleich würdige Subjekte (↗Menschenwürde) ansah. Normativ resultierte aus diesem Transformationsprozeß die Beschränkung der Verfügungsgewalt des V. hinsichtlich der Existenz des Kindes, der Auswahl von dessen Ehepartner der Religionszugehörigkeit der Frau sowie ein Ethos der Väterlichkeit, das neben den bisherigen u. übl. Funktionen des Leitens ausdrücklich auch zu Güte, Nachgiebigkeit, Bereitschaft zu verzeihen u. freundschaftl. Liebe verpflichtete. Wirkungsgeschichtlich liegt hier eine der Wurzeln für die heute beobachteten, oft nur einseitig als Autoritätsverlust interpretierten tiefgreifenden Veränderungen der Rolle des V. in Ges. u. Familie. Außerdem hat das V.-Kind-Verhältnis seinen Charakter als durchgängiges Paradigma für soz. Über-/Unterordnungsverhältnisse in Politik, Kirche, Wirtschaft u. Wiss. bis auf metaphor. Residuen eingebüßt u. wird als der Komplexität moderner Organisationsstrukturen unangemessen u. darüber hinaus als inkompatibel mit dem demokrat. Gleichheitsprinzip erachtet. Schließlich dürfte in der Verselbständigung traditionell v. V. erbrachter Leistungen (insbes. Weitergabe v. Wissen u. Beruf) bzw. in deren Substitution (z. B. Einkommenssicherung durch mütterl. Erwerbsarbeit) ein weiterer Grund zu sehen sein. Für Ethik u. Theol. des Zusammenlebens als ↗Familie bedeuten diese gravierenden Veränderungen der V.-Rolle, sich v. Versuchen zu verabschieden, aus wesenseth. Bestimmungen der ↗Natur v. Familie, Vt., Frau- u. Kindsein im Sinn kulturell u. gesellschaftlich unabhängiger Konstanten unmittelbar praktikable Handlungsdirektiven zu gewinnen. Statt dessen müssen die Formen, Beziehungen u. Rollen im intergenerativen Zusammenleben als komplexes System v. Funktionen u. Interaktionen aufgefaßt werden, deren normative Orientierungen in ungebrochener Forts. des chr. Liebesgebots u. seiner trad. Ausfaltung durch die Prinzipien der Achtung der Personalität, der Verantwortlichkeit, der Fürsorge, der Hingabe u. Solidarität, des Beratens u. der Treue umschrieben werden können. Eine solche Umorientierung wird dann sowohl Aufmerksamkeit schaffen für das (in der Wertung als „Verlust" übersehene) Ethos neuer Väterlichkeit im Binnenbereich der Familie als auch erkennen lassen, welche Mißbrauchsmöglichkeiten u. Unklarheiten bzgl. der Vt. gesetzlich ausgeschlossen (z. B. Handel mit Kindern u. Sperma) bzw. eindeutig geregelt werden müssen (z. B. ↗Adoption, Sorgerecht, ↗Unterhaltspflicht) u. welche sozialpolit. Maßnahmen ergriffen werden müssen, damit V.-Sein auch unter den aktuellen Bedingungen eine lebbare u. dem Zusammenleben in der Ges. förderl. männl. Beziehungs-, Verantwortungs- u. Selbstgestalt bleiben kann.

Lit.: **M. Horkheimer u. a.** (Hg.): Stud. über Autorität u. Familie. P 1936, Nachdr. HH 1969 (2 Bde.); **G. Wurzbacher:** Leitbilder gegenwärtigen dt. Familienlebens. Dortmund 1951; **A. Mitscherlich:** Auf dem Weg z. vaterlosen Ges. M 1963, Neu-Ausg. 1996; **H. Tellenbach** (Hg.): Das V.-Bild in Mythos u. Gesch. St 1976; **ders.** (Hg.): Das V.-Bild im Abendland, 2 Bde. St 1978; **ders.** (Hg.): V.-Bilder in Kulturen Asiens, Afrikas u. Ozeaniens. St 1979; **W. E. Fthenakis:** Väter, 2 Bde. M 1985; **J. Dupuis:** Au nom du père. Une histoire de la paternité. Monaco 1987; **W. Schneider:** Die neuen Väter. Au 1989; **D. Lenzen:** Vt. V. Patriarchat z. Alimentation. Reinbek 1991; **Y. Knibiehler:** Gesch. der Väter. Fr 1996; **A. Ohler:** Väter – wie die Bibel sie sieht. Fr 1996. KONRAD HILPERT

II. Rechtlich u. kirchenrechtlich: War bis in die NZ die Rechtsstellung des V. v. der annähernd unbeschränkten Hausgewalt über die ↗Familie geprägt, so ist sie heute in den modernen Rechtsordnungen v. Ideal der gleichberechtigten elterl. Sorge um die Kinder als eigenständige Rechtssubjekte bestimmt. Das gilt auch im kath. KR. Einzige Ausnahme ist, daß die Rituskirche eines Kindes sich im Streitfall nach der Zugehörigkeit des V. richtet (c. 111 CIC). Bei der Frage, wer V. eines Kindes ist, bedienen sich die Rechtsordnungen der Rechtsvermutung. Nach dem CIC gilt bis z. Beweis des Gegenteils der Mann als V., der vor der Geburt des Kindes mit dessen Mutter die Ehe geschlossen u. mit ihr bis mindestens 300 Tage vor der Geburt in ehel. Gemeinschaft gelebt hat (c. 1138 CIC). Die Vt. für ein nichtehel. Kind kann durch Erklärung vor dem Pfarrer u. zwei Zeugen od. durch eine öff. Uk. nachgewiesen werden (c. 877 §2 CIC). Letztere kann auch eine des weltl. Rechts sein, das im allgemeinen die Materie umfassender regelt. Das BGB kennt neben der Zurechnung zugunsten des Ehemannes auch die öffentlich beurkundete Anerkennung sowie die gerichtl. Feststellung der Vt. u. regelt deren Anfechtung vor dem Familiengericht (§§ 1591–1600e BGB). ↗Familienrecht.

Lit.: **H. F. Gaul:** Die Neuregelung des Abstammungsrechts: FamRZ. Zs. für das gesamte Familienrecht 46 (1999) 1441–66; **Heimerl-Pree** 257f.; **A. Lüderitz:** Familienrecht. M [27]1999, Randziffer 627–691; **MKCIC** 1137–40 (K. Lüdicke); **D. Schwab:** Familienrecht. M [9]1999, 203–237. CHRISTIAN HUBER

III. Pädagogisch: Die ↗Familie hat die doppelte Aufgabe, den Kindern Fürsorge u. Geborgenheit zu gewähren u. ihnen den Weg in die Außenwelt zu ebnen. In der traditional-patriarchal. Arbeitsteilung übernimmt vorwiegend die ↗Mutter die Aufgaben der Pflege u. der seel. Stabilisierung, während der V. eher Brücken in die außerfamiliäre Welt schlägt. – Neben dieses gewohnte V.-Bild tritt heute eine eher partnerschaftl. Vorstellung v. der

V.-Rolle (der V. teilt die Verantwortung u. Familienarbeit mit der Mutter – bis hin z. Rollentausch). – Gegenläufig dazu ist eine verbreitete (emotionale) Abwesenheit der Väter zu beobachten (Scheidungsfolgen, Berufstätigkeit, Feminisierung der Erziehungsberufe). Kinder u. Jugendliche bilden ihre Identität u. Geschlechtsrolle in Identifikation u. Auseinandersetzung mit V. u. Mutter aus. Im patriarchalen Erziehungsmuster müssen sie sich dabei häufig v. Einfluß einer übermächtigen V.-Figur befreien. In neueren Familienmustern stellt sich häufiger das Problem, wie Kinder ihre Geschlechtsrolle annehmen u. gestalten können, wenn die Abgrenzung v. V. kaum möglich ist, weil dieser faktisch od. emotional fehlt. Erziehung soll Heranwachsenden helfen, ihre eigene Vorstellung v. einem guten V. zu entwickeln – auch dann, wenn sie selbst Defizite od. gar Schädigungen durch den V. erlebt haben. Die Suche nach einem, individuell betrachtet, passenden V.-Bild begleitet dabei die Entwicklungsphasen eines Mannes über eine lange Zeit. Über Schule u. Jugendarbeit hinaus sollen desh. Erwachsenenbildung bzw. Formen autonomen Lernens die Entwicklungsaufgaben der Väter unterstützen. Die dabei notwendigen Lernprozesse haben drei Aspekte: die kognitive Einsicht, d.h. die Entwicklung eines Rollenkonzepts als V., die emotionale Beziehung z. Kind u. das Verhalten im Familienalltag. Die Ausformung der V.-Rolle ist dabei ein dialog. Geschehen, das in hohem Maß eine Antwort darstellt auf Erwartungen u. Verhalten der Partnerin bzw. der Mutter der Kinder. – Annahme u. Gestaltung der V.-Rolle bilden einen zentralen Reifungsprozeß im Leben eines Mannes. V.-Sein ist wesentl. Element der Selbsterfahrung u. damit eine Chance z. Erweiterung der Erlebnis- u. Wahrnehmungsfähigkeit.

Lit.: **A. Mitscherlich:** Auf dem Weg z. vaterlosen Ges. M 1963; **G. Gauda:** Der Übergang z. Elternschaft. Eine qualitative Analyse der Mutter- u. V.-Identität. F 1990; **A. u. L. Colman:** Der V. Veränderungen einer männl. Rolle. M 1991.

FRANZ WENDEL NIEHL

Väterbuch. Das etwa 41542 Verse umfassende mhd. V. entstand im letzten Drittel des 13. Jh. im ostmittel-dt. Sprachraum, wohl als Lektüre für die Laienbrüder des ↗Deutschen Ordens konzipiert. Das auf den lat. ↗„Vitae patrum" beruhende Werk enthält Viten u. Aussprüche der ersten chr. Eremiten u. Mönchsväter aus der Wüste. Mit Pro- u. Epilogen, Kmtr. u. Exkursen verleiht der anonyme Dichter dem Werk jedoch ein eigenes Gepräge. Das zentrale Anliegen ist die in einen heilsgeschichtlich-eschatolog. Rahmen eingebettete beständige eigene Bekehrung durch Tugendübung u. Weltflucht nach dem Vorbild der Wüstenväter. Als bewußtes Gegenstück z. weltl. Adels-Lit. bildet das V. zus. mit dem „Passional" desselben Verf. den Grundstock der ma. dt. Deutschordensdichtung.

Ausg.: Das V., hg. v. K. Reissenberger. B 1914, Nachdr. Dublin–Z 1967.

Lit.: **VerfLex²** 10, 164–170 (Bibliogr.). – **K. Helm–W. Ziesemer:** Die Lit. des Dt. Ritterordens. Gi 1951.

ULLA WILLIAMS

Väterkonsens ↗Konsens, Konsenstheorien – II. Systematisch-theologisch.

Vaterland (lat. *patria;* frz. *patrie;* engl. *my country*). Ausgangspunkt des bis heute gültigen doppelten Bedeutungsgehalts v. V. ist Ciceros Theorie v. den zwei patriae eines jeden Römers: der *patria naturae* u. der *patria civitatis* (leg. II, 2, 5). Daran anknüpfend, läßt sich im 4. Jh. die Geburt eines chr. Patria-Begriffs ausmachen. Ciceros Patria-Begriff wurde durch das Hinzufügen v. Gott u. der Kirche modifiziert bzw. erweitert; ↗Augustinus griff den christlich motivierten ↗Patriotismus auf u. entwickelte auf seinem Boden grundsätzl. Überlegungen, die für die Lehre v. gerechten Krieg im MA bedeutsam wurden. Zugleich relativierte er dieses Denken durch die Lehre, daß die wahre patria des Christen im Himmel, in der civitas Dei liege.

Entsprechend der theokrat. Kg.-Idee des MA etablierte sich auch die theokrat. Idee der patria: der Herrscher gebietet über ecclesia u. patria. Immer stärker wurde jedoch mit der Entstehung eines frühen Nationalbewußtseins in dieser Zeit der Verwendungsbereich des Wortes auf rein militär. Zwecke u. eine stark national gefärbte, an die Opferbereitschaft des einzelnen appellierende Loyalitätsforderung eingeschränkt. Die Verbindung des stark emotional besetzten Gehalts v. V. u. nat. Idee bildete sich in dieser spezifisch dt. Ausprägung v. a. in der Zeit v. J. G. ↗Herder bis z. Romantik endgültig heraus. ↗Volk u. V. werden im Sinn der nat. Identität als Gemeinsamkeit der Sprache, Kultur, Sitte u. Natur verstanden. In dieser Ausprägung waren die nat. Idee bzw. der mit ihr auf das engste verbundene Patriotismus für ihre Pervertierung durch die völk. Ideologie des ↗Nationalsozialismus bes. gefährdet, so daß in der Folge V., Patriotismus u. die ganze damit zusammenhängende Gefühls- u. Begriffswelt generell verdächtig wurden. Die große hist. Hypothek des Nationalsozialismus wird erst schrittweise im Zuge des eur. Einigungsprozesses abgetragen werden können.

Lit.: **H. Glaser** (Hg.): Das Nürnberger Gespräch 1965 – Haltungen u. Fehlhaltungen in Dtl. Fr 1966; **Th. Eichenberger:** Patria. Stud. z. Bedeutung des Wortes im MA (6.–12. Jh.). Sig 1991 (Lit.); **P. Koslowski–R. Brague:** V. Europa. Eur. u. nat. Identität im Konflikt. W 1997 (Lit.).

PETER FONK

Vaterschaft Gottes (V.). **I. Religionsgeschichtlich:** Von der V. ist nicht nur im jüdisch-chr. Strang der Religions-Gesch. die Rede. Sowohl in den Volksreligionen (bes. in ↗Afrika) als in den großen Religionen des Orients u. ↗Ägyptens zeugen Onomastik, Gebetstexte (Bitte u. Danksagung) sowie Texte v. mehr spekulativer Art v. deren Wichtigkeit. Im griechisch-röm. Bereich gilt die V. v. a. für den Hauptgott (Zeus, ↗Jupiter), wobei dieser als Vater für die anderen Götter wie für die Menschen angesehen wird. Aber auch als Mutter wird Gott empfunden u. angerufen, so bes. bei den ↗Sumerern u. den ↗Hetitern. In Ägypten wird Osiris (↗Isis u. Osiris) sogar als Vater u. Mutter zugleich angerufen. Die semant. Merkmale der Vater-Bez. Gottes entsprechen erwartungsgemäß den Erfahrungen in Familie u. Haus. Obwohl sich die mütterl. Züge nicht selten bemerkbar machen (↗Mutter, III. Religionsgeschichtlich; ↗Muttergottheiten; ↗Mütterlichkeit Gottes; ↗Magna Mater), überwiegt doch das Vaterbild Gottes. So wird in vielen Religionen Gottes Erzeugerpotenz u. -effizienz durch den Vatertitel unterstrichen (s. Wiedergeburtsmotiv in den Mysterien), insbes. wenn es um die göttl. Zeugung des Kg. geht. Die Autorität des göttl.

Vaters steht selbstverständlich im Vordergrund, wie die nicht selten vorhandene Konvergenz mit dem Kg.-Bild Gottes zeigt. Manchmal wird der Vatertitel auch negativ bewertet u. als Inbegriff der willkürl., despot. Autorität Gottes der Kritik unterzogen.

Da der Vaterbegriff per definitionem mit einer Relation zu tun hat, u. dies als Mangel an Transzendenz gedeutet werden kann, wird er zuweilen als für Gott unangebracht angesehen (Koran, Sure 2, 116; 4, 171; 10, 68; 19, 35; 21, 26; 43, 81f.; 112, 3). Als Verhältnisbegriff ist der Vatername jedoch bestens geeignet, das Vertrauen des Menschen zu einem personalen Gott auszudrücken, der ihm Gesetzgeber, Vorbild u. Verheißung zugleich ist (Meslin 305f.), was aber nicht eo ipso den ↗Monotheismus voraussetzt.

Lit.: **ThWNT** 5, 951–959 (G. Schrenk); **RGG³** 6, 1232f. (G. Mensching). – **W. Marchel:** Abba, Père! La prière du Christ et des chrétiens. Ro ²1971, 29–50; **M. Meslin:** L'expérience humaine du divin. P 1988, 297–320. JACQUES SCHLOSSER

II. Biblisch-theologisch: 1. *Altes Testament.* Der zurückhaltende Umgang des AT mit der V. ist in einer gesamtbibl. Theol. nicht als Defizit gegenüber dem NT zu deuten; er erklärt sich aus dem religionsgesch. Vergleich mit dem Alten Orient (Abwehr des phys. Mißverständnisses der Erzeugung; Jer 2,27). Die Vorstellung der V. wurzelt in der persönl. Frömmigkeit (vaterhaltige Personennamen wie Abraham, Joab). Die V. bezieht sich speziell auf Israel (Ex 4,23) u. seinen Kg. (2Sam 7,14; Ps 2,7). Der Vatertitel ist nicht isoliert zu sehen, sondern in Konfiguration: Gott ist Schöpfer der Welt u. der Menschen (Spr 17,5), Löser (Jes 43,1), Anwalt der Armen (Ps 68,6), Freund des Lebens (Weish 11,26), Ernährer (Ps 103,5), mütterlich liebender Erzieher (Ps 103,8), Lehrer (Ps 103,7), Herzenskenner (Jes 63,16), Kg. (Ps 68,25; weitere männl. u. weibl. Konnotationen bei Strotmann 360). Der theoret. ↗Monotheismus führt zugleich zu weibl. Aufsprengungen der Vaterkonstellation (zu Jes vgl. Fischer 255).

Lit.: **A. Strotmann:** ‚Mein Vater bist du!' (FTS 39). F 1991 (Lit.); **G. Vanoni:** ‚Du bist doch unser Vater' (SBS 159). St 1995 (Lit.); **F.-L. Hossfeld:** Schwerpunkte der Theol.: E. Zenger (Hg.): Lebendige Welt der Bibel. Fr 1997, 152–175: **I. Fischer:** Das Buch Jesaja. Das Buch der weibl. Metaphern: L. Schottroff u.a. (Hg.): Kompendium feminist. Theol. Gt 1998, 246–257; **A. Böckler:** Gott als Vater im AT. Gt 2000 (Lit.). GOTTFRIED VANONI

2. *(Früh-)Judentum.* Im Frühjudentum nehmen Häufigkeit u. Bedeutungsbreite der Rede v. der V. zu. Besonders im Gebet wendet man sich an Gott als Vater, erwartet Hilfe in Not (Sir 51,10; 3Makk 5,7; 6, 3.8), Fürsorge (Weish 14,3; 1QH 9, 35f.), emotionale Nähe (1QH; JosAs 12, 8–15), Vergebung (JosAs; ApkMos 32, 2; 35, 2) u. erzieher. Korrektur (Sir 23,1.4; Weish 11,10). Gott ist Vater für Israel (Tob 13,4; Jub 1,24f.; „unser Vater, unser König" in Synagogengebeten), für besondere Gruppen (Weish 2,16: Gerechte; JosAs 11, 13: Waisen; 1QH: Söhne der Wahrheit) u. Individuen (TestLev 17, 2; TestAbr B 7, 20), im hellenist. Judentum auch Vater v. Schöpfung u. All (ApkMos), bes. bei Philon (ebr. 30; fug. 109; Gai. 3 u.ö.). In rabb. Trad. betont „Vater im Himmel" darüber hinaus Gehorsamspflicht (mAvot 5, 20; Sifra Lev 20, 26) u. Gottes Nähe trotz allg. od. persönl. Unheils (mSota 9,15; tShabbat 13,5; tHullin 2,24; Mechilta Ex 20,6).

Lit.: **TBLNT** 3, 1241–47 (Lit.) (O. Hofius). – **J. Jeremias:** Abba. Gö 1966, 15–67; **G. Schelbert:** Sprachgeschichtliches zu ‚Abba': Mél. D. Barthélemy. Fri–Gö 1981, 395–447; **N. Umemoto:** Die Kg.-Herrschaft Gottes bei Philon: Kg.-Herrschaft Gottes u. himml. Kult, hg. v. M. Hengel–A. M. Schwemer. Tü 1991, 207–256; **A. Strotmann:** ‚Mein Vater bist du!' Zur Bedeutung der V. in kanon. u. nichtkanon. frühjüd. Schr. F 1991 (Lit.). FRIEDRICH AVEMARIE

3. *Neues Testament.* Das Wort Vater (griech. πατήρ) kommt im NT über 400mal vor, wobei es sich an den meisten Stellen (etwa 250) auf Gott bezieht. Alle Schr. des NT benutzen diese Gottes-Bez., dominierend ist sie jedoch nur im Mt, in den joh. Schr. u. im Corpus Paulinum. Da „Vater" ein Verhältnisbegriff ist, wird v. Gott als dem Vater v.a. dort gesprochen, wo seine Relation a) zu *dem* Sohn, b) zu den Gläubigen in den Blick kommt.

a) Jesus selbst hat Gott als seinen Vater erfahren u. bez., wie es sich v.a. in seinem Beten u. in der Hingabe an seine Sendung zeigt (↗Abba). Weil die auf Jesus selbst bezogenen „mein Vater"-Stellen der Synopse wohl kaum z. ältesten Überl. gehören, darf die Unterscheidung zw. „mein Vater" u. „euer Vater" nicht überbewertet werden; immerhin, da das ↗Vaterunser ein Jüngergebet ist, fehlt ein „unser Vater", das Jesus u. die Jünger zusammenschließen würde. An einem besonderen Verhältnis Jesu z. Vater ist nicht zu zweifeln. Es bestimmte sowohl das urchr. Gottesverständnis u. -bekenntnis als auch die Christologie. Paulus spricht betont v. Gott als dem „Vater unseres Herrn Jesus Christus" (Röm 15,6; 2Kor 1,3; 11,31; vgl. auch Eph 1,3; Kol 1,3; 1Petr 1,3). Im Mt, v.a. auf der Stufe der Redaktion, mehren sich die „mein Vater"-Stellen (z.B. 7,21; 12,50), so daß jetzt der Abstand zw. Jesus u. den Jüngern deutlich z. Vorschein kommt. Noch deutlicher wird die V. im Hinblick auf Jesus im Joh in den Vordergrund gerückt: „mein Vater" kommt hier 25mal vor; absolutes „der Vater" erscheint meistens i.V.m. einem auf Jesus verweisenden „ich" (etwa „der Vater, der mich gesandt hat") od. mit einem absolut gebrauchten „Sohn" (3,35; 5,19 u.ö.). Die V. qualifiziert in anderen Zusammenhängen auch die messian. Würde des „Sohnes", so Lk 1,32.35; Röm 1,3f.; 1Kor 15,23–28; 1Thess 1,10; anderseits rückt der präexistierende u. erhöhte Sohn auch sehr nahe an die Würde u. Wirklichkeit Gottes heran, so in Phil 2,6–11; 1Kor 8,6; Kol 1,12–20 u. bes. in der joh. Trad. (Joh 1,18; 8,58; 10,30.38; 14,9ff.). Insofern kündigt sich damit auch schon die Lehre v. der ↗Trinität der alten Kirche in gewissen Formeln u. Kontexten an, zumal die duale Beziehung Vater – Sohn gelegentlich mit dem Geist Gottes in Verbindung gebracht wird (Gal 4,4ff.; 1Joh 4,9–13).

b) An etl., gewichtigen Stellen, bes. in der Trad. der Logienquelle (Mt 5,45; Lk 6,36; 12,30 u.ö.), aber auch bei Mk (11,25), im Sondergut des Mt (5,16; 6,7f.; 23,9 u.ö.) u. des Lk (12,32) spricht Jesus v. „eurem Vater". Mit Ausnahme v. 1Thess (u. den Pastoralbriefen) begegnet „Gott, unser Vater" in den Eingängen der pln. Briefe (Röm 1,7; 1Kor 1,3 u.ö.). Dieser Ausdr., der wahrscheinlich aus der urchr. Liturgie stammt, ist aber nicht nur eine formbedingte Floskel, wie seine Wiederaufnahme in anderen Zusammenhängen bestätigt (Gal 1,4; Phil 4,20; 1Thess 1,3; 3,13; 2Thess 2,16). Eine wichtige Frage bleibt umstritten: ist die V. universal bezogen

auf die Menschen, also schöpfungstheologisch zu verstehen, od. partikular, eben erwählungstheologisch? Deutlich ist, daß in den meisten Texten konkret die Jünger od. die Gläubigen als Kinder Gottes gemeint sind. In der Synopse ist „euer Vater" wohl eine „feste Wendung der Jüngerunterweisung Jesu" (Schneider 9), u. Paulus wendet sich mit der Rede v. „Gott, unserem Vater" an die Gemeinde. Daß eher die V. den Gläubigen gegenüber gemeint ist, wird auf breiterer Ebene bestätigt; wo v. den ↗„Söhnen" od. „Kindern Gottes" die Rede ist, wird meistens im Kontext auf die ↗Erwählung, den ↗Glauben od. die ↗Taufe verwiesen; in jüngeren Texten ist in diesem Sinn auch das Motiv der ↗Wiedergeburt zu beachten (Tit 3,5; 1 Petr 1,3.23; 2,2; Jak 1,17f.). Im Unterschied z. philos. Trad., bes. z. Stoa (Arr. Epict. I, 19.7–12) u. zu Philon (decal. 64), ist im NT die ↗Gotteskindschaft nicht naturhaft gedacht, sondern als gnadenvolle Adoption. Dennoch lassen sich Überschneidungen des ntl. Gott-Vaterbildes mit einer hellenistisch-jüdisch vermittelten Trad. bemerken, v.a. über die Schöpfungs-Theol. (z.B. Apg 17,28; 1 Kor 8,6; Eph 3,14f.; 4,6), so daß Gottes universal-kosmolog. Vaterschaft wenigstens indirekt z. Zug kommt; dominierend bleibt, auch in Eph 4,6, das Verhältnis Gottes zu den Gläubigen. Nur gelegentlich u. i.V.m. der jüd. Trad. wird die Einsetzung in die Sohnschaft als zukünftiges Heilsgut u. Inhalt der chr. Hoffnung angesehen (Mt 9,5.45 par. Lk 6,35; Lk 20,36; Röm 8,23).

Als Vater ist Gott der Gebieter, dessen Wille maßgeblich ist u. dessen Forderung unbedingten Gehorsam verlangt. Vor allem aber wird das Vaterbild Gottes mit Fürsorge, ↗Treue u. ↗Barmherzigkeit assoziiert.

Lit.: **BThW** 546–549 (F. Staudinger); Münchener Theolog. Wb. z. NT. D 1997, 365–369 (D. Dormeyer). – **J. Schlosser:** Le Dieu de Jésus. P 1987, 41–51 123–177; **G. Schneider:** Jesus-Überl. u. Christologie. Lei 1992, 3–38; **P. Grelot:** Dieu, le père de Jésus-Christ. P 1994. JACQUES SCHLOSSER

III. Systematisch-theologisch: Die chr. Gotteslehre bezieht den Vaternamen zunächst auf die erste göttl. Person als Ursprung u. Gegenüber v. Sohn u. Hl. Geist (↗Trinität). Die V. für den Menschen ist christologisch vermittelt: ihnen ist Gott Vater aufgrund ihrer – in der Schöpfung begründeten u. in der Gesch. realisierten – Teilhabe am Sohn.

Die V. wird traditionell als der philos. Frage nach dem letzten Grund u. Prinzip der Gesch.-Lenkung (↗Vorsehung) entsprechendes Motiv ausgelegt. In neuerer Zeit stehen psychol. u. soziolog. Aspekte im Vordergrund. Die einseitige Betonung v. Macht, Überlegenheit u. Strenge führt dazu, daß Emanzipationsstreben, Herrschaftskritik u. Ablehnung patriarchal. Denkmuster auch die V. treffen.

Voraussetzung authent. Rede v. der V. ist die Beachtung der ↗Analogie jeder Aussage v. Gott. In der Auslegung des Vaterseins Gottes sind die Züge väterl. Autorität mit zärtl. Zuneigung zusammenzuhalten. Obwohl Gott jenseits der Geschlechterdifferenz steht, erfordert sein Personsein die Verwendung geschlechtl. Kategorien, die aber zugleich gesprengt werden, weil Gott väterlich u. mütterlich zugleich ist (vgl. DH 526: Mutterschoß des Vaters).

Lit.: **WFT** 158–173 (Lit.). – **Kasper G** 175–187; **Conc(D)** 17 (1981) H. 3 (Themen-H. ‚Gottvater'); **S. Heine:** Wiederbelebung der Göttinnen? Gö 1987; **F.-X. Durrwell:** Le Père Dieu en son mystère. P 1987; **E. Gerstenberger:** Jahwe – ein patriarchaler Gott? St 1988; **J. Moltmann:** In der Gesch. des dreieinen Gottes. M 1991, 25–53; **J. Werbick:** Bilder sind Wege. Eine Gotteslehre. M 1992, 202–262; **IKaZ** 28 (1999) 97–176 (Themen-H. ‚Der Vater'). EVA-MARIA FABER

Vätertheologie ↗Patrologie, I. Begriff; ↗Theologie, II. Geschichte.

Vaterunser. I. Biblisch-theologisch: 1. Die Dreifach-Überl. des V. in Lk 11,2ff.; Mt 6,9–13 u. Did. 8,2f. ist Hinweis auf die Lebendigkeit eines Gebrauchstextes.

2. Die Vater-Anrede ist sprachl. Verdichtung der persönl. Gottesnähe Jesu (↗*abba*). Die erste Bitte um die Heiligung des ↗Gottesnamens bildet zus. mit der zweiten um das Kommen des Reiches eine sachl. Einheit: Gott möge sich selbst vor der Welt als der Heilige u. in seiner Kg.-Herrschaft als der väterlich Gütige erweisen (Mt V. 9f.; Lk V. 2b). Die nur bei Mt überl. Bitte um die Realisierung des göttl. Willens im Himmel u. auf der Erde (Mt V. 10b) interpretiert das vorher Gesagte in theozentr. Sprachform. Die Bitten in der zweiten Gebetsreihe (Mt V. 11; Lk V. 3f.) wenden sich ird. Belangen zu. Die auf die endzeitl. Vollendung ausgerichtete Brotbitte (Mt V. 11; Lk V. 3) erhält durch den Zusatz „täglich" bzw. „notwendig" eine solide Konstante. Die mögl. Übers. des Wortes ἐπιούσιος mit „morgiges Brot" macht im Kontext v. Ex 16,4f.18–22 einen Sinn. Die Vergebungsbitte ist in beiden Fassungen (Mt V. 12; Lk V. 4) durch einen Nachsatz, welcher eine Selbstverpflichtung enthält, hervorgehoben. Während Mt v. den Schulden spricht, ist bei Lk v. Sünden die Rede. Die Bitte um Verschonung vor der Versuchung (Mt V. 13; Lk V. 4b) gibt in der Fassung des Mt durch den Zshg. mit der Rettung aus dem Bösen einen endzeitl. Oberton zu erkennen. Für Lk deutet sich dagegen vor dem Hintergrund der Tagessünden ein diesseitig-weltl. Situationsbezug an. Gott ist nach einem archaischen Denkmuster der aktiv Versuchende. Das Gebet endet abrupt „mit einem Schrei aus der Tiefe der Not" (Jeremias 170).

3. Das V. atmet den Geist des jüd. Betens (↗Schᵉmonæ Esrē). Um so dringlicher ist die Frage nach dem für Jesus charakterist. Oberton. Darf man mit Schürmann in der eschatolog. Gesamtausrichtung auf das kommende Reich Gottes eine „inchoativ-implizite Christologie", die den Rahmen des herkömmlich Jüdischen sprengt, erkennen?

Lit.: **EKL**[3] 4, 1095ff. – **J. Jeremias:** Abba. Stud. z. ntl. Theol. u. Zeit-Gesch. Gö 1966; **A. Vögtle:** Der ‚eschatolog.' Bezug der Wir-Bitten des V.: Jesus u. Paulus. FS W.G. Kümmel. Gö 1975, 344–362; **H. Schürmann:** Das Gebet des Herrn als Schlüssel z. Verstehen Jesu. Fr [4]1981; **J.A.T. Robinson:** The Lord's Prayer: ders.: Twelve More New Testament Studies. Lo 1984, 44–64; **G. Schneider:** Das V. des Matthäus: A cause de l'Évangile. FS P.J. Dupont. P 1985, 57–90; **H.-J. Venetz:** Das V. Gebet einer bedrängten Schöpfung. Fri–Brig 1989. – *Bibliogr.:* **M. Dorneich** (Hg.): Vater-Unser NF. Fr 1987, 65–115. JOSEF ERNST

II. Historisch-theologisch: Das V. ist seit den Anfängen der chr. Gemeinden (zus. mit ↗Symbolum u. ↗Dekalog) sowohl Grundtext der Verkündigung u. Katechese als auch des gelebten Glaubens u. des privaten u. gemeinsamen Betens. Das täglich dreimalige Sprechen des V. (Did. 8, 2) als Gebets- bzw. Lebensregel wird verstärkt durch das Beten des V. in der Eucharistiefeier u. in der Taufliturgie u. dementsprechend begleitet v. einer Vielzahl v. V.-Pre-

digten u. V.-Kommentaren (Tert. or.; Cypr. domin. or.; Orig. or.; Greg. Nyss. or. dom.; Ambr. sacr.; Aug. enchir.). Über die Vermittlung v. ↗Isidor v. Sevilla, Gregor d. Gr. u. ↗Hrabanus Maurus u. die ↗Karolingische Reform wird das V. seit dem 9./10. Jh. z. Grundgebet der Christen nördlich der Alpen (wie die frühen volkssprachl. Übertragungen belegen: St. Galler u. Weißenburger Katechismus, Freisinger V.). Vermittelt über V.-Predigten u. V.-Katechesen, Katechismustafeln u. Einblattdrucke, formt das V. (zus. mit Symbolum, Dekalog u. Sakramenten) im MA das Bild des chr. Gottes, der mit den Menschen lebt u. spricht. – Die Neigung des späten MA, sich durch gehäufte Gebetsleistungen (unzählige Wiederholungen des V.-Textes) mit Sicherheit Gottes Gnade zu erbeten, kann die ↗Rosenkranz-Praxis innerhalb der Laienfrömmigkeit in gesunde Bahnen lenken. – M. ↗Luther (1529), P. ↗Canisius (1555 ff.), das Trid. (↗Catechismus Romanus, 1566) u. andere rücken in ihren Katechismen erneut die dreifache Funktion des V. ins Zentrum: als programmat. Gebet, als Kurzformel des Glaubens, als chr. Lebensregel. Die ↗Katechismus-Gesch. wird so teilweise z. (indirekten) neuen Wirkungs-Gesch. des V. Die Monokultur der Deharbeschen Katechismen (J. ↗Deharbe) seit der Mitte des 19. Jh. hat diese Entwicklung zurückgedrängt (hier ist das V. „Gnadenmittel"). Erst der „Grundriß des Glaubens" (1980) u. der sog. Weltkatechismus (KatKK 1992 f.) räumen dem V. in Verkündigung u. Katechese seinen Vorzugsplatz wieder ein.

Lit.: **O. Dibelius:** Das V., Umrisse zu einer Gesch. des Gebets in der alten u. mittleren Kirche. Gi 1903; **J. A. Jungmann:** Liturg. Erbe u. pastorale Ggw. I 1960; **E. Weidenhiller:** Unters. z. deutschsprachigen katechet. Lit. des späten MA. M 1965; **B. Adam:** Katechet. V.-Auslegungen. Texte u. Unters. zu deutschsprachigen Auslegungen des 14. u. 15. Jh. M 1976; **G. Bitter u. a.:** Grdr. des Glaubens. M 1980; **K. B. Schnurr:** Hören u. Handeln, Latein. Auslegungen des V. in der Alten Kirche bis z. 5. Jh. Fr 1985; **E. Paul:** Gesch. der chr. Erziehung, 2 Bde. Fr 1993–95.
GOTTFRIED BITTER / GUIDO HUNZE

III. Liturgisch: Das V. (in der Mt-Fassung) wurde seit frühester Zeit z. dreimaligen Gebet am Tag empfohlen (Did. 8, 3). In der Eucharistiefeier ist es seit dem 4. Jh. in Ost u. West bezeugt (Cyr. H. catech. 5, 11; Ambr. sacr. 5, 24). Wegen der Vergebungs- u. (eucharistisch verstandenen) Brotbitte bot es sich als Kommunionvorbereitungsgebet an. Mit Ausnahme der byz. Liturgie fand das V. seinen Platz nach der Brotbrechung. Gregor d. Gr. lehnte sich wohl an diese byz. Trad. an, als er es in der röm. Messe an das Hochgebet anfügte (ep. 9, 12). MRom 1970 rechnet das V. zu jenen Teilen der Messe, „die eine tätige Mitfeier der Gläubigen ausdrücken sowie fördern u. der ganzen Gemeinde zukommen" (AEM 16). Der gemeinsame Vollzug (AEM 56a) revidiert die röm. Praxis, nach der der Vorsteher allein das V. vortrug u. der Gemeinde nur die letzte Bitte zukam. Der ↗Embolismus wurde gestrafft u. um den Ausblick auf die Wiederkunft des Herrn erweitert; den Abschluß bildet die Doxologie „Denn dein ist das Reich …" (vgl. Did. 8, 2). Im Rahmen der frühchr. Taufvorbereitung wurde den Katechumenen u. a. das V. feierlich anvertraut (*traditio;* Aug. serm. 56–59); nach ihrer Taufe sprachen es die Neugetauften z. ersten Mal zus. mit der Gemeinde (Const. apost. VII, 45, 1). Nach dem Vat. II ist bei der ↗Eingliederung Erwachsener in die Kirche die „Feier der Übergabe des Herrengebetes" wieder aufgelebt. Das Beten des V. hat ↗Taufgedächtnis-Funktion. – Seit dem 6. Jh. liegen im Westen Zeugnisse für das V. im Stundengebet vor (517: Synode v. Gerona, c. 10; Reg. Ben. 13, 12 ff.). Die nach dem Vat. II erneuerte ↗Tagzeitenliturgie sieht am Ende v. Laudes u. Vesper das gemeinsam gesprochene V. vor (AES 196). – Als Ersatz für das Psalmengebet entstanden im MA V.-Reihen, zu deren Abzählung man sich einer Gebetsschnur (Paternoster) bediente (↗Rosenkranz).

Lit.: **LMA** 6, 1781 f. – **N. M. Denis-Boulet:** La place du Notre Père dans la liturgie: MD 85 (1966) 69–91; **I. Furberg:** Das Pater noster in der Messe. Lund 1968; **Th. Maas-Ewerd:** Das V. in der Liturgie: Und dennoch ist v. Gott zu reden. FS H. Vorgrimler. Fr 1994, 262–276; **J. Castellano:** La oración del Señor en la liturgia cristiana: Phase 39 (1999) 61–75.
ROBERT WENTZ

IV. Religionspädagogisch: Christen, die glaubend aus dem Geist des Ev. leben wollen, ist das V. mehr als ein jesuan. Mustergebet; das V. ist vielmehr durch die Jhh. ↗Kurzformel des Glaubens, Lebensregel u. Idealform des glaubenden, betenden Umgangs mit dem Gott u. Vater Jesu Christi. In Lob u. Bitte des V. antworten Menschen auf die v. Gott mit ihnen begonnene Gesch. u. wünschen sich die neue Welt des kommenden Reiches Gottes.

Aus religionspäd. Perspektive stellt sich die Aufgabe, den dialog. Zugang des V. für eine erneuerte Gebetsdidaktik aufzugreifen. Demgegenüber ist die Bedeutung des V. in der aktuellen katechetisch-homilet. Praxis relativ gering. Um so besser ist eine Christenheit beraten, die aus der Kraft des Ev. Jesu Christi in ein neues Zeitalter eintreten will, in homilet. u. katechet. Versuchen Wege zu erkunden (↗Gebet, VII. Praktisch-theologisch; ↗Glaubensdidaktik), wie Gott in der Kraft des Geistes (Röm 8,26) beim ↗Abba-Namen zu nennen u. mit den ersten Bitten des V. in heiterem Mut sein Reich herbeizurufen ist, denn „alles andere wird ihr dazugegeben" (Mt 6,33).

Lit.: **R. Guardini:** Das Gebet des Herrn. Mz 1932, [12]1985; **R. Schneider:** Das V. Colmar 1941, Fr [2]1959; **J. A. Jungmann:** Liturg. Erbe u. pastorale Ggw. I 1960; **G. Ebeling:** Vom Gebet. Predigten über das Vater-Unser. Tü 1963; **KatBl** 112 (1987) H. 8 (Themen-H.); **L. Boff:** V. Das Gebet umfassender Befreiung. D [5]1991; **KatKK**; **LKat** 17 (1995) H. 1 (Themen-H.); **E. Dassmann:** Herr, lehre uns beten! Predigten z. V. Bn [3]2000.
GOTTFRIED BITTER / GUIDO HUNZE

V. Frömmigkeitsgeschichtlich: Das V. gehört zu den Hauptstücken der Katechese u. mußte v. jedem Christen gekannt werden (*Admonitio generalis* Karls d. Gr. v. 789). Die frühen volkssprachl. Übers. bezeugen diese Bedeutung (ahd. St. Galler V., 8./9. Jh.; Freisinger V., 9. Jh.). Seit dem 13. Jh. kommt es zu einer rasch wachsenden Zahl v. volkssprachl. „V.-Auslegungen", die der rel. Unterweisung u. Erbauung dienten. Als Hauptgebet der Kirche hatte das V. einen festen Platz in der Liturgie, der Messe, dem Stundengebet, in manchen Segnungen, bes. im Exorzismus, aber auch im Zauberspruch sowie in mag. Formeln. So hat man das mag. Quadrat ↗„Sator Arepo" kryptogrammatisch auf das V. hin zu deuten gesucht. Zur Verhinderung v. heidn. Zauberformeln ist das Beten des V. beim Kräutersammeln früh gestattet worden (Martin v. Braga: Capitula, c. 74; Burchard v. Worms: Decretum XX, c. 20). Im Zauber dient es der Bekräftigung v. Texten u. mag. Manipulationen. Eine De-

kalogerklärung des 15. Jh. (Bayer. Staats-Bibl. Cgm 5255) rügt den Heilbrauch, 15 V. an drei Donnerstagen, drei Sonntagen vor Sonnenaufgang zu beten, sowie den Glauben, eine Anzahl v. V.n, zu bestimmten Hll. gebetet, bewirke Liebeszauber.

Lit.: **HWDA** 8, 1513 ff. DIETER HARMENING

Väth, *Alfons,* SJ (1893), Missionshistoriker, * 15.3. 1874 Werbachhausen b. Tauberbischofsheim, † 12.5. 1937 Bonn; 1905 Prof. für ind. Gesch. am SJ-Kolleg in Bombay; nach Internierung 1915/16 Abschiebung nach Dtl., ab 1916 Mitarbeiter der Zs. „Die kath. Missionen" in Bonn, 1918–25 deren Schriftleiter. Schwerpunkt seiner Forsch. u. Publikationen waren Fragen der Akkomodation (heute: Inkulturation) in der Missionstätigkeit.

WW: Die dt. Jesuiten in Indien. Gesch. der Mission v. Bombay-Puna (1854–1920). Rb 1920; Die Frauenorden in den Missionen. Aachen 1920; Der hl. Thomas der Ap. Indiens. ebd. [2]1925; Im Kampfe mit der Zauberwelt des Hinduismus. B–Bn 1928; Das Bild der Weltkirche. Ha 1932; Johann Adam Schall v. Bell S.J. K 1933, Neu-Ausg. Nettetal 1991; Die Inder. Fr 1934. – *Bibliogr.:* BiblMiss 8, 697–702 (80 Titel bis 1934).

Lit.: **BBKL** 12, 1014 f. – **K. Frank:** P. A. V.: Mitt. aus den dt. Prov. der Ges. Jesu 107 (1939) 62–66.

LUDWIG WIEDENMANN

Vaticanum I u. II ↗Vatikanische Konzilien.

Vaticanus, Codex V. ↗Bibel, VII. Bibelhandschriften.

Vatikan. Als V. (lat. *Vaticanus,* it. *Vaticano*) bez. man im alltägl. Sprachgebrauch sowohl den Sitz des ↗Papstes mit der ↗römischen Kurie wie auch den Vatikanstaat [s. u. 2)].

1) Geschichte: Der Name V. stammt v. dem auf dem rechten Tiberufer in ↗Rom gelegenen Vatikan. Hügel *(mons vaticanus),* an dessen Abhang seit dem 2. Jh. das Grab des hl. Petrus (↗Petrusgrab) verehrt wird. Über letzterem ließ ↗Konstantin I. d. Gr. die Basilika (Alt-)St. Peter (↗Sankt Peter) erbauen. Nördlich davon befinden sich seit dem 15. Jh. die päpstl. Residenz [s. u. 3)] u. zentrale Behörden der röm. Kurie.

In der Antike wurde das Gebiet v. der Via Aurelia nova, der Via Cornelia u. der Via Triumphalis durchzogen. Hier befanden sich ausgedehnte Gräberfelder sowie der Zirkus des Caligula-Nero. In ihm starben nach ↗Tacitus i. J. 64 unter ↗Nero röm. Christen als angebl. Brandstifter. Sie werden als die ersten Martyrer der Kirche v. Rom verehrt. Die Päpste nahmen ihre Residenz nicht bei Alt-St. Peter, sondern bei S. Giovanni in Laterano (↗Lateran). St. Peter, das wie alle Nekropolen u. Coemeterialbasiliken außerhalb der Stadt lag, entwickelte sich z. Pilgerziel, dessen Bedeutung noch stieg, seitdem die Jerusalem-Wallfahrt nach dem Fall der Stadt 614/638 schwieriger geworden war. In dem nun als *Borgo* bez. Bereich um St. Peter entstand im frühen MA eine Fülle v. Kirchen, Kapellen u. landsmannschaftl. Hospizien *(scholae).* Eine päpstl. Nebenresidenz bei St. Peter ist 498 erstmals bezeugt. Leo III. ließ dann für den Besuch ↗Karls d. Gr. bei St. Peter i. J. 800 einen noch im 12. Jh. bezeugten Palast erbauen. 847–853 ließ Leo IV. den Borgo angesichts der Sarazenengefahr mit einer Mauer umgeben, die in Teilen noch erhalten ist. Seitdem heißt der Borgo auch *Città Leonina.* Er besaß einen eigenen Rechtsstatus, war aber Teil der Stadt Rom, mit der er durch die v. der ↗Engelsburg kontrollierte Engelsbrücke verbunden war. Als im 12. Jh. die Residenz im Lateran nicht mehr ausreichend gesichert war, residierten die Päpste zeitweise bei St. Peter u. im 13. Jh. häufig in ↗Anagni, ↗Viterbo, ↗Orvieto u. ↗Perugia. Die ältesten Teile des heutigen Apost. Palastes gehen auf Innozenz III. zurück.

Eine neue Entwicklung setzte nach dem Konzil v. Konstanz, der Überwindung des ↗Abendländischen Schismas u. dem Wiederaufstieg des Papsttums ein, als die Päpste um die Mitte des 15. Jh. ihre Residenz v. Lateran nach St. Peter verlegten. Mit ihnen kamen ihr Hof u. große Teile der Kurie an den V. Dadurch erhielt dieser ein neues Gepräge, zumal nun der Ausbau der Vatikan. Paläste, die bis z. 17. Jh. z. größten Palastanlage der Welt wurden, u. v. Neu-St. Peter begann. Dazu gehörte auch der Ausbau der Engelsburg als päpstl. Festung, die durch einen Fluchtgang mit dem Vatikan. Palast verbunden wurde, ferner das für seine Zeit vorbildl. Hospital v. Hl. Geist. Der Borgo blieb bis z. Untergang des ↗Kirchenstaates der Stadtteil der Päpste. Dennoch votierte seine Bevölkerung nach der Besetzung Roms (↗Risorgimento) durch it. Truppen 1871 mehrheitlich für den Anschluß an das Kgr. ↗Italien. Die Erhebung Roms z. Hauptstadt It.s leitete in der Umgebung des V. eine lebhafte Bautätigkeit ein, so daß dieser schließlich v. neuen Stadtteilen umgeben war.

Lit.: S. u. 2).

2) Gegenwart (Vatikanstaat): Nachdem 1870 das Kgr. It. den Rest des Kirchenstaates besetzt, Rom z. Hauptstadt des geeinten It. gemacht u. der Papst sich als „Gefangener" im V. erklärt hatte, wurde die ↗Römische Frage 1929 durch den Abschluß der ↗Lateranverträge gelöst u. der Staat der Vatikanstadt (*Stato della Città del Vaticano* [SCV]) als kleinster Staat der Welt (0,44 km^2) geschaffen. Er setzt nicht den 1871 untergegangenen Kirchenstaat fort, sondern entstand als souveränes Völkerrechtssubjekt neu. Von it. Staatsgebiet umgeben, umfaßt er im wesentlichen die Kathedrale v. St. Peter mit dem Petersplatz, die Vatikan. Paläste u. die Vatikan. Gärten. Außerdem genießen die in der Stadt Rom od. ihrer Umgebung liegenden Patriarchalbasiliken, die Amtsgebäude der röm. Kurie sowie die päpstl. Sommerresidenz ↗Castelgandolfo das Privileg der Exterritorialität. Der SCV dient den Aufgaben des Papstes bzw. des Hl. Stuhls in völkerrechtl. Hinsicht u. untermauert die geistl. u. staatl. Souveränität des Papstes. Er hat die Staatsform einer Wahlmonarchie, in der der Papst die gesetzgebende, richterl. u. ausführende Gewalt besitzt. Diese wird z. T. durch ihn selbst, z. T. durch delegierte Organe ausgeübt, darunter die 1939 gegr. Päpstl. Komm. für den SCV, der das Governatorat untersteht. Als souveräner Staat besitzt der SCV eigene Organe der Rechtspflege u. der Polizei sowie eine eigene kirchl. Verwaltung (Pfarreien St. Peter u. St. Anna). Die Bevölkerung des SCV liegt bei weniger als 1000 Personen versch. Nationalität. Der SCV besitzt eine eigene Flagge (gelb-weiß mit gekreuzten Schlüsseln u. Tiara), ein eigenes Wappen, eine Hymne u. eigene Post. Er gibt Münzen heraus, die v. der it. Münze geprägt werden u. auch in It. gelten. Das Gebiet des SCV gilt als neutral u. unverletzlich. Es steht mit seinen Kulturgütern seit 1958 unter dem Schutz der

Konvention v. Den Haag u. im Fall eines bewaffneten Konflikts unter dem des Generaldirektors der Vereinten Nationen. 1982 wurde der gesamte SCV in die Liste des Weltkulturerbes aufgenommen.

Lit.: **StL**[7] 5, 586–589; **DHP;** Mondo Vaticano. Passato e presente, hg. v. **N. del Re.** Va 1995, dt.: V.-Lexikon. Au 1998; **LMA** 8, 1429f.; **TRE** 29, 357–379 (R. Klein, E. Gatz); Enc. of the Vatican and Papacy, ed. **F. J. Coppa.** Lo 1999; **AnPont.** – **H. F. Köck:** Die völkerrechtl. Stellung des Hl. Stuhles. B 1975; **E. Gallina:** Il Vaticano è di tutti: straordinari riconoscimenti internazionali della Città del Vaticano e dei Beni extraterritoriali. Va 1991; **F. Castagnoli:** Il Vaticano nell'antichità classica. Va 1992; **K. Sonne u. a.** (Hg.): Der V. als Staatsorganisation. M 1995; **H. Oschwald:** V. – die Firma Gottes. M [2]1999; Der Staat der V.-Stadt, der Hl. Stuhl u. die Röm. Kurie in den Schriften v. W. Schulz. FS F. X. Walter. F 1999. – *Bibliogr.:* Vatican City State, ed. **M. J. Walsh.** O 1983. ERWIN GATZ

3) Baugeschichte: Den geistigen u. materiellen Ausgangspunkt des vatikan. Baukomplexes bildete die Basilika v. ↗Sankt Peter. Nördlich davon ließ Leo IV. unter dem Eindruck des Sarazeneneinfalls 846 eine befestigte Vorstadt anlegen *(Città Leonina),* auf die sich die Baumaßnahmen der folgenden Jhh. konzentrierten. In ihrem Innern war die päpstl. Festung in die Curia inferior u. die Curia superior gegliedert. Der „untere" Palast befand sich auf dem Niveau des alten Vorplatzes u. diente Verwaltungszwecken; er fiel im 17. Jh. dem Neubau v. Kirche u. Vorplatz z. Opfer. Der höher gelegene, in den Grundzügen seiner ma. Anlage noch erkennbare „obere" Palast bildete die eigtl. Residenz. Im späten 13. Jh. begann Nikolaus III. hier mit dem Bau einer zitadellenartigen Anlage, was in dem v. Parteikämpfen zerrissenen Rom des MA als Vorsichtsmaßnahme zu verstehen ist. Gleichwohl bilden die unter Nikolaus entstandenen Bauabschnitte – err. wurden der Südflügel u. ein Teil des Ostflügels – die ältesten Teile des Gebäudekomplexes um den späteren Papageienhof u. damit den Nukleus aller weiteren vatikan. Palastbauten. Der dreigeschossige Ostflügel erhielt bereits eine loggiengeschmückte Fassade mit Blick auf die Stadt Rom. Als der V. nach dem ↗Avignon. Exil z. neuen Hauptsitz des Apost. Stuhls bestimmt wurde, waren die alten Räumlichkeiten weder den repräsentativen u. zeremoniellen Anforderungen noch dem administrativen Umfang gewachsen. Die architekton. Neuorganisation der Residenz wurde allerdings erst nach Beendigung des ↗Abendländischen Schismas systematisch vorangetrieben. Der Humanistenpapst Nikolaus V. beauftragte vermutlich Bernardo Rossellino mit der Erweiterung des Palastes um den Nordflügel; seine Privatkapelle *(Cappella Nicolina)* ließ er in einem aus der Zeit Innozenz' III. stammenden Turm einrichten u. mit Fresken v. Fra ↗Angelico ausstatten. Das dem V. vorgelagerte Borgoviertel wurde städtebaulich auf die päpstl. Residenz hin ausgerichtet. Pius II. begann mit dem Bau der Benediktionsloggia neben St. Peter, die zwar rel. Funktion hatte, doch zugleich die z. Vorplatz gerichtete Fassade des unteren Palastes darstellte; mit ihr setzt ein neuer, an der Antike orientierter Baustil ein, der z. Festungscharakter der bisherigen vatikan. Bauten in merkl. Ggs. steht. Unter Sixtus IV. wurde der Papageienhof durch den Bau des Westflügels geschlossen; der Vatikan. Bibl. wurden neue Räumlichkeiten im Erdgeschoß des Nordflügels zugewiesen. Der Name dieses Papstes ist v. a. mit der Capella Maior verbunden, die nach ihm als ↗*Cappella Sistina* bez. wird. Unter Innozenz VIII. begann sich das Palastareal weiter nach Norden auszudehnen. Auf dem Monte S. Egidio wurde nach Plänen v. Antonio Pollaiuolo od. Baccio Pontelli das Vatikan. Belvedere ausgeführt. Der Hof dieser zw. ma. Elementen u. Renaissancebauformen merkwürdig unentschiedenen Villenarchitektur nahm Anfang des 16. Jh. die erste vatikan. Antiken-Slg. auf; an den Bildwerken (u. a. Apoll v. Belvedere, Laokoon) schulten sich unzählige Maler u. Bildhauer. Von etwa 1500 an bereicherten die Renaissancepäpste den Palast um Meisterwerke v. Weltrang. Alexander VI. bestimmte das nach seinem Familiennamen benannte *Appartamento Borgia* im ersten Stock des Nordflügels zu seiner Wohnung u. ließ sie durch Bernardo Pinturicchio stuckieren u. freskieren. Seine Nachf. Julius II. u. Leo X. wollten den V. in eine Residenz nach dem Vorbild der kaiserzeitlich-röm. Antike verwandeln. Die päpstl. Gemächer *(Stanzen)* wurden in den zweiten Stock verlegt u. v. ↗Raffael ab 1508 mit Fresken ausgestattet, die größte Berühmtheit erlangten (u. a. Schule v. Athen, Disputa, Parnaß, Borgobrand). Nach Entwürfen Raffaels, aber erst nach dessen Tod i. J. 1520, malten seine Schüler die *Sala di Costantino* aus, mit der die Raumflucht der Stanzen nach Osten hin abschließt. Der angrenzenden, z. Stadt Rom hingewandten Seite des Palastes wurde eine neue Fassade in Form v. drei übereinanderliegenden Loggien vorgeblendet. Sie wurde 1509 v. ↗Bramante begonnen u. v. Raffael weitergeführt; seine Schüler versahen die mittlere Loggia mit Stukkaturen, Grotesken u. Fresken bibl. Inhalts. Zwei weitere Inkunabeln der Hochrenaissance schuf Raffael mit der *Loggetta* u. der *Stufetta* (Bad) des Kard. Bernardo Dovizi da Bibbiena im dritten Stock des Palastes, wo gleichfalls Techniken u. ornamentale Motive aus der neron. Domus Aurea wiederauflebten. Das gewaltigste Projekt jener Zeit war der v. Bramante entworfene *Belvederehof;* mit einer Länge v. 300 m, v. Portiken umstellt u. dreifach terrassiert, sollte er sich mit den ksl. Bauten des Palatins messen. Bramante errichtete nur einen Teil des östl. Korridors; sein Werk wurde v. Raffael u. Antonio da ↗Sangallo d. J. fortgesetzt. P. ↗Ligorio gestaltete die Exedra im Nordabschluß als Nische v. kolossalen Ausmaßen („Nicchione") u. begann mit dem Westkorridor, der v. Ottavio Mascarino 1585 vollendet wurde. Das Obergeschoß nahm die 120 m lange Galerie der Landkarten auf; an ihrem Nordende ließ Gregor XIII. dem Korridor den Turm der Winde aufsetzen, die erste Sternwarte des V. Um die Bibl. zu erweitern, teilte Sixtus V. den Belvederehof durch einen Quertrakt; der obere Teil wird seither, nach einem bronzenen Pinienzapfen aus Alt-St. Peter, als *Cortile della Pigna* bezeichnet. Unterdessen war Sangallo v. Paul III. mit der Umgestaltung der Südwestzone des Palastes beauftragt worden. Dabei entstand mit der *Sala Regia* ein repräsentativer Empfangssaal (Fresken v. G. ↗Vasari u. a.) sowie die *Cappella Paolina,* in der ↗Michelangelo 1542–50 seinen letzten großen Freskenauftrag ausführte (Kreuzigung Petri, Bekehrung Pauli). Inmitten der Vatikan. Gärten, die sich westlich v. St. Peter erstrecken, errichtete Ligorio 1558–63 die *Casina* Pauls IV.; der kleine Villenbau ist überreich mit manierist. Dekor

versehen (außen antikisierende Stuckarbeiten, innen Fresken v. F. ↗Zuccari, Santi di Tito, F. ↗Barocci). Am Palast wurde der Loggienprospekt Bramantes u. Raffaels v. Ligorio, Martino Longhi d. Ä. u. Mascarino in östl. Richtung fortgeführt, womit die ma. Umgebung der Fassade verblendet u. die Anlage des *Damasushofes* begr. wurde. 1589/90 errichtete D. ↗Fontana im Nordosten eine neue Wohnresidenz, den *Palast Sixtus' V.*, mit dessen Westfassade der Damasushof auf nunmehr drei Seiten v. Loggien umfaßt wurde; die noch offene Flanke wurde Mitte des 19. Jh. durch einen eingeschossigen Portikus geschlossen. In dem neuen Palast wurde unter Clemens VIII. die *Sala Clementina* eingerichtet, die das majestät. Vestibül der bis heute v. Papst genutzten Wohnräume bildet. Der Baukomplex im Norden der Basilika war nunmehr zu einem gewissen Abschluß gekommen. Die Verbindung zw. Palast u. Basilika indes blieb so lange ungelöst, bis G. L. ↗Bernini 1663–66 mit einer Prachttreppe *(Scala Regia)* auf engem Raum eine großzügig wirkende Verbindung zw. dem Narthex v. St. Peter u. der Sala Regia im Obergeschoß des Palastes herstellte. Im 18. Jh. bildete das *Museo Pio-Clementino* die Keimzelle der ↗Vatikanischen Museen, die seitdem den Hauptteil der Bautätigkeit im Norden des vatikan. Areals ausmachten. Im Süden der Basilika befindet sich, halb verborgen zw. dem Palast des Hl. Offiziums u. dem *↗Campo Santo Teutonico*, die unter Paul VI. v. Pier Luigi Nervi in modernen Formen errichtete *Audienzhalle* (1971 eingeweiht). Der konkave Fußboden u. das lichtdurchlässige Gewölbe bilden ein linsenförmiges Raumvolumen aus, das bis zu 12 000 Besuchern Platz bietet.

Lit.: **D. Redig de Campos:** I Palazzi Vaticani. Bo 1967; **ders.:** Der Apost. Palast: Der V. u. das chr. Rom. Va 1975; Il Palazzo Apostolico Vaticano, hg. v. **C. Pietrangeli.** Fi 1992; **P. N. Pagliara:** Der Vatikan. Palast: Ausst.-Kat. ‚Hochrenaissance im V.' Ostfildern 1999, 207–226. DAMIAN DOMBROWSKI

4) Konzilien: ↗Vatikanische Konzilien.

Vatikanische Bibliothek

Vatikanische Bibliothek (VB.) (Bibliotheca Apostolica Vaticana). Die VB. wurde v. Nikolaus V. begr.; er erwarb etwa 1250 Hss.; Sixtus IV. gab ihr 1475 in ↗Platina den ersten selbständigen Leiter. Seit 1550 wird der *Bibliothecarius S. Romanae Ecclesiae* dem Kard.-Kollegium entnommen. Ihm wurden mit der Zeit ein erster u. zweiter Kustos, Scriptores, Präfekt u. Vizepräfekt unterstellt. Sixtus V. ließ 1588 durch D. ↗Fontana den Bibl.-Raum *(Sala Sistina)* schaffen. 1623 kam als Geschenk ↗Maximilians v. Bayern die *Bibliotheca Palatina* (↗Heidelberg) hinzu, 1657 die Bibl. der Herzöge v. Urbino *(Bibliotheca Urbinates)*, 1690 die der Kgn. ↗Christine v. Schweden *(Bibliotheca Reginae Christinae)*. Clemens XI. bildete aus den Slg. ↗Abrahams Ecchellensis u. a. sowie mit den v. Elias Assemani in Syrien u. Ägypten gekauften Hss. die Abt. *Bibliotheca Orientalis Clementina.* Benedikt XIV. erwarb die Privatbibliotheken des Marchese Alessandro Gregorio Capponi (1746) u. des Kard. Pietro Ottoboni (1748) (*Bibliotheca Capponiana* u. *Ottoboniana*). Nach dem Vertrag v. Colentino (1797) erlitt die VB. erhebl. Verluste. Der größte Teil der WW wurde 1815 v. Paris zurückgegeben. Pius IX., der die Bibl. v. Giuseppe Mezzofanti erwarb, ließ die Bibl.-Räume erneuern. Unter Leo XIII. konnte der damalige Kard.-Bibliothekar F. ↗Ehrle als Präfekt der VB. die Familienbibliotheken der ↗Borghese (1891), Barberini (1902) u. jene des Kard. Stefano Borgia (1902) erwerben. Unter Benedikt XV. wurde die *Bibliotheca Rossiana* (1921) u. unter Pius XI. wurden u. a. die Slg. der Häuser ↗Chigi (1923) u. Ferrajoli (1926) erworben u. die Kataloge neu geordnet. Unter Pius XII. u. Johannes XXIII. wurden die Bestände der VB. entsprechend erweitert (Kapitel-Arch. v. ↗Sankt Peter, 1940; Federico Patetta, 1945) u. die Katalogisierung der Hss. fortgesetzt. Die Erweiterung der Räume wurde unter Paul VI. (neues Zss.-Depot) u. Johannes Paul II. (unterird. Hss.-Depot, neuer Druckschriftenkatalog) fortgeführt, Mitte der neunziger Jahre des 20. Jh. wurden die vier Bereiche (Hss., Druck-Schr., Mus., Münzkabinett) automatisiert; seit 1934 ist eine Bibl.-Schule angeschlossen; in der VB. befinden sich ein Fotolabor u. eine Restaurierungswerkstätte. Die v. der VB. hg. wiss. Reihe „Studi e testi" (seit 1900) ist auf etwa 400 Nummern angewachsen. Heute besitzt die VB. etwa 150 000 Hss., 8300 Inkunabeln u. 1,6 Mio. Bücher.

Lit.: **J. Bignami Odier:** La Bibl. Vaticane de Sixte IV à Pie XI. Va 1973; **P. DeNicolò:** Bibl. Apostolica Vaticana. Fi 1985; **W. Berschin:** Die Palatina in der Vaticana. St 1992; **Ch. Grafinger:** Die Ausleihe vatikan. Hss. u. Druckwerke (1563–1700). Va 1993; **A. Manfredi:** I codici di Nicolò V. Va 1994; **Ch. Grafinger:** Beitr. z. Gesch. der Bibl. Vaticana. Va 1997; **AnPont** 2000, 1376–79 1984f. RAFFAELE FARINA

Vatikanische Konzilien

A. Vaticanum I. I. Vorbereitung – II. Verlauf – III. Zur Frage der Freiheit u. Ökumenizität – IV. Lehraussagen – **B. Vaticanum II.** I. Ankündigung u. Vorbereitung – II. Verlauf – III. Nachgeschichte.

A. Vaticanum I. Von Papst Pius IX. einberufenes u. geleitetes ökum. Konzil, tagte v. 8.12.1869 bis 18.7.1870 in Rom (St. Peter).

I. Vorbereitung: Nach mehreren Sondierungen u. Überlegungen mit Kurienkardinälen u. Bf. berief Pius IX. das Konzil am 29.6.1868 anläßlich der 1800-Jahr-Feier des Mtm. der Ap. Petrus u. Paulus ein. Das Ziel war sehr weit gespannt u. lag auf der allg. Linie des ↗*Syllabus.* Die Vorb. geschah durch 6 Kommissionen: die Zentral-Komm., welche die Geschäftsordnung ausarbeitete, u. 5 Sachkommissionen (die Dogmatische, Disziplinäre, Kirchenpolitische, die für Orden, für Ostkirchen u. Missionen), die bis Ende 1869 65 Dekretentwürfe ausarbeiteten; ihre ausschließlich römisch-ultramontane Zusammensetzung (↗Ultramontanismus) wurde auf Drängen v. Kard. F. ↗Schwarzenberg Ende 1868 modifiziert, allerdings nur unwesentlich. Die Geschäftsordnung, für die Arbeiten v. Sebastiano Sanguineti u. C. J. ↗Hefele (die Vorarbeiten des letzteren wurden jedoch nicht in der Grundtendenz übernommen) maßgeblich waren, orientierte sich an den Präzedenzfällen v. Lat. V [↗Lateran, 2) Synoden u. Konzilien] u. Trid. [↗Trient, 3) Konzil], dem Prinzip der ausschließl. päpstl. Konzilsleitung u. den Erfordernissen einer großen Versammlung, wurde jedoch noch während des Konzils aufgrund der dortigen Erfahrungen (am 22.2.1870) modifiziert. Der Kreis der Teilnahmeberechtigten entsprach im wesentl. dem in Trient (Bf. inklusive Titular-Bf., Ordensgeneräle u. Generaläbte klösterl. Kongregationen). An die Stelle der tridentin. Zwei-

heit v. Generalkongregationen u. Theologenversammlungen trat die v. Generalkongregationen u. Deputationen, welche, aus den Konzilsvätern u. durch sie gewählt, die diskutierten Texte umarbeiteten u. neu vorlegten. Für alle innerkonziliaren Vorgänge galt strikte Geheimhaltung. Neu war, daß auf die Einladung der Staaten bewußt verzichtet wurde.

Geschahen die Vorbereitungen „hinter verschlossenen Türen", so stand das Konzil seit Febr. 1869 in der Öffentlichkeit im Zeichen einer innerkirchl. Polarisierung, deren Kristallisationspunkt v.a. die (erhoffte od. befürchtete) Definition der päpstl. ↗Unfehlbarkeit war, in der es jedoch um den Gesamtkomplex des Verhältnisses v. Kirche u. Moderne bzw. liberalen Freiheiten (↗Liberalismus, III. Kirche u. L.) ging. Die öff. Kontroverse wurde zunächst v.a. durch Verfechter der Unfehlbarkeitsdefinition *(Infallibilisten)* angestoßen (L. ↗Veuillot im „Univers", ↗„Civiltà Cattolica" mit dem Art. „Korrespondenz aus Frankreich" v. 6.2.1869, die Ebf. V.A. ↗Dechamps v. Mecheln u. H.E. ↗Manning v. Westminster), woraufhin die *liberalen Katholiken* mit öff. Angriffen gg. die Unfehlbarkeit reagierten (in Dtl. I. v. ↗Döllinger unter dem Pseud. „Janus" in der „Augsburger Allg. Zeitung", dann in Buchform veröff.; in Fkr. H.-L.-Ch. ↗Maret, zuletzt Bf. F.-A.-Ph. ↗Dupanloup v. Orléans). Versuche staatl. Einmischung z. Verhinderung „extremer" Beschlüsse gingen bes. v. Döllinger, während des Konzils auch v. J.E. Lord ↗Acton u. einzelnen Bf. der Minorität aus. Sie gipfelten in der Zirkulardepesche des bayer. Ministerpräsidenten Ch. v. ↗Hohenlohe-Schillingsfürst v. 9.4.1869 an die Mächte, fanden jedoch keinen dauernden Rückhalt bei den Großmächten. Grund war, daß an einer Intervention letztlich nur die Anhänger des ↗liberalen Katholizismus interessiert waren, aber weder die Ultramontanen noch meist der kath. Kirche feindlich od. distanziert gegenüberstehende Politiker.

II. Verlauf: Am 8.12.1869 wurde das Konzil eröffnet; es tagte im rechten Querschiff v. St. Peter u. zählte insgesamt 791 Teilnehmer. Außer den roman. Ländern (nach Herkunft 64%) waren der dt. Kulturbereich (8,6%), die anglophonen Länder (14,1%, darunter Nordamerika 8,3%), die Missionsländer (6,3%, freilich nur Apost. Vikare eur. Herkunft) u. die unierten Ostkirchen (5,5%) stattlich vertreten (insg. 72% aus Europa). Gleich zu Beginn kam es z. Spaltung in eine infallibilist. Mehrheit u. eine Minderheit, die gg. die Definition der päpstl. Unfehlbarkeit kämpfte. Hauptführer der Infallibilisten waren Ebf. Manning u. Bf. I. v. ↗Senestrey v. Regensburg, die zus. mit einer Kerngruppe v. 10–20 die (zunächst in den offiziellen Vorlagen nicht vorgesehene) Unfehlbarkeitsdefinition systematisch propagierten u. vorantrieben. Theologisch bedeutende Vertreter waren Ebf. Dechamps (Mecheln), Ebf. M.J. ↗Spalding (Baltimore), García Gil (Saragossa), Bf. L. ↗Pie (Poitiers), K. ↗Martin (Paderborn), V. ↗Gasser (Brixen). Die z.T. zunächst unentschiedene Mehrheit wurde meist bis Jan. 1870 unter dem Eindruck der öff. Polarisierung für die Definition gewonnen. Die Minderheit (etwa 20% der Konzilsväter) bestand aus den meisten Bf. Dtl.s u. Östr.-Ungarns, über 40% der frz. u. US-amer. Bf., einigen Orientalen (Melkiten u. Chaldäer), engl. u. nordit. Bischöfen. Ihre Bedenken gründeten z.T. in der konkreten Signalfunktion der Unfehlbarkeit in den damaligen Kontroversen (ihrer „Inopportunität"), z.T. in gewichtigen hist. u. theol. Bedenken, z.T. richteten sie sich gg. eine isolierte Herauslösung des ↗Papsttums u. seiner Unfehlbarkeit aus dem ekklesialen Gesamtkontext. Führende Persönlichkeiten der Minorität waren aus Dtl. W.E. v. ↗Ketteler (Mainz), Hefele (Rottenburg), aus Östr.-Ungarn die Kardinäle J.O. ↗Rauscher (Wien) u. Schwarzenberg (Prag), ferner J.J. ↗Stroßmayer (Djakovo), aus Fkr. Ebf. G. ↗Darboy (Paris), Bf. Dupanloup (Orléans), aus den USA Ebf. F.P. ↗Kenrick (St. Louis). Das Verhältnis war v. Anfang an gespannt; z. Unzufriedenheit der Minorität trugen die v. oben aufoktroyierte Geschäftsordnung, die mangelnde Strukturierung des Konzils (Forderung der Gliederung nach Sprachgruppen), die Geheimhaltung der vorbereiteten Schemata (außer den jeweils z. Beratung vorgelegten) u. die schlechte Akustik der Konzilsaula bei; Verbesserungsvorschläge der Minorität fanden bei der Konzilsleitung kein Gehör. Zur Diskussion gelangten v. den 65 ausgearbeiteten Texten nur 5, davon 3 z. Abstimmung (darunter das Dekret über den Einheitskatechismus), aber nur 2 (die beiden Dogmat. Konstitutionen) z. feierl. Verabschiedung.

Das zuerst vorgelegte Schema *De doctrina catholica,* v. J.B. ↗Schwetz u. v.a. J.B. ↗Franzelin ausgearbeitet u. in erster Linie gg. G. ↗Hermes u. A. ↗Günther gerichtet, v. 28. Dez. bis 10. Jan. diskutiert, fand wegen seiner Weitschweifigkeit massive Kritik in der Konzilsaula. Es wurde dann v. Dechamps, Pie u. Martin u. v.a. mit Hilfe v. J. ↗Kleutgen ein neuer, kürzerer Text erstellt, der nur den „fundamentaltheologischen" Teil enthielt (Schöpfung, Offenbarung, Glaube, Glaube u. Vernunft), v. 22. März bis 1. April diskutiert u. am 24. April als Dogmat. Konstitution *Dei Filius* einstimmig verabschiedet wurde.

Der Kampf um die Unfehlbarkeit setzte gleich zu Beginn des Konzils ein: die Wahlen z. wichtigen Dogmat. Deputation am 14.12.1869 erbrachten einen vollst. Sieg der Infallibilisten. Unterschriftensammlungen für die Vorlage der Frage im Konzil kamen bis Ende Jan. 1870 auf etwa 440 Namen (über 60%), während die Gegenadressen der Minorität nur 136 erreichten. Das am 21. Jan. vorgelegte Kirchenschema, v.a. v. C. ↗Schrader verf., enthielt zwar ein Kap. über den ↗Primat, nicht jedoch über die päpstl. Unfehlbarkeit. Pius IX. ließ ihm jedoch ein Zusatz-Kap. über die päpstl. Unfehlbarkeit einfügen (6. März); weitere Demarchen der Gruppe um Manning u. Senestrey erreichten dann, daß die Kap. über den päpstl. Primat aus dem Kirchenschema herausgelöst u. vorrangig behandelt wurden. Diese wurden v. Schrader u. Willibald Apollinaris Maier (1823–74; Theologe v. Senestrey) verf. u. Anfang Mai als Konst. *Pastor aeternus* in 4 Kapiteln (Einsetzung des Primats durch Christus in Petrus, Fortdauer in den röm., Bf., Jurisdiktionsprimat, Lehrinfallibilität) vorgelegt. Die konziliare Diskussion v. 13. Mai bis 4. Juli war inhaltlich umfassend, ließ auch die Minorität ausgiebig zu Wort kommen (40% der Reden), erbrachte jedoch so gut wie keine Annäherung der Standpunkte. Die Minorität forderte v.a. eine deutlichere u. feststellbarere Rück-

bindung der päpstl. Unfehlbarkeit an den Konsens der Gesamtkirche, während die Majorität darin die Gefahr erblickte, sich der Verbindlichkeit päpstl. Lehrentscheidungen im Ernstfall zu entziehen. Kompromißversuche zw. beiden Parteien, immer wieder unternommen (zuletzt noch am 18. Juni in der Konzilsaula durch Kard. F. M. ↗Guidi), scheiterten, weil einerseits die Führer der Majorität u. v. a. Pius IX. (gegenüber Kard. Guidi: „La tradizione sono io") sie nicht wollten, anderseits die Minorität (in einer trüger. Strategie) ihre einzige Chance im blockartigen Zusammenstehen bis z. Schluß sah, da man vor einfacher Majorisierung einer Minderheit v. 80–100 zurückschrecken werde. Einzelmodifikationen in der Neufassung v. 9. Juli (DH 1061 1069f.) genügten der Minorität nicht. Bei der vorläufigen Schlußabstimmung v. 13. Juli gab es 451 „Placet", 88 „Non placet", 62 „Placet iuxta modum" (davon 32 im Sinn der Minorität, 24 für schärfere Fassung). Dies bewirkte bei Konzilsleitung u. Papst Verhärtung statt Nachgiebigkeit: so wurde nun an das „ex sese" (für die Irreformabilität päpstl. Glaubensdefinitionen) das (gg. den 4. gallikan. Art. [↗Gallikanismus] gerichtete) „non autem ex consensu ecclesiae" angefügt u. am 16. Juli im Konzil angenommen. Die Minorität reiste nun unter Protest ab; die Konst. wurde ohne sie in der feierl. Sitzung v. 18. Juli (mit nur 2 Gegenstimmen v. 535) verabschiedet. – Das Konzil wurde zunächst beurlaubt (bis z. 11. Nov.), jedoch nach der Einnahme Roms durch die Italiener (20. Sept.; ↗Risorgimento) v. Pius IX. am 20. Okt. fristlos vertagt. – Die Minoritäts-Bf., meist isoliert (so in Fkr.) od. inmitten der Polarisierung v. Gegnern u. Anhängern der Definition in Entscheidungszwang versetzt (so in Dtl.), nahmen fast alle bis z. Frühjahr 1871 das Dogma nachträglich an (später die Ungarn, als letzter erst 1881 Stroßmayer). Die sich in Dtl. u. der Schweiz organisierende Widerstandsbewegung gg. die Papstdogmen führte, nachdem die Bf. gg. sie mit Kirchenstrafen einschritten (17.4.1871 Exkommunikation Döllingers), bis 1873 z. Bildung der ↗Altkatholischen Kirche.

III. Zur Frage der Freiheit u. Ökumenizität: Die Freiheit des Konzils wurde schon in seinem Verlauf v. den Unfehlbarkeitsgegnern innerhalb u. außerhalb u. nachher v. den Gegnern der Papstdogmen bestritten (zuletzt 1977 v. Hasler). Tatsächlich unterlag die Minorität gravierenden Einschränkungen (Nicht-Möglichkeit des Drucks ihrer Schr. im Kirchenstaat, Pressionen des Papstes v. a. auf it. Bf.). Anderseits kann nicht bezweifelt werden, daß sie ihren Standpunkt genügend in Diskussion u. Schr. z. Kenntnis des Konzils bringen konnte, so daß es, zumal im hist. Vergleich mit anderen Konzilien, schwerfällt, das Verdikt der fehlenden Legitimität wegen „Unfreiheit" aufrechtzuerhalten. Ernster zu nehmen u. anscheinend mehr in der Trad. begründet ist der Vorwurf der Verletzung des Prinzips der „moralischen Einstimmigkeit" bei dogmat. Konzilsbeschlüssen, der v. der Minorität schon im Konzil erhoben wurde. Daß dieses Prinzip immer als Ideal u. qualifiziertes Zeichen für das Wirken des Hl. Geistes galt, kann nicht geleugnet werden; insofern ist seine Nichtbeachtung ein gewisser Mangel. Seine ausnahmslose Befolgung bei den alten Konzilien (so v. Hefele behauptet) beruht jedoch auf einer idealisierenden Sicht; u. seine Aufstellung als conditio sine qua non für Glaubensentscheidungen ist erst bei den Jansenisten des 18. Jh. nachweisbar.

IV. Lehraussagen: Die Konst. *Dei Filius* spricht in ihren 4 Kapiteln über Schöpfung (gg. Günther: Gott muß nicht v. seinem Wesen als guter Gott die Welt schaffen), Offenbarung (auch natürl. Erkenntnis Gottes als des Schöpfers), Glauben (Freiheit, Gnadenhaftigkeit, Autoritätscharakter) u. Verhältnis v. Glauben u. Vernunft. Ihre Aussagen wenden sich gg. ↗Rationalismus, ↗Pantheismus, aber auch gg. fideist. Abwertung der ↗Vernunft. Positiv werden die ↗Transzendenz des Schöpfergottes, seine radikale Freiheit gegenüber der Welt, das „Extra nos" v. Offenbarung u. Glaubensgegenstand, die Unbedingtheit u. eigene, nicht in Vernunfteinsicht auflösbare Gewißheit des Glaubens festgehalten, was freilich im zeitbedingten Horizont des Autoritätsdenkens geschieht (Glauben „auf Autorität des offenbarenden Gottes"). Anderseits werden Würde u. Eigenwert der Vernunft, ja die Notwendigkeit der Verantwortung des Glaubens vor der Vernunft u. die Rolle der („vom Glauben erleuchteten") Vernunft auch innerhalb der Glaubenserkenntnis (Erkenntnis des Zshg., der inneren Stimmigkeit u. Sinnhaftigkeit der Glaubensmysterien) anerkannt. Das stärkste Manko ist aus der Sicht einer v. Vat. II herkommenden Theol. der Ausfall des gesch. Denkens. Die in *Dei Filius* integrierte Ratio ist ahistorisch, was sich bes. in der Behandlung der Frage v. Konflikten zw. Glauben u. Ratio (DH 3018f. 3042f.) zeigt.

Die Konst. *Pastor aeternus* dogmatisiert den Primat des röm. Bf., u. zwar als letzte u. inappellable Entscheidungskompetenz in Fragen der Kirchenordnung (↗Jurisdiktionsprimat) u. des Glaubens (Unfehlbarkeit des päpstl. Lehramts). Diese Letztvollmacht ist nicht autonom: sie setzt den ebenfalls auf Stiftung Christi u. eigenständiger Vollmacht beruhenden Episkopat voraus (DH 3061), ist in Lehrfragen nicht v. innovativem, sondern die Trad. bewahrendem Charakter (DH 3070), ja geschieht normalerweise in „kollegialer" Einbettung (DH 3069), ist anderseits keiner anderen Instanz juridisch verantwortlich, an ihre Approbation gebunden od. durch sie kontrollierbar. Läßt sich einerseits, wenn man v. der Notwendigkeit des Primats als des (nicht nur symbol., sondern mit effektiver Vollmacht ausgestatteten) Einheitszentrums der kirchl. ↗Communio ausgeht, der Jurisdiktions- u. Lehrprimat des Vat. I als Konsequenz dieser Einheitsfunktion nicht leugnen, so bleiben doch v. der KG her Probleme u. Anfragen, die auch durch das Vat. II noch nicht gelöst sind (u. a. die Frage eines „Papa haereticus", das ↗Abendländische Schisma u. seine Lösung auf dem Konstanzer Konzil, die generell durch gesch. Erfahrung belegte Notwendigkeit v. Gegengewichten gg. ein absolutist. u. dann leicht seine Macht mißbrauchendes Papsttum).

Text: DH 3000–3075.

QQ: Mansi 49–53 (Konzilsakten); ColLac Bd. 7 (wichtige Dokumente um das Konzilsgeschehen); zahlr. Tagebücher u. Brief-Slg., insbes. I. v. Döllinger–J. E. Lord Acton: Briefwechsel, hg. v. V. Conzemius, 3 Bde. M 1963–71; A. Duval–Y. Congar: Le J. de Mgr. Darboy au Concile du Vatican: RSPhTh 54 (1970) 417–453; G. G. Franco: Appunti storici sopra il Concilio Vaticano, hg. v. G. Martina. Ro 1972: I. v. Senestrey: Wie es z. Definition der päpstlichen Unfehlbarkeit kam, hg. v. K.

Schatz. F 1977; W.E. Frhr. v. Ketteler: Sämtl. WW u. Briefe, Bd. 1/3, hg. v. E. Iserloh. Mz 1982; L. Pásztor (Hg.): Il Concilio Vaticano I. Diario di V. Tizzani. St 1991.

Lit.: *Historisch:* **RE** 20, 445–474 (C. Mirbt). – **J. Friedrich:** Gesch. des Vatikan. Konzils, 3 Bde. Bn 1877–87 (aus altkath. Sicht); **Th. Granderath:** Gesch. des Vatikan. Konzils, 3 Bde. Fr 1903–06; **C. Butler–H. Lang:** Das I. Vatikan. Konzil. M ²1961; **J.-R. Palanque:** Catholiques libéraux et gallicans en France face au Concile du Vatican. Aix-en-Provence 1962; **J. Hennesey:** The First Council of the Vatican. The American Experience. NY 1963; **R. Aubert:** Vat. I. Mz 1965; **M. Maccarrone:** Il Concilio Vaticano I e il ‚giornale' di Mons. Arrigoni, 2 Bde. Padua 1966; **F.J. Cwiekowski:** The English Bishops and the First Vatican Council. Lv 1971; **K. Schatz:** Kirchenbild u. päpstl. Unfehlbarkeit bei den deutschsprachigen Minoritäts-Bf. auf dem 1. Vatikanum. Ro 1975; **G. Adriányi:** Ungarn u. das 1. Vatikanum. K 1975; **A.B. Hasler:** Pius IX., Päpstl. Unfehlbarkeit u. 1. Vatikanum. St 1977; **C.G. Patelos:** Vatican I et les évêques uniates. Lv 1981; **G. Martina:** Pio IX, Bd. 3. Ro 1990, 111–232; **K. Schatz:** Vatikanum I, 3 Bde. Pb 1992–94; **J. Köhn:** Beobachter des Vatikanum I. Die röm Tagebücher des P. Gregor Ulber OSB. Rb 2000. – *Systematisch: Zu ‚Dei Filius':* **H.J. Pottmeyer:** Der Glaube vor dem Anspruch der Wiss. Fr 1968; **R. Aubert:** La Constitution Dei Filius du Concile du Vatican: De doctrina Concilii Vaticani I. Va 1969, 46–121; **G. Paradis:** Foi et raison au premier Concile du Vatican: ebd. 221–281. – *Zu ‚Pastor aeternus':* **U. Betti:** La costituzione dommatica Pastor aeternus del Concilio Vaticano I. Ro 1961; **H. Fries:** ‚Ex sese, non autem ex consensu Ecclesiae': Volk Gottes. FS J. Höfer. Fr 1967, 480–500; **G. Thils:** L'infaillibilité pontificale. Source – conditions – limites. Gembloux 1969; **ders.:** La primauté pontificale. La doctrine de Vatican I. Les voies d'une révision. ebd. 1972. – ↗Petrusamt; ↗Primat; ↗Unfehlbarkeit. KLAUS SCHATZ

B. Vaticanum II. Von Papst Johannes XXIII. einberufenes u. v. ihm u. seinem Nachfolger Paul VI. geleitetes ökum. Konzil, tagte v. 11.10. 1962 bis 8.12.1965 in Rom (St. Peter).

I. Ankündigung u. Vorbereitung: 1. *Der Kontext der unerwarteten Ankündigung.* Nach der Vertagung des Vat. I 1870 war man vielfach der Meinung, daß mit der Definition v. ↗Primat u. päpstl. ↗Unfehlbarkeit die Zeit der ↗Konzilien beendet sei, zumal die Päpste seit Benedikt XV. vergeblich versucht hatten, jenes Konzil z. Abschluß zu bringen. Angesichts der Entstehung v. „Bewegungen" (Liturg., Biblische u. Ökum. Bewegung) u. der allg. theol. Entwicklung regten sich seit den dreißiger Jahren des 20. Jh. Erwartungen auf eine Erneuerung der Kirche. Zum Abschluß der Welt-↗Gebetswoche für die Einheit der Christen am 25.1.1959 kündigte Papst Johannes XXIII. die Einberufung eines allg. Konzils für die Weltkirche an. Während die Ankündigung bei vielen Kardinälen kühl aufgenommen wurde, fand sie allgemein ein lebhaftes Echo, da sie die Verheißung einer Erneuerung enthielt.

2. *Erste Vorbereitungen (1959–60).* Am 17.5.1959 bildete Johannes XXIII. die „Commissio ante-preparatoria" für das Konzil, bestehend aus den Sekretären der röm. ↗Kongregationen u. unter Vorsitz des Kard.-Staatssekretärs D. ↗Tardini. Am 18.6.1959 wurden die Bf., die kath. Univ. u. Fak. sowie die Organe der Kurie gebeten, Vorschläge für das kommende Konzil zu machen. Auf 2593 Anfragen kamen 1998 Rückmeldungen. Das MP *Superno Dei nutu* v. 5.6.1960 eröffnete dann die Konzilsvorbereitung im eigtl. Sinn. Am 14.7.1960 teilte Johannes XXIII. mit, daß das Konzil „Vaticanum II" heißen solle, also keine Wiederaufnahme des Vat. I bedeute. Der Papst umschrieb den Charakter des Konzils als ein pastorales Ereignis für die ganze Kirche im Übergang in ein neues Zeitalter.

3. *Unmittelbare Vorbereitung (1960–62).* Es wurden eine Zentrale Vorbereitungs-Komm. u. 10 Fachkommissionen gebildet, welche die Gliederung der kurialen Kongregationen widerspiegelten, deren Vorsitzende auch die Leitung der entspr. Kommissionen erhielten. Erst spätere Ernennungen schwächten das Monopol der Kurien-Mitgl. ab. Neu war die auf Vorschlag v. Kard. A. ↗Bea u. Ebf. L. ↗Jaeger erfolgte Errichtung eines Sekretariats für die Einheit der Christen. Weiterhin übten die röm. Kreise jedoch einen vorherrschenden Einfluß auf die Vorbereitungsarbeit aus; es wurden über 70 Entwürfe – häufig v. zweitrangiger Qualität – ausgearbeitet in der Vorstellung, daß diese ohne Spannungen u. Diskussionen rasch verabschiedet würden. Die Einberufung des Konzils erfolgte am 25.12.1961 (Apost. Konst. *Humanae salutis*), das MP *Concilium* (2.2.1962) setzte den darauffolgenden 11. Okt. für den Beginn der Arbeiten fest. Unterdessen zeichneten sich drei Aspekte ab: Das Konzil würde a) kein „Konzil der Einheit" zw. den chr. Kirchen werden, sondern b) ein „pastorales" Konzil, ohne neue Dogmen od. Verurteilungen, schließlich c) ein freies Konzil, auf welchem dem Episkopat die Protagonistenrolle zufiel. Nach dem Vorbild des Vat. I wurde eine Geschäftsordnung für die Konzilsversammlung aufgestellt, die die Versammlung grundlegend konditionierte u. zwei Ebenen unterschied: das Plenum (Generalkongregation) u. Arbeitsgruppen (11 Kommissionen sowie zwei techn. Organe); schließlich sollten die Entscheidungen in den feierl. Sessionen approbiert werden. Den Vorsitz bei den Arbeiten führte ein Präsidium aus 12 Kardinälen, assistiert v. Generalsekretariat; die Kommissionen standen unter der Leitung eines v. Papst ernannten Kard., ein Drittel der 24 Mitgl. wurde ebenfalls v. Papst nominiert, die restl. zwei Drittel v. Konzil gewählt. Ebenfalls anwesend waren „Periti" mit fachlich-beratenden Funktionen. Das Einheitssekretariat erreichte, daß Beobachter v. seiten der „getrennten Christen" zugelassen wurden. Für die Verabschiedung der Texte war eine Mehrheit v. zwei Dritteln der Anwesenden erforderlich. Die einzige zugelassene Konferenzsprache war Latein.

II. Verlauf: 1. *Die feierliche Eröffnung u. der Beginn der Arbeiten.* Am 11.10.1962 hielt Johannes XXIII. in der mit mehreren tausend Personen (2540 Konzilsväter, außerdem Beobachter, Periti u. geladene Gäste: 1041 Europäer, 956 Amerikaner, 379 Afrikaner, über 300 Asiaten) gefüllten Peterskirche die Eröffnungsansprache. Der „springende Punkt" für das Konzil war die Aussage, nach der „ein Unterschied besteht zw. dem Wesen der alten Lehre v. ↗Depositum fidei u. der Ausformulierung ihrer Gestalt". Diesbezüglich wünschte sich Johannes XXIII. ein „vorwiegend pastoral ausgerichtetes Lehramt, das den heutigen Bedürfnissen statt mit Verurteilungen mit dem Aufweis der Gültigkeit seiner Lehre begegnet". Um eine Bestätigung der Vorbereitungs-Kommissionen zu vermeiden, wurde am 13. Okt. auf Initiative der Kardinäle A. ↗Liénart u. J. ↗Frings die Vertagung der Wahlen beantragt; diese fanden dann am 16. Okt. auf der Grdl. der v. den BKK erstellten Listen statt. Nach Anordnung des Papstes wurde als erstes das liturg. Schema diskutiert (22. Okt.–13. Nov.). Die Verabschiedung

dieses Themas wurde auf die darauffolgende Sitzungsperiode vertagt. Die folgende Debatte (14.–21. Nov..) betraf die „Quellen der Offenbarung“: Das Schema erntete tiefgreifende u. radikale Kritiken. Am 23. Nov. wurden zwei weitere Schemata diskutiert (Soz. Kommunikationsmittel – lebhaft kritisiert – u. Einheit der Kirche) u. das am stärksten erwartete Schema über die Kirche ausgeteilt.

2. *Die Diskussion über die Kirche u. der Abschluß der ersten Sitzungsperiode.* Die letzten Generalkongregationen (1.–7. Dez.) waren dem Schema „De Ecclesia“ (11 Kap., 80 Seiten) gewidmet. Die Debatte zeigte, welch riesige Fortschritte im Bewußtsein des Konzils erfolgt waren: Es wurden schwere Einwände sowohl gegenüber der Art der Abfassung als auch der darin enthaltenen Ekklesiologie erhoben. Am 5. u. 6. Dez. wurde ein Faszikel verteilt, der in 20 Themen die vielen Dutzende v. vorbereiteten Schemata zusammenfaßte. Johannes XXIII. ernannte seinerseits eine „Koordinierungskommission“, welche die Konzilsarbeit in der Zeit der Sitzungsunterbrechung *(intersessio)* leiten sollte. Eine feierl. letzte sess. vor der neunmonatigen Pause folgte am 8.12.1962.

3. *Intersessio 1962/63.* Die Koordinierungs-Komm. gab die grundlegenden Richtlinien für die Neuausarbeitung der Schemata in den Kommissionen vor. Ende Febr. 1963 entschied die Arbeitsgruppe zu „De Ecclesia“, den v. dem belg. Theologen G. ↗Philips ausgearbeiteten Alternativentwurf als Grdl. zu nehmen. Auch andere Schemata wurden überarbeitet. Zum Schema XVII, die Beziehung Kirche – Welt betreffend, wurde eine gemischte Komm. gebildet.

4. *Von Johannes XXIII. zu Paul VI.: Die Fortsetzung des Konzils u. die Änderung der Geschäftsordnung.* Der Tod des Papstes am 3.6.1963 stellte die Frage nach der Fortführung des Konzils. Der am 21.6.1963 gewählte Paul VI., zuvor Mitgl. der zentralen Vorbereitungs-Komm. u. Teilnehmer der ersten Sitzungsperiode, ordnete am 27. Juni die Fortführung des Konzils u. die Wiederaufnahme der Arbeiten an. Eine Korrektur der Geschäftsordnung schien angebracht; es wurde ein Moderatorenkollegium (G. P. ↗Agagianian, J.↗Döpfner, G. ↗Lercaro u. L.-J. ↗Suenens) für die Leitung der Arbeiten ernannt. Außerdem schuf Paul VI. durch die Einladung einiger Laien die neue Kategorie der „Konzils-Auditoren“.

5. *Die zweite Sitzungsperiode: Kollegialität der Bischöfe u. „Oktoberkrise“.* Bei der Wiederaufnahme der Arbeiten (29.9.1963) hob Paul VI. vier Zielsetzungen des Konzils hervor: die Darstellung der theol. Lehre v. der Kirche, ihre innere Erneuerung, die Förderung der Einheit der Christen u. den Dialog mit der modernen Welt. Im Okt. wurde die neue Fassung v. „De Ecclesia“ erörtert. Nachdem die theol. Komm. Schwierigkeiten hatte, die mehr od. weniger große Zustimmung zu den in der Konzilsaula eingebrachten Interventionen zu berücksichtigen, kündigten die Moderatoren eine Abstimmung über einige Eingaben zu den strittigsten Punkten an. Aufgrund des Widerstands einer Minderheit wurde erst am 30. Okt. über fünf Anträge bzgl. Episkopat, Kollegialität u. Diakonat abgestimmt, die eine überwältigende Mehrheit fanden. Darüber hinaus wurde am 29. Okt. das Schema über die Jungfrau Maria in „De Ecclesia“ integriert.

6. *Die zweite Sitzungsperiode: Bischöfe, Ökumene u. Liturgie.* Nachdem die Krise bzgl. „De Ecclesia“ überwunden war, wurde das Schema über Amt u. Vollmacht der Bf. diskutiert. Die Mehrheit verlangte ein aktives Eingreifen des Konzils in die Reform der ↗römischen Kurie dergestalt, daß eine Instanz z. Entwicklung eines bfl. Organs geschaffen würde, das in weltkirchl. Fragestellungen mit dem Papst zusammenwirken sollte. Paul VI. nahm sich daraufhin persönlich des Problems an u. entschied im Sept. 1965 die Einrichtung der Bischofssynode. Aufsehen erregte auch das Thema „Bischofskonferenzen“ u. die Festsetzung einer Dienstaltersgrenze für die Bischöfe. Am 18.11.1963 begann die Diskussion über den kath. Ökumenismus mit dem Ziel, die kath. Forderung nach einer „Rückkehr“ der Schismatiker u. Häretiker z. röm. Kirche zurückzunehmen. In der Sitzung v. 4. Dez. approbierte das Konzil die beiden ersten Dokumente: die Liturgie-Konst. *(↗Sacrosanctum Concilium)* u. das Dekret über die soz. Kommunikationsmittel *(↗Inter mirifica)*. Paul VI., der die in den zurückliegenden Konzilien verwendete Promulgationsformel („sacro approbante concilio“) für unangemessen hielt, verwendete dafür die Formulierung „una cum Venerabilibus Patribus, in Spiritu Sancto approbamus, decernimus ac statuimus et quae ita synodaliter statuta sunt ad Dei gloriam promulgari iubemus“.

7. *Intersessio 1963/64.* Der Koordinierungs-Komm. lagen im Apr. 1964 noch mehr als 10 Schemata vor. Das Hauptproblem wurde die Dauer des Konzils (der v. Paul VI. unterstützte „Döpfner-Plan“ sah den Abschluß der Arbeiten für 1964 vor) u. die Verbesserung der Arbeitsorganisation. Durch die Veröff. der Enz. *↗Ecclesiam suam* (6. Aug.) wurde die Aufmerksamkeit auf das große Thema der Ekklesiologie gelenkt.

8. *Die dritte Sitzungsperiode: eine überladene Tagesordnung u. die „settimana nera“.* Am 14.9.1964 begann die neue Arbeitsphase; endlich waren als „Beobachter“ auch die Delegierten des Patriarchats v. Konstantinopel sowie weiterer orth. u. „nestorianischer“ Kirchen anwesend. Paul VI. befürchtete, die Lehre v. der Kollegialität der Bf. könnte eine gewisse Verletzung *(vulnus)* des päpstl. Primats implizieren. Vom 16. bis 30. Sept. wurde die Erörterung des nunmehr acht Kap. umfassenden Schemas über die Kirche (Mysterium der Kirche, Volk Gottes, Hierarchie, Laien, allg. Berufung z. Heiligkeit, Ordensleute, eschatolog. Horizont, Jungfrau Maria) wiederaufgenommen. Nach der Behandlung des Schemas über die Bf. u. die Btm.-Leitung (18.–22. Sept.) nahm die Versammlung das Thema Religionsfreiheit (nicht mehr „Toleranz“) auf. Schwierigkeiten gab es auch beim Entwurf über die Juden (25.–30. Sept.), ruhiger dagegen verlief die erneute Diskussion des Schemas über die göttl. Offenbarung (30.9.–6. Sept.). Ab Okt. 1964 – die Minderheit begann sich wöchentlich im „Coetus internationalis patrum“ zu treffen – wurde der Arbeitsrhythmus zunächst gedrängt, dann verworren: „De oecumenismo“ (5. Okt.), Laienapostolat (6.–13. Okt.; am 13. Okt. ergriff als erster Laie Patrick Keegan das Wort); danach ging man z. Schema Dienst u. Le-

ben der Priester über (14.–15. Okt.) u. beraumte das über die Ostkirchen an (15.–22. Okt.). Schließlich kam man zu einem der am gespanntesten erwarteten Themen: Schema XVII, nunmehr XIII, über das Verhältnis zw. Kirche u. Welt. Während Paul VI. beschloß, daß es eine vierte Arbeitsphase geben sollte, konzentrierte sich die Diskussion (20. Okt.–5. Nov.) auf die Frage der Verurteilung v. Atomwaffen. Am 6. Nov. wurde das Schema über die Missionen eingebracht u. innerhalb v. drei Tagen bewältigt. Es folgten die Texte über die Erneuerung des Ordenslebens (10.–12. Nov.) u. die chr. Erziehung (17.–19. Nov.), die beide als ungenügend empfunden wurden. Bessere Aufnahme fand der Entwurf z. Priesterausbildung (13.–18. Nov.), v.a. weil er eine weitgehende Verantwortlichkeit der BKK vorsah. Am 14. Nov. erhielten die Konzilsväter den Text des Kapitels III v. „De Ecclesia" über die Hierarchie, dem „im Auftrag der höchsten Autorität" eine geheim abgefaßte „Nota explicativa praevia" als Erläuterung dieses Kap. beigefügt war. Die Aufnahme v. seiten der Versammlung war nicht wohlwollend, über die Nota wurde weder diskutiert noch abgestimmt, noch wurde sie v. Papst unterschrieben, so daß sie nicht Bestandteil der Konzilsentscheidungen im eigtl. Sinn wurde. Neue Aufregung entstand, als mitgeteilt wurde (19. Nov.), daß die Erörterung der Erklärung über die Religionsfreiheit vertagt werden mußte u. daß „auf Veranlassung der Autorität" in den Ökumenismus-Text etwa 20 Änderungen eingefügt worden waren. Zu diesem Zeitpunkt fürchteten viele ein Scheitern des Konzils (daher „settimana nera"). In der sess. V (21.11.1964) wurden die Dogmat. Konst. über die Kirche *(↗Lumen gentium),* das Dekret über den Ökumenismus *(↗Unitatis redintegratio)* sowie das Dekret *↗Orientalium Ecclesiarum* feierlich verabschiedet.

9. *Intersessio 1964/65 u. der Beginn der vierten Sitzungsperiode.* Zwischen der dritten u. der vierten Sitzungsperiode wurde an der Neuerstellung einiger Texte (Missionen, Schema XIII, Situation der Priester, Ordensleben) gearbeitet. In seiner Eröffnungsrede kündigte Paul VI. die Einrichtung der ↗Bischofssynode an. Das Konzil beschäftigte sich mit der Religionsfreiheit, dem Schema über die Offenbarung sowie dem Apostolat der Laien (23.–27. Sept.). Zum Schema XIII gab es zahlr. u. eindringl. Kritiken; es zeichnete sich eine Diskrepanz ab zw. dem Geist, der z. Formulierung einer erneuerten kirchl. Einstellung gegenüber der Welt drängte, u. der ungenügenden konzeptuellen Ausarbeitung dieser Problematik. Am 4. Okt. beantragte ein Bf., die Heiligkeit u. Vorbildhaftigkeit Johannes' XXIII. durch eine konziliare Kanonisation zu sanktionieren, was aber nicht angenommen wurde. Im Okt. wurde der vollständig neu gestaltete Text über die Missionen erörtert; approbiert wurden die Schemata über die Erneuerung des Ordenslebens *(↗Perfectae caritatis)* u. die Priesterausbildung *(↗Optatam totius)* sowie die Erklärung z. jüd. Volk, die in eine Erklärung über das Verhältnis zu den nichtchr. Religionen *(↗Nostra aetate)* umgewandelt worden war, u. die Erklärung über die chr. Erziehung *(↗Gravissimum educationis).* Alle Texte wurden in der sess. VII (28.10.1965), zus. mit dem Dekret über die Bf. *(↗Christus Dominus),* promulgiert. Tags darauf stimmte die Generalversammlung über den Text z. Offenbarung ab. Am 9. Nov. wurde entschieden, daß die BKK z. Reform der Ablaßordnung Stellung nehmen sollten. Schließlich wurde am 15. Nov. die Erörterung des Schemas XIII wieder aufgenommen; am 18. Nov. fand eine erneute feierl. sess. statt z. Approbierung der Dogmat. Konst. über die Offenbarung *(↗Dei verbum)* sowie des Dekrets über das Apostolat der Laien *(↗Apostolicam actuositatem).*

10. *Die Approbation v. ‚Gaudium et spes' u. der Abschluß des Konzils.* Am 2. Dez. konnte über das Schema zu Dienst u. Leben der Priester abgestimmt werden. In der 168. u. letzten Arbeitssitzung am 6. Dez. fand die Abstimmung z. Konst. über die Kirche in der Welt v. heute statt. Mit der feierl. sess. IX (7.12.1965), in der die Erklärung über die Religionsfreiheit *(↗Dignitatis humanae),* die Dekrete *↗Ad gentes* u. *↗Presbyterorum ordinis* sowie die Pastoral-Konst. über die Kirche in der Welt v. heute *(↗Gaudium et spes)* approbiert wurden, ging das Vat. II zu Ende. Zu diesem Anlaß wurde gleichzeitig in St. Peter u. Istanbul die Aufhebung der gut 1000 Jahre (1054) zuvor ausgesprochenen gegenseitigen Exkommunikation beider Kirchen verlesen. Am 8. Dez. wurde auf dem Petersplatz, verbunden mit Botschaften an die Menschheit (Regierungen, Menschen in Kultur u. Wiss., Künstler, Frauen, Arbeiter, Arme, Kranke u. Leidende, Jugendliche) der Abschluß des Konzils zelebriert. Mit dem Apost. Schreiben *In Spiritu Sancto* wurde das Konzil für beendet erklärt, die Approbation aller Synodenbeschlüsse erneuert u. deren Befolgung den Gläubigen ans Herz gelegt.

QQ u. Lit.: Die off. QQ zu den Arbeiten werden im Arch. des Vat. II in Rom aufbewahrt. – Die z. Vorbereitungskonsultation eingegangenen Stellungnahmen: **ADCOV.** – Akten der General-Kongreg. u. feierl. Sessiones: **ASCOV.** – Die Komm.-Akten sind nicht veröffentlicht; die Akten der liturg. Komm. liegen im Istituto per le scienze religiose in Kopie vor. Den Vätern wurden 4 Bde. mit ‚Schemata' geschickt. – Offizielle Ausg. der Entscheidungen: Constitutiones, Decreta, Declarationes, hg. v. Segreteria del Concilio. Ro 1966; **LThK. E:** Das Zweite Vatikan. Konzil: Dokumente (lat.-dt.) u. Kommentare. Fr 1966–68. – Zur Analyse der Entscheidungen: Concordance, Index, Listes de fréquence, Tables comparatives, hg. v. **Ph. Delhaye – M. Gueret – P. Tombeur.** Lv 1974; Indices verborum et locutionum decretorum concilii Vaticani II, hg. v. **G. Alberigo – F. Magistretti,** 10 Bde. Bo 1968–86; Constitutionis dogmaticae ‚Lumen Gentium' Synopsis historica, hg. v. **dens.** Bo 1975; Kleines Konzilskompendium, hg. v. **K. Rahner – H. Vorgrimler.** Fr [28]2000 – *Lexika, Hbb.:* **LThK[2]** 10, 642 ff.; **EKL[3]** 4, 1104–09; **HKG** 7, 97–151. – *Arch.-Bestände, private Dokumentation v. Konzilsvätern, Periti u. Beobachtern:* **K.-V. Selge – G. Maron:** Evangel. Bericht v. Konzil, 4 Hh. Gö 1963–66; Vatican II par le cardinal Liénart. Lille 1976; **G. Lercaro:** Lettere dal Concilio 1962–65, hg. v. G. Battelli. Bo 1980; **ders.:** Per la forza dello Spirito. Discorsi conciliari, hg. v. Istituto per le scienze religiose. Bo 1984: **M.-D. Chenu:** Notes quotidiennes au Concile, hg. v. A. Melloni. P 1995. – *Wortmeldungen Johannes' XXIII. auf dem Konzil:* Johannes XXIII. Prophetie u. Vermächtnis, hg. v. **L. Kaufmann – N. Klein.** Fri 1990. – *Stellungnahmen Pauls VI. vor u. während des Pontifikats:* Discorsi e scritti sul concilio (1959–63). Ro – Brescia 1983; Discorsi e documenti sul concilio (1963–65), hg. v. **A. Rimoldi.** Ro 1986. – **G. Barauna** (Hg.): La sacra liturgia rinnovata dal Concilio. To 1964 (Stud. zu spezif. Fragestellungen, die in die wichtigsten Sprachen übersetzt wurden); **ders.** (Hg.): La Chiesa del Vaticano II. Fi 1965; **ders.** (Hg.): La Chiesa nel mondo di oggi. Fi 1966. – *Zur Gesch.:* **O. H. Pesch:** Das Zweite Vatikan. Konzil. Wü 1993; Storia del Concilio Vaticano II (1959–65), hg. v. **G. Alberigo,** 5 Bde. Lv 1995–2000, dt. Ausg.: Gesch. des Zweiten Vatikan. Konzils 1959–65, hg. v. **dems. – K. Wittstadt,** Bd. 1 ff. Mz – Lv 1997 ff.

GIUSEPPE ALBERIGO

III. Nachgeschichte: Während das Vat. I mit seinen beiden dogmat. Konst. *Dei Filius* u. *Pastor aeternus* zwar z. Durchsetzung der ↗Neuscholastik u. der päpstl. Zentralgewalt beigetragen, ansonsten aber wenig Einfluß auf das kirchl. Leben genommen hat, wo nach wie vor die tridentin. Vorgaben maßgebend blieben, setzte das Vat. II auf unterschiedl. Ebenen Akzente. Dies besagt freilich keineswegs, daß solche Anregungen allein v. Konzil ausgegangen wären, vielmehr hat dieses in zahlr. Fällen bereits vorher geäußerte Anliegen aufgenommen, verstärkt u. institutionelle Voraussetzungen zu ihrer Umsetzung geschaffen. In erster Linie gilt dies für die v. ↗*Sacrosanctum Concilium* angestoßene ↗Liturgiereform, welche mit Recht als „sichtbarste Frucht" des Konzils bez. worden ist (Schlußdokument der 2. außerordentl. Bf.-Synode 1985: II, B, b, 1) u., bis auf relativ kleine Gruppen v. ↗Traditionalisten, kaum Widerspruch gefunden hat. Mit seiner v. den Gedanken der Kirche als ↗„Volk Gottes", ↗„communio" u. „universales Heilssakrament" (↗Ursakrament) bestimmten Kirchen-Konst. ↗*Lumen gentium* u. dem Dekret über das Laienapostolat ↗*Apostolicam actuositatem* verstärkte das Konzil das Bewußtsein für die Teilhabe aller Getauften an der Verantwortung für das Leben der Kirche u. deren Sendung in die Welt. Im Gefolge des Vat. II wurden sowohl auf der Ebene der Pfarrei, des Dekanates u. der Diöz. unterschiedl. Räte gebildet, welche der ↗Partizipation an der kirchl. Verantwortung eine institutionelle Grdl. geben sollten (↗Pastoralrat; ↗Diözesanpastoralrat; ↗Priesterrat; ↗Pfarrgemeinderat), als auch auf gesamtkirchl. Ebene die ↗Bischofssynode als Repräsentativorgan des Weltepiskopats z. Konkretisierung der ↗Kollegialität der Bf. ins Leben gerufen. Zahlreiche ↗Teil- u. ↗Ortskirchen haben im Anschluß an das Konzil ↗Synoden abgehalten, um die Aussagen des Konzils in ihre Situation zu übersetzen. Dabei traten vielfach Spannungen innerhalb der Teilkirchen sowie mit der röm. Kirchenleitung auf – etwa in der Frage der auf dem Konzil aus der Diskussion ausgeschlossenen Zulassungsvoraussetzungen z. priesterl. Dienst –, welche bislang nicht zu einem Ausgleich gebracht werden konnten. Die v. Vat. II eingenommene ekklesiolog. Perspektive u. die v. ihm angestoßenen institutionellen Neuerungen fanden z. großen Teil Eingang in die noch v. Johannes XXIII. angeregte Neufassung des ↗Codex Iuris Canonici v. 1983 sowie in den 1990 erstmals promulgierten ↗Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium. Paul VI. hat darüber hinaus die ↗Römische Kurie reformiert sowie deren Internationalisierung betrieben. Für den ↗Dialog der r.-k. Kirchen mit den anderen chr. Kirchen u. kirchl. Gemeinschaften sowie mit den Weltreligionen bedeuteten die Erklärungen über den Ökumenismus *(↗Unitatis redintegratio)* u. die ↗Religionsfreiheit *(↗Nostra aetate)* Initialzündungen, deren Gewicht kaum überschätzt werden kann. Die Offenbarungs-Konst. ↗*Dei verbum* markiert mit ihrer positiven Bewertung der modernen Bibel-Wiss. u. ihrem am Gedanken der göttl. ↗Selbstmitteilung orientierten Offenbarungsmodell eine Abkehr v. Rationalismus der Neuscholastik u. deren vorwiegend negativ-apologet. Auseinandersetzung mit der Moderne. Das Konzil konnte der ↗Entkirchlichung des öff. Lebens in traditionell christlich geprägten Gesellschaften insg. nicht Einhalt gebieten, wie viele wohl gehofft hatten; manche Kritiker warfen u. werfen ihm unter Verkennung der langfristigen religionssoziolog. Entwicklung gar vor, diese Entkirchlichung verursacht zu haben. Das Vat. II hat diese Situation nicht verurteilt, sondern in zahlr. Aussagen, v. a. in der Pastoral-Konst. ↗*Gaudium et spes*, z. Ausdr. gebracht, daß die Kirche die Hoffnungen u. Sorgen der Menschen teilt u. die Aufgabe annimmt, im Hinblick auf die ↗„Zeichen der Zeit" die Botschaft des chr. Glaubens in den unterschiedl. Kulturen u. Situationen, in denen die Menschen leben, immer wieder neu auszurichten. Zugleich hat das Konzil, auf dem die r.-k. Kirche durch die zahlr. einheim. Bf. u. deren Berater erstmals in ihrer Gesch. als ↗Weltkirche in Erscheinung getreten ist, die Abkehr v. der trad. eurozentr. Perspektive eingeleitet (↗Eurozentrismus), ohne daß der hier eingeschlagene Weg schon an sein Ende gekommen wäre.

Es liegt in der Natur der Sache – sowohl, was die Eigenart der kath., hauptsächlich durch Fortschreibung der Trad. geschehende Lehrbildung angeht, als auch, was das Zustandekommen v. Gremienentscheidungen allgemein betrifft –, daß die Beschlüsse des Vat. II vielfach Kompromißcharakter tragen u. sich in der nachkonziliaren Auseinandersetzung um ihre Interpretation auch diametral entgegengesetzte Positionen auf sie berufen. Der Streit um den „Geist des Konzils" kann nur durch eine unvoreingenommene theologiehist. Forsch. beigelegt werden, für welche die Öffnung des Arch. des Vat. II bzw. die vollst. Publ. der Akten unabdingbare Voraussetzung ist.

Die immer wieder erhobene Forderung nach einem neuen Konzil, das, ähnlich wie das Vat. II, den gegenwärtigen „Reformstau" beseitigen soll, läßt angesichts der seither immens angewachsenen Zahl der Bf. die Frage nach der Durchführbarkeit stellen. Das Inst. der Bf.-Synode erscheint, so wie es faktisch etabliert worden ist – als reines Beratungsorgan des Papstes, das diesem die Formulierung u. Veröff. der Ergebnisse überläßt –, als Alternative zu einem ökum. Konzil kaum denkbar, zumal hier wie dort das immer stärker empfundene Desiderat einer Partizipation v. Christen unterhalb der bfl. Ebene an synodalen Entscheidungsprozessen keineswegs erfüllt ist.

Lit.: **G. Alberigo – Y. Congar – H. J. Pottmeyer** (Hg.): Kirche im Wandel. Eine krit. Zwischenbilanz nach dem Zweiten Vat. D 1982; **H. J. Pottmeyer – G. Alberigo – J.-P. Jossua** (Hg.): Die Rezeption des Zweiten Vatikan. Konzils. D 1986; **R. Latourelle** (Hg.): Vatican II. Bilan et perspectives, 2 Bde. P – Montréal 1988; **K. Richter** (Hg.): Das Konzil war erst der Anfang. Mz 1991; **J. Piegsa** (Hg.): Zweites Vatikan. Konzil. St. Ottilien 1991: **J. Kremer** (Hg.): Aufbruch des Zweiten Vatikan. Konzils heute. I – W 1993; **F. X. Kaufmann – A. Zingerle** (Hg.): Vat. II u. Modernisierung. Pb 1996; **P. Hünermann** (Hg.): Das II. Vat. – chr. Glaube im Horizont globaler Modernisierung. Pb 1998: **A. Autiero** (Hg.): Herausforderung Aggiornamento. Altenberge 2000; **H. Wolf – C. Arnold:** Die deutschsprachigen Länder u. das II. Vatikanum. Pb 2000. PETER WALTER

Vatikanische Museen (VM.). Die Aufstellung berühmter antiker Bildwerke (u. a. „Apoll", „Laokoon") im Hof der Villa Belvedere durch die Päpste der Hochrenaissance markiert den Beginn der vatikan. Kunstsammlungen. Institutionell wurden die

VM. jedoch erst im 18. Jh. begründet. Die räuml. Voraussetzungen schufen Clemens XI. u. Clemens XII., indem sie die Portiken des Hofs zw. Belvedere u. Apost. Palast in geschlossene Galerien umwandelten. Dort richtete Benedikt XIV. ein Mus. für antike Inschriften u. das Mus. der Vatikan. Bibl. ein. Clemens XIII. gründete das *Museo Profano* unter der Leitung J. J. ↗Winckelmanns (seit 1763), das mit der „Aldobrandinischen Hochzeit" ein Meisterwerk klass. Malerei besaß. Alessandro Dori u. Michelangelo Simonetti bauten 1771–73 im Auftrag Clemens' XIV. den Belvederekomplex um, wobei mehrere Skulpturengalerien entstanden. Der alte Statuenhof wurde zu einem achteckigen Atrium umgestaltet. Pius VI. ließ Erweiterungsbauten im neoklass. Stil errichten, die über eine monumentale Treppenrampe (Scala Simonetti) mit dem Museo Profano verbunden wurden. Die neuentstandene Anlage wurde 1787 als *Museo Pio-Clementino* eröffnet. Den Eingang errichtete Giulio Camporese 1792/93 als Kuppelbau auf quadrat. Grdr. (Atrio dei Quattro Cancelli, im Obergeschoß die kreisrunde Sala della Biga). Unter napoleon. Herrschaft wurden die wichtigsten Stücke der VM. nach Paris transportiert; Pius VII. suchte die Verluste durch Neuerwerbungen abzumildern u. legte diese Arbeit 1802 in die Hände A. ↗Canovas. Sie verlief so erfolgreich, daß bereits 1807 im östl. Flügel des Cortile della Pigna das *Museo Chiaramonti* installiert wurde. In diesen Hof zog Raffaele Stern 1822 einen Quertrakt (Braccio Nuovo) ein, nachdem die 1816 aus Fkr. zurückgekehrten Kunstwerke erneut Raumprobleme verursacht hatten. Gregor XVI. dehnte das Sammelinteresse auf die Etruskologie u. Ägyptologie aus; zu Seiten der großen Exedra des Cortile della Pigna eröffneten 1837 das *Museo Gregoriano Etrusco* u. 1839 das *Museo Gregoriano Egizio.* Derselbe Papst ließ 1844 wegen Platzmangels ein weiteres Antiken-Mus. im Lateran einrichten *(Museo Profano Gregoriano);* Pius IX. gründete dort 1854 das *Museo Pio Cristiano* für frühchr. Kunst, Pius XI. 1926 das missionarisch-volkskundl. Museum. Für diese drei Slg. ließ Johannes XXIII. einen modernen Mus.-Bau neben der ↗Vatikanischen Pinakothek errichten. 1932 entstand der neue Zugangsbereich zu den VM. einschließlich der eleganten Treppe in Form einer Doppelspirale. Die jüngste Erweiterung der VM. ist die ausschließlich aus Schenkungen bestehende Slg. moderner rel. Kunst, die Paul VI. im Verfolg einer Initiative Pius' XII. in der Pinakothek einrichten ließ.

Lit.: Die VM.: Der Vatikan u. das chr. Rom. Va 1975, 166–305; **C. Pietrangeli:** I Musei Vaticani. Ro 1985; Il Cortile delle Statue, hg. v. **M. Winner – B. Andrae – C. Pietrangeli.** Mz 1998.

DAMIAN DOMBROWSKI

Vatikanische Pinakothek (VP.). Die heutige Slg. der Gemälde, Wandteppiche u. Ikonen entstand im Zuge einer allg. Neuordnung der ↗Vatikanischen Museen nach der Rückgabe der v. Napoléon I. entwendeten Kulturgüter. Nachdem die mehrheitlich aus Kirchen u. Klr. des Kirchenstaats stammenden Bilder innerhalb des Apost. Palastes viele Male umgezogen waren (zuletzt 1909 in den Westflügel des Belvederehofs), erhielten sie unter Pius XI. ein eigenes Gebäude zugewiesen. Die ↗Lateranverträge hatten die Hoheit des ↗Vatikans über seine Kunstschätze anerkannt, ihn aber auch zu deren öff. Präsentation verpflichtet. 1929–32 errichtete Luca Beltrami in den Vatikan. Gärten westlich der bestehenden Museen ein dreistöckiges Gebäude im Stil eines eleganten Eklektizismus, in das neben der Gemälde-Slg. auch Forsch.- u. Restaurierungseinrichtungen einzogen. Die 18 Säle der VP. enthalten in chronolog. Ordnung WW aller bedeutenden it. Schulen seit dem MA u. insbes. der Renaissance. Als hervorragende Meister sind ↗Giotto di Bondone (Stefaneschi-Altar), Melozzo da Forlì, ↗Perugino u. ↗Leonardo da Vinci mit Meisterwerken vertreten. Den Höhepunkt bilden die Altar-WW ↗Raffaels (Marienkrönung, Madonna di Foligno, Transfiguration). Darüber hinaus sind ↗Tizian, F. ↗Barocci, G. ↗Reni, ↗Domenichino, M. da ↗Caravaggio (Grablegung) u. Nicolas Poussin zu nennen.

Lit.: **C. Pietrangeli:** Die Gemälde des Vatikan. M 1996.

DAMIAN DOMBROWSKI

Vatikanisches Archiv ↗Archivwesen, kirchliches A. – II. Vatikanisches Archiv.

Vatikanstaat ↗Vatikan, 2) Gegenwart.

Vaughan, *Herbert Alfred,* Kardinal-Ebf. v. Westminster, * 15.4.1832 Gloucester, † 19.6.1903 Mill Hill; aus alter kath. Familie aus Wales; Stud. in Brugelette (Belgien) (1846–49), ↗Downside (1850) u. Rom, 1854 Priesterweihe in Lucca; 1855 Vizepräsident des St. Edmund's College in Ware; 1857 Mitgl. der Oblaten v. Bayswater unter H. E. ↗Manning; 1863–65 Reise nach Mittel- u. Südamerika z. Beschaffung finanzieller Mittel; 1866 Gründung der „Joseph's Missionary Society" in ↗Mill Hill z. Ausbildung v. Missionaren für die farbige Bevölkerung in Amerika. 1866 kaufte V. die v. Frederick Lucas 1840 gegr. kath. Zs. „Tablet" u. machte sie drei Jahre lang als Hg. zus. mit Manning u. W. G. ↗Ward z. Sprachrohr der Infallibilisten. 1872 Bf. v. Salford, 1892 Ebf. v. Westminster, 1893 Kardinal. Initiativfreudig, asketisch u. sozial wach, realisierte er J. H. ↗Newmans Intention, Katholiken das Studium in Oxford u. Cambridge zu ermöglichen (1895), leitete die Unters. über die Gültigkeit der ↗anglikanischen Weihen (negativer Entscheid am 13.9.1896) u. setzte in der „Education Bill" v. 1902 die öff. Anerkennung der kath. Schulen durch. V. ließ die Kathedrale v. Westminster erbauen (1895–1903).

WW: S. Leslie (Hg.): Letters of H. Cardinal V. to Lady Herbert of Lea, 1867–1903. Lo 1942.

Lit.: **J. G. Snead-Cox:** Life of H. V., 2 Bde. Lo 1910, [2]1934; **J. D. Holmes:** More Roman than Rome. Lo – Shepherdstown 1978, 198–227; **E. Norman:** The English Catholic Church in the Nineteenth Century. O 1984, 345–373; **R. O'Neil:** Cardinal H. V. Tunbridge Wells 1995.

GÜNTER BIEMER

Vaux, *Roland Guérin de,* OP (1929), Exeget, Archäologe, * 17.12.1903 Paris, † 10.9.1971 Jerusalem; seit 1933 Prof. u. 1945–65 Direktor der ↗„École Biblique et Archéologique Française" in Jerusalem, Konsultor der Päpstl. Bibel-Komm.; Direktor der „Revue Biblique" (1938–53); Haupt-Ausgräber v. Tell el-Fara (Nord), Tel Keisan u. bes. Khirbet ↗Qumran, leitender Hg. (ab 1953) der Texte v. Qumran (DJD).

WW: Les institutions de l'Ancien Testament, 2 Bde. P 1958–1960; Les Grottes de Murabbaʿât (DJD 2). O 1961; Les ‚petites Grottes' de Qumran (DJD 3). O 1961; L'Archéologie et les Manuscrits de la Mer Morte. Lo 1961; Hist. d'Israel, 2 Bde. P 1971–73; Fouilles de Khirbet Qumrân et de Aïn Feshkha I. Fri – Gö 1994.

Lit.: **RB** 79 (1972) 5f., 94 (1987) bes. 411–417; **BASOR** 207 (1972) 3ff.; **J.-L. Vesco** (Hg.): L'Ancien Testament. Cent ans d'exégèse à l'École Biblique. P 1990, bes. 50–61 95–105.
MAX KÜCHLER

Vauzelle, *Blaise* ↗Honoratus a Sancta Maria.

Växjö ↗Schweden, I. Kirchengeschichte.

Vaz, *Joseph,* Or (1685), sel. (Fest 16. Jan.), „Apostel Ceylons", * 21.4.1651 Sancoale (Goa) aus kath. Brahmanenfamilie, † 16.1.1711 Kandy (Sri Lanka); 1676 Priester; 1681–84 Miss. in Kanara (Indien), 1685 in ↗Goa, seit 1687 in Jaffna (Sri Lanka). Gründer der ersten einheim. Ordenskommunität Indiens (Regeln F. ↗Neris). Reorganisierte auf Ceylon die seit 1659 durch Einfluß calvinist. Holländer unterbundene kath. Mission durch Aufbau eines Netzes engagierter Laien. Beeinflußte die Liturgie der Katholiken ↗Sri Lankas (v.a. über seinen Schüler Jacome Goncalves); 1995 seliggesprochen. Von V. sind Briefe u. rel. Lit. in Tamil u. Singhalesisch erhalten.

Lit.: **BgMiss** 59, 392; **BiblMiss** 5, 185; 27, 584; **LMiss** 424. – **V. Perniola:** The Catholic Church in Sri Lanka, Bd. 1: The Dutch Period. Dehiwala 1983; **R.H. Lesser:** J.V. India's first and greatest missionary. Bombay 1992; **G. Gispert-Sauch:** J.A. A Basic bibliography: Indian Church Hist. Rev. 29 (1995) 25ff.; **C.J. Costa:** Life and Achievements of Blessed J.V. Goa 1996.
THOMAS WERNTHALER

Vázquez, *Gabriel,* SJ (1569), Theologe, Philosoph, * 18.6.1549 Villaescusa de Haro (Cuenca) b. Belmonte (desh. auch *Bellomontanus* gen.), † 30.9. 1604 Alcalá de Henares. Nach Stud. in Alcalá u. Toledo lehrte V. in Ocaña (ab 1575), Madrid (ab 1577) u. Alcalá (ab 1585) sowie ab 1586 als Nachf. v. F. ↗Suárez am Collegium Romanum (↗Gregoriana) Theol., wo er auch Beichtvater v. ↗Aloysius v. Gonzaga war. 1591 kehrte V. nach Alcalá zurück. Dort war er zunächst schriftstellerisch tätig, bevor er 1593 seinen früheren Lehrstuhl wieder übernahm, den zwischenzeitlich Suárez innehatte. Möglicherweise kam er nochmals nach Rom, wo er 1599 als Konsultor der Index-Kongreg. geführt wurde. 1602 wurde V. zus. mit anderen Jesuiten auf Anzeige des Hl. Stuhls v. der span. Inquisition in Untersuchungshaft genommen, da sie verdächtigt wurden, die Oberhoheit des Papstes zu sehr einzuschränken; alle wurden freigesprochen, V. sogar z. Gutachter des „Supremo Consejo" ernannt; er verstarb wohl vor Amtsantritt. V. verf. u.a. einen Kmtr. z. S.th. des ↗Thomas v. Aquin (*Commentariorum ac disputationum in primam* [*primam secundae* usw.] *partem S. Thomae t. primus* [*secundus* usw.], 8 Bde. Alcalá 1598–1615 u.ö.). Er profilierte sich in der span. Scholastik des 16.Jh. als der Jesuit mit der größten inhaltl. Nähe zu Thomas u. ↗Augustinus (desh. auch *Augustinus hispanus* gen.). Im ↗Gnadenstreit neigte V. z. thomist., nicht z. molinist. (L. de ↗Molina) Position der SJ. Nach seiner Deutung des ↗Naturrechts besteht dieses v.a. aus der vernünftigen Natur *(natura rationalis)* selber. Diese setzt ihre Regeln vor u. unabhängig v. einzelnen Akten des Intellekts u. des Willens. In der Rechtslehre betonte V. desh. die Rationalität des Rechts u. deren Erkenntnis in Wissen u. Gewissen auf Kosten der Positivität der Gesetze. Die Lehre v. der natura rationalis als normgebender Instanz wurde zentral für die Aufwertung des ↗Gewissens in der kath. Moraltheologie. Ihretwegen wird V. auch in der prot. Scholastik des 17.Jh. häufig zitiert u. als Vorläufer rationalist. Gesetzestheorien im 18.Jh. betrachtet.

WW-Verz.: Sommervogel 8, 513–519; 12, 857f.

Lit.: **DHEE** 4, 2716f.; **HGP** 3, 562f.; **Polgár** 3/3, 608ff.; **MarL** 6, 572; **BBKL** 12, 1168–75. – **Astraín** 4, 68–73; **R. de Scoraille:** F. Suarez, 2 Bde. P 1912–13; **L. Vereecke:** Conscience morale et loi humaine selon G.V. P–Tn 1957; **R. Specht:** Zur Kontroverse v. Suárez u. V. über den Grund der Verbindlichkeit des Naturrechts: ARSP 45 (1959) 235–255; **L. Maldonado Arenas:** El comentario de G.V. a la ‚Quaestio I' de la Summa. Vitoria 1964; **D.H. Maes:** La femme et le sacerdoce d'après G.V.: St-Mor 10 (1972) 279–346; **M. Ramírez** (Hg.): Vita inédita del P. G.V.: ATG 37 (1974) 227–244; **F. Böckle:** Theonome Rationalität als Prinzip der Normbegründung bei Thomas v. Aquin u. G.V.: Tommaso d'Aquino nel suo settimo centenario, Bd. 5. Na 1977, 213–227; **Q. Aldea:** G.V. y la limitación del poder espiritual por el temporal: FS E. Elorduy. Bilbao 1978, 49–67; **A. Martínez Sierra:** El culto a María en G.V.: De cultu mariano. Scriptores ecclesiastici saeculi XVI, Bd. 2. Ro 1984, 263–278.
HERMAN H. SCHWEDT

VDO (Vereinigung Deutscher Ordensoberer) ↗Orden, VII. Superiorenkonferenzen.

Vecchi, *Orazio,* it. Komponist u. Dichter, * 6.12. 1550 Modena (Taufe), † 19./20.2.1605 ebd.; war Priester u. wirkte u.a. als Domkapellmeister in Salò u. Modena, wo er auch im Dienst der Herzöge v. Este stand. Eine Berufung an den Hof Ks. ↗Rudolfs II. lehnte er ab. Musikgeschichtliche Bedeutung errang er v.a. durch seine heitere vokale Unterhaltungsmusik, sog. Madrigalkomödien. V.s Kirchenmusik (Motetten, Lamentationen, Hymnen) ist in einem den Forderungen des Trid. nach Textverständlichkeit entspr. Stil geschrieben. Zusammen mit G. ↗Gabrieli war V. auch an der Revision einer Choral-Ausg. beteiligt (*Graduale Romanum.* V 1592).

Lit.: **MGG** 13, 1346–54 (WW) (O. Mischiati). – **R. Rüegge:** O. V.s geistl. WW. Be 1967.
GÜNTHER MASSENKEIL

Veda (Sanskrit, Wissen) bez. im engeren Sinn vier altind. Slg. *(saṃhitā)* v. hll., ursprünglich mündlich überl. Texten, deren Entstehung in das 2.Jt. vC. zurückreicht. Die älteste Slg. bildet der *Rigveda* (das „aus Versen bestehende Wissen") mit 1028 Götterhymnen in zehn Büchern; er ist zugleich die wichtigste Quelle für die Kenntnis der Kultur der Indo-Arier. Der *Samaveda* („Wissen v. den Melodien") ordnet die Hymnen des Rigveda nach liturg. Kriterien. Der *Yajurveda* („Wissen v. den Opfersprüchen") enthält Ritualanweisungen für die Opferverrichtungen. Der ursprünglich nicht autoritative *Atharvaveda* (das „Wissen v. den [Zaubersprüchen der] Atharvans") umfaßt u.a. Hymnen z. Abwehr v. Dämonen u. Unheil. Im weiteren Sinn bez. V. die Gesamtheit der älteren Offenbarung *(↗shruti).* Hierzu zählen u.a. theol. Ausdeutungen der Hymnen der Slg. (↗Brahmanas), philosophisch-myst. Texte (↗Upanishaden) u. Lehrbücher des Opferrituals (↗Sutra). Inhaltlich bietet der V. v.a. einen naturbezogenen Polytheismus, Opferritualistik sowie philos. u. myst. Lehren mit Auswirkungen auf ↗Buddhismus u. ↗Jainismus. Die hohe rel. Autorität des V. ist identitätsstiftend für den ↗Hinduismus; nach wie vor lernt jeder hochkastige Hindu bei seiner Initiation den Gayatri-Vers (Rigveda 3, 62, 10), eine komprimierte Form des Veda.

Lit.: **A. Hillebrandt:** Ved. Mythologie, 3 Bde. Bu 1891–1902; **H. Oldenberg:** Religion des V. St [2]1917; **A.B. Keith:** Religion and Philosophy of the V. and Upanishads. C 1925; **K. Geldner** (Übers.): Der Rig-V., 3 Bde. C 1951–57; **P. Thieme** (Übers.): Gedichte aus dem Rig-V. S 1964; **J. Gonda:** Die Religionen In-

diens, Bd. 1. S [2]1978; **Th. Oberlies:** Die Religion des Ṛgveda, 3 Bde. W 1998–. AXEL MICHAELS

Vedanta (Sanskrit *vedānta,* wörtl. „Ende [*anta*] bzw. Vollendung des ↗Veda") bez. a) die esoter. Essenz des Veda im engeren Sinn (↗Aranyakas), b) die älteren ↗Upanishaden, c) eines der sechs klassisch-schol. Philosophiesysteme. Zu den Grundlehren gehören non-dualist. *(↗a-dvaita)* Positionen, insbes. die Lehre v. der Identität v. Welt *(↗brahman)* u. Individualseele *(↗ātman),* Tatvergeltungs- u. Seelenwanderungslehren *(↗karman, ↗saṃsāra),* Illusionismus *(↗māyā)* u. Selbstbefreiungslehre *(↗moksha).* Als Hauptrichtungen des V. gelten der Advaita-V. (Nicht-Zweitheit), bzw. Kevala-Advaita-V. (vollst. Nicht-Zweitheit), dessen bedeutendster Vertreter ↗Shankara (um 700–750) ist, der Vishishtadvaita-V. (modifizierte Nicht-Zweitheit) des Ramanuja (um 1055–1173) u. der Dvaita-V. (dualist. V.) des Madhva (um 1238–1317). Die Unterschiede betreffen v.a. die Natur des Absoluten (brahman) u. die Möglichkeit der Selbstbefreiung. Neben den Upanishaden zählen zu den häufig kommentierten Werken die ↗Bhagavadgita u. das einem Badarayana (1. Jh. nC.?) zugeschriebene, aber wohl erst um 400 verf. Brahmasutra. Die Lehren des V., v.a. Shankaras, haben viele neuere religiös-philos. Bewegungen beeinflußt, bes. den auch im Westen missionierenden Neo-V. v. ↗Ramakrishna (1836–86) u. ↗Vivekananda (1863–1902).

Lit.: **P. Deussen:** Das System des V. L [2]1906; **V.S. Ghate:** Le V. P 1918, engl.: The V. Poona [2]1960; **E. Deutsch–J.A.B. van Buitenen:** A Source Book of Advaita V. Honolulu 1971; **H. Nakamura:** A Hist. of Early V. Philosophy. Delhi 1983; **K. Lorenz:** Ind. Denker. M 1998, 163–240. AXEL MICHAELS

Vedastus (frz. *Vaast*), hl. (Fest 6. Febr.), Bf. v. Arras, * 2. Hälfte 5. Jh., † um 540; stammte aus dem Périgord od. aus der Gegend v. Toul. V. gilt als Katechet Kg. ↗Chlodwigs (Saxer 238). Doch ist dies allein in der vor 643 v. ↗Jonas v. Bobbio verf. Vita bezeugt. Demnach traf V. den Kg. nach dem Alamannenfeldzug v. 496/49 od. 506. Er bereitete Chlodwig, der eingedenk seines Sieges den Übertritt z. Christentum gelobt hatte, auf seine Taufe durch den hl. ↗Remigius in Reims vor. Zum Dank dafür z. Bf. v. Arras geweiht, verwaltete V. während seines vierzigjährigen Episkopats auch das vakante Btm. Cambrai. Unter Bf. ↗Autbertus v. Cambrai (7. Jh.) wurden die Gebeine des V. erhoben, u. wenig später wurde die Abtei St-Vaast in ↗Arras gegründet. Zum Nachruhm des Hl. trugen mehrere Schr. ↗Alkuins, aus denen ein Hl.-Offizium entstanden ist, sowie Mirakel-Ber. späterer Jhh. bei. V. ist der Patr. des Btm. Arras; er wird auch in Engl., unter dem Namen *Foster,* verehrt.

Lit.: **MGH.SRM** 3, 399–427; **BHL** 8501–19; **LMA** 8, 1442f. (J.-C. Poulin). – **A.B. Hoxie:** Transl. civitatis Atrebatensis: RBPH 16 (1937) 591ff.; **L. Brou:** L'ancien office de S. Vaast, évêque d'Arras: Études Grégoriennes 4 (1961) 7ff.; **V. Saxer:** Les rites du baptême de Clovis dans le cadre de la pratique paléochrétienne: M. Rouche (Hg.): Clovis, Bd. 1. P 1997, 229–241. CHRISTOPH EGER

Vedder, *Hermann Heinrich,* * 3.7.1876 Westerenger (Westfalen), † 26.4.1972 Südwestafrika (Namibia). Seit 1903 im Dienst der ↗Rheinischen Missionsgesellschaft in Südwestafrika, wurde V. langjähriger Leiter der Missionsmitarbeiterschaft sowie 1937–47 Präses der Mission, schließlich auch 1950–1958 Vertreter der einheim. Bevölkerung v. Südwestafrika im Senat der Südafrikan. Union, was ihm zwar Ehrendoktorate der Univ. Tübingen u. Stellenbosch, aber auch Kritik seitens der Afrikaner einbrachte. International anerkannt waren seine meisterhafte Beherrschung afrikan. Sprachen sowie die Qualität seiner ethnolog. u. hist. Arbeiten.

WW: Die Bergdama, 2 Bde. HH 1923; Das alte Südwestafrika. Johannesburg–B 1934, NA B 1963.

Lit.: **BBKL** 12, 1178f. – **J. Baumann:** Mission u. Ökumene in Südwestafrika. K 1965; **H.M. Barth:** Von Draußen: H.H.V. (1876–1972): U. van der Heyden–H. Liebau (Hg.): Missions-Gesch. – KG – Welt-Gesch. St 1996, 405–424. HANS-WERNER GENSICHEN

Vedruna, *Joachima de Mas,* hl. (1959) (Fest 22. Mai), Ordensgründerin, * 16.4.1783 Barcelona, † 28.8.1854 ebd.; zog sich nach dem Tod ihres Gatten (1816) auf ihr Gut in Manso Escorial zurück; z. Zweck der Krankenpflege u. der Erziehung der weibl. Jugend gründete sie 1826 die *Hermanas Carmelitas de la Caridad* (Karmelitinnen v. der Liebe). 1880 päpstl. Bestätigung (DIP 2, 405f.).

WW: Epistolario. Vitoria 1969; Palabra Viva. ebd. 1981.

Lit.: **BiblSS** 6, 463ff.; **DIP** 4, 1186–89. – **L. Martín Bendicho:** J. de Mas. Ba [2]1983. MATTHÄUS HÖSLER

Vega, *Andrés de,* OFM (1538), skotist. Theologe, * 1498 Segovia, † 13./21.9.1549 Salamanca. V. studierte als Schüler des F. de ↗Vitoria in Salamanca Theol. (1537 Dr. theol.). Von 1532–38 hatte er den Thomas-, viell. auch den Scotus-Lehrstuhl inne u. vertrat zeitweise (1536/37) Vitoria. Als Theologe des Kard. Pedro Pacheco beteiligte er sich auf dem Trid. an den Diskussionen über die Vg. u. v.a. über die Rechtfertigung. Als das Konzil nach Bologna verlegt wurde, zog er sich z. Abfassung seiner Erklärung des Tridentin. Rechtfertigungsdekrets nach Venedig zurück. Anfang 1549 kehrte er nach Span. heim.

WW: Opusculum de iustificatione, gratia et meritis. V 1546 u.ö.; Tridentini decreti de iustificatione expositio et defensio libris XV distincta. V 1548; beide WW zus. unter dem Titel: De iustificatione doctrina universa, ed. P. Canisius. K 1572.

Lit.: **DHEE** 4, 2720; **BBKL** 12, 1181–84. – **S. Horn:** Glaube u. Rechtfertigung nach dem Konzilstheologen A. de V. Pb 1972. KLAUS REINHARDT

Vega, *Lope Félix de,* span. Schriftsteller, * 25.11.(?) 1562 Madrid (Taufe: 2.12.), † 27.8.1635 ebd.; V.s Epik u. Lyrik zeichnen sich durch die wechselseitige Aneignung klassisch-it. Vorgaben u. der nat. span. Trad. aus. Seine Leistung liegt in der dramat. Produktion (v. den angeblich über 1000 Stücken sind etwa 500 unter dem Namen V.s überl.), die in vielem vorbildhaft für die Comedia des Siglo de Oro war. Gegen eine humanist. Regelpoetik setzt V. eine wirkungspoet. Perspektive „al estilo del vulgo", die Unterhaltung u. „suspense", d.h. die „admiración", in den Vordergrund stellt; im Zeichen der Wahrscheinlichkeit gilt es, eine möglichst breite Vielfalt des Lebens auf der Bühne zu zeigen. Diese Poetik der „variedad" führt z. Auflösung der klass. Einheiten, Polymetrie, der Vermischung hoher u. niederer Stoffe, einem Stilpluralismus u. der Koexistenz kom. u. ernster Aspekte. Während V.s Stücke ideologisch der nachtrid. Orthodoxie u. den gesellschaftl. Regeln der Monarchie entsprechen u. so der Normeinübung dienen können (z.B. *El castigo sin venganza.* Ba 1634), sind sie doch jederzeit auch Ausdr. einer Lust am Spiel u. der perspektiv. Relativierung v.

Ordnungsmustern (z. B. *El perro del hortelano.* Ma 1618).

WW: Obras, hg. v. M. Menéndez y Pelayo, 15 Bde. Ma 1890–1913; Obras. Nueva edición, 13 Bde., hg. v. E. Cotarelo y Mori. Ma 1916–30.

Lit.: **K. Vossler:** L. de V. u. sein Zeitalter. M 1932; **M. McKendrick:** Theatre in Spain 1490–1700. C 1989, 84–114; **J. Küpper:** Diskursrenovatio bei L. de V. u. Calderón. Tü 1990.

HERMANN DOETSCH

Vegetarismus. Eine Gesch. des Fleischverzichts im Christentum steht bislang aus; lediglich die chr. Wurzeln des V. zw. bibl. u. hoch-ma. Zeit sind entwicklungs- u. religionsgeschichtlich untersucht.

1. *Antike.* Grundlegend sind die vegetar. Traditionen der griech. Philosophen: Für die Stoiker ist insg. eine „antivegetarische Haltung“ zu konstatieren, die Neopythagoreer geben eine „Wiederbelebung des V.“ zu erkennen, bevor der Neuplatonismus die „letzte Phase des antiken V.“ verwirklichte (Haussleiter). Philosophie als Lebensform bedeutete eben auch einen „Wechsel der Ernährungsgewohnheiten“, eine Abkehr v. Fleisch als Sitz der Leidenschaften (Hadot).

2. *Altes u. Neues Testament.* „Grundsätzlich ist im AT das Essen v. Tierfleisch erlaubt“ (Bratsiotis). Allein die priesterl. Redaktionsstufe des AT sieht das Fleisch („Fleischtöpfe Ägyptens“ Ex 16,3) im Ggs. zu den rel. Heilsgütern. Gleichfalls wurzelt hier die Vorstellung der kult. Verunreinigung durch Kontakt mit ↗Blut, dem Träger der Seele (Lev 17,4) (Scharbert). Das NT kennt keine ↗Speisegebote: „Nichts, was v. außen in den Menschen hineinkommt, kann ihn unrein machen, sondern was aus dem Menschen herauskommt, macht ihn unrein“ (Mk 7,15). Als Ausdr. einer vergeistigten Auffassung v. ↗Reinheit gehört dieser Vers „zum sichersten Bestand echter Jesusüberlieferung“ (Kümmel). Auch Paulus zufolge kann der Verzehr v. Fleisch nicht verunreinigen (Röm 14,2.14; 1 Kol 2,20ff.), obwohl die Fleischabstinenz einen Menschen nicht als Christen disqualifiziert; im Sinn der Nächstenliebe sollen sich beide Gruppierungen gegenseitig achten (1 Kor 8,8f.).

3. In Fortführung der bibl. Trad. kannte auch die *alte Kirche* keinen verbindlich vorgeschriebenen u. dauerhaften Fleischverzicht, wenn man v. Vollfasten während der Passahtage absieht; das zweimalige wöchentl. ↗Fasten war nicht gleichbedeutend mit Fleischverzicht. Erst die Einf. der ↗österlichen Bußzeit brachte längere Perioden des Fleischverzichts für alle Christen.

4. Die für die Ausbreitung des Fleischverzichts im Christentum folgenreichsten Ausführungen gehen auf *Hieronymus* († 420) zurück (adv. Iovin.): Die goldene paradies. Anfangszeit vor der Sintflut u. die Zeit nach dem Ende der Welt gilt ihm als vegetarisch. Die Erlaubnis des Fleischverzehrs wurzele erst im zweiten Bund Gottes, den dieser nach der Sintflut mit Noach geschlossen hat. Fleischverzehr sei als Konzession an den schwachen Menschen zu verstehen; Hieronymus sieht den Fleischverzicht in den bibl. Nachfolgeworten legitimiert (z. B. Mt 19,21). Er beruft sich auf die vegetar. Vorbilder unter den griech. Philosophen; deren Fleischverzicht sei ein Mittel z. Therapie der Leidenschaften gewesen: Was den alten Philosophen möglich gewesen sei, müsse den Christen als den wahren Philosophen erst recht möglich sein.

5. *Mönchtum.* Mit den gen. Argumenten wurde die vegetar. Lebensweise ab dem 4. Jh. z. Unterscheidungszeichen der christiani perfecti (Lutterbach). Unter den ↗Anachoreten u. ↗Koinobiten war der Fleischverzehr normalerweise nur im Krankheitsfall erlaubt (s. die große Mehrzahl der Klr.-Regeln des 5.–7. Jh.). Der Verzehr v. Geflügel blieb auch nach der Erhebung der Reg. Ben. z. monast. Norm umstritten: Unter Berufung auf die Reg. Ben. optierten ↗Hildemar v. Corbie-Civate u. ↗Smaragdus v. St-Mihiel dagegen, ↗Hrabanus Maurus votierte dafür (Semmler). Im cluniazensischen u. zisterziensischen bis hinein ins spät-ma. Mönchtum wurde die monast. Trad. des V. unter Berufung auf Hieronymus als Ausweis vorbildl. Klr.-Lebens fortgesetzt. ↗Abaelards Klr.-Regel bildete mit seiner v. NT gespeisten Ablehnung des V. die Ausnahme.

6. Auch im Blick auf die (frühe) *Neuzeit* ist erstens zu klären, ob der für alle Christen zumindest temporär vorgeschriebene Fleischverzicht v. den Argumenten des Hieronymus mitbeeinflußt wurde. Schließlich liegen die chr. Wurzeln der ökologisch-vegetar. Bewegung im dunkeln.

QQ: Hier. adv. Iovin., hg. v. J.-P. Migne: PL 23, 221–352.

Lit.: **ThWNT** 1, 850–867 (N. P. Bratsiotis). – **J. Haussleiter:** Der V. in der Antike (RVV 29). Gi 1935; **J. Semmler:** Volatilia. Zu den benediktin. Consuetudines des 9. Jh.: SMGB 69 (1958) 163–176; **J. Scharbert:** Fleisch, Geist u. Seele im Pentateuch (SBS 19). St [2]1967, 17–46; **W. G. Kümmel:** Äußere u. innere Reinheit des Menschen bei Jesus: Das Wort u. die Wörter. FS G. Friedrich. St u. a. 1973, 35–46; **P. Hadot:** Exercices spirituels et philosophie antique. P 1981; **U. Linse:** Ökopax u. Anarchie. Eine Gesch. der ökolog. Bewegung in Dtl. M 1986; **H. Lutterbach:** Der Fleischverzicht im Christentum: Saec 50 (1999) 177–209 (Lit.).

HUBERTUS LUTTERBACH

Veghe, *Johannes,* Prediger, * 1430/35 Münster, † 21.9.1504 ebd.; gehörte wohl seit 1451 den ↗Brüdern v. gemeinsamen Leben an; Rektor der Fraterhäuser in Rostock (seit 1470) u. Münster (1475–81). Erhaltene WW sind ein *Predigtrapiar* u. 23 *Predigten* („collacien“), die zu einem im Sinn der ↗Devotio moderna tugendhaften Leben anleiten. V. betont die Willensfreiheit u. Gottesebenbildlichkeit des Menschen. Weitere WW („Lectulus noster floridus“, „Wyngaerden der sele“, „Marientroest“, „Geistliche Jagd“) wurden V. fälschlich zugeschrieben.

WW: F. Jostes: J. V. Ein dt. Prediger des XV. Jh. Hl 1883.

Lit.: **VerfLex**[2] 10, 190–199 (Lit.) (D. Schmidtke); **DSp** 16, 343–347; **LMA** 8, 1445 f.

CHRISTINE MUNDHENK

Vegius, *Maphaeus,* CanA (1455), Humanist, Archäologe u. Pädagoge, * 1407 Lodi, † 1458 Rom; in seiner Jugend v. ↗Bernhardin v. Siena beeinflußt, über den er eine Biogr. verf. (BHL 1189); studierte Poetik u. Jura in Pavia; unter Eugen IV. Sekretär der Breven, 1442 Datar u. 1443 Kanoniker an St. Peter; befreundet mit L. ↗Valla, ↗Nicolaus de Tudeschis, L. ↗Bruni u. Pius II.

WW: De rebus antiquis memorabilibus Basilicae S. Petri Romae (1448): Acta SS. iun. 7, 61–85; De educatione liberorum. Mi 1491, ed. M.W. Fanning–A.S. Sullivan, 2 Bde. Wa 1933–36, dt. Fr 1889; Opera. Mi 1497 u. ö.; Das Aeneis-Suppl. des M. V., ed. B. Schneider. Weinheim 1985; Vellus aureum, ed. R. F. Glei. Trier 1998.

Lit.: Diz. critico della letteratura italiana, Bd. 4. To 1986, 387ff.; Enc. pedagogica, Bd. 6. Brescia 1994, 12243ff. – **G. Saitta:** Il pensiero italiano nell’Umanesimo, Bd. 1. Bo 1949,

273–280; **G. Müller:** Bildung u. Erziehung im Humanismus der it. Renaissance. Wi 1949, 39–43; **V. Rossi:** Il Quattrocento. Padua 1992, 442 ff. 467 f.; **S. Prandi:** Influssi umanistici nella letteratura eterodossa del primo Cinquecento: Maffeo Vegio e il ‚Dialogo della umana miseria' di Antonio Brucioli: RSLR 31 (1995) 217–235. ANTONINO POPPI

Vehe, *Michael,* OP, * Ende 15. Jh. Biberach (Riß), † Apr. 1539 Halle (Grab in der Stiftskirche); trat jung in das OP-Kloster in Wimpfen ein; Studium der Theol. in Heidelberg, dort auch seit 1508 Dozent u. 1513 Dr. theol.; ab 1515 Prior des Heidelberger OP-Konvents; auf dem Frankfurter Provinzialkapitel 1520 Mitgl. der Komm., die den Streit um J. ↗Reuchlin beizulegen versuchte. V. arbeitete an der Widerlegung des ↗Augsburger Bekenntnisses mit. 1532 berief ihn Kard. ↗Albrecht v. Brandenburg z. Propst am „Neuen Stift" in Halle. V. verf. mehrere Schr. gg. die Lehren der Reformation. Sein theol. HW ist die *Assertio sacrorum quorundam axiomatum* (L 1535), worin er alle aktuellen Kontroversthemen zw. Katholiken u. Protestanten abhandelt. Besondere Bedeutung erlangte V. durch die Herausgabe des ersten deutschsprachigen kath. ↗Gesangbuchs mit Noten (*Ein New Gesangbüchlin Geystlicher Lieder* ... L 1537, Mz ²1567). Mit seinen 52 Liedern bildet es eine wichtige Quelle für alle späteren kath. Gesangbücher.

QQ: Ein New Gesangbüchlin Geistl. Lieder. Faksimile der ersten Ausg. Leipzig 1537, mit einem Geleitwort hg. v. W. Lipphardt. Mz 1970;

Lit.: **BBKL** 12, 1188 f. – **W. Bäumker:** Das kath. dt. Kirchenlied, Bd. 1. Fr 1886, 124–129; **N. Paulus:** Die dt. Dominikaner im Kampf gg. Luther (1518–36). Fr 1903, 215–231; **G. Marx:** Das Verständnis v. Meßopfer bei M. V.: W. Ernst u. a. (Hg.): Dienst der Vermittlung (Erfurter theol. Stud. 37). L 1977, 249–273 (Lit.); **E. Heitmeyer:** Das Gesangbuch v. Johann Leisentrit 1567. St. Ottilien 1988, 50–57. PETER EBENBAUER

Veilsdorf, ehem. OSB-Kloster (Kr. Hildburghausen); 1153 als Nonnenzelle gegr., vor 1189 zu einem Klr. erweitert (1198 päpstl. Schutz) u. dem Bf. v. Würzburg unterstellt; 1446 durch diesen u. Hzg. Wilhelm III. v. Sachsen in ein Männer-Klr. umgewandelt (Mönche aus ↗Kastl), das 1477 der Bursfelder Kongreg. angeschlossen wurde. Im Bauernkrieg (1525) zerstört, dann als Kammergut geführt. Seit 1760 bedeutende Thüringer Porzellanmanufaktur. Romanische Kirche 1570 abgebrannt, 1685 abgerissen.

Lit.: **RPR. GP** 3, 223 f.; **HHistStD** 9, 449. – **P. Lehfeldt–G. Voss:** Bau- u. Kunstdenkmale Thüringens, H. 29. J 1904, 74–77; **B. Opfermann:** Die thüring. Klr. L 1959, 15–20; **P. Volk** (Hg.): Die Generalkapitels-Rezesse der Bursfelder Kongreg., Bd. 4. Siegburg 1972, 122 (Reg.). WALTER ZIEGLER

Veit ↗Vitus.

Veit v. Würtzburg ↗Würtzburg, *Veit* (II.) *v.*

Velázquez (Silva y V.), *Diego Rodríguez de,* span. Maler, * 6.6.1599 Sevilla (Taufe), † 6.8.1660 Madrid; 1611–17 Lehre in Sevilla bei Francisco Pacheco (Maler u. Kunsttheoretiker; „Arte de la pintura". Sevilla 1649), dessen Tochter V. 1618 heiratet. Erste erhaltene WW sind sog. „Bodegones" (Kombination v. Genrebild u. Stilleben), in denen V. mit betonten Hell-Dunkel-Kontrasten arbeitet, die an WW M. ↗Caravaggios erinnern (*Wasserverkäufer,* um 1620, London, Apsley House). 1622 weilt V. erstmals in Madrid, wo er auf Vermittlung Pachecos ein Bildnis v. Luis de Góngora (Boston, Mus. of Fine Arts) schafft, das aufgrund der psychol. Eindringlichkeit großes Aufsehen erregt. 1623 ist V. erneut in Madrid, um ein Porträt Philipps IV. zu malen, das z. Ernennung z. kgl. Hofmaler führt u. den Beginn seiner außergewöhnl. Karriere am span. Hof markiert. In den folgenden Jahren ist V. v. a. mit Porträtaufgaben betraut, die seine Meisterschaft im Erfassen der Persönlichkeit erkennen lassen (*Philipp IV.,* 1626, Madrid, Prado). 1628 Bekanntschaft mit P. P. ↗Rubens, der am span. Hof weilt u. V. evtl. zu mytholog. Themen anregt (*Bacchus,* 1628, ebd.); die Darstellung des ländl. Trinkgelages bildet den Höhepunkt seiner naturalist. Phase. 1629–31 1. It.-Reise, die V. mit dem Formenkanon der Antike u. Hochrenaissance vertraut macht, insbes. der Aktdarstellung (*Schmiede des Vulkan,* 1630, ebd.). Zwei Ansichten der *Villa Medici* in Rom (1630?, ebd.), wohl seine lyrischsten WW, dokumentieren das Interesse an der Landschaft, was auch in den darauffolgenden Porträts spürbar ist, in denen Figur u. Landschaft eine Einheit bilden (*Baltasar Carlos,* 1634–35, ebd.). Ähnliches gilt für das *Reiterbildnis des Conde-Duque Olivares* (um 1638, ebd.). Den Höhepunkt dieser Entwicklung bildet die *Übergabe v. Breda* (1634–35, ebd.): die Verwandlung des militär. Sieges in eine moral. Metapher. Die seltenen rel. WW besitzen ausgesprochen meditativen Charakter (*Christus am Kreuz,* 1632, ebd.). Die 2. It.-Reise 1649–51 leitet über z. Spätwerk mit z. T. „impressionistischer" Pinselführung (*Venus,* um 1649, London, National Gallery). Das Bildnis *Innozenz X.* (1650, Rom, Galleria Doria-Pamphili) stellt den Gipfel seiner Porträtkunst dar: der Papst ist als komplexe Persönlichkeit zw. Macht u. Melancholie meisterhaft erfaßt. Die Bildnisse der *Infantin Margarita* (1653–56, Wien, Kunsthistor. Mus.) weisen im freien Farbeinsatz bereits auf sein HW *Las Meninas* (1656, Madrid, Prado), einer Parabel der Raumillusion u. Reflexion über die Malerei, in der sich V. selbst darstellt.

Lit.: **C. Justi:** V. u. sein Jh. Bn 1888; **A. L. Mayer:** V. Lo 1936; **K. Gerstenberg:** V. M–B 1957; **J. Camón Aznar:** V. Ma 1964; **E. Harris:** V. O 1982; **J. Brown:** V. NH–Lo 1986; **J. López-Rey:** V. K 1996; Ausst.-Kat. ‚V. y Sevilla.' Sevilla 1999 (Lit.). JUSTUS LANGE

Velden, *Johannes Joseph van der,* Bf. v. Aachen (1943), * 7.8.1891 Übach b. Aachen, † 19.5.1954 Krefeld; Studium der Theol. u. Philos. an der Univ. Bonn; 1915 Priester, 1916–26 Kaplan u. Pfarr-Rektor; 1926–29 Generalsekretär des Päpstl. Werkes der Glaubensverbreitung in Aachen; 1929–33 Generaldirektor des „Volksvereins für das kath. Deutschland"; 1933–38 Vizepräsident des Päpstl. Werkes; 1938–43 Regens des Priesterseminars in Aachen. Nach 1945 Initiator einer systemat. Priesterfortbildung u. großer Förderer der kath. Erwachsenenbildung.

Lit.: **BBKL** 17, 1457–64 (Lit). – **Gatz B 1803** 771–774: **E. Gatz:** Gesch. des Btm. Aachen in Daten 1930–85. Aachen 1986; FS J. J. van der V. (1891–1954), hg. v. **W. Wolff.** Mönchengladbach 1991; **A. Brecher:** Bf. mitten im Volk. Aachen 1992, 229 ff. (Lit.). HORST W. HEITZER

Velehrad (Welehrad), ehem. OCist-Kloster in Mähren (Diöz. Olmütz). Nach einer namhaften Überl. u. Verehrungs-Trad. („genti nostrae Moravae sanctior nullus") wurde Methodios (↗Kyrillos u. Methodios) in V., seiner Missionsbasis, begraben, wo eine OSB-„Zelle" später die geheiligten Stätten betreute. Ausgrabungen früh-ma. Kirchenbauten

(1911 u. 1949ff.) förderten die erwartete Bf.-Kirche nicht zutage. Im 9. Jh. ist nur die Existenz einer wichtigen Siedlung völlig gesichert. Zu den sonstigen Überl. geht die neuere tschech. Forsch. eher auf Distanz. V. ist 1141 erstmals schriftlich als Besitz des Kapitels v. ↗Olmütz belegt. 1205 wurde die Zisterze v. dem Engländer Robert, Bf. v. Olmütz, maßgeblich gefördert, v. Heinrich Vladislav, dem mähr. Mark-Gf., u. seinem Bruder, dem böhm. Kg. Přemysl Ottokar I., bestiftet u. durch Mönche v. ↗Plaß (Plasy), zu denen Robert gehörte, besiedelt. Die vornehme Abtei, Mutter-Klr. v. Wisowitz (1261), wurde wiederholt zerstört (1432 v. mähr. Hussiten) u. konnte bis zu ihrer Aufhebung (1784) die urspr. Bedeutung nicht mehr wiedererlangen. Die Hss. befinden sich in Brünn, das Archiv in Olmütz. Die national-rel. Romantik des 19. Jh. konnte auf das 17. Jh. mit seiner Verehrung v. Kyrillos u. Methodios (mit zweitem Patrozinium) zurückgreifen. So wurde V. neuerdings ein Zentrum „des mähr. Stammes“, Romgedanken u. Ökumene verbindend. Seit 1863 u. 1885 wurde die Union mit der Orthodoxie gefördert. Die 1890 berufene SJ unterhielt 1891–1950 ein Gymnasium. Das „Apostolat der hll. Kyrillos u. Methodios“ (1892) veranstaltete Unionskongresse (1907, 1909, 1911, 1924, 1927, 1932, 1936). Eine Akad. für Stud. des chr. Ostens wurde 1909 err. (Acta academiae Velehradensis. Prag 1911–24, Olmütz 1925–37; Opera academiae Velehradensis. Prag–Olmütz 1910–38). 1919 wurde ein päpstl. Missionskolleg gegründet. Zum 700-Jahr-Jubiläum wurde 1928 die barockisierte Klr.-Kirche (1718–35) z. Basilica minor erhoben. Trotz der Unterbindung der apost. Wirksamkeit (1950) hat V. seinen Symbolcharakter als geistl. Zentrum für Ost u. West über 1989 hinaus nicht verloren, neuerdings durch Johannes Paul II. mächtig gefördert (Rundschreiben [1980 bzw. 1985], Papstbesuch [1990], Bischofskonferenz [1991] u. a.).

Lit.: **LMA** 8, 1450. – **Canivez** 8, 537 (Reg.); **Janauschek** 211, n. 547; **H. Altrichter:** Die Zisterzienser in Mähren bis zu Karl IV. Brünn u. a. 1943; **J. Kuthan:** Die ma. Baukunst der Zisterzienser in Böhmen u. Mähren. M–B 1982.

GERHARD B. WINKLER

Velimirović, *Nikolaj,* serb. Bf. u. Theologe, * 5.1. 1881 Lelić (Zentralserbien), † 18.3.1956 South Canaan (Pa.); nach Stud. in Bern, Genf, London u. St. Petersburg 1909 Promotion in Bern; Bf.-Weihe u. Inthronisation 1919 in ↗Achrida (Südmakedonien), später Bf. v. Žiča (Zentralserbien). Im 2. Weltkrieg wurde V. im Konzentrationslager Dachau interniert. Anschließend Emigration in die USA. Homiletische Brillanz u. literar. Qualität seiner Ansprachen u. Schr. kennzeichnen V. als charismat. Persönlichkeit. Zwei zentrale Themenkomplexe in V.s Werk sind das Heilig-Savatum (Svetosavlje) u. die myst. Verklärung des Kosovo-Symbols (Schlacht auf dem Amselfeld [Kosovo polje] 1389). Eine christozentr. Heilsgeschichtlichkeit in Form eines christlich-nat. Messianismus (Theodulie) ist das Grundparadigma seiner Theologie. Spiritus rector der *Bogomoljcen*-Bewegung (Frömmigkeitsbewegung). Eine der einflußreichsten Persönlichkeiten der Serb. Orth. Kirche im 20. Jahrhundert.

WW: Sabrana Dela, 12 Bde. D–Himmelsthür 1976–86; Izabrana Dela, 20 Bde. Valjevo 1996–97.

Lit.: **D. Najdanović:** Tri srpska velikana. M 1975; **R. Radosavljević:** Novi Zlatoust, Vladika Nikolaj († 1956), tridesetogodišnji pomen. Belgrad 1986; **R. Bigović:** Osnovi bogoslovsko-filosofske misli episkopa N. a V. a. Diss. masch. ebd. 1992; **Th. Bremer:** Ekklesiale Struktur u. Ekklesiologie in der Serb. Orth. Kirche im 19. u. 20. Jh. Wü 1992, 112–160; **R. Ch. Grill:** Serb. Messianismus u. Europa bei Bf. V. († 1956). St. Ottilien 1998.

ZORAN M. ANDRIĆ

VELKD ↗Vereinigte Evangelisch-Lutherische Kirche Deutschlands.

Velletri-Segni, suburbikar. Btm. (Veliternus-Signinus). Die ersten chr. Zeugnisse in Velletri (V.) sind Katakomben mit Inschriften u. einem Sarkophag aus dem 4. Jh.; der erste Bf., Adeodatus, ist für 465 bezeugt. 592 u. endgültig 868 umfaßte es auch das seit 313 (Bf. Felix) nachgewiesene Btm. Tres Tabernae an der Via Appia; 1150 mit Ostia vereinigt, v. dem es 1914 wieder getrennt wurde. Politisch gehörte V. nach der byz. Herrschaft nominell immer z. Herrschaftsgebiet des Hl. Stuhls. Im MA entwickelten sich die kommunalen Verwaltungen, seine Autonomie wurde jedoch v. der röm. Kommune streitig gemacht. Im 16. Jh. wieder unter direkter Kontrolle des Hl. Stuhls mit einem Kardinal-Bf. als Protektor u. Statthalter. 1981 mit Segni (S.) vereinigt, einem seit Bf. Sanctulus (495) bezeugten Btm., dessen Territorium ebenfalls immer der Kirche gehörte, auch wenn es seit 1353 Dominium der Grafen v. S., dann der Sforza, der Barberini u. der Sforza Cesarini war. – 373 km²; 2000: 117300 Katholiken (99,2%) in 27 Pfarreien. □ Italien, südl. Teil, Bd. 5.

Lit.: **EncIt** 31, 304f.; 35, 29f.; **StT** 128 (1946) 7 101–116; **DACL** 15/2, 2926ff.; **EC** 11, 241ff.; 12, 480 1171–74; **GuADI** 2. 280–284; 3, 336ff.; **LMA** 7, 1698f.; 8, 1451. – **Lanzoni** 145ff. 165f.; **P. Toubert:** Les structures du Latium Médiéval. Le Latium méridional e la Sabine du IXᵉ siècle à la fin du XIIᵉ siècle. Ro 1973: **B. Navarra:** Filippo Michele Ellis. S. e la sua diocesi nei primi decenni del '700. Ro 1973; **G. Tomassetti:** La campagna romana antica, medioevale e moderna, neu hg. v. L. Chiumenti–F. Bilancia, Bd. 2. Ro 1975, 407–440; **B. Navarra:** La storia di S., 2 Bde. Segni 1983–98; **G. Falco:** Studi sulla storia del Lazio nel Medio Evo. Ro 1988; **F. Belvedere:** Gli statuti della città di S. Segni 1988; **M. Chiabò:** Diocesi di Ostia-V.: ders.–C. Ranieri–L. Roberti: Le diocesi suburbicarie nelle ‚visitae ad limina' dell'Archivio Segreto Vaticano. Va 1988, 19–91; **F. Belvedere:** S. nella storia. Segni 1995; **T. Testone:** I regesti delle pergamene dell'Archivio capitolare di V. Velletri 1998.

MARIA LUPI

Veltliner Wirren, Konfessionskämpfe im Freistaat der Drei Bünde während des Dreißigjährigen Krieges (Teil der „Bündner Wirren“). Das Veltlin, seit 1512 unter der Herrschaft der Drei Bünde, blieb durch mailänd. Einfluß katholisch. Einwirkung aus der Eidgenossenschaft, eine ref. Schule in Sondrio (seit 1584) u. it. Glaubensflüchtlinge hielten die reformator. Bewegung lebendig. Im Zuge konfessionell überlagerter polit. Parteikämpfe brachten die Bündner im „Strafgericht v. Thusis“ 150 Katholiken zu Tode, u. a. den Erzpriester Niccolò Rusca v. Sondrio (1565–1618). Im Veltlin erob sich darauf die österreichisch-span. Partei unter Führung v. Giacomo Robustelli (1576–1652) u. richtete unter den Reformierten ein Blutbad an, dem 600 Männer, Frauen u. Kinder z. Opfer fielen (sog. „sacro macello“ 18.–23.7.1620). Spanische, aber auch Zürcher u. Berner Truppen versuchten, das Veltlin gewaltsam in Besitz zu nehmen; es folgten mehrere Vertragsschlüsse, die aber ihre Wirkung verfehlten. Der ref. Pfarrer u. spätere Söldnerführer Jörg Jenatsch (1596–1639) kämpfte um die Zugehörigkeit

des Veltlins zu den Drei Bünden u. konvertierte u.a. in diesem Zshg. 1635 z. kath. Bekenntnis. Im „Capitolato di Milano“ (3.9.1639) gewannen die Drei Bünde die Herrschaft zurück, mußten aber die kath. Konfession als einzige Religion anerkennen.

Lit.: Hb. der Bündner Gesch., Bd. 2. Chur 2000; Histor. Lex. der Schweiz (im Druck). – **E. Mazzali – G. Spini:** Storia della Valtellina e della Valchiavenna, Bd. 2. Sondrio 1969, 57–175; **R. Pfister:** KG der Schweiz, Bd. 2. Z 1974, 438–445; **D. Benetti – M. Guidetti:** Storia di Valtellina e Valchiavenna. Sondrio 1998, 87–110. MARKUS RIES

Velum (lat.; Segel, Hülle). Tuch z. Verhüllen. Das *Schultervelum* ermöglicht, nach antikem Brauch hll. Gegenstände mit verhüllten Händen zu halten: als Segens-V. wird es verwendet beim Tragen des ↗Allerheiligsten in ↗Ziborium od. ↗Monstranz u. z. sakr. ↗Segen; nach MRom 1570 benutzte es der Subdiakon z. Halten der ↗Patene; CaerEp 1984 erwähnt das Ministranten-V. für das Halten v. Mitra bzw. Bf.-Stab nicht mehr. MRom 1570 machte das *Kelchvelum* z. Vorschrift; nach MRom 1970/75 (AEM 80) soll der mit einem weißen od. andersfarbigen Tuch bedeckte Kelch bis z. Gabenbereitung auf dem Kredenztisch stehen. Das v. RitRom 1614 vorgeschriebene *Ziboriumsvelum* u. *Tabernakelvelum* (↗Conopeum) erwähnen die nach dem Vat. II erneuerten röm. Liturgiebücher nicht mehr. Mit dem Verbot der Messe vor ausgesetztem Allerheiligsten ist das während der Predigt vor das Sakrament gestellte fahnenähnl. V. obsolet geworden. *Altarvela* dienten im chr. Altertum u. im MA dazu, den Altar durch Abtrennung hervorzuheben. Während bis z. Vat. II das *Passionsvelum* v. 5. Fastensonntag an die Kreuze verhüllte, kennt das MRom 1970/75 eine solche fakultative Verhüllung nur mehr v. Gründonnerstagabend bis z. Kreuzverehrung des Karfreitags (vgl. CaerEp 1984, nn. 310 321). Der Brauch des *Fastenvelums* (↗Hungertuch) ist jüngst wieder aufgelebt (↗Misereor); bzgl. Jungfrauenweihe u. *V. nuptiale* ↗Schleier.

Lit.: **Onasch** 373; **NDL** 297f. 304f. 814; **Adam-Berger** 529f.; **LMA** 8, 1452f. – **J. Braun:** Die liturg. Paramente. Fr ²1924, 197–204 213ff. 217f. 228–231 233–236. KLAUS PETER DANNECKER

Velyčkovs'kyj, *Paisij,* Hl. der russ. orth. Kirche (Fest 15. Nov. a. St.), Mönch, * 21.2.1722 Poltava, † 15.11.1794 Klr. Neamţ (Rumänien); Sohn eines Priesters, besuchte die Kiever Theolog. Akad., verließ diese aber ohne Abschluß. Seit 1746 auf dem ↗Athos; 1763 mit Brüdern in der Moldau. Seit 1779 entstand eine größere Gemeinschaft v. rumän. u. slaw. Mönchen um V. in Neamţ. V.s Lehre basierte auf einer erneuerten Beachtung der Lehre der Väter; zahlr. Übers. v. Vätertexten ins Kirchenslawische (u. a. die ↗Philokalie). Seine Schüler verbreiteten seine Lehren u. förderten dadurch die monast. Erneuerung bes. in Rußland.

Lit.: **DSp** 12, 40; **BBKL** 17, 1464f. – **A.-E. N. Tachiaos:** The Revival of Byzantine Mysticism among Slavs and Romanians in the XVIIIth century. The 1986; The Life of P. V., übers. v. **J. M. E. Featherstone.** C (Mass.) 1989. SOPHIA SENYK

Venantius v. Camerino, hl. (Fest 18. Mai), Mart. des 3. Jh. (nach der wohl im 12. Jh. entstandenen Legende). Es ist umstritten, ob V. mit jenem gleichnamigen Mart. aus ↗Salona zu identifizieren ist, dessen Reliquien Johannes IV. (640–642) nach Rom bringen ließ (LP 1, 330). In den Marken u. der Romagna ist die Verehrung des V. seit dem 9. Jh. durch zahlr. Patrozinien bezeugt. An der Memoria des Hl., über der sich die V.-Basilika vor den Toren Camerinos erhebt, hat man Bauelemente aus dem 5./6. Jh. entdeckt. Im Hoch- u. Spät-MA erlebte der V.-Kult einen Aufschwung: Der Hl. wurde z. Stadt-Patr. v. Camerino, sein Fest erschien nun in zahlr. Kalendern, u. zu seinen Ehren beging man in Camerino v. 14.–18. Jh., jeweils beginnend mit dem Vorabend des Festes, zehn Tage lang vielgestaltige volkstüml. Feierlichkeiten. Diese beschränken sich heute auf das Vigilfeuer, die Messen am 19. u. 25. Mai sowie eine Prozession am 18. Mai. Ikonographisch wird V. seit dem 12. Jh. als Mart. mit Kette od. mit Buch u. Palme, seit dem 13. Jh. auch als Stadt-Patr. mit Fahne u. seit dem 15. Jh. auch in Rüstung dargestellt.

Lit.: **BHL** mit **NSuppl** 8523ff.; **MartRom** 195; **BiblSS** 12, 969–978; **BBKL** 12, 1205ff. (Lit.). – **S. Prete:** Vie romane ed alcuni casi di ‚agiografia itinerante‘ nelle Marche: Atti e memorie della Deputazione di storia patria per le Marche 89–91 (1984–86) 843–857. ANDREAS MERKT

Venantius Gualterius ↗Walter Hunt.

Venantius Fortunatus (V.) *(Venantius Honorius Clementianus Fortunatus),* hl. (Fest in Fkr. 14. Dez.), Dichter u. Hagiograph auf der Schwelle v. der Spätantike z. MA, * zw. 530 u. 540 Valdobbiadene b. Treviso, † kurz nach 600 Poitiers; rhetor. Ausbildung in Ravenna; 565/566 Reise nach Gallien, die über den austras. Hof in Metz u. Paris nach Poitiers führte (567/568). Als Beweggrund für die Reise scheinen v. V. selbst vorgebrachte persönl. Motive plausibel, die Pilgerfahrt z. Grab des hl. ↗Martin v. Tours (De vita Martini 1, 44; carm. VIII, 1, 21) sowie die Suche nach Förderern seiner Dichterkarriere. Die Rolle des „Hofdichters“ verschaffte V. Kontakte zu zahlr. weltl. u. kirchl. Größen des Merowingerreichs, die als Adressaten seiner Gedichte erscheinen. Unter den Gönnern u. Auftraggebern hervorzuheben sind ↗Gregor v. Tours u. die Kgn.-Witwe ↗Radegundis. Auf die späte Priesterweihe (um 590) folgte um 600 die Ernennung z. Bf. v. Poitiers.

Den Großteil v. V.' Werk bilden die *Carmina,* eine Slg. v. Gelegenheitsgedichten *(nugae),* überl. in 11 Büchern, für die V. auf trad. Themen u. Formen zurückgreift: Trost- u. Freundschaftsgedichte, Epigramme, Epithalamium, offizielle Panegyrik. Profaner u. rel. Inhalt lassen sich oft nicht trennen, z. B. im Epitaphienbuch (carm. IV). Die genuin theol. Gedichte weisen heilsgeschichtlich-christolog. Thematik auf: Ostergedicht (carm. III, 9), zwei Kreuzeshymnen (II, 2.6), letztere aus Anlaß der Transl. einer Kreuzreliquie nach Poitiers (569) entstanden, Figurengedichte z. Kreuzesmysterium (II, 4f.; V, 6), De virginitate (VIII, 3), Gedicht über die Judenbekehrung v. Clermont (V, 5b). Daneben sind hagiograph. Schr. überl., das Epos *De vita Martini* in vier Büchern als Nachdichtung der Prosa-Biogr. des ↗Sulpicius Severus in der Nachfolge des Paulinus v. Périgueux sowie sieben Prosa-Viten (u. a. v. ↗Hilarius v. Poitiers, ↗Germanus v. Paris), die sich nicht an die gebildeten romanisierten Kreise, sondern an die Masse des Volks richten (wahrscheinlich liturg. Funktion). V.' Werk ist neben der „Historia Francorum“ des Gregor die wichtigste Quelle für die polit. Verhältnisse im Merowingerreich des 6. Jahrhunderts. Es gibt u. a. Aufschluß über die

Stellung der Mönchs-Bf. u. ihren wachsenden Einfluß, den V. selbst durch seine panegyr. u. hagiograph. Dichtung (Typus des bfl. Hl.) gefördert hat.

WW: Opera omnia, 2 Bde., ed. F. Leo–B. Krusch: MGH. AA 4/1–2. B 1881–85; Œuvres, lat.-frz. ed. M. Reydellet–S. Quesnel, Bd. 1ff. P 1994ff.

Lit.: **LMA** 8, 1453f.; **LACL** 622f. – **W. Meyer:** Der Gelegenheitsdichter V. B 1901; **R. Koebner:** V. L 1915; **S. Blomgren:** Studia Fortunatiana, 2 Bde. Up 1933–34; **J. Szövérffy:** V. and the Earliest Hymns to the Holy Cross: Classical Folia 20 (1966) 107–122; **R. Collins:** Form, Sprache u. Publikum der Prosabiographien des V.: ZKG 92 (1981) 26–38; **J. Šašel:** Il viaggio di V.: Antichità altroadriatiche 19 (1981) 359–375; **B. Brennan:** Bishop and Community in the Poetry of V. Melbourne 1983; **ders.:** The career of V.: Tr 41 (1985) 49–78; **J.W. George:** V. O 1992; **B. Termite–T. Ragusa** (Hg.): V. tra la Italia e Francia. Atti del convegno Valdobbiadene/Treviso 17.–19.5.1990. Treviso 1993. MARIA BECKER

Venedig (it. *Venezia*)

1) Stadt u. Republik – 2) Kirchen u. Klöster – 3) Patriarchat – 4) Kunstgeschichte.

1) Stadt u. Republik: Stadt in Nordost-It. (1998: 293000 Einw. in der Gesamtgemeinde, 68000 im hist. Zentrum), erbaut auf 108 Inseln inmitten der Lagune v. V. am Rand der Adria, Hauptort der Prov. u. Region ↗Venetien, bedeutender Hafen sowie künstler. u. tourist. Zentrum v. Weltrang.

Nach den ersten röm. Ansiedlungen (X regio augustea) wuchs die Bevölkerung z.Z. der german. u. langobard. Invasionen (5./6.Jh.) durch Zuwanderer v. Festland (↗Concordia, Altino, Oderzo, ↗Padua), die beim ↗Exarchat v. Ravenna u. dem byz. Reich Schutz suchten. Unter der Regierung v. Seetribunen, später dem Dogen (v. lat. *dux*, Anführer) (erster Doge Paolucci Anafesto 697), weitete V. seine Autorität auf neue Gründungen aus (Cittanuova, Caorle, Jesolo, Torcello, Malamocco). Nach dem Eroberungsversuch durch Pippin (812), Sohn ↗Karls d.Gr., verlagerte sich das Zentrum v. Malamocco nach Rialto (v. lat. *rivus altus*). Damit begann die neue Gesch. V.s, das immer darauf achtete, nicht in die Angelegenheiten des Festlands verwickelt zu werden, während die Abhängigkeit v. Byzanz nur noch nominell bestand. Die Transl. der Gebeine des hl. ↗Markus (828) unterstrich das kirchl. (gegenüber Grado) u. polit. (gegenüber Byzanz u. dem Reich) Autonomiestreben. Im 9. u. 10.Jh. wachsender Wohlstand (Handel mit Salz u. Gewürzen aus dem Orient) u. Kontrolle der Macht durch wenige Familien (die Dogen Particiaci, Candiani, Orseoli) sowie Bündnisversuche mit den Ottonen (interne Kämpfe u. Flucht des Dogen ↗Pietro Orseolo 978). Der Feldzug gg. ↗Zadar u. Ragusa (1000 unter dem Dogen Pietro Orseolo II.), die Unterstützung der it. freien Kommunen gg. ↗Friedrich I. u. ↗Friedrich II. sowie der Kreuzzüge, bes. des vierten Kreuzzugs (1202 Eroberung v. Zadar), brachten V. die für seine Wirtschaft wichtige Kontrolle der Handelswege über die Adria bis nach Konstantinopel, Alexandrien, Syrien, dem Schwarzen Meer u. der gesamten Levante sowie ein größeres Gewicht im lat. östl. Reich durch den Zugewinn griech. Inseln. Die Konkurrenz mit ↗Genua führte z. „Chioggiakrieg" u. dem Frieden v. Turin (1381) zugunsten V.s. Die Regierungsform der erbl. Oligarchie bestimmte das Recht z. Teilnahme am Senat (Schließung des Großen Rats 1297) u. festigte die Regierungsorgane (prächtiger Dogenpalast, 14./15.Jh.). Die Frage nach der Verteidigung des Festlands wurde gelöst durch die Annektierung Venetiens, Friauls sowie v. Teilen der (↗Emilia-)Romagna, der ↗Lombardei u. ↗Apuliens. Dies führte z. Krieg mit der ↗Liga v. Cambrai (1509), durch den die Romagna u. Apulien wieder verlorengingen, die restl. Gebiete aber bis z. Untergang der Republik V. (1797) gefestigt wurden. Die Auseinandersetzungen mit den Päpsten kulminierten in den Interdikten v. 1483 (Krieg v. Ferrara), 1509 (Liga v. Cambrai) u. 1605 (Jurisdiktionsstreit mit Paul V.). Einschränkungen der kirchl. Freiheit gab es ab 1768, u.a. durch die Schließung versch. Konvente. Gegen die Türken, die V. die Seeherrschaft u. den Besitz der östl. Inseln streitig machten, ging V. als einziger Kontrahent teilweise durch krieger. Auseinandersetzungen (Lepanto 1571, Chandia-Krieg 1645–69, Morea-Krieg Anfang 18.Jh.), teilweise durch Vhh. vor (↗Türkenkriege), wobei es den endgültigen Bruch möglichst vermied. Weitere Handelseinbußen, schwindende militär. Stärke u. der Niedergang der herrschenden Schicht führten z. Zusammenbruch durch die napoleon. Besetzung (1797) u. z. östr. Herrschaft (Aufstand 1848), ehe V. 1866 dem Kgr. It. einverleibt wurde.

Unter den städt. Einrichtungen sind erwähnenswert: die Bibl. Marciana in der v. Jacopo Sansovino 1559 erbauten Bibl., reich an griech. (Kard. ↗Bessarion) u. anderen wertvollen QQ, das Staats-Arch. (1815) im ehem. OFM-Konvent v. S. Maria Gloriosa dei Frari, mit dem für die Gesch. It.s, Europas u. des Orients hochbedeutsamen Arch. der Republik, die Stiftung Querini-Stampalia (1869) mit Bibl., Mus. u. Pinakothek. Bedeutende Museen: Civico Correr, mit antiken Münzen u. venezian. Mss., das Archäolog. Mus. (erster Nachlaß v. Kard. Giovanni Grimani, 1523), Ca' Rezzonico aus dem venezian. 18.Jh., Ca' Pesaro für oriental. Kunst. Die ehem. Kirche u. der Konvent v. S. Maria della Carità beherbergen die Galerie der Akad. der Schönen Künste.

Lit.: **EncIt** 35, 48–76; **LMA** 8, 1459–71. – **A. Cicogna:** Iscrizioni veneziane, 5 Bde. V 1824–43; **R. Cessi:** Venezia ducale, 2 Bde. Padua 1928–31; **S. Romanin:** Storia documentata di Venezia, 10 Bde. V [3]1972–73; Storia d'Italia, hg. v. **G. Galasso,** Bd. 1, 7/1 u. 12/1 u. 2. To 1978–92; **M. Hellmann:** Gesch. V.s in Grundzügen. Da [3]1989; Storia di Venezia dalle origini alla caduta della Serenissima, Bd. 1ff. Ro 1992ff.; **R. Finlay:** The immortal republic. The myth of Venice during the Italian wars (1494–1530): The Sixteenth century J. 30 (1999) 931–944.

2) Kirchen u. Klöster: Die erste *Kirche* wurde 421 am Rialto err. u. unterstand dem Bf. v. Padua. Die berühmteste Kirche V.s ist S. Marco, begonnen nach der Überführung der Gebeine des Hl. i.J. 829. Wichtige Kirchen außerdem: Die got. Bettelordenskirchen S. Maria Gloriosa dei Frari (OFM) (1330–1347) u. SS. Giovanni e Paolo (OP) (1333–90), S. Pietro di Castello, S. Giorgio Maggiore (1565–1610) sowie Il Redentore (1576–92) [zu den Kirchen s. auch 4)]. – *Klöster:* Regularkanoniker: S. Salvatore, S. Giovanni in Laterano; OSB: S. Ilario, S. Giorgio (10.Jh.), S. Cipriano, S. Mattia u. S. Michele di Murano, S. Zaccaria (weibl., 9.Jh.), S. Lorenzo (weibl.); OFM: S. Maria Gloriosa dei Frari (Konventualen), S. Francesco della Vigna (13.Jh., Observanten), SS. Redentore (16.Jh., Kapuziner), S. Francesco del Deserto (13.Jh., Reformaten); OP: SS. Giovanni e Paolo (13.Jh.); OSM: S. Maria dei

Servi (14. Jh.); ferner OCarm, SJ, OCart, OCist, OSC, OESA, Humiliaten u. OMech. Mitte des 18. Jh. gab es 40 Orden mit 81 Häusern. Lokale Gründungen: Regularkanoniker v. hl. Georg in Alga (14. Jh., wichtiges spir. Zentrum der kath. Vor-Reformationszeit), Diener der Armen des hl. ↗Hieronymus Aemiliani. Einige Orden wurden gg. Ende des 18. Jh. aufgehoben, fast alle übrigen 1806–10, mit begrenzten Neugründungen in den darauffolgenden Jahrzehnten.

3) Patriarchat (Venetiarum): Das Btm. V. führt seine Ursprünge auf den ersten Bf. Oberico Marini, 774/775 in Grado gewählt, zurück, der seinen Sitz zunächst wahrscheinlich auf der Insel Rialto (S. Teodoro), ab 813 auf der Insel Olivolo (SS. Sergio e Bacco, später S. Pietro di Castello) hatte (daher *Olivolen. seu Castellan.*). 828 wurden die Gebeine des Evangelisten ↗Markus aus Alexandrien nach V. gebracht u. 829 mit dem Bau v. S. Marco begonnen. Die Liste der stets eng mit dem Dogen verbundenen Bf. v. Olivolo-Castello zählt bis 1415 53 Namen. Erwähnenswert ist Angelo Correr (↗Gregor, Päpste – Gregor XII., 1406–15). Nach der Expansion V.s auf das Festland (15. Jh.) u. der Eroberung Friauls mit dem Patriarchensitz v. ↗Aquileia – der Patriarch v. Grado residierte dagegen seit 1156 in Rialto – err. Nikolaus V. 1451 (Bulle *Regis aeterni*) durch Übertragung des Titels v. Grado u. Aufhebung des Btm. Olivolo-Castello das Patriarchat V. mit Sitz b. S. Pietro di Castello (seit 1808 S. Marco). Erster Patriarch war L. ↗Giustiniani. Mit V. wurden vereinigt: 1440 Cittanova-Eraclea, 1446 Equilio (Jesolo), 1818 Caorle u. Torcello, 1922 die Pfarrei Malamocco (Btm. im 12. Jh. nach ↗Chioggia verlegt) u. 1927 das Dekanat Mestre (abgetrennt v. ↗Treviso). Nach der Aufhebung des Patriarchats Aquileia i. J. 1751 wurde V. 1818 Metropole für die Btm. ↗Venetiens (↗Adria-Rovigo, ↗Belluno-Feltre, Chioggia, ↗Concordia-Pordenone, ↗Padua, Treviso, ↗Verona, ↗Vicenza, Vittorio Veneto, ↗Udine). 1800 fand in V. (S. Giorgio Maggiore) das Konklave mit der Wahl Pius' VII. statt. Unter den 45 Patriarchen finden sich zwei Hll.: Lorenzo Giustiniani u. Giuseppe Sarto (↗Pius, Päpste – Pius X.); drei Selige: Maffeo (1456–60), Andrea Bondumier (1460–1464) u. Antonio Contarini (1508–24); drei Päpste im 20. Jh.: Pius X., Johannes XXIII. u. Johannes Paul I. Außerdem ragen hervor: Girolamo Querini (1524–54, vier Synoden), Giovanni Trevisan (1559–1590, drei Synoden), Federico Corner (1630–44, Klr.-Reform), Federico Giovanelli (1776–1800), Pietro La Fontaine (1914–35, Diener Gottes). Die Gesch. erwähnt die Abhaltung v. 31 Synoden. Aus V. stammende Päpste: Gregor XII., Eugen IV., Paul II., Alexander VIII., Clemens XIII. Patrone: Markus, Lorenzo Giustiniani, ↗Pietro Orseolo, ↗Theodoros v. Euchaïta, Pius X. Venezianische Hll. (v. etwa 40): Pietro Orseolo († 987), Gerardo Sagredo (980–1046), Leo Bembo (12. Jh.), ↗Hieronymus Aemiliani (1486–1537), G. ↗Barbarigo (1625–1697) sowie die Seligen ↗Juliana da Collalto (13. Jh.) u. L. ↗Barbo (1382–1443). 1874 entstand die Opera dei Congressi als Zentrum der kath. Gewerkschaftsbewegung im ↗Italien des 19. Jahrhunderts. Das Priesterseminar wurde 1580 errichtet. Wallfahrtsorte: S. Marco (10./11. Jh.), S. Maria della Salute, SS. Redentore. Auf dem Territorium des Patriarchats stehen die alten Kathedralen v. Altino, Caorle, Eraclea, Jesolo, Malamocco u. Torcello. – 871 km²; 2000: 370 000 Katholiken (98,4%) in 128 Pfarreien. □ Italien, nördl. Teil, Bd. 5.

Lit.: **EC** 12, 1205–21. – **F. Cornaro:** Ecclesiae Venetae antiquis monumentis illustratae. V 1749; **G. Cappelletti:** Storia della Chiesa di Venezia dalla sua fondazione sino ai nostri giorni, 2 Bde. V 1938–60; Contributi alla storia della Chiesa di Venezia, 10 Bde. V 1986–97. GABRIELE INGEGNERI

4) Kunstgeschichte: 1. Einzigartig ist die städtebaul. Anlage auf mehr als 100 Inseln in der Lagune, mit der Wasserstraße Canal Grande, der Rialto-Brücke sowie Markusplatz u. Piazzetta, S. Marco, Campanile u. Dogenpalast. Die Anfänge der Kunst V.s u. insbes. seiner *Architektur* verweisen, der zunächst vorherrschenden politisch-geograph. Orientierung gemäß, auf ↗Ravenna u. ↗Konstantinopel. Ravennatisch geprägt sind erste Kirchenbauten (Kathedrale S. Maria Assunta in Torcello, die alten Basiliken v. S. Marco, S. Pietro di Castello, S. Geminiano, S. Zaccaria). In der aufblühenden Markusrepublik des 11./12. Jh. spielen Elemente der auf dem it. Festland vorherrschenden Romanik nur eine untergeordnete Rolle. S. Marco, Kirche des Dogen u. der Republik, wird ab 1063, wiewohl Schmuckformen für westl. Bauleute zeugen, neu err. nach byzantinisch-hauptstädt. Vorbildern (Kreuzkuppelkirche des Fünf-Kuppeltypus). Die frühe Ausstattung u. a. mit Mosaiken verbindet östl. hieratisch-repräsentierende u. westl. erzähler. Bildtypen u. -themen. An die hier stetig erweiterte Ikonographie der Markus-Legende knüpft über Jhh. der Dogenpalast (Neubau ab 1340–1400) mit seinem Bilder- u. Skulpturenschmuck an, der den Beistand des Schutz-Hl. u. die providentielle Sendung der Republik V. verherrlicht. Der Wohn- u. Handelsfunktionen dienende Typus des patriz. Stadtpalastes (casafondaco) mit seiner durch Arkaden u. Loggien geprägten Schaufassade wird, bei wechselnden Stilen im Dekor, bis z. Ende der Republik beibehalten (Ca' d'oro, 1421–40, v. Bartolomeo Buon). Die für das soz. u. kulturelle Leben der Handwerker u. nichtpatriz. Bürger wichtigen *scuole* (religiös-caritative Laienbruderschaften) ahmen in ihren Kapelle, Hospiz u. Versammlungsräume vereinenden Bauten Architektur u. Bilderschmuck des gleichwohl singulären Dogenpalastes nach. Die toskanisch-lombard. Frührenaissance hält Einzug mit der Baumeister- u. Bildhauerfamilie ↗Solari, mit Pietro Lombardo, seinen Söhnen Antonio u. Tullio sowie dem Bergamasken Mauro Codussi. Der Veroneser Michele Sanmicheli u. Jacopo Sansovino (Libreria di S. Marco) verschmelzen lokale Traditionen mit Baugedanken der Hochrenaissance. A. ↗Palladio gg. Ende des 16. Jh. (S. Giorgio, Il Redentore) u. im 17. Jh. Baldassare Longhena (S. Maria della Salute) setzen die mit der Neugestaltung des Markusplatzes durch Sansovino eingeleitete szenograph. Gestaltung des Stadtbildes fort.

2. Byzantinischen Vorbehalten gg. die vollrunde *Plastik* entsprechend, dominiert zunächst das meist farbig gefaßte Relief. Die neue toskan. Plastizität ist seit der Tätigkeit v. Giovanni ↗Pisano u. Nino an der Ca' d'oro, die Frührenaissance aus Florenz mit dem Johannes d. Täufer v. ↗Donatello in S. Maria dei Frari vertreten, ein HW der Florentiner Renaissance

ist das Reiterstandbild des Bartolomeo Colleoni v. Andrea del Verrochio vor SS. Giovanni e Paolo. Bei den Solari u. Antonio Rizzo dominiert dagegen das Wandgrabmal (HW in S. Maria dei Frari, SS. Giovanni e Paolo). Den Manierismus vertreten der Florentiner Jacopo Sansovino insbes. im erzähler. Relief u. sein Schüler Alessandro Vittoria mit an J. ↗Tintoretto u. ↗Parmigianino geschulten Posen.

3. V.s überragender Beitr. z. it. u. eur. Kunst der NZ besteht in der *Malerei,* bes. der Farbgestaltung. Begünstigt durch das insbes. in der Kunst des Mosaiks lebendige byz. Erbe, setzt die venezian. Schule, Nachzügler zunächst in der Übernahme der v. a. v. Florenz ausgehenden Renaissance, deren Darstellung plast. Werte eine Malerei der entkörperlichten farbigen Erscheinung entgegen. An der Erneuerung der it. Malerei im 13./14. Jh., vertreten durch ↗Giotto u. seine Nachf. im nahen Padua, nimmt V. mit Paolo Veneziano kaum teil. Bei nachlassendem Einfluß der internat. Gotik (Wandmalereien v. Gentile da Fabriano im Dogenpalast) versuchen sich die heim. Maler seit den vierziger Jahren des 15. Jh. in der (u. a. durch Tätigkeit in V. des Florentiners Andrea del ↗Castagno vermittelten) Zentralperspektive, so die Malerfamilie ↗Bellini, die in verwandtschaftl. Beziehungen zu A. ↗Mantegna stand. Die Thronende Madonna mit Hll. im einheitl. Bildraum, seit dem 19. Jh. nachträglich bez. als ↗„sacra conversazione“, wird durch Giovanni Bellini u. ↗Antonello da Messina in V. dominierender Altarbildtyp. Erzählende Gemäldezyklen z. B. v. V. ↗Carpaccio (Ursulalegende, heute Gallerie dell'Accademia, V.) gestalten ein fiktives od. vedutenhaft getreues V. als Schauplatz öff. Zeremonien od. Wunder. Vorbereitet durch die atmosphär. Licht- u. Farbabstufung in den Landschaften v. Giovanni Bellini u. in Anwendung der neuen Ölmalerei erzielt v. a. ↗Giorgione ein weiches Helldunkel, das zus. mit der kontemplativen Haltung bes. seiner mytholog. od. allegor. Figuren ohne gesichertes Thema z. vieldiskutierten Rätselhaftigkeit beiträgt. Geltung über V. hinaus gewinnen in der 1. Hälfte des 16. Jh. Lorenzo Lotto, Jacopo Palma u. Pordenone. Alle überragt ↗Tizian, der dem Kolorit V.s die Figuren- u. Kompositionsgedanken der Hochrenaissance zugesellt u. dessen Porträts u. Historiengemälde eur. Ruhm erlangen. P. ↗Veronese ergänzt Tizians erhabene *maniera grande* um eine elegante, mondäne, Tintoretto um eine kühne, bisweilen bizarre Spielart. Eine späte Blüte in Fresko-, Öl- u. Pastellmalerei erlebt V. im 18. Jh., als u. a. G. ↗Piazzetta, Sebastiano Ricci, Rosalba Carriera, Pittoni, Giovanni Antonio Pellegrini, G. ↗Tiepolo, Canaletto, Bernardo Bellotto u. Francesco Guardi überall an den eur. Fürstenhöfen tätig sind od. sie v. V. aus beliefern.

Lit.: **O. Demus:** The Church of S. Marco in Venice. Wa 1960; **E. Arslan:** Storia della scultura veneta, 7 Bde. V 1971 ff.; **S. Sinding-Larsen:** Christ in the Council Hall. Studies in the Religious Iconography of the Venetian Republic. Ro 1974; **W. Wolters** (Hg.): Die Skulpturen v. S. Marco in V. Die figürl. Skulpturen der Außenfassaden bis z. 14. Jh. M 1979; **T. Pignatti:** Le scuole di Venezia. Mi 1981; **W. Wolters:** Der Bilderschmuck des Dogenpalastes. Wi 1983; **O. Demus:** The Mosaics of S. Marco in Venice. Ch–Lo 1984; **E. Hubala:** V. St [3]1985; **N. Huse–W. Wolters:** V. Die Kunst der Renaissance. M 1986; **R. Goffen:** Piety and Patronage in Renaissance Venice. NH–Lo 1986; **P. Wichmann:** Die Campi V.s. M 1987; **O. Demus:** The Mosaic Decoration in S. Marco Venice. Ch 1988; **P. Fortini Brown:** Venetian Narrative Paintings in the Age of Carpaccio. NH–Lo 1988; **G. Bellavitis–G. Romanelli:** Venezia. Bari [2]1989; **A. Zorzi:** I palazzi veneziani. Udine 1989; **S. Vianello:** Le chiese di Venezia. Mi–Fi 1993; **P. Humfrey:** Painting in Renaissance Venice. NH–Lo 1995.
ALBERT BOESTEN-STENGEL

Venerini, *Rosa,* sel. (1952) (Fest 7. Mai), Ordensgründerin, * 9.2.1656 Viterbo, † 7.5.1728 Rom. Unter der Leitung der SJ eröffnete V. in Viterbo die erste öff. *scuola pia* für Mädchen u. gründete dort 1685 die Kongreg. der *Maestre Pie Venerini,* die sich rasch ausbreitete. Die Niederlassungen u. Schulen in der Diöz. Montefiascone überließ sie später der hl. L. ↗Filippini u. deren *Maestre Pie Filippini.* In der Kirche Il Gesù in Rom beigesetzt, wurden ihre Gebeine nach der Seligsprechung in die Kapelle des Generalats in Rom überführt.

WW: Scritti della beata R. V. Ro o. J., Nachdr. 1974.

Lit.: **BiblSS** 12, 1005 ff; **DIP** 5, 835–840; 9, 1832 f. (Lit.). – **S. S. Macchietti:** R. V. all'origine della scuola popolare femminile. Brescia 1986.
HEINZ-MEINOLF STAMM

Venetien (it. *Veneto*), Region in Nordost-It. mit der Hauptstadt ↗Venedig sowie ↗Padua, ↗Verona, ↗Vicenza u. ↗Treviso als bedeutenden Städten. Vom 6. bis z. 8. Jh. unter got., langobard. (568), dann fränk. (8. Jh.) Herrschaft. Den Fürst-Bf. (9.–11. Jh.) folgten die freien Kommunen (12./13. Jh.) u. Signorien bis z. Bildung der Republik Venedig (Anfang 15. Jh. bis 1797). Nach der östr. Herrschaft kam V. z. Kgr. It. (1866). Das Christentum erscheint im 3. Jh. in Padua u. Verona, im 4. Jh. in Altino u. Concordia. Infolge des ↗Dreikapitelstreits u. der langobard. Invasion (6. Jh.) bildeten sich zwei Patriarchate: ↗Aquileia (Festland unter langobard. Kontrolle) u. Grado (v. Byzanz verteidigter Lagunenstreifen: Caorle, Jesolo, Cittanuova, Torcello, Malamocco, später ↗Chioggia u. Castello a Venezia). 1451 ging der Titel Grados an Venedig über, das seit 1818 Metropolitansitz für Adria (v. ↗Ravenna), ↗Belluno u. Feltre, Chioggia, ↗Concordia, Padua, Treviso, Verona, Vicenza u. Vittorio Veneto (ehem. Ceneda) ist. Aquileia, Grado u. a. wurden aufgehoben. Sehr aktiv waren OSB u. Bettelorden (↗Antonius v. Padua). Bedeutende Zeugnisse röm. u. frühchr., in den größeren Städten u. Venedig auch byz. Kunst, später auch aus Romanik, Gotik u. Renaissance.

Lit.: **EC** 12, 1184–1205; **EncIt** 35, 78–84 95–107. – **G. Verci:** Storia della Marca Trevigiana, Bd. 20. V 1786; Storia della cultura veneta, 10 Bde., hg. v. **G. Arnaldi–M. P. Stocchi.** Vicenza 1976–86; Il Veneto, hg. v. **S. Lanaro.** To 1984; Storia d'Italia, hg. v. **G. Galasso,** Bd. 1, 2, 7/1, 12/1–2. To 1978–92.
GABRIELE INGEGNERI

Venetus, *Franciscus Georgius* ↗Zorzi, *Francesco.*

Venezuela. Als der span. Kolonialisierungsprozeß 1498 das Gebiet des heutigen V. („Klein-Venedig“) erreichte, lebten dort mehrere hundert Kleingesellschaften, die, sowohl sprachlich als auch kulturell v. größter Verschiedenheit, insg. 400 000 Menschen integrierten. Aufgrund ihrer Verstreutheit in der Weite des Territoriums u. seiner als gering eingestuften Bedeutung seitens der span. Eroberer, die V. wegen hoher Verschuldungen zw. 1528 u. 1546 an die Welser „vermieteten“, verlief die Ausbreitung des kath. Glaubens in den Ethnien langsam, mühsam u. oberflächlich. In diesem Prozeß spielten die kath. Orden, v. a. SJ u. OFMCap, die Hauptrolle; ihr Einfluß dehnte sich mittels der Missionen weit über die sich formenden städt. Zentren hinaus aus. Die Kon-

flikte mit den Diöz. blieben nicht aus, nicht zuletzt wegen der wachsenden ökonom. Macht der Orden, die in V. die Viehwirtschaft eingeführt hatten u. sehr große Ländereien besaßen. Der span. Krone gelang es im Gegenzug, langfristig die Eintreibung des Zehnten, den Bau v. Kirchen u. die Postulierung des Kirchenpersonals für wichtige Ämter der päpstl. Autorität gegenüber zu monopolisieren. Der Unabhängigkeitskrieg, angeführt v. Simón Bolívar u. 1821 z. militär. Erfolg geführt, brachte V. nicht nur den Beginn einer neokolonialen Etappe, sondern auch eine Vertiefung der Kluft zw. weiten Kreisen der nationalistisch eingestellten Bevölkerung u. der eng mit der span. Krone liierten kath. Kirchenhierarchie. Dies reichte während der sog. Oligarchenkriege (1823–69) v. einer antiklerikalen Grundhaltung bis hin zu rechtl. Diskriminierung der Amtskirche. Darüber hinaus drängte die Reaktion der Regierung des Präsidenten Guzmán Blanco auf die konservativ geprägten Beschlüsse des Vat. I die Kirche an den Rand ihrer formalen Existenz (z. B. Wegfall v. Privilegien, Religionsfreiheit, Schließung der Klr. u. Seminare, Aufhebung des Erziehungsmonopols), wovon sie sich nur langsam u. aufgrund der in Religionsfragen gleichgültigen Haltung der Regierung des Diktators Juan Vicente Gómez (1908–35) erholte. Unter anderem hat dieser relativ schwache Verankerungsprozeß die weitverbreitete Mischung

Venezuela: Statistik der Bistümer

Bistum	Gründung	Fläche in km²	Zahl der Katholiken	Katholiken-Anteil in % der Einw.	Zahl der Pfarreien	Diözesan-Priester	Ordens-Priester	Ordens-Schwestern
Barquisimeto	Ebtm. 1966 (1863 Btm.; 1897 nach Coro verlegt; 1869 Btm. Barquisimeto wieder err.)	8590	1690000	93,8	79	94	67	260
– Carora	Btm. 1992	11708	230000	96,9	24	22	2	37
– Guanare	Btm. 1954	15200	700000	92,0	34	23	10	54
– San Felipe	Btm. 1966	7100	430000	86,0	32	26	4	55
Calabozo	Ebtm. 1995 (1863 Btm.)	27000	281285	78,9	21	17	7	18
– San Fernando de Apure	Btm. 1974 (1954 Prälatur)	76500	438104	89,3	24	17	7	47
– Valle de la Pascua	Btm. 1992	37900	318000	99,3	25	12	4	28
Caracas	Ebtm. 1803 (1637 Btm.)	790	2724692	84,7	121	103	500	1200
– Guarenas	Btm. 1996	5186	504000	94,5	24	18	15	40
– La Guaira	Btm. 1970	1497	500000	90,9	25	37	12	96
– Los Teques	Btm. 1965	2295	985000	98,5	25	37	44	286
Ciudad Bolívar	Ebtm. 1958 (1790 Btm. Santo Tomás, dann geändert in Guayana; 1953 umbenannt)	109769	380000	93,8	23	17	11	63
– Ciudad Guayana	Btm. 1979	53596	802000	89,9	28	18	19	67
– Maturín	Btm. 1958	28900	510000	84,9	21	15	11	27
Coro	Ebtm. 1998 (1531 Btm.; 1638 nach Caracas verlegt; 1867 Btm. Coro u. Barquisimeto; 1869 Sitz nach Barquisimeto verlegt; 1922 Btm. Coro wieder err.)	21760	433198	93,7	27	29	7	39
– Punto Fijo	Btm. 1997	3405	298000	94,9	21	13	7	20
Cumaná	Ebtm. 1992 (1922 Btm.)	11800	781276	94,9	43	37	18	77
– Barcelona	Btm. 1954	43300	1200000	92,3	49	43	16	68
– Margarita	Btm. 1969	1050	355000	97,2	29	18	8	39
Maracaibo	Ebtm. 1966 (1897 Btm. Zulia; 1953 umbenannt)	10761	1747000	83,7	60	79	63	296
– Cabimas	Btm. 1965	9342	690000	96,3	31	32	9	13
– El Vigía - San Carlos del Zulia	Btm. 1994	8100	323000	95,0	18	17	3	35
Mérida	Ebtm. 1923 (1778 Btm.)	8109	533072	98,0	51	75	37	200
– Barinas	Btm. 1965	35200	498000	94,7	39	27	11	35
– San Cristóbal de Venezuela	Btm. 1922	11100	951000	86,4	76	121	44	305
– Trujillo	Btm. 1957	7400	641250	94,9	60	52	12	78
Valencia en Venezuela	Ebtm. 1974 (1922 Btm.)	3921	1615000	84,9	53	54	67	149
– Maracay	Btm. 1958	7014	1350000	89,9	46	69	24	117
– Puerto Cabello	Btm. 1994	729	284000	90,1	14	7	8	16
– San Carlos de Venezuela	Btm. 1972	14800	245321	95,5	16	14	7	17
Caroní	AV 1922	80309	34000	75,5	6	1	9	21
Machiques	AV 1943	25500	225000	90,0	10	4	10	30
Puerto Ayacucho	AV 1953 (1932 AP Ober-Orinoco)	180000	100000	66,6	9	–	25	52
Tucupita	AV 1954	40200	100000	84,7	4	–	7	16
Für die griechisch-melkit. Gläubigen:								
	Apost. Exarchat 1990	–*	48000	–*	2	–	3	–

* *Keine Angabe möglich, da personal strukturiert.* *Nach AnPont 2000.* PAUL HUG

zw. kath. Glauben u. anderen spir. Strömungen mit ausgeprägten humanist. Akzenten (Maria-Lionza-Kult; Dr.-Gregorio-Hernández-Verehrung) z. Folge, da sie u. a. Befreiung v. Sklaverei u. wohltätiges Verhalten symbolisieren. Auf vielen venezolan. Hausaltären sind sie gleichrangig neben den trad. Heiligen präsent. Auch haben in den letzten beiden Jahrzehnten sog. evangelikale Sekten breitangelegte Missionskampagnen v. a. in den armen Bevölkerungsteilen erfolgreich durchgeführt. Nach dem 1. Weltkrieg bedeuteten die Eingliederung des Erdölstaates V. in das kapitalist. Weltwirtschaftssystem u. die Einf. der parlamentar. Demokratie eine Wiederbelebung des Einflusses der r.-k. Kirche, wobei die gewichtige Präsenz einer christdemokrat. Partei eine wesentl. Rolle spielte. Obwohl die überwältigende Mehrheit der Bevölkerung katholisch ist, bestimmt der kulturell-spir. Synkretismus weitgehend, wie der Glaube praktiziert wird. Die Einflüsse des Vat. II, der epochemachenden ↗CELAM-Konferenz in ↗Medellín 1968 sowie der ↗Befreiungstheologie haben der traditionell konservativ geprägten kath. Kirche in V. neue Impulse vermittelt, die sich u. a. in einem Engagement für die Menschenrechte, für gesellschaftl. Randgruppen, z. B. Straßenkinder, u. die Rechte der indian. Ethnien im Rahmen des Evangelisierungsprozesses niedergeschlagen. – 912050 km²; 1999: 22 Mio. Einw.; 93% Katholiken, 5% Protestanten, Minderheiten v. Orthodoxen, Muslimen u. Juden. □ Kolumbien, Bd. 6.

Lit.: **EKL³** 4, 1110–15. – **C. Cardot:** La iglesia venezolana entre 1930 y 1962: CEHILA (Hg.): Hist. general de la Iglesia en America Latina, Bd. 7: Colombia y V. Salamanca 1981, 552–558; **P. Trigo:** La iglesia venezolana en la democratia: Instituto de Teología para Religiosos 8 (1997) 49–80; **D. A. Smilde:** The fundamental unity of the conservative and revolutionary tendencies in Venezuelan evangelicalism: Religion 27 (1997) 343–359; **H. J. Prien:** Plan Bolívar 2000: V. 200 Jahre nach Humboldt - ein Land in der Krise: Zeichen der Zeit (LM) 2 (1999) 36ff. – *Zss.:* Instituto Universitario Seminario Interdiocesano Santa Rosa de Lima IUSI 1 (1980) ff.; Instituto de Teología para Religiosos ITER 1 (1990) ff. GEORG RATH

Veni, Creator Spiritus (V.), dt. *Komm, Schöpfer Geist,* Hymnus – wie die Sequenz ↗Veni, Sancte Spiritus –, einer der wenigen an die dritte göttl. Person gerichteten Texte heutiger röm. Liturgie (↗Heiliger Geist, V. Liturgisch; ↗Trinität, VI. Liturgisch); wohl nicht für die Synode v. Aachen 809 verfaßt (Hypothese Lausbergs; auch nicht v. H. Willjung: Das Konzil v. Aachen 809. Ha 1998 [MGH. Conc 2/2] rezipiert), doch wahrscheinlich in deren zeitlich-geistigem Umfeld entstanden, wird der bekenntnishaft polem. Unterton des V. (6. Strophe: „te utriusque Spiritum credamus") heute nicht mehr mitgehört. Die Autorschaft des ↗Hrabanus Maurus (auch diskutiert: Ambrosius, Gregor d. Gr., Karl d. Gr.) wird derzeit favorisiert. Im 10. Jh. Aufnahme in die Tagzeitenliturgie v. Pfingsten. Erstmals auf der Synode v. Reims (1049) im Kontext einer Kirchenversammlung nachweisbar, setzte er sich als festes Element synodaler Liturgie durch, somit Bekenntnis der Kirche, auch in Beratung, Wahrheitssuche u. auf dem Weg z. Einheit auf die Vor-Gabe des Hl. Geistes u. den Beistand Gottes ver- u. angewiesen zu sein. Die Aufnahme in Pontifikalriten, v. a. in die Weihe- u. Profeßliturgie, erfolgte verzögert. Für das MA u. darüber hinaus sind zahlr. Verwendungsmöglichkeiten vor u. während der Messe, in der Tagzeitenliturgie sowie bei anderen Riten u. Anlässen bekannt. – Der lat. Text ist nicht einheitlich überl. (AHMA 50, 193f.; ursprünglich 6 ambrosian. Strophen, 7. doxolog. Strophe sekundär; für die heute in der Liturgie verwendete Version wurden die humanist. Textkorrekturen des 16. Jh. beseitigt; lat. Fassung [6 Strophen]: LitHor 2, 731 795 812, Stundenbuch 2, 612, Gotteslob n. 240). Seit dem 12. Jh. übertragen, war das V. „auch im dt. MA vermutlich der am häufigsten übersetzte Hymnus" (Worstbrock). Die vierteilige Melodie stammt v. ambrosian. Osterhymnus „Hic est dies verus Dei". Heutiger Gebrauch: Vesperhymnus ab Christi Himmelfahrt bis einschließlich 2. Vesper v. Pfingsten, auch in der „Vesper v. Hl. Geist" (Gotteslob n. 252; Kath. Gesangbuch Schweiz [1998] n. 481); fakultativ bei der Weihe v. Bf., Priester u. Diakon (nach Homilie; vgl. Pontifikale 1, 280 282 289); bei Kirch- u. Altarweihe (4, 203), z. Eröffnung v. Segensfeiern (Benediktionale 442), z. T. v. Gesten begleitet.

Das V. ist „eminent populär" (Martimort) u. Bestandteil des ökum. Liedgutes. Es fand Widerhall in Musik (z. B. G. ↗Mahler, Symphonie n. 8, 1. Satz) u. Dichtkunst (z. B. F. ↗Werfel).

Lit.: **LitWo** 2, 2202f.; **NCE** 14, 600; **VerfLex²** 10, 214–224 (Lit. bis 1996) (F. J. Worstbrock, J. Bauer); **Julian DH** 2, 1206–11. – **W. Bäumker:** Das kath. dt. Kirchenlied, Bd. 1. Fr 1886, 646–649; **Chevalier H** 2, n. 21198ff. 21206ff. (weitere Texte mit dem Initium V.); **MMMA** 1 (Reg.) (Melodie); **H. Lausberg:** Der Hymnus ‚V.' (Abhh. der Rheinisch-Westfäl. Akad. der Wiss. 64). Opladen 1979; **H. Köhler:** V. Zur Gesch. u. Kontrafaktur eines Hymnus: H. Krauss–D. Rieger (Hg.): Mittelalter-Stud. E. Köhler z. Gedenken. Hd 1984, 133–146; **A. Lentini:** Te decet hymnus. L'innario della ‚Liturgia Horarum'. Va 1984, S. 130, n. 125; **M. Klöckener:** Die Liturgie der Diözesansynode (LQF 68). Ms 1986 (Reg.); **A.-G. Martimort:** L'Esprit Saint dans la liturgie: ders.: Mirabile laudis canticum. Mél. liturgiques (BEL. S 60). Ro 1991, 47–74, bes. 70f.; **A. Michel:** La poétique du Saint Esprit. À propos du V.: VS 148 (1994) 321–333; **R. Cantalamessa:** Il canto dello Spirito. Meditazioni sul Veni creator. Mi 1998, dt.: Komm, Schöpfer Geist. Betrachtungen z. Hymnus V. Fr 1999. STEFAN K. LANGENBAHN

Veni, Sancte Spiritus (V.), dt. *Komm, Heiliger Geist,* Initium liturg. Gebete u. Gesänge (Initien bei Chevalier H 2, n. 21239–255 [unvollständig]), aber auch nichtliturg. Gebete (das Initium aufgreifend, z. B. ↗Bernhard v. Clairvaux, Pius XII.). Für die zahlr. Fassungen besteht „noch kein geordneter Überblick" (Worstbrock); vier Texte finden sich in den gegenwärtigen liturg. Büchern:

1. „V., reple … accende", vermutlich aus der katalanisch-languedocschen Liturgie (Martimort 71), schon im Cod. Sangallensis 376 (11. Jh.) nachweisbar, fungiert heute als gregorian. Halleluja (Kirch- u. Altarweihe, Pontifikale 4, 203f.) u. als Ruf vor dem Ev. (am Pfingstfest).

2. „V., reple … congregasti, alleluia" (viell. ältester Textzeuge: Antiphonar v. Quedlinburg, um 1018 [Berlin, ehem. Preuß. Staats-Bibl. Mus. ms. 40047, f. 83ᵛ]) neben anderen Verwendungen (v. a. im Kontext der Messe, vor der Predigt u. geistl. Vorträgen) hatte die Antiphon einen festen Platz in der Tagzeitenliturgie v. Pfingsten (u. in der Pfingstoktav), so nun auch in der LitHor (2, 798) u. im Stundenbuch (2, 521) als Magnificat-Antiphon der 1. Vesper v. Pfingsten. Die Antiphon ist seit der Mitte des 15. Jh. als Lied verdeutscht („Komm, Hl. Geist, Herre Gott"; Gotteslob n. 247).

3. Ruf vor dem Ev. („V., et emitte … radium"), als Ausw.-Text in der Firmmesse (Ordo confirmationis n. 64, 6).

4. Pfingstsequenz, mit ↗„Victimae paschali laudes" eine der beiden noch verbindl. ↗Sequenzen (AEM 40) des MRom 1970, in der 2. Pfingstvesper als Hymnus angegeben (Stundenbuch 2, 533), fakultativ bei der Kirch- u. Altarweihe (Pontifikale 4, 203). Eine „Fortdichtung des genannten … Hallelujaverses" (LitWo 2, 2774 [s. o. 1.]), um 1200 gedichtet (AHMA 54, S. 234f., n. 153), ein formvollendetes Kunstwerk (Versmaß, Reimschema), typ. Zweitsequenz innerhalb der (Pfingst-)Oktav, verdrängt V. bis z. Mitte des 16. Jh. partiell die Sequenz v. ↗Notker d. Stammler „Sancti spiritus assit nobis gratia" am Pfingstsonntag (durch Rezeption des MRom 1570 weiter befördert). Bereits im MA bzw. in der frühen NZ werden ↗Robert II. v. Fkr., ↗Hermann d. Lahme, Innozenz III. als Verf. gen., heute aus guten Gründen ↗Stephan Langton zugeschrieben. Im MA mit dem Ehrennamen „Goldene Sequenz" versehen; zahlr. Übers. (Gotteslob n. 244 [behält die originale Melodie bei]; Kath. Gesangbuch Schweiz [1998] n. 493 gibt nur den Text wieder) zeugen v. der Hochschätzung, auch seitens der Reformatoren (vgl. M. Luther: Formula missae et communionis n. 12; Th. ↗Müntzer: Deutsch-ev. Messe [1524] n. K4b). Die marian. Kontrafaktur v. V. „Veni, virgo virginum", seit dem 13. Jh. überl. u. bes. in der Pfingstzeit gesungen, band das Temporale akustisch-literarisch in das tägl. Marienoffizium ein. – Ohne zu beschwören od. mag. Mißverständnis Vorschub zu leisten, eröffnet V. durch die Vielzahl der Anaklesen im Vokativ u. der Bitten im Imperativ einen Raum der Vertrautheit, Unmittelbarkeit u. des konkreten göttl. Beistands. Ohne Anamnese der Heils-Gesch., dennoch in biblisch begründeten Aussagen (v. a. Gen 1,2f.; Jes 11,1ff.; Joh 14,18; 1 Kor 12,6; Jak 1,17), ohne Nennung des Vaters u. des Sohnes od. ausdrückl. Bindung des Hl. Geistes an Kirche, Ordo od. Sakrament, nicht an dogmat. Sachverhalten interessiert (wie das ↗Veni, Creator Spiritus), zielt V. auf die Heilsgabe des Geistes im Hier u. Jetzt (lediglich in der letzten Strophe eschatolog. Ausklang).

Lit.: **LitWo** 2, 2774f.; **NCE** 14, 600f. (Sequenz); **VerfLex**² 10, 226ff. (Antiphon) 228–233 (Sequenz) (Lit. bis 1997) (F. J. Worstbrock); **Julian DH** 2, 1212–15. – **J. Kehrein:** Lat. Sequenzen des MA aus Hss. u. Drucken. Mz 1873, n. 125, S. 108f.; **W. Bäumker:** Das kath. dt. Kirchenlied, Bd. 1. Fr 1886, 640–644 (Antiphon) 650–655 (Sequenz) 660f. (1. Strophe der Sequenz); **A.-G. Martimort:** L'Esprit Saint dans la liturgie: ders.: Mirabile laudis canticum. Mél. liturgiques (BEL. S 60). Ro 1991, 47–74, bes. 70f.; **J. Bärsch:** Die Feier des Osterfestkreises im Stift Essen nach dem Zeugnis des Liber Ordinarius. Ms 1997 (Reg. s. v. Antiphonae, Sequentiae); **P. B. Steiner:** V.: Ausst.-Kat. ‚Geistes Ggw.' St 1998, 184–191 (mit Hinweisen auf Übersetzungs-Gesch.); **R. Stephan:** Teutsch Antiphonal. QQ u. Stud. z. Gesch. des dt. Chorals im 15. Jh. unter besonderer Berücksichtigung der Gesänge des Breviers. W 1998 (‚Komm, Hl. Geist. Herre Gott').
STEFAN K. LANGENBAHN

Venice, Btm. ↗Vereinigte Staaten v. Amerika, Statistik der Bistümer.

Venio, benediktin. Frauengemeinschaft, entstanden in München in den Jahren 1924–26. In Zshg. mit der ↗Liturgischen Bewegung sollte dem Wunsch berufstätiger Frauen, sich dem liturg. Gebet der Kirche anzuschließen, nachgekommen werden; v. früh an Kontakte z. OSB. Als Gründungstag gilt der 24.11.1926, Gründerpriorin Agnes (Marianne) Johannes (1900–93). Zum Namen vgl. Ps 40,8 „Ecce venio" u. Hebr 10,7. Von Anfang an Verbindung v. Berufstätigkeit u. benediktin. Leben. Kirchenrechtliche Stellung lange zw. Säkular-Inst. u. Orden. 1992 Errichtung als Institutum religiosum iuris dioecesani „Venio" OSB u. Aufnahme in die Confoederatio Benedictina.

Lit.: Die Satzungen der Kommunität V. M 1992. – **A. Gensbaur:** Bekehrung z. Welt. Die Weltlichkeit als mögl. Form mönch. Suchens: EuA 69 (1993) 62–67; V.: eine Möglichkeit benediktin. Lebens heute, Redaktion **L. Leykauf – L. Wagner.** M 1999.
LUCIA WAGNER

Venn, *Henry,* anglik. Theologe, * 10.2.1796 Clapham, † 13.1.1873 Mortlake; Sohn John V.s, eines der Gründer der ↗„Church Missionary Society", als deren Generalsekretär V. 1846–72 zu einer der prägenden Gestalten engl. Missionsaktivität im viktorian. Commonwealth wurde. Trotz seiner kolonialist. Euphorie war ihm, wie seinem gleichaltrigen amer. Kollegen R. ↗Anderson daran gelegen, daß die neu entstehenden Kirchen selbständig seien, sich selbst verwalteten u. ausbreiteten.

Lit.: **G. H. Anderson** (Hg.): Biographical Dict. of Christian Missions. NY 1998, 698 (W. R. Shenk). – **W. R. Shenk** (Hg.): Bibliogr. of H. V.'s printed writings. Elkhart (Ind.) 1975; **ders.:** H. V.: missionary statesman. Maryknoll (N. Y.) 1983.
CHRISTOFFER H. GRUNDMANN

Ventimiglia, *Marianus,* OCarm (1718), Ordensgeneral, Ordenshistoriker, * 18.2.1703 Vatolla b. Salerno, † 28.4.1790 Neapel; Lektor der Philos. u. Theol. in Piacenza u. Neapel. 1743 Prior u. 1758 Provinzial der OCarm-Provinz Neapel; 1762–68 Ordensgeneral; lebte danach bis zu seinem Tod im Konvent v. Neapel.

WW: Degli uomini illustri del Regal Convento del Carmine Maggiore di Napoli. Na 1756; Hist. chronologica Priorum Generalium. Na 1773 (erweiterter Neudruck, hg. v. G. Wessels. Ro 1929); Enchiridion theologicum scholastico-dogmaticum juxta mentem Joannis de Bacone ad usum Scholae Ordinis Carmelitarum, 8 Bde. Ro 1764–67.

Lit.: **BBKL** 12, 1210 (S. Panzer). – Hist. Chronologica … Suppl., hg. v. **G. Wessels.** Ro ²1929, 329–334.
MATTHÄUS HÖSLER

Ventimiglia - San Remo, Btm. (Ventimilien.-Sancti Romuli) in ↗Ligurien, Suffr. v. ↗Mailand, 1806 v. ↗Aix, seit 1820 v. ↗Genua. Der antike Bf.-Sitz lag in der Ebene v. Nervia; erster bekannter Bf. war Johannes (680 auf der Synode in Rom). Ventimiglia (V.) war seit dem 10. Jh. Hauptort einer Gft. in der arduin. Mark. Mitte des 12. Jh. Unterwerfung durch Genua. Häufige Mittelstellung der Bf. zw. Genua, den Anjou, ↗Savoyen, Mailand u. Fkr. bis ins 18. Jahrhundert. In Sospel bestand 1360–1411 ein v. avignon. Papsttum errichteter Gegensitz. Der westl. Teil des Btm. kam 1802 zu ↗Nizza; dafür 1831 ein Teil der Diöz. ↗Albenga (mit San Remo) zu V.; Kathedrale aus dem 11./12. Jahrhundert. – 715 km²; 2000: 150 000 Katholiken (96%) in 99 Pfarreien. ☐ Italien, nördl. Teil, Bd. 5.

Lit.: **EC** 12, 1234–37; **LMA** 8, 1278f. – **G. Rossi:** Storia della città de V. Oneglia 1886, Nachdr. Bo 1986; **F. Rostan:** Storia dell contea di V. Bordighera ²1971; **G. Palmero:** V. medievale: topografia e insediamento urbano. Genova 1994; **G. Basadonna:** Sulle tracce di Tommaso Reggio: vescovo di V., arcivescovo di Genova. Mi 1998.
HEINZ NOFLATSCHER

Ventura di Raulica (V.), *Gioacchino,* CR (1818), Philosoph, theol. u. polit. Publizist, * 8.12.1792 Pa-

lermo aus sizilian. Adel, † 2.8.1861 Versailles; 1830 General des CR, als solcher 1833, wohl auf Druck Gregors XVI., nicht wiedergewählt. Von J.-M. de ↗Maistre u. bes. v. H.-F.-R. de ↗La Mennais, in der Philos. außerdem v. L.-G.-A. ↗Bonald beeinflußt, war V. zunächst Legitimist, gehörte aber bald zu der Minderheit unter den it. Geistlichen, die in einer reaktionären Umwelt für die Versöhnung der Kirche mit der polit. Modernisierung eintrat. Er sympathisierte mit der neoguelf. Richtung des ↗Risorgimento um V. ↗Gioberti, welche die Schaffung eines it. Staatenbunds unter dem Vorsitz des Papstes propagierte. – Zu Beginn des Pontifikats Pius' IX. kam er zu einigem Einfluß; in einer aufsehenerregenden Trauerrede auf D. ↗O'Connell (1847) bezeichnete er die Demokratie als Verbündete der Kirche. Nach der Flucht des Papstes nach Gaeta (Nov. 1848) unterstützte er die röm. Republik unter G. ↗Mazzini. Der Wiederherstellung des ↗Kirchenstaats war er jedoch nicht abgeneigt, wünschte aber die Trennung der weltl. v. der geistl. Herrschaft des Papstes. Bei der Rückkehr Pius' IX. ging er nach Fkr. ins Exil u. trat fortan an L. ↗Veuillots Seite für das Kaisertum ↗Napoléons III. ein. Er gewann das Vertrauen des Ks. (1857 Fastenpredigten am Hof) u. setzte sich für dessen It.-Politik ein. Außerdem empfahl er dringend weitere Reformen im Kirchenstaat; aber Pius IX., der ihm persönlich gewogen blieb, u. Kard. G. ↗Antonelli hörten nicht auf seine Ratschläge u. Warnungen. – Als Kanzelredner an Bibel u. Kirchenvätern ausgerichtet, in der Polemik stets temperamentvoll, verwarf V. (gg. liberale Katholiken) die Lektüre der antiken heidn. Klassiker in den Schulen u. zog sich damit die Gegnerschaft F.-A.-Ph. ↗Dupanloups zu. Als Philosoph bekannte V. sich z. gemäßigten ↗Traditionalismus; in der Demokratie erblickte er die prakt. Verwirklichung des Naturrechts. Seinem Orden u. der Kirche blieb er trotz Differenzen stets treu: der Indizierung seiner Schrift *La religion et la démocatie* (P 1849) hatte er sich unterworfen.

Lit.: **LThK²** 10, 667f.; **BBKL** 12, 1211–18 (WW-Verz., Lit.) (H. H. Schwedt). – **G. Candeloro:** Storia dell'Italia moderna, Bd. 2. Mi 1958, 1981, 136f. 350; **A. Cristofoli:** Il pensiero religioso di G. V. Mi 1927; **M. Tesini:** G. V. Ro 1988; G. V. e il pensiero politico d'ispirazione cristiana dell'Ottocento, hg. v. **E. Guccione,** 2 Bde. Fi 1991; **G. Bergamaschi:** Padre G. V. fra tradizionalismo e neotomismo. Mi 1992. – Zahlr. Beitr. über V.: Regnum Dei. Collectanea Theatina 1 (Ro 1945)ff., bes. 17 (1961). RUDOLF LILL

Venturino v. Bergamo (de Apibus), sel. (Fest 28. März), OP (1319), Volksprediger, * 9.4.1304 Bergamo, † 28.3.1346 Smyrna. Als erfolgreicher lombard. Bußprediger organisierte V. 1335 in Bergamo eine (Geißler-)Wallfahrt nach Rom, der Tausende folgten. Sie rief zunächst unterschiedl., dann krit. Reaktionen hervor. V. floh (?) zu Benedikt XII. nach Avignon u. mußte nach Verurteilung durch das OP-Generalkapitel u. Prozeß in Avignon bei Predigtverbot in der Provence bleiben. Er entwickelte dort zus. mit Humbert II., Dauphin des Viennois, ein großes Kreuzzugsprojekt, wurde 1343/1344 v. Clemens VI. als Kreuzzugsprediger nach It. geschickt u. starb auf dem Weg in den Orient.

WW: Briefe u. legendar. Vita: G. Clementi: Il b. V. da Bergamo, Bd. 2. Ro ²1909, 5–60 72–145; A. Sisto: RSLR 1 (1965) 268–273; SOPMA 4, 427–433.

Lit.: **DBI** 33, 320–326; **BBKL** 12, 1218f.; **LMA** 8, 1479f. – **C. Gennaro:** V. da Bergamo e la peregrinatio romano dal 1335: Studi sul Medioevo cristiano. FS R. Morghen. Ro 1974, 375–406; **D. Corsi:** La crociata di V. da Bergamo: ASI 147 (1989) 695–747; **R. Rusconi:** L'Italia senza Papa, Storia dell'Italia religiosa, Bd. 1. Bari 1993, 444f. UWE NEDDERMEYER

Venus (altlat. *venos*), ursprünglich appellatives Neutrum im Sinn v. gewährender Gunst (lat. *venia*), spätestens ab dem 5./4. Jh. vC. Name für eine weibl. Gottheit, deren urtüml. Wesen u. deren Beziehung zu altmediterranen Vorgängerinnen durch die frühe Angleichung an die griech. Göttin Aphrodite unklar ist. Die Gesch. der altital. u. röm. V.-Verehrung zeigt eine vielseitige Frauengöttin v. *V. Mefitis* u. a. bis z. *V. Victrix* u. *V. Genetrix,* der Stammutter der jul. Dynastie u. Nationalgöttin mit Tempeln u. Festen (1. Apr. u. 19. Aug.) in Rom. Als Liebesgöttin erfährt V. eine unterschiedlich motivierte Verehrung. Ihre überwiegend erot. Ausdeutung in hellenist. u. röm. Lit. u. Bildkunst bestimmt auch ihr nachantikes Fortleben (↗Allegorie).

Lit.: **LIMC** 8/1, 192–233 (Lit.); **EncRel(E)** 15, 249f.; **PRE** 8 A 828ff.; **KP** 5, 1173–80. – **R. Schilling:** La religion romaine de V. P 1954; **C. Koch:** Religio. N 1960, 39–93; **A. Wlosok:** Die Göttin V. in Vergils Aeneis. Hd 1967; **R. Schilling:** Rites, Cultes, Dieux de Rome. P 1979; **G. Radke:** Die Götter Alt-It.s. Ms ²1979; **E. Simon:** Die Götter der Römer. M 1990; **B. Hinz:** Aphrodite. M 1998. EDDA NEUBACHER

Verallgemeinerung. Unter V. versteht man die log. Operation, die einen singulären Satz [a) *dieser Rabe ist schwarz*] in einen allgemeinen transformiert [b) *alle Raben sind schwarz*]. Syntaktisch wird dabei ein konstanter Term durch eine all-quantifizierte Variable (normalsprachlich in der Regel *alle,* ggf. gefolgt v. einem Prädikat) ersetzt. Das Ergebnis einer V. ist nicht eindeutig: Aus *Karl liebt Maria* gehen u. a. *alle lieben Maria* u. *Karl liebt alle* durch V. hervor. – Deutet man die V. als einen Schluß, dann stellt sich die semant. Frage der Korrektheit. In der deduktiven Logik gilt das folgende V.-Theorem: Wenn *a ist F* aus einer Prämissenmenge Γ folgt, die den Term *a* nicht enthält, dann folgt auch der Satz *alle x: x ist F* aus Γ. – V.-Schlüsse spielen auch in nicht-deduktiven Argumentationen eine wichtige Rolle. Ethische Theorien v. Kantischen Typ postulieren die V.-Fähigkeit singulärer Normen. Daraus resultieren Schlußregeln wie die folgende: Wenn gilt: *Die Person a darf unter bestimmten Bedingungen C die Handlung H vollziehen,* dann gilt auch: *Alle Personen dürfen unter den Bedingungen C die Handlung H vollziehen.* Wegen der Ambiguität der V.-Operation ist es problematisch, die Akzeptanz ihres Ergebnisses eo ipso z. Prüfstein einer singulären Norm zu machen. Dies ist allenfalls dann adäquat, wenn die V. zu einer allg. Norm führt, die den Geltungsmodus eines Gesetzes haben soll. – Auch ein induktiver Schluß v. dem Satz a) (s. o.) auf den Satz b) ist eine V. Dieses V.-Verfahren ist den ↗Paradoxien der induktiven Logik ausgesetzt. Zu deren Vermeidung ist ebenfalls die Forderung vorgeschlagen worden, das Ergebnis der V. solle ein gesetzl. Satz sein.

Lit.: **EPhW** 1, 731f. (s. v. Generalisierung) (K. Lorenz): 2, 232–236 (s. v. Induktion) (G. Haas); 4, 413f. (s. v. Universalisierung) (F. Kambartel). – **R. Stuhlmann-Laeisz:** V.-Argumente: Perspektiven der Ethik, hg. v. H. Reinalter. I 1999, 126–147. RAINER STUHLMANN-LAEISZ

Veränderlichkeit Gottes ↗Leiden Gottes; ↗Reue Gottes; ↗Unveränderlichkeit Gottes.

Veränderung. Unter V. wird der Prozeß verstanden, bei dem sich eine Entität wandelt, indem sie in anderer Hinsicht mit sich selbst identisch bleibt. Aristoteles unterscheidet eine substantielle Prozessualität des ↗Werdens u. Vergehens v. einer akzidentellen V., bei der die Substanz beharrt (De generatione et corruptione; phys.). In der modernen Sprach-Philos. wird entsprechend auf die Notwendigkeiten einer Reidentifizierung v. Dingen u. Personen in ihren zeitl. Modifikationen hingewiesen.

Lit.: **P. F. Strawson:** Einzelding u. log. Subjekt. St 1972; **ders.:** Analyse u. Metaphysik. M 1994.

HANS-DIETER MUTSCHLER

Verantius (Vrančić, Verancsics, W[e]rantius), **1) Antonius,** Historiker, Diplomat, Dichter, Bf., * 29.5.1504 Šibenik, † 15.6.1573 Prešov; nach Stud. der Rechte u. der Theol. in Padua, Wien u. Krakau 1530 Sekretär v. Kg. J. ↗Zápolya; 1549 in Wien bei Kg. ↗Ferdinand I.; 1554 Bf. v. Pécs; zu Friedens-Vhh. vier Jahre in der Türkei; wegen seiner Verdienste 1560 Bf. v. Eger u. kgl. Rat; v. Ks. ↗Maximilian II. z. Anführer der Friedensgesandtschaft bei Selim II. ernannt (1568 Friede v. Adrianopel); 1570 Ebf. v. Gran u. Primas; 1573 kgl. Statthalter in Ungarn. V.s Reise-Ber. gehören zu den bedeutendsten älteren Beschreibungen der Balkanhalbinsel.

WW: Összes munkái (GA), ed. L. Szalay–G. Wenzel, 12 Bde. (MHH Ser. II, Bde. 1 3–6 9f. 19f. 25f. 32). Budapest 1857–75; Teil-Ausg.: Hrvatski latinisti. Croatici auctores qui latine scripserunt, Bd. 1, ed. V. Gortan–V. Vratović. Zagreb 1969, 599–663 (Bibliogr.).

Lit.: **F. Verantius:** Vita Antonii Werantii: Scriptores rerum Hungaricum minores, Bd. 2, hg. v. M. G. Kovachich. Buda 1798; **HCMA** 3, 111 298 323.

2) Faustus, B (1605), Lexikograph, Polyhistor u. Erfinder, * 1.6.1551 Šibenik, † 27.1.1617 Venedig, Neffe u. Biograph v. 1); nach Stud. in Padua, Venedig, Wien u. Rom 1581–94 Sekretär v. Ks. ↗Rudolf II. in Prag; als Witwer 1594 z. Priester geweiht; 1600–08 Bf. v. Csanád. Sein *Dictionarium quinque nobilissimarum Europae linguarum, Latinae, Italicae, Germanicae, Dalmaticae et Ungaricae* (V 1595, Nachdr. Zagreb 1992 u. ö.) ist das erste gedr. kroat. u. ungar. Wb.; sein HW *Machinae novae* (V o. J. [1615/16], Nachdr. M 1965 u. ö.) mit 49 Kupferstichen (Abb. 38: „homo volans" [fliegender Mensch]) erweist ihn als originellen Experimentiergeist. V. verf. auch eine *Logica nova* (V 1616).

Lit.: **IlSac** 4, 484; **DScB** 613f. – **HCMA** 4, 168; **G. Boffito:** Scrittori barnabiti, Bd. 4. Fi 1937, 148–158. JERKO MATOŠ

Verantwortung. Der Begriff V. ist erst im Verlauf des 20. Jh., spätestens mit dem Werk v. H. ↗Jonas, zu einer „ethischen Schlüsselkategorie" (Bayertz 4), wenn nicht zu einer „Schlüsselkategorie unseres gegenwärtigen Selbstverständnisses" (Kaufmann 11) aufgestiegen. Nachweislich findet er sich im Mittelhochdeutschen seit der 2. Hälfte des 15. Jh., vornehmlich in rechtl. Kontext, nämlich als Ausdr. für die Rechtfertigung u. Verteidigung einer Handlung vor Gericht od. vor Gott. Das dt. Wort leitet sich v. „Antwort geben" her, seine frz. u. engl. Entsprechung v. lat. *respondere.* Erst in der 2. Hälfte des 19. Jh. wird der V.-Begriff z. t. t. für die gesamte Phänomenbreite wahrzunehmender moral. Zuständigkeit.

Formal betrachtet, kennzeichnet V. eine Relation zw. einem Subjekt, einem Objekt u. einer Instanz. Ihrem Gegenstand nach bezieht sie sich auf die Übertragung bzw. Übernahme v. Aufgaben u. die mit ihnen verknüpften Handlungserfordernisse sowie auf die entspr. Zurechnung v. Handlungsfolgen. Regelmäßig geht es um „Mechanismen der normativen Steuerung menschl. Handelns" (Bayertz 43). Gleichwohl kann zw. einem „klassischen" u. einem „modernen" V.-Begriff unterschieden werden. Dabei reagiert der moderne Begriff auf die insbes. im Zuge der polit., dann aber auch der technolog. u. industriellen Evolution gewandelten gesellschaftl. Bedingungen. Der klass. Begriff bezieht sich auf Kontexte, die sozial übersichtlich sind, geprägt v. eindeutigen Zurechenbarkeiten u. Aufgabenstellungen – eine Sachverhaltslage, aus der alle weiteren, sich dem Phänomen V. zuordnenden Begriffe, wie etwa ↗Pflicht, ↗Schuld, ↗Haftung, Zurechnung, Verursachung, ihre spezifisch personbezogene Anwendung gewinnen. Das moderne Verständnis v. V. zeichnet sich demgegenüber durch eine Reihe v. Merkmalen aus, die einen weitaus anspruchsvolleren gesellschaftl. Komplexitätsgrad als Kontext erkennen lassen.

So verlieren wahrzunehmende V.en in wichtigen Bereichen offensichtlich an zwischenmenschl. Unmittelbarkeit, indem sie zunehmend über sich verselbständigende institutionell organisierte Strukturen sowie deren technolog. Arrangements laufen. Gleichwohl läßt dies nicht schon den Schluß auf eine ethisch defizitäre Entwicklung zu, solange sich die darin eingeschlagenen Wege als die besseren u. erfolgreicheren z. Sicherung u. Entfaltung der humanen Existenz des Menschen erweisen. Überdies bahnen sich gerade mit den modernen Kommunikationstechniken längst neue, alle bisherigen Grenzen sprengende Formen menschl. Interaktionsmöglichkeiten an, die auch neue V.-Probleme schaffen.

↗Recht, ↗Politik, ↗Wirtschaft, ↗Medien, aber auch ↗Religion, ↗Sport od. ↗Kunst stellen inzwischen je eigene, relativ autonome Kultursachbereiche dar, die durchaus unterschiedl. Sachzwängen u. Sachgesetzlichkeiten unterliegen, denen wiederum verantwortlich Rechnung zu tragen ist. Dabei zeigt sich, daß die einzelnen Kultursachbereiche z. Sicherstellung ihrer Effizienz, d. h. zugleich z. Erfüllung ihrer übergeordneten, auf die humane Existenzentfaltung des Menschen gerichteten moral. Zwecke, ebenso unabdingbar nach je eigenen, in bestimmter Weise ethisch *reduktiv* ansetzenden moral. Grundmustern verfahren müssen. In diesen Zshg. gehören etwa für den Bereich des Rechts bereits die Kantsche Differenzsetzung v. ↗Legalität u. ↗Moralität (I. ↗Kant), für den Bereich der Wirtschaft die sich v. Gedanken der größeren sozioökonom. Produktivität des Eigeninteresses her rechtfertigende Smithsche (A. ↗Smith) Grundoption für das Prinzip ↗Wettbewerb od. für den Bereich der Politik M. ↗Webers Unterscheidung v. ↗Verantwortungsethik u. ↗Gesinnungsethik. Derartige effizienzorientierte funktionale V.-Reduktionen erscheinen legitim, solange hier der ihnen übergeordnete moral. Zweck, dem sie dienen sollen, durch entsprechend fundierte u. effiziente Gestaltung v. Grund- bzw. Rahmenordnungen gesichert bleibt u. die Akteure ihre Zuständigkeit als moral. Wesen nicht in den entlastenden Spielregeln ihrer fraktionierten V.en aufgehen lassen.

Handeln in komplexen Systemen sieht sich angesichts der Vieldimensionalität seiner interagierenden Folgen zwangsläufig mit immer neu zu bewältigenden Unsicherheiten konfrontiert. Von daher rührt auch die Kennzeichnung der modernen Ges. als Risiko-Ges. (↗Risiko). Dies verlangt dementsprechend ein neues, durchaus prospektives Verständnis v. V. Es reicht nicht mehr aus, eingetretene Schäden, sei es im Individual-, im Sozial- od. im Umweltbereich, nachträglich aufzuarbeiten u. die Schuldigen – ex post – zu identifizieren. Letztlich geht es dabei um die Umstellung v. der Folgen-V. zu einer vorausplanenden u. vorauseilenden Vorsorge-V., dies um so mehr, als hier Verursacherfragen ganz neue Dimensionen gewonnen haben. Sie stellen sich längst nicht mehr allein als Fragen individueller Zurechenbarkeit, sondern zunehmend als Strukturfragen: Massenarbeitslosigkeit, Bevölkerungsexplosion, globale Armutsprobleme, Konsumverhalten der Industriegesellschaften, Treibhauseffekt, Umweltzerstörung haben wesentlich strukturspezif. Ursachen, sind also die jeweiligen Folgen eines seiner Natur nach höchst zählebigen u. wenig transparenten Wirkungsgeflechts sozio-ökonom. Bedingungen, gesellschaftl. Werte- u. Vorzugskonstellationen sowie entsprechend zugepaßter rechtlich-polit. Ordnungsvorgaben. Die Enz. ↗*Sollicitudo rei socialis* spricht in diesem Zshg. erstmals v. „Strukturen der Sünde“ (↗Strukturelle Sünde), die es zu überwinden gelte (n. 36). Insofern geht es denn auch im Wahrnehmen prospektiver V. vorrangig um *strukturelle* Lernprozesse, deren Notwendigkeit sich zumal im Zeichen der „Globalisierung“ immer unausweichlicher aufdrängt. Die produktivste Anregung, in welche Richtung diese Lernprozesse gehen müssen, hat wohl die Umweltkonferenz v. Rio de Janeiro 1992 mit ihrer Programmatik einer „nachhaltigen Entwicklung“ (↗Sustainable development) gegeben. Dabei läßt sie sich v. der Einsicht leiten, daß die Zukunftsfähigkeit der Menschheit nicht einfachhin aus der blanken Eigengesetzlichkeit u. Eigendynamik der unterschiedl. kulturellen Handlungsfelder zu sichern ist, sondern wesentlich erst aus den Antriebskräften ihrer gegenseitigen Verschränkung, die es mit System aufzudecken, effizient zu nutzen u. strukturell zu verankern gilt (vgl. Umweltgutachten 1994. Bn 1994, 45–49).

Nähert man sich dem V.-Begriff theologisch, so ist v. dem elementaren Befund auszugehen, daß es Gott ist, vor dem sich der Mensch als dem Grund u. Ziel alles Geschaffenen *letztendlich* zu verantworten hat. Insofern übergreift der theol. V.-Begriff alle übrigen Dimensionen v. V., übersteigt sie darin aber zugleich wesenhaft. Theologische Reflexion beharrt desh. entschieden darauf, V. aus der Einengung auf die Frage nach der Zurechenbarkeit zu lösen durch Aufdeckung der genuin theol. Struktur des Begriffs. Sie ist in Christus, dem fleischgewordenen Logos Gottes, selbst ein für allemal erschlossen. V. heißt dann antworten auf die vorgängige Anrede Gottes, als unvertretbar einzelner v. Gott beim Namen gerufen sein u. stellvertretend für andere dasein (Bonhoeffer). Als eben diese Antwort schließt V. Respekt vor dem ↗Gewissen u. der ↗Freiheit des anderen ein (dialog. Struktur). Sie setzt nicht auf Gegenseitigkeit, sondern meint prospektives, v. Gottes schöpferisch-fürsorgender Liebe getragenes Handeln (v. daher die vorgängige Zuwendung z. Geringsten u. sogar die ↗Feindesliebe). Theologische Anthropologie (↗Gottebenbildlichkeit des Menschen, die selbst durch die ungeheure Realität der ↗Sünde im Prinzip nicht zerstört wird) u. die v. der Dynamik des Schon u. Noch-Nicht bestimmte Reich-Gottes-Botschaft (↗Hoffnung) schließlich ermutigen dazu, das Risiko V. „auf sein Wort hin“ immer neu zu wagen, darin zugleich die eigene Kontingenz anzunehmen u. die Vollendung der Dinge in Gott zu setzen.

Lit.: **M. Weber:** Politik als Beruf. B 1919; **W. Weischedel:** Das Wesen der V. F 1933; **G. Picht:** Wahrheit, Vernunft, V. St 1969; **H. Jonas:** Das Prinzip V. F 1979; **W. Huber:** Sozialethik als V.-Ethik: Ethos des Alltags. FS S. H. Pfürtner. Z 1983, 55–76; **H. Lenk–M. Maring:** V. u. soz. Fallen: Ethik u. Sozial-Wiss. 1 (1990) 49–57; **J. Römelt:** Theol. der V. I 1991; **D. Bonhoeffer:** Ethik. Gt 1992; **F.-X. Kaufmann:** Der Ruf nach V. F 1992; **K. Schwarzwäller:** Lit. z. Thema ‚V.‘: ThR 57 (1992) 141–179 (Lit.); Technik-V., hg. v. **H. Lenk–M. Maring.** F 1993; **G. Ropohl:** Das Risiko im Prinzip V.: Ethik u. Sozial-Wiss. 5 (1994) 109–120; V., hg. v. **K. Bayertz.** Da 1995; **A. Etzioni:** Die V.-Gesellschaft. F 1997.
WILHELM KORFF/GÜNTER WILHELMS

Verantwortungsethik. Der v. M. ↗Weber (1919) geprägte Begriff, v. ihm ursprünglich z. Charakterisierung der besonderen eth. Herausforderungen des Politikers eingeführt u. hier scharf gg. eine sich den Sachzwängen der Realität verweigernde reine ↗„Gesinnungsethik“ kontrastiert, steht heute weiterführend für eine eth. Grundhaltung, die in Kauf zu nehmenden Übeln, Zumutungen u. Widerständen bei der Durchsetzung sittlich geforderter Ziele in ethisch verantwortbarer Weise, d. h. hier eben auch nüchtern, realitätsnah, umsichtig, zupackend u. kalkuliert, Rechnung trägt. Der Begriff assoziiert damit durchaus den Anspruch übergreifender eth. Steuerungskompetenz u. rückt so in die Nähe dessen, was antike u. ma. Ethik in der dianoet., heutiger Moralsprache völlig abhanden gekommenen ↗Tugend der ↗Klugheit (φρόνησις, *prudentia*) als ↗Kardinaltugend herausstellen. Unbeschadet dessen versteht sich V. jedoch gleichzeitig als ein *moderner* Ethikbegriff, der wesentlich v. der neuzeitl. Wende z. moral. Subjekt u. z. daraus resultierenden universellen Verpflichtungscharakter elementarer humaner Werte bestimmt bleibt. Dies wirkt sich letztlich bis in die genannten Umsetzungsstrategien hinein aus. Was hier entsprechend durchschlägt, sind strenge Kriterien der Erforderlichkeit u. Verhältnismäßigkeit, die im Prinzip jede Form v. Willkür u. Beliebigkeit ausschließen. Schon W. ↗Schöllgen weist desh. darauf hin, daß sich V. ihrem Selbstverständnis nach sowohl gg. den Utopismus einer lebensweltlich kontraproduktiven radikalen „Gesinnungsethik“ abgrenzt als auch umgekehrt gg. den Zynismus einer menschenverachtenden machiavellist. „Erfolgsethik“ (Schöllgen 91–96).

Methodisch betrachtet, eröffnet sich im Begriff der V. nicht weniger als ein eigenes neues Zugangsverständnis z. Phänomen des Ethischen selbst. Er läßt deutlich werden, daß menschl. Handeln – individuelles wie gesellschaftliches – durch Gestaltungsformen des Ethischen geprägt sein kann, die ihrerseits als ethisch *defizitär* einzustufen sind. Wenn hier gleichwohl auch weiterhin ausdrücklich v. „Ethiken“ die Rede ist, so folgt der Sprachgebrauch darin schlicht der Tatsache, daß selbst diese defizitären

Gestaltungsformen einen generellen Sollensanspruch formulieren u. sich hierfür auf je bestimmte kategoriale Voraussetzungen berufen – in den genannten Fällen auf ↗*Gesinnung* bzw. *Erfolg* (zu dieser Unterscheidung schon I. ↗Kant [1786, 78] sowie M. ↗Scheler [1954, 131–178]) –, die als solche dem Phänomen des Ethischen, wenn auch in qualitativ unterschiedl. Weise, bleibend zuzuordnen sind. Das ändert jedoch nichts an dem ebenso unbezweifelbaren Tatbestand, daß wir es nach Maßgabe einer umfassend ausgerichteten V. mit Gestaltungsformen menschl. Handelns zu tun haben, die den Anspruch des Ethischen nur mehr kategorial verkürzt u. reduktiv geltend machen. Insofern erweist sich V. hier durchaus als der maßgebl. hermeneut. Schlüssel z. Aufdeckung u. krit. Ausgrenzung kategorial enggeführter, defizitärer Ethiken. Als unter diesem Aspekt defizitär treten dann aber nicht allein die bereits gekennzeichneten Varianten der „Gesinnungs-" bzw. „Erfolgsethik" in den Blick. So steht V. jetzt etwa auch gg. jegl. auf die Kategorie des ↗Gesetzes fixierten ↗Legalismus od. ↗Fundamentalismus. Eine reine „Gesetzesethik", die das Gelingen menschl. Daseins ausschließlich auf die Positivität überkommener od. gesatzter ↗Normen zu gründen sucht, die jeder krit. Überprüfung entzogen werden, beraubt den Menschen damit letztlich seiner Gestaltungsverantwortung für diese Normen u. vermag so nur Handlungsmotivationen zu begünstigen, die im gegebenen Fall ebenso aggressive Formen nach außen wie zwanghafte Formen nach innen annehmen können. Als verantwortungsethisch ebenso gravierend bleibt aber schließlich noch ein vierter defizitärer eth. Formenkreis zu nennen, der seinen Ausgang wesentlich bei dem ethisch nicht weniger relevanten Tatbestand der *Kontingenzstruktur* alles Seienden als dem kategorial grundlegenden, genuin geschöpfl. Bedingungsrahmen auch des menschl. Gelingens nimmt, diesen aber nunmehr in einem durchaus negativen, schöpfungs- u. lebensfeindl. Sinn rezipiert. Näherhin geht es gerade hier um eine besondere Vielfalt v. z.T. auch religiös überhöhten Gestaltungsformen des Ethischen, die darin übereinkommen, daß sie durchgängig auf *Regression* der menschl. Antriebskräfte gerichtet sind: Frustrationen, Daseinsängste, Versagenserlebnisse werden auf Kosten des Selbstwertgefühls ethisch überhöht u. ideologisch kompensiert. Die ↗Psychoanalyse spricht in diesem Zshg. mit Recht v. „depressiver Ideologie" (Elhardt 114). Hier eröffnet sich ein ganzer Tummelplatz v. Bescheidenheits- u. Genügsamkeitsstrategien, v. Weltverneinung u. Lustfeindlichkeit, v. Unterwerfungs- u. Verzichtsmoralen, mit denen sich der neurotisch Depressive moral. Überlegenheit verschaffen zu können meint. In diesem Kontext ist nicht zuletzt das zu sehen, was F. ↗Nietzsche im Begriff der „Sklavenmoral" aufzudecken suchte. Im übrigen wird spätestens hier deutlich, daß es in den Auseinandersetzungen um defizitäre Ethiken ein gemeinsames Bezugsfeld zw. den auf der Grdl. v. Ethik als V. gewonnenen Einsichten u. psychoanalyt. ↗Neurosen-Lehre gibt, deren mittlerweile klass. typolog. Systematik – hysterische, schizoide, zwanghafte u. depressive Neurosestrukturen (Schultz-Hencke; Riemann; Beese; Elhardt) – durchaus ihre Entsprechung in den skizzierten vier defizitären Gestaltungsformen v. Ethik findet (hierzu näher Korff 9–32).

Unbeschadet dessen fordert die bei Weber exklusiv als defizitäre Ethik herausgestellte „Gesinnungsethik" besondere philos. wie theol. Aufmerksamkeit. So bleibt zunächst festzustellen, daß *Gesinnung* als „Gerichtetheit des Wollens der Person auf Werte" (Scheler 113) im Unterschied zu den übrigen vorgenannten kategorialen eth. Elementen für die Authentizität sittl. Handelns schlechthin konstitutiv ist. Entsprechend wäre eine „gesinnungslose V." in der Tat ein Widerspruch in sich. Das gilt aber nicht notwendig umgekehrt, u. genau darauf will Weber mit seinem provokanten Begriff der „Gesinnungsethik" aufmerksam machen: Es gibt offenbar die Möglichkeit eines unverantwortl. Handelns bei noch so guter Gesinnung u. der v. dieser her intendierten Zielsetzung. Demonstrativer Anlaß waren für ihn damals die sich mit Ende des 1. Weltkriegs formierenden, auf generellen Abbau der Wehrfähigkeit drängenden pazifist. Bewegungen, ein „gesinnungsethisches" Ges.-Phänomen, das sich in abgewandelter Form im Dtl. der fünfziger u. dann der achtziger Jahre – hier zusätzlich ausgeweitet auf die Kernenergie- u. Umweltdebatte – nochmals zeigen sollte. Kennzeichen solcher „Gesinnungsethik" ist letztlich ein utop. Impuls: Wer das Ziel weiß, braucht nicht noch die Wege zu erkunden, die zu ihm führen. Man muß nur genügend v. der Notwendigkeit u. der Größe des Ziels ergriffen, bewegt, betroffen sein, dann ist der Weg dorthin ohnehin klar: Er hat *unvermittelt* für das Ziel selbst zu stehen. – Fragwürdig bleibt allerdings, wenn Weber meint, nunmehr auch die Reich-Gottes-Ethik Jesu dem Bereich der „Gesinnungsethik" zuweisen zu müssen, u. sie, trotz allen verhaltenen Respekts vor ihr, als „akosmistisch" einstuft. Demgegenüber bleibt festzustellen: Die Ethik Jesu reklamiert eine an der schöpfer. Liebe Gottes selbst ausgerichtete Handlungsgesinnung, die damit zwar ein Äußerstes an Überbietung dessen einschließt, was Menschen unter den Gegebenheiten dieser Welt zumeist tun u. erwarten, dieses Äußerste aber gerade in einer Weise ins Werk setzt, die die realen Bedingungen u. Folgen solchen Handelns keinen Augenblick außer Betracht läßt u. aus der eigenen ↗Verantwortung herausnimmt. Insofern geht es hier also im Grunde um nichts anderes als um V., jetzt freilich unter einem Anspruch, der sie auf ihren eigtl. theol. Punkt bringt. Was immer das nun aber im einzelnen auch an Forderungen impliziert, mit dem utop. Charakter bloßer „Gesinnungsethik" hat der in dieser Weise v. Jesus zugeschärfte verantwortungseth. Anspruch gewiß nichts zu tun. Dies zeigt sich bereits in seiner zentralen paradigmat. Aussage über den eth. Stellenwert v. Gesetzen u. Institutionen: „Der Sabbat ist des Menschen wegen da u. nicht der Mensch des Sabbats wegen" (Mk 2,27): eine ungemein plausible Weisung, die dem Sinn gegebener Institutionen nichts nimmt, zugleich aber daran hindert, sie z. möglichen, auf Enteignung der Freiheit zielenden Unterwerfungsinstrument für den Menschen werden zu lassen. Auf derselben Linie liegt sein Wort z. Ethik polit. Führungsanspruchs. In Frage gestellt wird keineswegs die Notwendigkeit v. Herrschaft (vgl. Mt 22,21 u. Joh 19,11), sondern die Weise ihrer Ausübung: „Wer unter euch der Größte

sein will, sei euer Diener, u. wer unter euch der erste sein will, sei euer Knecht" (Mt 20,26). Hier wird nicht der Anarchie das Wort geredet, sondern der Humanisierung gesellschaftl. u. polit. Macht. Weit entfernt v. utop. Erwartungen ist dann auch der konkrete Umgang Jesu mit den moral. „Versagern", seine ↗Tischgemeinschaft mit „Zöllnern u. Sündern". Liebe sieht mehr als das Recht. ↗Umkehr ist nicht nur einfachhin das Resultat menschl. od. göttl. Strafandrohungen, sie setzt im Kern humane Akzeptanz voraus, sie braucht die ausgestreckte Hand, u. zwar immer neu. (Zu weiteren Aspekten des auf Vertiefung u. Zuschärfung des Verantwortungsverständnisses gerichteten jesuan. u. chr. Ethos vgl. u. a. ↗Liebe, ↗Nächstenliebe, ↗Feindesliebe; ↗Gerechtigkeit, ↗Recht, ↗Gesetz, ↗Gewalt, ↗Strafe; ↗Evangelische Räte, ↗Ehe, ↗Ehelosigkeit, ↗Eigentum, ↗Reichtum.) Zusammenfassend wird man desh. fragen müssen, wieweit nicht doch eher umgekehrt v. einem eigenen, teils mittelbaren, teils unmittelbaren Einfluß eben dieses chr. Ethos gerade auf das neuzeitl. Grundkonzept v. V. auszugehen ist, einem Einfluß, der nicht zuletzt einem keineswegs harmlosen, bevorzugt pragmatisch über Gesetz od. Erfolg agierenden u. auf diese Weise v. der Tendenz zu eth. Einebnung bedrohten „säkularisierten" Verständnis v. V. nachhaltig entgegenwirkt u. ihm so z. stetigen, am Anspruch des Humanen ausgerichteten Korrektiv wird. Natürlich erscheint darin erst recht der reduktionist. Ansatz zurückgelassen, wie er noch bei Weber hervortritt: V. ist durchaus nicht nur eine Ethik für jene, die „Politik als Beruf" haben.

Lit.: **I. Kant:** Grundlegung der Metaphysik der Sitten. Riga 1785 u. 1786, ed. W. Weischedel: WW, Bd. 4. Wi 1956; **M. Scheler:** Der Formalismus in der Ethik u. die materiale Wertethik. B 1916, Be 1954; **M. Weber:** Politik als Beruf. B 1919; **H. Schultz-Hencke:** Lehrbuch der analyt. Psychotherapie. St 1951; **W. Schöllgen:** Die soziolog. Grundlagen der kath. Sittenlehre. D 1953; **F. Riemann:** Grundformen der Angst. M–Bs 1965; **F. Beese:** Der Neurotiker u. die Ges. M 1974; **S. Elhardt:** Tiefenpsychologie. Eine Einf. St 1971, [14]1998; **W. Korff:** Die Frage nach dem Glück als Frage nach einer humanen Ethik: ders.: Wie kann der Mensch glücken? Perspektiven der Ethik. M 1985, 9–32. WILHELM KORFF

Veranus (frz. *Vrain*), hl. (Fest 13. Nov., 11. Nov. [Btm. Lyon], 19. Okt. [Btm. Orléans]), Bf. (585–590) **v. Cavaillon** (Dép. Vaucluse). Auf Fürbitte des hl. Martin geheilt, nahm er 585 an der Synode v. Mâcon teil (CCL 148A, 248); stellte Unters. über den Tod des ↗Praetextatus v. Rouen an. V. war Beauftragter z. Unters. der Wirren in Ste-Croix in Poitiers (585). Reliquien in Jargeau (Btm. Orléans).

Lit.: **BHL** 8536; **Duchesne FE²** 1, 294; **LThK²** 10, 670 (É. Brouette); **LMA** 2. 1588 (P. Amargier); **BBKL** 12, 1222ff. (J. Hofmann). CHRISTOPH BREUER-WINKLER

Veranus (frz. Véran), Bf. **v. Vence** (450/451), gut bezeugt bis 465, † viell. erst nach 474/475; Erziehung in ↗Lérins. Als Bf. griff er in versch. theol. u. kirchenpolit. Auseinandersetzungen ein. Häufige, durch die frühen lokalen Traditionen v. Vence u. Lyon aber nicht sicher belegte Identifikation mit dem ebenfalls in Lérins aufgewachsenen Sohn des Bf. ↗Eucherius v. Lyon, Veranus, über dessen Tätigkeit als Bf. nichts Näheres bekannt ist. Begräbnis nach MartHieron 596 (auch MartRom 512) in Lyon am 11. Nov., in Vence dagegen Gedächtnistag am 9./10. September.

QQ: Leo M. ep. 68 (PL 54, 887–890); Hilarus, Papst: Epp. 10 u. 12, ed. A. Thiel, Bd. 1. Hi 1974, 148–155); Lucidus: Ep. (CSEL 21, 165–168).

Lit.: **BHL** mit **NSuppl** 8538; **ActaSS** sep. 3, 540–552; **BiblSS** 12, 1021ff.; **BBKL** 12, 1224–27 (Lit.). – **J. van der Straeten:** Un éloge ancien de S. Veran, fils de S. Eucher: AnBoll 83 (1965) 81–94. HEIKE GRIESER

Verba Seniorum (VS.) (lat.; Vätersprüche, Väterworte), lat. Bez. der ↗Apophthegmata Patrum. H. ↗Rosweyde gab vier der von ihm edierten zehn Bücher der ↗Vitae Patrum (An [3]1628 = PL 73/74) den Titel VS. (eine Begründung des Titels liefert er im Vorwort seiner Ausg.: PL 73, 15f.).

Die einzelnen Bestandteile: a) Buch III (PL 73, 739–812): Ps.-Rufinus, wohl eine späte Slg., viell. interpolierte Bearbeitung v. Buch VII. – b) Buch V–VI (PL 73, 851–1024): Übers.-Arbeit des röm. Diakons Pelagius (wohl späterer Papst Pelagius I.) u. des röm. Subdiakons Johannes (wohl späterer Papst Johannes III.); Aufteilung in zwei Bücher nur der versch. Übersetzer wegen; sicher vor 556 entstanden; zugrunde liegt eine systemat. griech. Apophthegmata-Sammlung. – c) Buch VII (PL 73, 1025–68): Übers. einer systemat. Apophthegmata-Slg. durch Paschasius v. Dumio (6. Jh.) (beauftragt v. ↗Martin v. Braga; Edition des Paschasius durch J. G. Freire: A versão latina per Pascásio de Dume dos Apophthegmata Patrum. Coimbra 1971); weicht erheblich v. PL-Text ab. – d) In PL 74, 381–394 findet sich eine Apophthegmata-Übers. des Martin v. Dumio (Braga) unter dem Titel „Patrum aegyptiacorum sententiae". Eine weitere Slg., die teils mit Roswyde (Buch III) übereinstimmt, stammt aus wohl aus dem 6. Jahrhundert (ed. J. G. Freire: Commonitiones Sanctorum Patrum. Coimbra 1974).

All diese lat. Slg. – VS., Adhortationes, Admonitiones, ↗Collationes, Dicta, Exhortationes, Sententiae Patrum – stellten die Spruchweisheit des östl. Mönchtums dem MA z. Verfügung u. regten gleich den Vitae Patrum (unter deren Titel sie auch subsumiert sein können) monast. Spir. u. Praxis an.

Lit.: **DSp** 16, 383–392; **BHL NSuppl** 615ff. – **C. M. Battle:** Die Adhortationes Sanctorum Patrum (VS.) im lat. MA. Ms 1972. ↗Apophthegmata Patrum. KARL SUSO FRANK

Verbalinspiration ↗Inspiration.

Verband der Diözesen Deutschlands (VDD), Zusammenschluß aller Diöz., 1968 gegründet. Gemäß Art. 140 GG bildet er eine Körperschaft öff. Rechts. Nimmt *überdiözesane Aufgaben* der DBK im rechtl. bzw. wirtschaftl. Bereich wahr: als *Rechtsträger* v. Dienststellen u. Einrichtungen der DBK den *Abschluß v. Verträgen* für alle Diöz., die *Koordination* wirtschaftl. bzw. rechtl. Fragen (Staatskirchenrecht, Steuerrecht, kirchl. Melderecht, kirchl. Datenschutz, Arbeitsrecht, Verlags-, Urheber-, Medienrecht, Ordensgestellungsfragen). Der VDD erarbeitet Empfehlungen, die Diözesan-Bf. setzen sie jeweils für ihr Btm. in Kraft. *Finanzmittel* werden v. allen Diöz. – etwa 5% des Kirchensteueraufkommens – für überdiözesane Aufgaben bereitgestellt (allg. Seelsorge, Sonderseelsorge, Schule, Wiss., Kunst, Medien, soz. Dienste u. Weltkirche, u. a. Mission, Entwicklungshilfe, Not- bzw. Katastrophenhilfe). *Haushalt* des VDD: 336 Mio. DM i. J. 2000, davon 183 Mio. DM für den weltkirchl. Bereich. *Finanzausgleich* (außerhalb des

Haushalts): i. J. 2000 für finanzschwache Diöz. in den alten Bundesländern 38 Mio. DM, für die Diöz. in den neuen Bundesländern 170 Mio. DM. *Clearingstelle:* die bei den Betriebsstättenfinanzämtern eingehende Kirchensteuer wird den Diöz. zugeordnet, i. J. 2000 rd. 8 Mrd. DM. *Interdiözesane Kooperation:* Erfahrungsaustausch, gegenseitige Information. – *Geschäftsführer* des VDD ist der jeweilige Sekretär, *Vorsitzender* der jeweilige Vorsitzende der DBK. EDGAR PANHOLZER

Verbände. I. Allgemein: Als V. werden auf Dauer angelegte, auf freiwilligem Zusammenschluß beruhende nichtstaatl. Organisationen bez., die gesellschaftl. Interessen bündeln u. sie staatl. Entscheidungsinstanzen vermitteln. In diesem Sinn wirken sie als intermediäre Instanzen zw. Ges. u. Staat. Von den polit. ↗Parteien unterscheiden sie sich dadurch, daß sie z. Interessenvertretung nicht durch Wahlen, sondern durch den Willen ihrer Mitgl. legitimiert sind, außerparlamentarisch wirken u. keine Regierungsverantwortung anstreben. Kirchliche V. haben eine mehrfache intermediäre Funktion: Sie vermitteln zw. Kirche u. Staat, zw. den einzelnen Gläubigen u. kirchl. Institutionen sowie zw. Kirche u. anderen gesellschaftl. Organisationen. V. ermöglichen es, daß die für pluralist. Gesellschaften charakterist. Interessenvielfalt in demokrat. Entscheidungsprozesse einfließt. Als Gemeinschaften interessengeleiteter Solidarisierung der Individuen stehen V. gemäß dem ↗Subsidiaritäts-Prinzip im Dienst der Sicherung der Freiheit u. Selbstbestimmung der Individuen; sie tragen dazu bei, das Allgemeininteresse der Ges. an die Partikularinteressen ihrer Mitgl. zurückzubinden. ↗Interessenverbände.

Lit.: **E. Benda u. a.** (Hg.): Hb. des Verfassungsrechts der BRD, Tl. 1. B 1984, 372–388 (D. Grimm); **J. Isensee – P. Kirchhof** (Hg.): Hb. des Staatsrechts der BRD, Bd. 2. Hd 1987, 149–170 (J. H. Kaiser); **StL**[7] 5, 593–597 599–603 (J. Weber). – **R. Breitling:** Die zentralen Begriffe der Verbands-Forsch.: Polit. Vjschr. 1/1 (1960/61) 47–73; **E.W. Böckenförde:** Die polit. Funktion wirtschaftlich-soz. Verbände u. Interessenträger in der sozialstaatl. Demokratie: Der Staat 15 (1976) 457–483.
RALF BAMMERLIN

II. Katholische V. (KV.): KV. haben den dt. Katholizismus im 19. u. 20. Jh. entscheidend geprägt. Die Krise der Kirche anfangs des 19. Jh., durch Säkularisation u. Staatsautoritarismus mitbedingt, löste die ↗„Katholische Bewegung" z. rel. Erneuerung, z. Kampf für die Freiheit der Kirche u. die bürgerl. Freiheitsrechte aus. So entstanden nach 1837 zahlr. u. selbstverantwortete V. v. Laien mit sozial-caritativen, gesellschaftl. u. pastoralen Zielsetzungen. Die Generalversammlung der Pius-Vereine z. Verteidigung des Papsttums war 1848 in Mainz die Geburtsstunde der Dt. ↗Katholikentage. Als Lebensäußerung der Kirche haben die KV. trotz Unterdrückung v. 1933–45 bzw. bis 1989 (DDR) nachhaltig gewirkt. Ihr Einfluß in Kirche u. Ges. ist aufgrund der tiefgreifenden Veränderungen, auch durch neu entstandene kath. Organisationen zwar zurückgegangen, doch haben sie nach wie vor ihre Bedeutung als gesellschaftl. Strukturen in der Kirche u. kirchl. Strukturen in der Gesellschaft. Bezüglich der Anerkennung als kath. Verband durch das kirchl. Amt gelten die gleichen Vorschriften wie für katholische ↗Vereine.

Derzeit gibt es in *Deutschland* mehr als 100 überdiözesan tätige KV. Zu unterscheiden sind: Personalverbände nach Alter, Geschlecht, soz. Zugehörigkeit; Berufsverbände, z. B. soz. Dienste im kirchl. Bereich; Sachverbände für bestimmte Aufgabenbereiche (Beratung, Familie, Erziehung, Publizistik usw.). Die KV. wählen Mitgl. in das ↗Zentralkomitee der deutschen Katholiken.

In *Österreich* gibt es rd. 20 kath. V. neben den Bewegungen der Kath. Aktion u. weiteren Organisationen (geistl. Gemeinschaften, Räte auf versch. Ebenen). In der (dt.) *Schweiz* sind die Entwicklungen im Fluß. Jugendgemeinschaften, Frauenbund, Kolping, Studenten- u. Akademikervereinigungen versucht das „Schweizerische Koordinationskomitee kath. Laien" mit Räten u. anderen Organisationen auf nat. Ebene zusammenzuführen. Ferner gibt es Gremien wie die „Schweizer Kath. Arbeitsgemeinschaft für Kirche u. Industrie".

Seit 1990 sind in den Ortskirchen Ostmittel- u. Osteuropas unterschiedl. neue KV. entstanden. Initiativen der Jugend, Frauen, Studenten u. Akademiker erweisen sich als Katalysatoren bei der aktiven chr. Mitgestaltung an einer neuen gesellschaftl. Ordnung.

Lit.: **GSyn** 1, 157 ff.; KV., Stud.-Tag der DBK: Arbeitshilfen, n. 61, hg. v. Sekretariat der DBK. Bn 1988; **R. Weibel:** Immer noch im Umbruch, V. u. Bewegungen im Schweizer. Katholizismus: HerKorr 48 (1993) 355 ff.; **F. Csoklich:** Kein Monopol, aber tonangebend, Kath. Aktion u. kath. Verbandswesen in Östr.: ebd. 49 (1994) 35 ff.; **Ch. Kösters:** KV. u. moderne Ges. (Veröff. der Komm. für Zeit-Gesch. Reihe B). Pb 1995; Adreßbuch für das kath. Dtl. 1999/2000, hg. v. Sekretariat der DBK – Sekretariat des Zentralkomitees der Dt. Katholiken. Pb 1999.
PAUL BECHER

Die **Arbeitsgemeinschaft der katholischen Organisationen Deutschlands** (AgKOD) wird v. mehr als 120 überdiözesan tätigen V.n, Werken u. geistl. Gemeinschaften mit etwa 4,5 Mio. Mitgl. gebildet. Sie fördert den Erfahrungsaustausch unter den kath. Organisationen u. vertritt gemeinsame Interessen in Kirche, Staat u. Gesellschaft. Die AgKOD wählt Persönlichkeiten ihrer Mitgl.-Organisationen in das Zentralkomitee der dt. Katholiken. Auch in Östr. koordiniert eine Arbeitsgemeinschaft die Verbandsaktivitäten. In der Schweiz übernehmen der Kath. Frauenbund u. eine Konferenz der Verbandspräsidenten diese Aufgabe. BERNHARD SCHMITZ

Verbiest, *Ferdinand,* SJ (1641), Miss., Präsident des Mathematisch-Astronom. Amts in Peking u. Diplomat am chines. Ks.-Hof, * 9.10.1623 Pitthem (Belgien), † 28.1.1688 Peking; 1658 Ankunft in Macao u. Tätigkeit in Xian; seit Juni 1660 Assistent v. J. A. ↗Schall v. Bell; während einer Christenverfolgung 1664/65 zeitweise gefangengesetzt; erreichte 1669 v. Ks. Kangxi posthum die Rehabilitation des in Ungnade gefallenen Schall. Als Vorsitzender des Mathematisch-Astronom. Amts korrigierte V. die Kal.-Berechnungen, organisierte die Renovierung des ksl. Observatoriums, verfertigte eine Weltkarte u. unterrichtete den Ks. in Mathematik u. Astronomie; darüber hinaus führte er intensive Diskussionen über wiss. u. rel. Fragen mit hohen Beamten u. dem Ks., der den Bestand der chr. Kirche in China garantierte. V. fungierte als Dolmetscher bei Vhh. mit russ. u. portugies. Gesandten u. setzte sich für die Evangelisierung ganz Chinas u. einen indigenen Klerus ein.

WW: H. Bosmans: Documents relatifs à F. V.: Annales ... de la Flandre 62 (1912) 15–61; ders.: Les écrits chinois de V.: Rev. des questions scientifiques 74 (1913) 272–296; Correspondance de F. V., hg. v. H. Josson – L. Willaert. Bl 1938. – *Zusammenstellung der Publikationen:* R. A. Blondeau: Mandarijn en astronoom. F. V. Brügge – Ut 1970, 481–501.

Lit.: **BiblMiss** 5, 808–812; **EC** 12, 1246f.; **Koch** 1802ff.; **NCE** 14, 609; **BBKL** 12, 1227–32 (Lit.); **G. H. Anderson** (Hg.): Biographical Dict. of Christian Missions. NY 1998, 699f. – **C. Platzweg:** Lebensbilder dt. Jesuiten ... Pb 1882, 249–285; **Sommervogel** 8, 574–586; **L. Pfister:** Notices biographiques et bibliographiques sur les Jésuits ... Shanghai 1932, 338–362; **P. Polman:** Het Breve en het Prolixum Memoriale: Historisch Instituut te Rome 8 (1954) 186–225; **R. Romanet:** F. V. An 1955; **Polgár** 1, 614–617; 2, 323–376; 3, 614–617; **M. Debergh:** Le Père V. et la cartographie des pays chrétiens: J. Heyndrickx (Hg.): Historiography of the Chinese Catholic Church. Lv 1994, 364–380; **J. W. Witek** (Hg.): F. V. Nettetal 1994; **G. Moortgat:** On dating the Pu-te-i pien by F. V.: Actes du VIIe Colloque international de sinologie de Chantilly, hg. v. E. J. Malatesta u. a. Taipei – P 1995, 243–266. KARL JOSEF RIVINIUS

Verborgenheit Gottes (V.). Die Aussage v. der V., die im Umfeld der ↗negativen Theologie steht, trägt der Einsicht Rechnung, daß Gott nicht unmittelbar zugänglich u. greifbar ist, ohne daß er deswegen als abwesend od. entzogen gelten müßte. Der Schöpfer ist Grund, nicht Teil der Schöpfung; sein Wirken in der Gesch. ist immer vermittelt u. darum hinter gesch. Faktoren verborgen. Auch die ↗Offenbarung bedeutet keine Aufhebung der V., die gerade als Folge der Unbegreiflichkeit seiner Ratschlüsse u. seines Heilshandelns gelten kann (Jes 45,15; Röm 11,33–36). Im Sinn der ↗Kreuzestheologie hat die V. die Weisheit dieser Welt im Auge, welcher die Erniedrigung Gottes in Jesus Christus u. des Kreuzes (Mt 11,25; 1 Kor 2,7) verborgen bleiben muß. Schließlich wurzelt die Rede v. der V. in der individuellen od. epochalen Erfahrung des Sich-Verbergens des Antlitzes Gottes (Ps 13,2; ↗Gottverlassenheit).

Theologiegeschichtlich wird die V. zunächst in neuplaton. Trad. mehr philosophisch gefaßt: Gott steht als Grund v. allem doch jenseits alles Seienden u. ist darum unsagbar, sein Wesen bleibt in hl. Dunkel verborgen (Dion. Ar. d. n. 1, 1; myst. 1, 1; Thomas v. Aquin: De veritate 8, a. 1 ad 8). ↗Nikolaus v. Kues geht der V. in der Spannung zu seinem Sich-Entbergen u. doch bleibenden Verborgensein nach. M. ↗Luthers wirkungsgeschichtlich bedeutsame Lehre v. ↗Deus absconditus unterstreicht die christolog. u. kreuzestheol. Verborgenheit, in der Gott sich im Menschsein verhüllt u. seine Herrlichkeit unter ihrem Gegenteil verbirgt (WA 1, 362, 8f.; 56, 376, 31f.). Die neuere Theol. grenzt betont V. v. Entzogenheit ab, um die Offenbarung nicht unter Vorbehalt zu stellen, als bleibe Gott in gewisser Hinsicht doch dahinter verborgen. Gott ist verborgen als ↗Geheimnis, das aber dem Menschen zugesagt ist (Rahner); die V. ist Ausdr. personaler Intimität (Balthasar TL 1, 259), kommunikatives Attribut (Ebeling 2, 243–249), Modus, nicht Grenze der Offenbarung (Jüngel 1977, 460). ↗Unsichtbarkeit Gottes.

Lit.: **R. Weier:** Das Thema v. verborgenen Gott v. Nikolaus v. Kues zu Martin Luther. Ms 1967; **Rahner S** 12, 285–305; **E. Jüngel:** Gott als Geheimnis der Welt. Tü 1977; **P. Lønning:** Der begreiflich Unbegreifbare. Gö 1986; **E. Jüngel:** Die Offenbarung der V.: ders.: Wertlose Wahrheit (BEvTh 107). M 1990, 163–182; **W. Beierwaltes:** Der verborgene Gott: ders.: Platonismus im Christentum. F 1998, 130–171 (zu Nikolaus v. Kues). EVA-MARIA FABER

Verbrechen. I. Ethisch: Die Kategorie des V. wird heute vorwiegend dem Strafrecht zugeordnet. Die theol. Sprache hat nicht immer konsequent eine Sprachregelung verfolgt, sondern je nach Sensibilität v. ↗Sünde *(peccatum)* u./od. v. V. (*crimen* bzw. *delictum*) geredet. Die unterschiedl. Terminologie will zugleich die Dialektik zw. der weltl. u. der göttl. ↗Gerechtigkeit z. Sprache bringen, wenn auch die theol. Antworten zu dieser Problematik in der Theologie-Gesch. recht unterschiedlich ausfallen.

So vertritt Augustinus den Unterschied zw. der Sünde als allen Menschen gemeinsam u. dem V. als einer öff. Verfehlung, welche eine Strafe verdient. Die Einteilung u. Definition wird v. ma. KR übernommen („crimen est grave peccatum accusatione et damnatione dignissimum", CorpIC I, 281, c. 1, dist. 91) u. bes. auf die ↗Häresie angewendet. Die Zuständigkeit wird zwei Instanzen anvertraut: dem *forum internum* des ↗Bußsakraments u. dem *forum externum* der kirchl. bzw. der staatl. Gerichtsbarkeit.

Nach vielfältigen Säkularisierungsprozessen in der NZ ist die kirchl. ↗Gerichtsbarkeit für V. heute faktisch gefallen. Anderseits vertreten die meisten Moraltheologen der frühen NZ die Auffassung, daß nicht alle menschl. ↗Gesetze das moral. ↗Gewissen verpflichten *(leges mere poenales),* auch wenn diese Gesetze bestimmte Handlungen als V. taxieren.

Evangelischerseits wird der Unterschied zw. der Sünde als theol. Qualifikation *coram Deo* u. dem V. als Verfehlung *coram hominibus* weiter radikalisiert. Innerkirchlich kennt ev. KR keine V.-Lehre mehr.

Die heutige Theol. verarbeitet in beiden konfessionellen Varianten kritisch die säkular vollzogene Trennung zw. beiden Kategorien.

Lit.: **H. Schilling:** Gesch. der Sünde od. Gesch. des V.?: Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento 12 (1986) 169–192; **R. Foltis:** V. u. Willkür. Baden-Baden 1994; **H. H. Lesch:** Der V.-Begriff: Grundlinien einer funktionalen Revision. K 1999; **P. Prodi:** Una storia della giustizia. Bo 2000. ALBERTO BONDOLFI

II. Rechtlich u. kirchenrechtlich: V. bez. im *weltlichen* Bereich das strafbare Unrecht (wenngleich § 12 dt. StGB die Straftaten in V. u. Vergehen unterscheidet), im *kirchlichen* Recht sowohl die Straftat (↗Strafe, VII. Kirchenrechtlich) als auch ein ↗Ehehindernis.

Im Unterschied z. ↗Sünde versteht der CIC unter V. (delictum, crimen) eine nach außen in Erscheinung getretene u. wegen ↗Vorsatzes od. ↗Fahrlässigkeit in schwerwiegender Weise (↗Schuld) zurechenbare Verletzung eines ↗Gesetzes od. Verwaltungsbefehls (c. 1321 § 1 CIC; c. 1414 § 1 CCEO). Die einzelnen Straftatbestände finden sich in den cc. 1364–1398 CIC (cc. 1436–1467 CCEO).

V. als Ehehindernis (impedimentum criminis) umfaßt sowohl die Tötung eines in gültiger Ehe lebenden Gatten z. Zweck der Eheschließung als auch den gemeinsamen Gattenmord (c. 1090 CIC; c. 807 CCEO). Die ↗Dispens ist dem Hl. Stuhl vorbehalten (c. 1078 § 2, 2° CIC; c. 795 § 1, 3° CCEO).

Lit.: **LMA** 8, 1491f. (W. Rees); **HdbKathKR**[2] § 85 (E. Zapp) §§ 105ff. (W. Rees); **MKCIC** cc. 1078 1090 (K. Lüdicke). – **Zapp E** 99–105 118; **R. Sebott:** Das neue kirchl. Eherecht. F [2]1990, 81f. 110f.; **ders.:** Das kirchl. Strafrecht. F 1992; **W. Rees:** Die Strafgewalt der Kirche (KStT 41). B 1993. WILHELM REES

Verbrüderungsbuch ↗Gebetsverbrüderung.

Vercelli, Ebtm. (Vercellen.) in ↗Piemont, mit den Suffr. ↗Alessandria, Biella, ↗Casale Monferrato, ↗Novara u. Vigevano. Erster Bf. war der Sarde ↗Eusebius (340–371). Um 389 wurden Novara u. ↗Turin, wenig später ↗Ivrea u. ↗Aosta als Diöz. abgetrennt. In langobard. Zeit war die Stadt Sitz eines Hzg.; bereits in karol. Zeit regierten die Bf. die Stadt. Bekannte Bf. waren u.a. Liutward, Erzkanzler Ks. ↗Karls III., der Intellektuelle ↗Atto († 964) sowie ↗Leo als enger Berater Ks. ↗Ottos III. Seit dem 11. Jh. vollzog sich der polit. Aufstieg der Kommune. 1170–94 wurde eine Erweiterung des Mauerrings notwendig. Die Stadt fiel 1335 an die ↗Visconti, 1427 an ↗Savoyen; 1638–59 war sie v. den Spaniern besetzt. 1474 wurde das Btm. Casale, 1772 Biella abgetrennt. Die nachtridentin. Reform wurde v.a. durch Bf. G. F. ↗Bonomi vorangetrieben, der den eusebian. Ritus abschaffte. 1805 wurde das Btm. dem Dép. Sesia angeglichen; seit 1817 Ebtm., bis dahin bei der mailänd. Kirchenprovinz. Der bedeutendste Bf. des 19. Jh. war Alessandro D'Angennes (1832–69). Hubert Crivelli (1182–84), der spätere Urban III., u. Giuliano della Rovere (1502–03), der spätere Julius II., waren ebenfalls Bf. v. V. – Um 1152 wurde der roman. Turm des 1572–1860 mehrfach umgebauten Doms errichtet. Unter Kard. Guala Bicchieri 1219–27 erfolgte der Bau v. S. Andrea. In der Kapitels-Bibl. befinden sich eine lat. Evangelien-Hs. aus dem 4. Jh. u. das um 975 in Südost-Engl. verf. „V.-Book". – 1658 km²; 2000: 177000 Katholiken (99%) in 117 Pfarreien. □ Italien, nördl. Teil, Bd. 5.

Lit.: **EC** 12, 1248–53; **LMA** 8, 1495 ff. – V. nel Risorgimento (mostra). Vercelli 1961; **S. F. Wemple:** Atto of V. Ro 1979; **R. Ordano:** Storia di V. Vercelli 1982; S. Eusebio di V., hg. v. **M. Capellino.** ebd. 1996. – *Zs.:* Archivi e storia: rivista semestrale dell'Archivio di Stato di V. 1 (1989) ff.

HEINZ NOFLATSCHER

Vercellone, *Carlo Giuseppe,* B (1829), kath. Theologe, * 10.1.1814 Sordevolo (Piemont), † 29.1. 1869 Rom. V. lehrte nach der Priesterweihe (1836) an versch. Ordenskollegien Theol., seit 1844 in Rom; seit 1850 in der Generalleitung des Ordens. Als Konsultor der Index-Kongreg. (ab 1850) verteidigte er ↗Ontologismus u. „liberale" Theologen gg. die Angriffe der Jesuiten (u.a. G. ↗Perrone). Bedeutender Erforscher der lat. Bibel (Vulgata).

WW: Dissertazioni accademiche. Ro 1864.

Lit.: **BBKL** 12, 1233–38 (Lit.). – **G. Boffito:** Bibl. Barnabitica. Bd. 4. Fi 1937, 163–175; **S. Pagano:** C. V. e la condanna delle opere di V. Gioberti: Barnabiti Studi 4 (1987) 7–62.

HERMAN H. SCHWEDT

Vercruysse, *Bruno,* SJ (1817), Prediger u. geistl. Schriftsteller, * 2.7.1797 Kortrijk (Belgien), † 9.10. 1880 Brüssel; rel. Bildung sowie Ausbildung in Lehre u. Predigt 12 Jahre lang in der Schweiz. Seine *Nouvelles méditations pratiques … sur la vie de N.S. à l'usage des communautés religieuses* (2 Bde. Bl 1867) waren 75 Jahre lang ein Klasssiker: fast 100 Aufl. in 8 Sprachen (dt.: Neue prakt. Betrachtungen auf alle Tage des Jahres für Ordensleute, 2 Bde. Pb 1913). Für Laien verf. er ein *Manuel de solide piété …* (2 Bde. Bl 1870), übers. in mehrere Sprachen erlangte es Dutzende v. Auflagen.

Lit.: **Sommervogel** 8, 589–592; **DSp** 16, 394 f. HENRI TIHON

Verdammnis, in der kirchl. Lehr-Trad. weithin als Synonym für ↗Hölle gebraucht; betont (im Anschluß an Mt 25,41; 2 Thess 1,9 u.a.) v.a. den selbstverschuldeten, v. Gott den im Stand der Todsünde (↗Sünde) Gestorbenen als verdiente ↗Strafe zugeteilten ewigen Verlust der beseligenden ↗Anschauung Gottes u. damit das definitive Verfehlen des letzten Ziels ihres Lebens. In dieser (im MA so bezeichneten) „poena damni", deren innerer Grund nach Thomas v. Aquin (S. th. I-II, 87, 4) im Wesen der Sünde als „aversio a Deo" liegt u. die v. der (zusätzl.) „poena sensus", der äußerlich-sinnlich erfahrenen Bestrafung durch das „Höllenfeuer", unterschieden wird (welche der Sünde als falscher „conversio ad creaturam" entspricht), besteht nach trad. theol. Auffassung die eigtl. Qual der Hölle. In der gegenwärtigen kath. Theol. wird die V. im Sinn einer frei gewollten, im Tod sich selbst endgültig setzenden Kommunikationsverweigerung gegenüber dem universalen ↗Heilswillen Gottes als reale Möglichkeit der endl. ↗Freiheit betrachtet (u. nicht so sehr als eine ihr v. Gott zugeteilte Strafe). Denn aufgrund der v. menschgewordenen Wort Gottes in Jesus Christus stellvertretend erlittenen ↗„Gottverlassenheit" am Kreuz u. seines darin vollzogenen, die Macht der Sünde u. des (ewigen) Todes entmachtenden ↗„Höllenabstiegs" bleibt auch der sich selbst v. Gott weg „verdammende" Mensch in Ewigkeit umgriffen v. der liebenden Solidarität Gottes, die den Sünder nicht verläßt, ihn aber auch nicht (ohne Selbstwiderspruch) gg. seinen Willen aus der Erstarrung eines endgültig festgehaltenen Nein befreien od. ihn schlechthin „annihilieren" (↗Annihilation) kann.

Lit.: **Pohle-Gummersbach**[9] 3, 668–682; **H. U. v. Balthasar:** Was dürfen wir hoffen? Ei 1986; **ders.:** Kleiner Diskurs über die Hölle. Ostfildern ²1987; **H. Vorgrimler:** Gesch. der Hölle. M 1993; **G. L. Müller:** Kath. Dogmatik. Fr ²1996, 519–522 562–565.

MEDARD KEHL

Verden, niedersächs. Kr.-Stadt (28500 Einw.; 8% kath.), ehem. Bf.-Sitz, Suffr. v. ↗Mainz, mit einem 1490 vollendeten Dom der hll. Maria, Cäcilia u. Fabian (heute ev.), der ehem. Stiftskirche St. Andreas (13. Jh., heute ev.), der Stadtkirche St. Johannis (12./15. Jh., heute ev.) u. der Propsteikirche St. Josef (19. Jh., kath.). Die Diöz. erstreckte sich v. der Allermündung in die Weser bis z. Elbe in die Altmark mit Bardowiek, Buxtehude, ↗Lüneburg, Salzwedel, Uelzen. Das Hochstift bildete um V. u. die Residenz Rotenburg etwa ein Sechstel der Diözese. Die röm. Kurie schätzte V. wirtschaftlich mit 400 Gulden Servitien ein, vergleichbar mit ↗Minden (500). Quellen z. Früh-Gesch. sind dürftig. 782 Stätte des *Blutgerichts* ↗Karls d. Gr. über die ↗Sachsen. Die Mission begann nach dem Paderborner Reichstag 777 v. Köln, Mainz u. Trier aus. Noch im 13. Jh. gab es im Btm. starke heidn. Minderheiten. Die Leitung erhielt zunächst der Abt. v. ↗Amorbach u. Neustadt (Main). Spatto (nach anderer Lesart S. Patto; vor 815/816), St. Tancho u. St. Harud (bis 829) sind als Abt-Bf. belegt. Nach dem Necrologium Verdense war Spatto episcopus secundus. Da der in den Chroniken gen. ↗Suitbert († 713) als Vorgänger ausscheidet, könnte der nicht genau datierte Tancho die Bf.-Liste eröffnet haben. Die Lage spricht dafür, in V. den urspr., königlich dotierten Bf.-Sitz zu sehen, unbeschadet der mögl. Diskussion eines Btm. Bardowiek. Als erster resi-

dierender Bf. gilt Helmgaud (829–839), Rudolf (1189–1205) nahm sich als erster einen Weihbischof. Vom regen kirchl. Leben zeugen 27 Stifte u. Klr., davon 10 für Frauen. Von den päpstlich providierten Bf. hatten ↗Dietrich v. Niem (1395–99) u. Konrad v. Soltau (1399–1407) Probleme. Barthold v. Landesbergen (1470–1502) führte das Btm. zu letzter Blüte. In der Reformation ragte A. v. ↗Getelen als Generalvikar hervor. 1567 wurde im Dom der luth. Gottesdienst eingeführt. 1586 war V. bis auf das Neu-Klr. Buxtehude protestantisch. 1630 gab es noch zwei kath. Domherrn. Die kath. Restauration unter Bf. F.W. v. ↗Wartenberg (1630–61) mit Neuweihe des Doms, Synode 1630 u. Gründung einer SJ-Residenz beendete der Einfall der Schweden 1631, bei dem Johann Arnoldi SJ den Mart.-Tod erlitt. Die v. Hl. Stuhl nicht anerkannte Aufhebung des Btm. erfolgte 1648 mit Angliederung an Schweden. Zunächst dem AV der ↗Nordischen Missionen unterstellt, wies Leo XII. 1824 den Großteil V.s dem Btm. ↗Hildesheim zu. In der Stadt V. wurde 1856 wieder eine kath. Pfarrei err., die 1995 gegr. „Gesellschaft für die Gesch. des Btm. V." hält die Vergangenheit lebendig.

Lit.: **R. Drögereit:** Die Verdener Gründungsfälschung u. die Bardowiek-Verdener Gründungs-Gesch.: Dom u. Btm. V. Rotenburg 1970, 1–102; **G. May:** Die dt. Bf. angesichts der Glaubensspaltung des 16. Jh. W 1983, 346–352; **K. Honselmann:** Die Btm.-Gründungen in Sachsen unter Karl d. Gr.: ADipl 30 (1984) 1–50 (Lit.); **E. Heyken:** Unters. z. Verdener Früh-Gesch.: Jb. der Ges. für niedersächs. KG 85 (1987) 7–65; **H. Jakobs:** Die Verdener Abt-Bf. der Gründungszeit, das Andreas-Patr. ihres Dom-Klr. u. das Bardowiekproblem: ebd. 86 (1988) 109–125; **J. Laudage:** Die Entstehung des Btm. V.: Stader Jb. NF 79 (1989) 22–44; **H.-E. Danneberg–H. J. Schulze** (Hg.): Gesch. des Landes zw. Elbe u. Weser, Bd. 2. Stade 1995; **Th. Vogtherr** (Hg.): Chronicon espicoporum Verdensium. ebd. 1998 (Lit.); **ders.:** Das Btm. V. u. seine Bf. im Großen Schisma: RQ 94 (1999) 131–148.
HANS JÜRGEN BRANDT

Verdi, *Giuseppe,* it. Komponist, * 9. od. 10.10.1813 Roncole b. Busseto, † 27.1.1901 Mailand. V., der bedeutendste it. Opernkomponist des 19. Jh., war kein gläubiger Katholik u. hat keine Musik für den Gottesdienst geschrieben. Nachdem er schon 1868/1869 zu einem Requiem für G. ↗Rossini beigetragen hatte, komponierte er 1874/75 z. Gedächtnis an den Dichter A. ↗Manzoni seine *Messa da Requiem* für Soli, Chor u. Orchester. Trotz des Rückgriffs auf trad. Elemente der Kirchenmusik (A-cappella-Abschnitte, dem Choral nachempfundene Motive) u. der Requiem-Komposition (Trompeten-Fanfaren) überwiegt eine subj. Ausdeutung des Textes, die in einer wirkungsvollen Schreibweise mit virtuoser Führung der Singstimmen u. einer sehr farbigen, kontrastreichen Orchesterbehandlung z. Geltung kommt. Unter V.s *Quattro pezzi sacri* (veröff. 1898) ragen das *Stabat mater* für Chor u. Orchester (ohne Soli) u. das *Te Deum* für Doppelchor u. Orchester hervor. Im *Stabat mater* überwiegen, anders als in den übrigen für den Konzertsaal bestimmten Vertonungen des 19. Jh., die leisen Töne. Einige trad. Elemente im *Te Deum,* wie Choralintonation u. Falsobordone-Abschnitte, werden in eine kontrastreiche, dramat. Gesamtwirkung eingebunden, in der aber V.s persönl. Deutung des – manchmal eigenwillig umgestellten – Textes vorherrscht.

Lit.: **D. Rosen:** V.'s ‚Liber scriptus' Rewritten: The Musical Quarterly 49 (1969) 151–169; **ders.:** ‚La Messa' a Rossini e il Requiem per Manzoni: Riv. italiana di musicologia 4 (1969) 127–137, 5 (1970) 216–233; **ders.:** The operatic origins of V.'s ‚Lacrymosa': Studi verdiani 5 (1988/89) 65–84.
MAGDA MARX-WEBER

Verdienst. I. Biblisch-theologisch: 1. *Terminologie.* Die Bibel hat kein Wort für das, was die spätere westl. Theol. im Kontext der ↗Rechtfertigungslehre „Verdienst" *(meritum)* nennt, nur die rabb. Lit. besitzt mit זכות [*zkwt*] einen vergleichbaren Begriff, dessen trad. Wiedergabe mit V. aber umstritten ist (Neusner, Egger). Die Vg. verwendet *meritum* in JesSir 10,31 (secundum meritum suum), 16,15 (secundum meritum operum suorum) u. 38,17 (Textvariante); in ihrer Übers. des NT fehlt das Wort.

2. *Altes Testament.* Daß der Mensch sich die Zuwendung Gottes verdienen, einen Rechtsanspruch auf sie geltend machen könnte, ist ein dem AT völlig fremder Gedanke. Die hier scheinbar benachbarten Bedeutungsfelder ↗Lohn u. Belohnung sowie ↗Vergeltung sperren sich in ihrer Komplexität gg. ein derartig verengtes jurid. Denken, da sie die Folgen einer sittl. Tat in einem übergreifenden Handlungs- u. Geschehens-Zshg. (↗Tun-Ergehen-Zusammenhang) sehen. Auch bei den großen Themen des AT wie ↗Berufung der Väter, ↗Erwählung Israels, ↗Bund, Gabe der ↗Tora bleibt eine vorgängige Konditionierung aufgrund irgendwelcher Vorzüge od. V.e außer Betracht (vgl. v.a. Dtn 7,7f.; 9,5f.). Vielmehr gilt grundsätzlich: „Ich erbarme mich, wessen ich mich erbarme" (Ex 33,19).

3. *Judentum.* Die chr. Wahrnehmung des Judentums stand lange Zeit unter dem Vorurteil, „Religion völligster Selbsterlösung" zu sein (Bill 4/1, 6): „Die Tora ist Israel nur gegeben worden, damit sie (sc. die Juden) durch sie V. u. Lohn erlangen" (ebd. 4). Gerät hier das Judentum im Gefolge der reformator. Abwehr jeder V.-Lehre z. dunklen Folie für die chr. Botschaft v. der ↗Gnade, so zeigt die judaist. Forsch. (zu deren jüngerer Gesch.: Avemarie 11–49; Egger 10–31), wie differenziert nach Kontext u. Funktion der Gebrauch v. זכות im rabb. Schrifttum tatsächlich ist; z. Diskussion steht auch, ob man überhaupt v. einer festen V.-Lehre der Rabbinen sprechen kann (Moore, Sanders). Anthropologisch bringt זכות den „unermeßlichen Wert" eines jeden Menschen vor Gott z. Ausdr. (Marmorstein 3), in der formelhaften Rede v. den „זכות der Väter" auch den solidar. Zshg. des Volkes, in dem זכות v.a. den anderen zugute kommt (Moore; Neusner). Die Vorstellung einer v. der Erwählung losgelösten Verdienstlichkeit v. Gebotserfüllungen ist der rabb. Lit. fremd (zu ySanhedrin 10, 1 27d 40–45: Egger 256ff.; zu mMakkot 3, 16: Avemarie 296–299 mit Anm. 36). Deshalb schlägt Egger (297) vor, bei זכות anstatt v. V. v. „anerkennenswerter antwortender Glaubenspraxis" zu reden.

4. *Neues Testament.* Jesus spricht des öfteren begrifflich u. unter Bildern v. eschatolog. ↗Lohn (Lk 6,35 par.; 14,11 u.ö.), schließt dabei aber eine Verdienstlichkeit des Gehorsams gegenüber Gott ausdrücklich aus (Lk 17,7–10; vgl. mAvot 1, 3; 2, 8; Bill 4/1, 19k). Er sieht menschl. Handeln ganz im Horizont der mit ihm angebrochenen Gottesherrschaft, welche nicht nur die ↗Umkehr der Sünder freisetzt (Mk 1,15), sondern auch deren erneuertes Leben, so sehr sie es einfordert, als eschatolog. Gabe noch ein-

mal überragt. So steht der himml. Lohn in keinem Verhältnis z. Bemühen der Menschen (vgl. Mt 24,46f.; 25,21.23 u.ö.), bedeutet er doch die Teilhabe an der Gottesherrschaft selbst bzw. den Eingang in sie (Lk 12,32; 22,29 u.ö.). Mt 20,1–16 ist keine Abrechnung mit einer mutmaßl. V.-Lehre des Judentums (Bill 4/1, 484–500), vielmehr verteidigt hier Jesus mit einem Gleichnis für den gütigen Gott, der mehr als gerecht ist, seine eigene Zuwendung zu den Sündern. – Der Grundsatz der pln. Rechtfertigungslehre Gal 3,28; Röm 3,28 wendet sich nicht gg. eine Behauptung der Verdienstlichkeit der Gesetzeswerke (darf also nicht z. Stützung des oben gen. Vorurteils gegenüber dem Judentum mißbraucht werden), sondern statuiert die soteriolog. Exklusivität des Christusglaubens angesichts der Absicht, auch v. Heiden(christen) Toraobservanz einzufordern. In der späteren Auslegung des Grundsatzes mit ihrer Generalisierung der ἔργα νόμου zu „Werken“ überhaupt lautet der Ggs. dann in der Tat: „aus Gnade“/„nicht aufgrund eigener (verdienstl.) Werke“ (Eph 2,8f.; vgl. 2 Tim 1,8f.; Tit 3,4–7; PolPhil 1, 3; 1 Clem. 32, 4). Nach Paulus besitzt der Mensch keinen Grund z. Ruhm vor Gott (1 Kor 1,31; 4,7; 2 Kor 10,17; vgl. Röm 3,27; 4,2). Was er in der Kraft des Geistes wirkt, verdankt er einzig u. allein Gott (vgl. Phil 2,12f.; Gal 6,7ff.). – Hinter Röm 11,28b („um der Väter willen“) steht evtl. die rabb. Formel בזכות אבות ([*bzkwt 'abôt*]; Schoeps 257).

Lit.: **RGG³** 6, 1262–66 (E. Lohse, G. Bornkamm). – **A. Marmorstein:** The Doctrine of Merits in Old Rabbinical Literature. Lo 1920; **G.F. Moore:** Judaism in the First Centuries of the Christian Era, the Age of the Tannaim, 3 Bde. C 1946; **H.J. Schoeps:** Paulus. Tü 1959; **J.D. Quinn:** The Scriptures on Merit: H.G. Anderson u.a. (Hg.): Justification by Faith. Minneapolis 1985, 82–93; **E.P. Sanders:** Paulus u. das palästin. Judentum. Gö 1985; **M. Remaud:** Le mérite des pères dans la tradition juive ancienne et dans la liturgie synagogale. Diss. P 1992; **M. Theobald:** Die Arbeiter im Weinberg (Mt 20,1–16): D. Mieth (Hg.): Chr. Sozialethik im Anspruch der Zukunft. Fri u.a. 1992, 107–127; **J. Neusner:** Systematic Integration and Theology. The Concept of Zekhut in Formative Judaism: The Tablet and the Scroll. FS W.W. Hallo. Maryland 1993; **F. Avemarie:** Tora u. Leben. Tü 1996; **W. Egger:** V.e vor Gott? Fri 2000.

MICHAEL THEOBALD

II. Theologie- u. dogmengeschichtlich: Eine ausgeprägte Lehre v. V. (lat. *meritum*) ist Eigenart der westl. Theol. (vgl. im Osten die Vorbehalte bei ↗Origenes [comm. in Rom. 4, 1]). Hintergrund ist die Vorstellung, daß gute ↗Werke, die über das Gott Geschuldete hinausgehen, Rechte bei Gott erwerben (Herm. sim. 5, 3) od. die durch ↗Sünde hervorgerufene ↗Schuld kompensieren (Spr 10,12; 1 Petr 4,8; 1 Clem. 49, 5). Der Begriff V. gewinnt Bedeutung zuerst bei ↗Tertullian, der das einflußreiche Wort „bonum factum Deum habet debitorem“ prägt (paenit. 2, 11). Ist schon bei Tertullian das jurid. Verständnis des V. wegen dessen Abhängigkeit v. der ↗Gnade gebrochen, so fordert noch mehr die Auseinandersetzung zw. ↗Augustinus u. ↗Pelagius um die Vermögen der menschl. Natur eindeutige Klärungen bzgl. der Begründung des V. u. seiner Einordnung im Gnadengeschehen. Die Gnade selbst ist unverdienbar (Aug. nat. et grat. 4, 4; vgl. DH 388 397). Die guten Werke, die himml. ↗Lohn verdienen, sind Folge der Gnade, die im Menschen als Kraft z. Guten wirksam ist. Darum gilt: „Wenn Gott unsere V.e krönt, so krönt er nichts anderes als seine eigenen Gaben“ (ep. 194, 5, 19; vgl. DH 243 248; s. im MRom 1970 die Präfation v. den Hll. I). Ein Anrecht des Menschen Gott gegenüber gibt es allein infolge der Verheißung Gottes, in der Gott sich selbst verpflichtet, das ewige Leben zu schenken (serm. 110, 4, 4).

Die schol. Theol. differenziert – mit schwankenden Bedeutungen, zunächst aber übereinstimmend im Blick auf den begnadeten Sünder – terminologisch zw. dem uneigtl. V. (Angemessenheits-V.; *meritum de congruo*), welches Gott in barmherziger Anerkennung der guten Werke gewährt, u. dem eigtl. V. (Würdigkeits-V.; *meritum de condigno*), demzufolge ein gutes Werk gerechterweise, d. h. wegen der Entsprechung zw. Leistung u. Lohn, ein Anrecht auf Lohn begründet. Diese Differenzierung ermöglicht unterschiedl. Akzentuierungen in der Verhältnisbestimmung v. freier Selbstbindung Gottes u. der Rolle der guten Werke. Bleibt das frühe MA auf der Linie der augustin. Sicht, indem die Verdienstlichkeit guter Werke in den Rahmen der ihnen aufgrund der Verheißung Gottes zukommenden V.e gestellt wird (↗Bernhard v. Clairvaux), so legt die ↗Porretaner-Schule den Akzent auf die Selbstbindung Gottes u. lehnt jegl. den Werken immanente Verdienstlichkeit ab. Begründet wird dies, im Anschluß an Röm 8,18 u. Mt 20,1–16, mit der Disproportionalität der Werke z. himml. Lohn. Ein uneigtl. V. bedeuten die guten Werke nur aufgrund der Anordnung Gottes. Diese Betonung der Selbstbindung Gottes kennzeichnet die franziskan. Trad., in der Spätscholastik jedoch weniger wegen der Diskrepanz zw. Werken u. Lohn, sondern wegen der Freiheit Gottes gegenüber allem Nicht-Göttlichen.

Auf der anderen Seite stehen Positionen, die den Lohn auch auf die Qualität des v. der Gnade getragenen verdienstl. Werkes zurückführen (↗Wilhelm v. Auxerre, ↗Thomas v. Aquin). Wenngleich die Werke als menschliche keinen Anspruch begründen können u. nur durch Gottes Anordnung verdienstlich sind (meritum de congruo), begründen sie, insofern sie aus der Gnade hervorgehen, kraft deren Teleologie auf das ewige Leben ein V. im eigtl. Sinn (meritum in condigno) (vgl. S. th. I-II 114).

Die Annahme eines uneigtl. V. (meritum de congruo) in der Vorbereitung des Sünders auf die Gnade im 14. Jh. führt zugleich zu einer starken Betonung der Freiheit Gottes bei der Akzeptation dieses V. Hier verknüpfen sich V.- u. Prädestinationsproblematik: Die ↗Prädestination geschieht nach Johannes ↗Duns Scotus ohne Bezug auf die vorausgesehenen V.e *(ante praevisa merita),* nach ↗Wilhelm v. Ockham – mit Betonung der freien Selbstbindung Gottes – unter Voraussicht der V.e *(post praevisa merita).* Zu erwähnen ist die Möglichkeit des stellvertretenden, soz. V. (de congruo; S. th. I-II 114, 6), die bedeutsam ist für die Vorstellung, daß die überschüssigen V.e der Hll. das ↗Verdienst Christi ergänzen u. den Kirchenschatz bilden.

Infolge der ↗Rechtfertigungslehre lehnen die Reformatoren die Möglichkeit eines V. v. Menschen prinzipiell ab. Dabei wird allerdings der V.-Begriff fast ausschließlich auf die Frage nach der Verdienbarkeit der Rechtfertigungsgnade bezogen u. als Inbegriff des rel. Selbstrechtfertigungs- u. Leistungsstrebens interpretiert. Nicht nur kann der Sünder faktisch kein V. erwerben, weil er unfähig z. Geset-

zeserfüllung u. z. Guten ist, darüber hinaus ist der Mensch prinzipiell auf die Gnade verwiesen, die allein ihn rechtfertigt (vgl. M. ↗Luther: WA 18, 692 f.; 40/1, 224, 29–32; BSLK 56 f. 227 f.; J. ↗Calvin: Inst 3, 15). Auch das Handeln des erneuerten Menschen kann nicht als verdienstlich angesehen werden (WA 2, 46, 6; 18, 696, 6 f.). Erst recht ist eine Berufung auf V.e der Hll. abzulehnen (vgl. WA 1, 236).

Das Konzil v. Trient lehnt das V. vor der Gnade ab (DH 1532), der gerechtfertigte Mensch aber kann kraft der Gnade deren Vermehrung, das ewige Leben sowie die Vermehrung der Herrlichkeit verdienen (DH 1546 1582).

In der neueren kath. Theol. wird im Blick auf die Aussagen der Hl. Schrift (s. o. I.) die Problematik des V.-Begriffs zugestanden (vgl. Pesch 1987); es kommt zu einem Bedeutungsverlust u. zu Neuformulierungen. So scheint im ökum. Gespräch ein Konsens durch den Rekurs auf das bibl. Motiv des ↗Lohnes möglich (Lk 1, 72 ff.; GE nn. 38 f.).

Lit.: **Auer** 2, 58–201; **Landgraf D** 1/1, 141–201 238–302; **J. N. Bakhuizen van den Brink:** Mereo(r) and meritum in some Latin Fathers: StPatr 3 (TU 78), 333–340; **O. H. Pesch:** Theol. der Rechtfertigung bei M. Luther u. Thomas v. Aquin. Mz 1967, Da ²1985; **B. Hamm:** Promissio, pactum, ordinatio. Freiheit u. Selbstbindung Gottes in der schol. Gnadenlehre (BHTh 54). Tü 1977 (Lit.); **J. Heinz:** Justification and Merit. Luther vs. Catholicism. Berrien Springs 1984; **G. Hallonsten:** Meritum bei Tertullian. Malmö 1985; **O. H. Pesch:** Die Lehre v. ‚V.' als Problem für Theol. u. Verkündigung (1967): Dogmatik im Frgm. Mz 1987, 377–416 (Lit.); **J. Wawrykow:** John Calvin and Condign Merit: ARG 83 (1992) 73–90; Gemeinsame Erklärung (GE) z. Rechtfertigungslehre, mit Einf. u. Kmtr., hg. v. Inst. für Ökum. Forsch. Sb 1997.

III. Systematisch-theologisch: Theologisches Anliegen der Lehre v. V. ist der Zshg. zw. dem Lebensvollzug des gerechtfertigten Menschen u. der gnadenhaften Vollendung. Vom Motiv des ↗Lohnes u. der ↗Vergeltung ist der V.-Begriff insofern zu unterscheiden, als er seinem sprachl. Ursprung nach weniger die v. Gott gewährte unmittelbare Entsprechung des Lohnes z. vorausgegangenen Handeln, als vielmehr das menschl. Anrecht auf eine solche Belohnung mitklingen läßt, wobei theologisch näher zu klären bleibt, welcher Art ein solches Anrecht sein kann. Als Ertrag der theologiegesch. Reflexionen ist die Abhängigkeit des V. v. der Gnade festzuhalten. Die Rechtfertigungsgnade steht an der Wurzel des V. u. ist nicht dessen Gegenstand. Damit zeigt sich, daß die V.-Lehre nicht den Grund des Heils anvisiert, sondern einen Aspekt der Art u. Weise, wie Gott es schenkt; darum wird in der Rede v. V. letztlich nicht der Mensch, sondern Gottes Gnadenwirken geehrt. Rahmen des V.-Gedankens ist die Bundes-Theol., derzufolge Gott den Menschen als Partner respektiert u. ihn z. Antwort befähigt. Dies erklärt auch, warum in der Theologie-Gesch. immer wieder versucht wurde, den V.-Begriff v. jurid. Implikationen zu lösen u. mit personalen Kategorien der freien Anerkennung zu interpretieren (entsprechend der dt. Unterscheidung v. „der" u. „das" V.).

In authent. Auslegung hebt das Motiv nicht auf einen rechtl. Anspruch des Menschen ab, sondern – schriftgemäß – auf die Anerkennung der Wirksamkeit der Gnade Gottes u. auf den Wert, der im Heilsgeschehen der personalen Einbeziehung des Menschen in seiner bleibenden Verantwortlichkeit zukommt. In diesem Sinn stehen die menschl. V.e nicht neben dem ↗Verdienst Christi, sondern sind Modus des Eintretens in die ↗Stellvertretung Jesu Christi.

Lit.: **KKD** 5, 226–235 (J. Auer); **K. H. Menke:** Stellvertretung. Ei 1991. EVA MARIA FABER

Verdienst Christi (V.). Als V. wird die Frucht der Erlösungstat Jesu Christi bez., die den Menschen zugute kommt u. eine obj. Teilhabe an seiner Gnade ermöglicht: Das Verdienst, das Jesus Christus erworben hat, kann den Menschen zugeeignet werden. Gefragt wird in der schol. Theol., ob er nur für die Menschen ein Verdienst erworben hat od. ob er ein Verdienst auch für sich erwerben mußte, nämlich im Blick auf seine ↗Erhöhung (Phil 2, 9), die Befreiung v. der ↗Leidensfähigkeit bzw. die ↗visio beatifica (Petrus Lombardus: Sent. III, 18, 1; Thomas v. Aquin: S. th. III, 19, 3; 49, 6). Verdienstlich ist insbes. das ungeschuldete Todesleiden (Anselm v. Canterbury: Cur Deus homo 2, 19), darüber hinaus infolge seines freien Gehorsams sein gesamtes ird. Dasein (Thomas v. Aquin: S. th. III, 34, 3). Die Anrechenbarkeit seines Verdienstes auf alle Menschen setzt die gemeinsame Menschheit (Anselm v. Canterbury) bzw. die besondere Stellung Christi als Haupt der Menschheit (Thomas v. Aquin: S. th. III, 19, 4) voraus. Die spätschol. Theol. betont die Notwendigkeit der Akzeptation auch des V. durch Gott u. relativiert damit die inhaltl. Ausprägung.

Lehramtlich wird mit dem V. als Ursache der ↗Rechtfertigung das Voraus der ↗Erlösung festgehalten (DH 1529 1523 1530 1560 1583). Wichtig ist der Begriff im Zshg. mit der Vorstellung v. Kirchenschatz (DH 1025 ff.) (↗Ablaß, III. Theologische Deutung).

Das soteriolog. Motiv des V. tendiert zu einer veräußerlichten Vorstellung der Teilgabe am Erlösungswerk, die aber über den Begriff der ↗Stellvertretung korrigierbar ist.

Lit.: **Landgraf D** 2/2, 170–253; **H. Kessler:** Die theol. Bedeutung des Todes Jesu. D 1970, 188–226. EVA-MARIA FABER

Verdrängung. Nach psychoanalytischer Theorie (S. ↗Freud) ist V. ein seel. ↗Abwehrmechanismus, bei dem das ↗Ich unreflektiert jene Bewußtseinsinhalte ins ↗Unbewußte drängt, deren Zulassung bzw. Durchleben zu unerträgl. Zwiespalt od. Gefühlszustand führen würde. Solche Inhalte sind nach Freud „Regungen v. Selbstsucht u. Grausamkeit, die man allgemein als böse zusammenfassen kann, v. a. aber sexuelle Wunschregungen" (WW, Bd. 13, 412). Die ↗Psychoanalyse der Ggw. weitet den Begriff der V. aus u. bezieht ihn auf jeden „unerträglichen, unlustvollen Gefühlszustand (seel. Schmerz bei Trennung u. Verlust, Selbstverlust, Scham u. Schuldgefühle, Unsicherheitsgefühl bei aufsteigenden Triebwünschen)" (Mentzos 32). Da das Verdrängte im Bewußtseinshintergrund weiterwirke, mit zunehmender Dauer sich verstärkend, komme es – so die Theorie – zu bestimmten psych. Fehlentwicklungen (spezif. Erinnerungslücken, „Übersehen" bestimmter Inhalte, „Freudsche Versprecher" u. ähnliche Fehlleistungen, Angstobjekt-Verschiebungen u. a. neurot. Störungsbilder). Therapeutische Aufgabe sei es daher, solche verdrängten Inhalte mittels einer Analyse ins ↗Bewußtsein zu holen, um eine bewußte Entscheidung für od. gg. ihre Intentionen herbeizuführen.

Aufgrund dieser auf den ersten Blick plausibel scheinenden Erklärung v. im ↗Alltag häufig beob-

achtbaren Phänomenen u. Symptomen wurde V. zu einem umgangssprachl. Begriff („Tut mir leid, das habe ich wohl verdrängt"), der vor Vorwürfen schützen soll (für einen nicht bewußten psych. Mechanismus kann man schwerlich z. Verantwortung gezogen werden). Doch ist die hinter dem Freudschen Begriff V. stehende psychodynam. Theorie des Vergessens bis heute nicht experimentell bestätigt; sie steht vielmehr im Widerspruch z. Erkenntnisstand der Kognitionspsychologie (↗Gedächtnis). Es ist inzwischen empirisch belegt, daß emotional geladene Bewußtseinsinhalte, seien sie negativ od. positiv, signifikant besser erinnert werden als neutrale (vgl. Clark–Teasdale), u. Fehlleistungen bzw. Handlungsfehler sind zu einem interdisziplinären Forsch.-Feld geworden (Arbeitspsychologie, Päd. Psychologie, Sprachpsychologie bzw. ↗Linguistik u.a.) mit plausiblen Erklärungsmodellen, in denen die Freudsche Theorie keine Rolle mehr spielt (vgl. Reason u. Kebeck).

Lit.: **F. Kiener:** Empir. Kontrolle psychoanalyt. Thesen: L. J. Pongratz (Hg.): Hb. der Psychologie, Bd. 8/2: Klin. Psychologie. Gö 1978, 1200–42; **M. Clark–J. D. Teasdale:** Diurnal variation in clinical depression and accessibility of memories of positive and negative experiences: J. of applied psychology 91 (1982) 87–95; **M. A. Erdelyi:** Psychoanalysis: Freud's cognitive psychology. NY 1985; **A. Grünbaum:** Die Grundlagen der Psychoanalyse. Eine philos. Kritik. St 1988; **G. Kebeck:** Fehleranalyse als Methode der Gedächtnis-Forsch. Wi 1991; **G. Vaillant** (Hg.): Ego mechanisms of defence. Wa 1992; **W. J. Perrig u.a.:** Unbewußte Informationsverarbeitung. Be 1993; **J. Reason:** Menschl. Versagen. Hd 1994; **S. Mentzos:** Neurot. Konfliktverarbeitung. F 1996. PETER SUCHLA

Verdun, ost-frz. Btm. (Virodunen.) an der Maas in ↗Lothringen (Dép. Meuse), Suffr. v. ↗Trier, seit 1822 v. ↗Besançon. Als erster Bf. gilt der hl. Sancinus (um 350). Durch den Vertrag v. V. 843 (Neuordnung des Karolingerreichs) lothringisch. Seit 926 unbestritten Teil des Dt. Reichs, fiel V. 1552 u. im ↗Westfälischen Frieden 1648 offiziell an Frankreich. ↗Bertharius erstellte im 10. Jh. die „Gesta episcoporum". Die v. Bf. Haimo (989–1025) mit Klr. u. Stiften reich ausgestattete Stadt V. war seit dem 13. Jh. Freie Reichsstadt. Bedeutende Bf.: Viton, ↗Paulus, ↗Adalbero II. v. Metz, Jacques de Troyes (↗Urban, Päpste – Urban IV.), Guillaume d. J. ↗Fillastre, Jean u. Charles de ↗Lorraine, N. ↗Pseaume u. der kirchenpolitisch umsichtige Louis-Ernest Dubois (1850–1929; 1901 Bf. v. V., 1909 Ebf. v. Bourges, 1916 Ebf. v. Rouen u. Kard., 1920 Ebf. v. Paris). 1801 wurde das seit dem MA 3000 km² große, vier Archidiakonate umfassende Btm.-Gebiet dem Btm. ↗Nancy zugeschlagen, 1822 aber wiederhergestellt. – Die seit 1048 err., 1147 v. Eugen III. geweihte, roman. Kathedrale Notre-Dame wurde im 1. Weltkrieg schwer beschädigt u. bis 1935 restauriert. Bedeutende OSB-Klöster: ↗Saint-Vanne, St-Paul (gegr. 10. Jh.; seit 1135 OPraem), St-Airy (gegr. 1037). – 6216 km²; 2000: 170 000 Katholiken (89,4%) in 60 Pfarreien. □ Frankreich, Bd. 4.

Lit.: **LMA** 8, 1505–09. – **Ch. N. Gabriel:** V. au XIe siècle. Verdun 1891, Nachdr. G 1975; **A. Artonne u.a.:** Répertoire des statuts synodaux des diocèses de l'ancienne France du XIIIe à la fin du XVIIIe siècle. P 1963, 478–485; V. La société verdunoise du XIIIe au XIXe siècle. Journées d'études Meusiennes 1974. Nancy 1975; **A. Girardot:** Le droit et la terre, 2 Bde. ebd. 1992; **S. Beauvalet-Boutouyrie–C. Motte:** Paroisses et communes de France, Bd. 55: Meuse. P 1992; **Gatz B 1448; F. G. Hirschmann:** V. im hohen MA, 3 Bde. Trier 1996; **Gatz B 1198; A. Girardot** (Hg.): Hist. de V. Metz 1997. MARCEL ALBERT

Verecundus, Bf. **v. Junca** in der nordafrikan. Prov. Byzacena, † 552 Chalkedon; wurde 551 als Gegner der justinian. Dreikapitel-Politik nach Konstantinopel zitiert, flüchtete v. dort nach Chalkedon. V. schrieb 9 Bücher *Commentarii super cantica ecclesiastica* (allegor. Kmtr. in Anlehnung an Origenes u. Augustinus) u. *De satisfactione paenitentiae;* unsicher ist die Zuweisung der „Excerptiones de gestis Chalcedonensis concilii"; evtl. hat V. das „Carmen ad Flavium Felicem de resurrectione mortuorum et de iudicio" verfaßt.

Ausg.: CCL 93 (weitere Ausg.: CPL 869 ff.)

Lit.: **LThK²** 10, 682 (A. Stuiber); **DPAC** 2, 3559 (S. Costanza); **RAC** Suppl.-Bd. 1, 224 f. (P. Langlois); **LMA** 8, 1512 (E. Grünbeck); **BBKL** 12, 1239 f. CHRISTOPH BREUER-WINKLER

Vereine, katholische V., sind ↗katholische Organisationen, die v. Laien gegr. u. eigenverantwortlich geleitet werden. Jugendliche, Männer od. Frauen, Angehörige bestimmter Berufe od. soz. Milieus kommen zus., um geistl. Ziele od. Erziehung u. Bildung zu fördern, soz. Dienste zu leisten od. durch Aktion in der Ges. chr. Zeugnis zu geben. Zu den kath. V. gehören auch die kath. ↗Verbände als größere Einheiten, die nicht selten Ortsvereine als Basisstruktur haben. Katholische V. sind meist Vereine bürgerl. Rechts. Sie nennen sich u.a. auch Bund, Familie, Gemeinschaft, Verbindung, Vereinigung, Werk.

Obwohl viele kath. V. (u. Verbände) bereits in der ersten Hälfte des 19. Jh. ↗Laienapostolat verwirklicht haben, ist die ekklesiolog. Position der Laien u. ihrer Gemeinschaften erst durch das Vat. II in den Konst. LG, GS u. AA umschrieben worden. Aufgrund v. Taufe u. Firmung sind Laien z. Apostolat berufen; sie haben bedeutsamen Anteil am Dienst in Kirche u. Welt; eine Vielfalt v. Vereinigungen ist erwünscht; sie haben „unter Wahrung der erforderl. Verbundenheit mit der kirchl. Autorität ... das (Grund-)Recht, Vereinigungen zu gründen, zu leiten u. gegründeten beizutreten" (AA 19). V., die sich „katholisch" nennen, bedürfen der Zustimmung der kirchl. Autorität (AA 24). Entsprechend hat der CIC/1983 das Koalitionsrecht bestätigt (c. 215) u. Bestimmungen z. Bez. bei freien Zusammenschlüssen (c. 216) u. für die Anerkennung kanon. V. (cc. 298–300) erlassen. Für Dtl. gelten „Grundsätze für die Anerkennung kath. Organisationen im Sinne des Dekrets des Vat. II über das Apostolat der Laien" der DBK v. 1981, die 1995 durch einen Kriterienraster präzisiert wurden.

Was die Stellung der kath. V. in der kirchl. Rechtsordnung angeht, unterscheidet der CIC bei den V. v. Gläubigen (cc. 298–329) neben Sonderformen wie klerikale V. u. V. der Orden (Dritte Orden) die privaten nicht rechtsfähigen V. des kanon. Rechts, die z. Anerkennung ihre Satzungen vorlegen müssen (cc. 299–300), die privaten rechtsfähigen V. (cc. 322–324) u. die öff. V. des kanon. Rechts (cc. 322–324). Letztere werden nur v. der kirchl. Autorität errichtet. Sie handeln im Namen der Kirche. Deshalb gelten für die Mitgliedschaft, die Wahl des Vorsitzenden, die Verwaltung u. die Auflösung besondere Bestimmungen.

Lit.: **StL⁷** 3, 342–349 (P. Becher, A. E. Hierold); **HdbKathKR** 454 ff. (H. Schnizer). – **H. Hürten:** Kurze Gesch. des Dt. Katholizismus. Mz 1986; **W. Aymans:** Kirchl. Vereinigungen. Pb

1988; **H. Hallermann:** Die Vereinigungen im Verfassungsgefüge der lat. Kirche. Pb 1999. PAUL BECHER

Vereinigte Arabische Emirate ↗Arabien.

Vereinigte Evangelisch-Lutherische Kirche Deutschlands (VELKD). Die VELKD ist der Zusammenschluß v. acht luth. Landeskirchen, die auch Gliedkirchen der ↗„Evangelischen Kirche in Deutschland" (EKD) sind: Bayern, Braunschweig, Hannover, Mecklenburg, Nordelbien, Sachsen, Schaumburg-Lippe, Thüringen. Die Verfassung der VELKD wurde am 8.7.1948 in Eisenach verabschiedet. Die VELKD versteht sich auf der Grdl. des gemeinsamen luth. Bekenntnisses u. der v. Anfang an bestehenden Abendmahlsgemeinschaft selbst als Kirche. Ihre Verfassung folgt dem klass. luth. Modell einer synodal-episkopalen Kirchenordnung. Organe: BK u. Leitender Bf., Generalsynode, Kirchenleitung. Der Leitende Bf. ist der „erste Geistliche" der VELKD mit allg. Kanzelrecht u. dem Recht, Hirtenbriefe zu erlassen. Kirchengesetze kommen durch Beschluß der Generalsynode u. der BK zustande. Die Kirchenleitung wird aus Mitgl. der Generalsynode u. der BK gebildet. In der VELKD gelten ein gemeinsames Agendenwerk, Lebensordnung, gemeinsames Dienstrecht. Einrichtungen der VELKD sind das Theolog. Studienseminar in Pullach, das Gemeindekolleg in Celle, das Liturgiewissenschaftl. Inst. in Leipzig. Eigener Schwerpunkt ist die ökum. Arbeit, in der das Gespräch mit der r.-k. Kirche eine besondere Bedeutung hat. Die Gliedkirchen der VELKD gehören zus. mit fünf weiteren Kirchen dem ↗Lutherischen Weltbund an u. bilden mit diesen das „Deutsche Nationalkomitee" (DNK/LWB). Sitz der Geschäftsstelle ist Hannover *(Lutherisches Kirchenamt)*.

Lit.: **EKL**[3] 4, 1120–25 (Lit.); **EStL**[3] 2, 3706–15 (Lit.). – Ordnungen u. Kundgebungen der VELKD. B 1954; Luth. Generalsynode Berlin 1948 u. Luth. Generalsynode Berlin 1949. B 1956; **J. Jeziorowski** (Hg.): Kirche im Dialog. 40 Jahre VELKD. Ha 1988; **M. Lindow:** Recht u. Verlautbarungen der VELKD, Bd. 1 ff. Ha 1989 ff. FRIEDRICH-OTTO SCHARBAU

Vereinigte Staaten von Amerika

I. Allgemeine Einführung – II. Kirchengeschichte – III. Katholische Theologie u. Theologen – IV. Theologischer Lehrbetrieb – V. Statistik.

I. Allgemeine Einführung: Die *United States of America* (USA) sind mit 9,8 Mio. km² der drittgrößte Staat der Erde, den 274 Mio. Einw. (1999) bewohnen. Die präsidiale Bundesrepublik (seit 1789) besteht aus 50 Bundesstaaten u. dem *District of Columbia* mit der Bundeshauptstadt ↗Washington (607 000 Einw.); es gehören dazu die *US-Commonwealth Territories* (Nördl. Marianen, ↗Puerto Rico) sowie andere Außengebiete *(Unincorporated Territories)* (Amer. Jungferninseln, Amerikanisch-Samoa, Guam sowie andere Inseln). 1997 waren etwa 73% der Einw. Weiße, 13% Schwarze, 9% Hispanics, gut 4% Asiaten u. weniger als 1% Indianer.

Der Teil des nordamer. Kontinents, den heute die USA u. ↗Kanada einnehmen, wurde während der Eroberungs- u. Kolonialzeit hauptsächlich durch Span., Fkr. u. Engl. christianisiert (↗Amerika, A. Nordamerika – II. Kirchengeschichte). In die Zeit der USA fällt die Eroberung u. Besiedlung des Mittleren Westens u. des Westens bis z. Pazifikküste. MICHAEL G. PARKER

II. Kirchengeschichte: Als die USA 1776 ihre Unabhängigkeit v. Engl. erklärten, machten die Katholiken etwa 1% ihrer Bevölkerung aus; sie konzentrierten sich in den Staaten Maryland u. Pennsylvania u. unterlagen auch im neuen Staat zivilrechtl. Einschränkungen. Ihnen standen ehem. Jesuiten als Seelsorger z. Verfügung. 1789 wurde der v. Klerus gewählte J. ↗Carroll erster Bf. v. ↗Baltimore. Sein Sprengel umfaßte das gesamte Gebiet der USA, dem 1803 Louisiana hinzugefügt wurde. 1808 wurde Baltimore Erz-Diöz. mit den Suffr. ↗Boston, ↗New York, Philadelphia u. Bardstown (Ky.) (transferiert nach Louisville). Weil keine amer. Bf.-Kandidaten z. Verfügung standen, ernannte der Hl. Stuhl Iren für New York u. Philadelphia u. Franzosen für Boston u. Bardstown. 1817 wurde der Franzose Ambrose Maréchal PSS Ebf. v. Baltimore; nun dominierten die Franzosen die amer. Hierarchie. Aufgrund der Einwanderung, zunächst v. a. aus Irland, dann aus dem dt. Sprachraum, wuchs die kath. Kirche in den USA rasch an. Einige irische Einwanderer entstammten der gebildeten Schicht, lehnten die frz. Dominanz in der Kirche ab u. forderten, daß sie durch Laienverwaltungsräte (sog. *trustees*) eine Mitkontrolle über die kirchl. Besitzungen u. Finanzen, auch Patronatsrechte erhalten sollten, v. a. auch das Recht, ihre Priester u. Bf. selbst zu bestimmen. Schismen entstanden in New York, Philadelphia, Norfolk, Virginia u. Charleston (S. C.). Daher err. der Hl. Stuhl 1820 zwei neue Diöz. u. ernannte irische Bf. für Charleston u. Richmond (Va.).

John England (1786–1842), Bf. v. Charleston, wurde die überragende Gestalt unter den amer. Bf. dieser Epoche. Trotz des Widerstands v. Ebf. Maréchal u. seines Nachf. James Whitfield setzte Bf. England durch, daß alle drei Jahre Provinzialsynoden stattfanden (1829, 1833, 1837, 1840, 1843, 1846 u. 1849). 1850 wurden neue Ebtm. in Cincinnati, ↗Saint Louis, New York, ↗New Orleans u. Oregon City (transferiert nach Portland) errichtet. Die Bf. hielten danach drei Plenarsynoden ab (1852, 1866 u. 1884). Auf den Synoden vor dem Vat. I entwickelten die Bf. ein ausgeprägtes Kollegialitätsverständnis. Sie benutzten ihre Versammlungen dazu, die Errichtung neuer Diöz. zu empfehlen u. Bf. vorzuschlagen, je weiter die Einwanderer in den Mittleren Westen u. z. Pazifikküste vordrangen. Im amerikanisch-mexikan. Krieg (1846–48) annektierten die USA Texas, Kalifornien sowie den Südwesten. Die amer. Kirche umfaßte seitdem auch die Diöz. v. Monterey (Cal.), die unter mexikan. Herrschaft 1840 err. worden war. 1853 wurde ↗San Francisco Erz-Diöz., nachdem die Bevölkerungszahl infolge des Goldrauschs angestiegen war. Damals gab es in den USA 7 Ebtm., 33 Btm. sowie das AV Neu-Mexiko.

1850 stellten die Katholiken 1,6 (8%) der etwa 19,6 Mio. Einw. der USA u. waren damit die größte Konfession. Protestantische Gruppen reagierten darauf gereizt u. versuchten, Katholiken v. der Einwanderung auszuschließen. 1834 brannten *Nativists*, radikale Gegner der Katholiken, ein Klr. bei Boston nieder. Im Mai u. Juli 1844 kam es in Philadelphia zu Ausschreitungen, die gleichen Aktivisten zündeten drei kath. Kirchen an. In New York bewaffnete daraufhin Bf. J. ↗Hughes seine Gemeinden z. Verteidigung der Kirchen. Auf dem Höhepunkt ihres

Erfolgs gründeten in den fünfziger Jahren des 19. Jh. die *Nativists* die *American Native Party,* die sog. „Know Nothings". Sie gewann in mehreren Staaten die Kontrolle über die Legislative, verschwand aber, als sich die Nation mit der drückenden Frage der Sklaverei konfrontiert sah. Obwohl sie selbst Opfer v. Vorurteilen waren, schwiegen die Katholiken z. Sklavenfrage. Während des Amer. Bürgerkriegs (1861–65) folgten sie ihren jeweiligen Staaten, wobei die Iren in beiden Armeen separate Einheiten bildeten. Auf dem zweiten Plenarkonzil in Baltimore 1866 erließen die Bf. Bestimmungen z. Evangelisierung der befreiten Sklaven, die jedoch weitgehend unbeachtet blieben. Sie erklärten ferner, daß die Bf., wenn sie gemeinsam u. mit dem Papst eine Entscheidung fällten, von Gott die Gabe der Unfehlbarkeit besäßen, so daß sie als Gesamtheit in Glaubensdingen nicht fehlen od. etwas der Offenbarung Widersprechendes definieren könnten. Angesichts dieses Kollegialitätsverständnisses sprach sich ihre Mehrheit u. v. a. Ebf. Peter Richard Kenrick (1806–96) v. St. Louis gg. die Definition der päpstl. ↗Unfehlbarkeit auf dem Vat. I aus.

Nach dem Vat. I verblaßte das kollegiale Prinzip allmählich. 1875 erkannte der Hl. Stuhl die immer größere Bedeutung der amer. Kirche an u. ernannte Ebf. John McCloskey v. New York zu ihrem ersten Kardinal. Neue Einwanderungswellen erreichten die USA nun aus It., Polen u. anderen osteur. Ländern. Dies führte infolge der Forderung nach national statt territorial organisierten Pfarreien (sog. *Cahenslyism,* benannt nach P. P. ↗Cahensly) zu einem neuen Konflikt. 1884 fand das dritte Plenarkonzil v. Baltimore statt. Unter röm. Druck erließ es weitreichende Bestimmungen z. Sicherung der rechtl. Stellung der Priester einschließlich ihrer Mitwirkung bei Bf.-Ernennungen u. der Sorge für die Pfarrschulen. Auch wurde die Gründung der Kath. Univ. v. Amerika beschlossen (s. u. III.). Innerhalb der folgenden fünf Jahre vollzog sich dann jedoch ein Bruch unter den Bischöfen. 1887 hatte die Verteidigung der 1869 ins Leben gerufenen Gewerkschaft *Knights of Labour* durch Kard. J. ↗Gibbons einen Konflikt mit Ebf. Michael A. Corrigan v. New York nach sich gezogen. Gibbons trat auch für eine Sozial-Enz. ein; seiner Forderung wurde mit der Veröff. v. ↗*Rerum novarum* Leos XIII. 1891 entsprochen. Der erste Ebf. v. St. Paul, J. ↗Ireland, widersetzte sich durch seine betont nat. Haltung den deutschstämmigen Katholiken u. trieb die Amerikanisierung der Kirche durch Förderung der Zusammenarbeit mit dem Staat auf dem Gebiet der Pfarrschulen voran. Die Spaltung unter den Bf. war so tief, daß Leo XIII. 1892 Ebf. Francesco Satolli z. Apost. Delegaten bestellte. Er sollte insbes. die Schulfrage lösen. Die v. Ireland u. Gibbons angeführte Bewegung entwickelte sich schließlich z. ↗Amerikanismus, der in den USA wie auch in Europa Anklang fand (bes. in Fkr.), 1899 aber lehramtlich verurteilt wurde *(Testem benevolentiae).* Im 20. Jh. hingen die Bf.-Ernennungen stärker v. deren röm. Befürwortern ab. 1916 kassierte der Hl. Stuhl schließlich das Nominationsrecht der Priester u. Bf. für vakante Diöz. u. beauftragte den Apost. Delegaten, künftig die Vorbereitung für die Neubesetzung vakanter Diöz. durchzuführen u. seine Vorschläge den röm. Instanzen vorzulegen. Die amer. Bf. setzten seitdem auf prakt. Kollegialität. So trafen sich zw. 1890 u. 1919 die Ebf. regelmäßig. 1919 gründeten die Bf. gemeinsam das *National Catholic Welfare Council* (NCWC), das jährlich zusammentrat u. ein ständiges Sekretariat in Washington unterhielt, um Fragen v. gesamtstaatl. Bedeutung zu koordinieren. 1921 ordnete die SC Consist. auf Betreiben der Kardinäle William Henry O'Connell v. Boston u. Dennis Dougherty v. Philadelphia die Auflösung des NCWC an; als aber 85% der Bf. protestierten, lenkte die Kongreg. ein u. erlaubte den Fortbestand der Organisation unter der Bedingung, daß ihr Name v. „council" in „conference" umgeändert werde u. ihre Beschlüsse für die Bf. dagegen nicht verbindlich seien. Da alle Bf. dem NCWC angehörten, war es die größte BK ihrer Zeit.

Während die amer. Kirche die Loyalität der Arbeiterschaft behielt, gab es Spannungen z. übrigen amer. Gesellschaft. Die zunehmende Konkurrenz zw. staatl. Schulen u. Pfarrschulen wurde durch den umstrittenen rechtl. Status der Pfarrschulen verschärft. Die Entscheidung des Obersten Bundesgerichts („Oregon Case") v. 1925 sicherte die Freiheit des Unterrichts u. damit auch die Existenz der Pfarrschulen. Traumatisch wirkte 1928 die Niederlage des kath. Präsidentschaftskandidaten Alfred E. Smith, Gouverneur v. New York, der für die Demokraten antrat u. dessen Katholizismus ihn u. a. den Sieg gekostet haben dürfte. Der 2. Weltkrieg brachte erneut große Veränderungen; nicht nur daß Katholiken ihren Patriotismus bewiesen, sondern die Regierung erließ auch das „GI Bill of Rights", das den Kriegsveteranen gebührenfreien Zugang zu den Univ. sicherte. In den fünfziger Jahren des 20. Jh. stiegen die Katholiken in die Mittelschicht auf; mit Kard. F. J. ↗Spellman v. New York als ihrem prominentesten Sprecher gehörten sie zu den streitbaren Gegnern des Kommunismus (auch Joseph R. McCarthy war Katholik). Dies öffnete den Weg für die Wahl John F. Kennedys als des ersten kath. Präsidenten der USA 1961. Auf dem Vat. II spielten die amer. Bf. eine herausragende Rolle bei der Abfassung des Ökumenismusdekrets u. des Dekrets über die Religionsfreiheit. Noch vor Abschluß des Konzils eröffneten sie den offiziellen Dialog mit einem großen Teil der prot. Denominationen, den Orthodoxen sowie den Juden. 1966 wurde der NCWC umorganisiert u. in die *National Conference of Catholic Bishops* (NCCB) u. die *United States Catholic Conference* (USCC) aufgegliedert, deren ständiges Sekretariat sich in Washington befindet. Schon 1964 gehörten Katholiken der Bürgerrechtsbewegung im Süden der USA an, danach protestierten sie gg. den Vietnamkrieg; zw. 1968 u. 1972 kritisierten die Bf. zunehmend den Krieg. Sie nahmen öffentlich auch zu anderen außenpolit. Entwicklungen wie dem Rüstungswettlauf Stellung, was seinen Höhepunkt im bfl. Hirtenbrief *The Challenge of Peace* v. 1983 fand, der unter Federführung des Kard. Joseph Bernardin v. Chicago entstand u. weltweite Beachtung fand. Möglicherweise war dies der Anstoß dafür, daß im Jan. 1984 der Hl. Stuhl u. die USA diplomat. Beziehungen aufnahmen.

Innerkirchlich entstanden dagegen neue Spannungen. Die Enz. ↗*Humanae vitae* rief 1968 breite

Vereinigte Staaten von Amerika
Seattle
Spokane
Yakima
Portland
(P. in Oregon)
Great Falls
(Great Falls-Billings)
Helena
Bismarck
Baker
Boise City
Rapid City
Cheyenne
Grand Island
Santa Rosa
Sacramento
Reno
Salt Lake City
San Francisco
Stockton
Oakland
San Jose
(S.J. in Calif.)
Denver
Colorado Springs
Pueblo
Monterey
(Mont. in Calif.)
Fresno
VEREINIGTE STAATEN
Dodge City
Las Vegas
Los Angeles
San Bernardino
Orange
(O. in Calif.)
Gallup
Santa Fe
Amarillo
PAZIFISCHER
OZEAN
San Diego
Phoenix
Lubbock
Tucson
Las Cruces
El Paso
Rio Grande
San Angelo
San Antonio
MEXIKO
Staatsgrenze
Grenze einer Kirchenprovinz
Grenze einer Diözese
* ** Sitz eines
Metropoliten bzw. Erzbischofs
Bischofs (Suffraganbischofs), Eparchen
Apostolischen Exarchen
* der Westkirche
** der Ostkirche
0 100 200 300 km
Santa Rosa
Sacramento
Stockton
San Francisco
Oakland
San Jose
(S.J. in Calif.)
0 50 km
Monterey
(Mont. in Calif.)
Fresno

Nach AtH 1993 (aktualisiert) Kart. Inst. H. Kreuzkamp

öff. Ablehnung hervor. Streit entzündete sich zudem an der nachkonziliaren Umgestaltung der Liturgie, der kirchl. Soziallehre u. der Frage der Ordination v. Frauen. Eine Belastung der Beziehungen zw. Katholiken u. amer. Ges. ergab sich schließlich durch die Legalisierung der Abtreibung durch den Obersten Gerichtshof 1973. Gleichwohl nehmen etwa 40% der Katholiken am Sonntagsgottesdienst teil. Die r.-k. Kirche besteht zudem noch immer wesentlich aus Einwanderern, v. denen die meisten jetzt aus Lateinamerika stammen.

Lit.: **J. Hennesey:** American Catholics: A Hist. of the Roman Catholic Community in the United States. NY 1981; **G. P. Fogarty:** The Vatican and the American Hierarchy from 1870 to 1965. St 1982; **M. Zöller:** Washington u. Rom. Der Katholizismus in der amer. Kultur. B 1995; **E. Gatz** (Hg.): Kirche u. Katholizismus seit 1945, Bd. 3 (im Druck).

III. Katholische Theologie u. Theologen: Im frühen 19. Jh. war der führende amer. Theologe F. P. ↗Kenrick. Er publ. Hbb. der Dogmatik u. Moral-Theol., eine Abh. über den päpstl. Primat u. eine Übers. der Bibel. Unter fast ausschließl. Berufung auf die Kirchenväter entwickelte er eine Theol. der bfl. ↗Kollegialität, die den regelmäßigen Synoden in den USA zugrunde lag u. auf dem Vat. I viele Amerikaner dazu veranlaßte, die Definition einer v. der Kirche unabhängigen päpstl. ↗Unfehlbarkeit abzulehnen. Seine Theol. der Trad. leitete sich v. J. A. ↗Möhler her.

Zumeist war die amer. Theol. (↗Amerika, A. Nordamerika – IV. Theologie u. Theologen) apologetisch ausgerichtet, am exponiertesten bei zwei Konvertiten, die aus dem Protestantismus kamen. Orestes Brownson (1803–76), ein Laie u. philos. Autodidakt, verließ die ↗Unitarier, als er die Notwendigkeit für etwas außerhalb der menschl. Natur Liegendes erkannte, das für den Fortschritt der Menschheit aufkommt; so verstand er die Göttlichkeit Christi. Als Katholik stand er später dem ↗Ontologismus nahe, bes. V. ↗Gioberti. I. Th. ↗Hecker trat als Konvertit den Redemptoristen bei u. gründete dann die „Kongregation v. Hl. Ap. Paulus" (↗Paulisten), welche sich der Darlegung des Katholizismus gegenüber dem amer. Protestantismus widmet.

1898 publ. John B. Hogan PSS (1820–1901) „Clerical Studies": ein Ruf nach der intellektuellen Formung v. Priestern auf der Basis patrist. Studiums u. krit. Umgangs mit Schrift u. Dogma. Die Wiederbelebung des Thomismus hatte in der amer. Theol. noch nicht Fuß gefaßt. Doch der entscheidendste theol. Beitr. der amer. Kirche ist die erstmals während der Kolonialzeit formulierte Theorie der ↗Religionsfreiheit. Sie setzte Einschränkungen der staatl. Autorität gegenüber der Kirche voraus u. entwickelte sich während des 19. Jahrhunderts. 1887 versuchte Kard. J. ↗Gibbons, die röm. Kirchenleitung davon zu überzeugen, in der amer. Trennung v. Kirche u. Staat einen Vorteil für die Kirche zu sehen. 1897 baute Denis J. O'Connell (1849–1927) diese Position aus: Die Trennung v. Kirche u. Staat leite sich aus dem amer. „Common Law" ab, das unveräußerl. Rechte anerkenne, wogegen das röm. Recht Rechte gewähre. Das Thema Kirche – Staat wurde jedoch verwoben mit der eur. Fehldeutung v. Heckers Denken u. als ein Aspekt des ↗Amerikanismus betrachtet. Hecker hatte „natürliche Tugenden" gepriesen, u. manche sahen darin eine Leugnung der Gnadenbedürftigkeit. 1899 verurteilte Leo XIII. den Amerikanismus, ohne die Religionsfreiheit od. die amer. Trennung v. Kirche u. Staat direkt zu berühren.

1907 erstickte die Verurteilung des ↗Modernismus die gerade entstehende theologisch-wiss. Forsch. in Amerika, v. a. die Bibelwissenschaft. An der Catholic University of America in Washington wurde Henry A. Poels (1868–1948), ein Alttestamentler, entlassen; Professoren wie Francis E. Gigot (1859–1920) im New Yorker Priesterseminar hörten zu schreiben auf. Die erste wiss. kath. Fach-Zs., „The New York Review", 1905 gegr., stellte ihr Erscheinen ein. Bis Dominikaner 1939 „The Thomist" u. Jesuiten 1940 „Theological Studies" gründeten, hatte die amer. kath. Kirche keine wiss. Zs. mehr.

Die Religionsfreiheit wurde jedoch in den vierziger Jahren des 20. Jh. wieder z. Thema der Theol., als J. C. ↗Murray SJ argumentierte, die Vereinigung v. Kirche u. Staat sei keine kath. Lehre u. es gebe hierbei eine Lehrentwicklung bis Pius XII. (Leo XIII on Church and State: The General Structure of the Controversy: TS 14 [1953] 1–30). Obwohl er nach 1955 Verdächtigungen ausgesetzt war, wurde Murray Peritus auf dem Vat. II, dessen Erklärung ↗*Dignitatis humanae* die Religionsfreiheit allerdings nicht nur als eine Einschränkung der staatl. Macht begriff, sondern auch auf eine Theol. der Person gründete.

Die amer. kath. Theol. förderte auch die Sozialethik u. bibl. Studien. John Augustine Ryan (1869–1945) verf. 1906 seine Arbeit über „gerechten Lohn" in der Absicht, die päpstl. Lehre auf den amer. Kapitalismus anzuwenden. 1919 lieferte er den Bf. ein „Programm für soz. Wiederaufbau". Dies sollte ein ständiges Thema für die amer. Bf. bis zu ihrem Hirtenbrief „Economic Justice for All" (1986) werden.

Als Forsch.-Gebiet, im Unterschied z. Arbeit einzelner, herrschte seit den fünfziger Jahren u. v. a. seit dem Konzil die Bibel-Wiss. vor. 1936 bildeten Seminar-Professoren für Hl. Schrift die „Catholic Biblical Association" (CBA). Durch ihre Zs. CBQ u. Gelehrte wie Raymond E. Brown PSS (1928–98), Roland E. Murphy OCarm (* 1917) u. Joseph A. Fitzmyer SJ (*1920) erlangte sie internat. Ansehen (R. E. Brown – J. A. Fitzmyer – R. E. Murphy [Hg.]: The Jerome Biblical Commentary. Englewood Cliffs [N. J.] 1968 u. New Jerome Biblical Commentary. Collegeville 1990). Gegenwärtig besteht die CBA zunehmend aus Laientheologen, die in nichtkirchl. Einrichtungen ausgebildet wurden u. die z. T. die trad. historisch-krit. Methode in Frage stellen u. Interpretationsmethoden der Sozial-Gesch., der Lit.-Kritik od. der ↗Postmoderne übernehmen.

In der Moral-Theol. haben mehrere einzelne Persönlichkeiten Wichtiges beigetragen. 1944 verurteilte John Ford SJ (* 1902) Flächenbombardierungen u. später den Gebrauch v. Atomwaffen. Richard A. McCormick SJ (1922–2000) leistete Pionierarbeit in allg. u. med. Ethik. Andere wichtige Wissenschaftler auf diesem Gebiet sind David Hollenbach SJ (* 1942), Lisa Sowle Cahill (* 1948) u. J. Bryan Hehir (* 1940). Die Kontroverse über die Enz. ↗*Humanae vitae* (1968) setzte eine Diskussion über die Sexualmoral in Gang. Als Folge seiner umstrittenen Schr. hierüber wurde Charles Curran

(* 1934) später aus der Theolog. Fak. der Catholic University of America entfernt.

Bis vor kurzem ist die amer. kath. Theol. weitgehend v. Europa abhängig gewesen od. in jüngerer Zeit v. der lateinamer. ↗Befreiungstheologie angeregt worden. K. ↗Rahner beeinflußte eine ganze Generation amer. Theologen. Der Kanadier B. ↗Lonergan wirkte u. a. auf David Tracy (* 1939) ein. Neues Interesse ziehen die Schr. v. H. U. v. ↗Balthasar auf sich. Der ökum. Dialog hat kath. Theologen veranlaßt, ihre Voraussetzungen zu überprüfen.

Während traditionsbewußte Theologen wie Avery Dulles SJ (* 1918) die Verwendung v. Modellen in die Theol. einführten, zogen jüngere Theologen Methoden der ↗Korrelation, ↗Hermeneutik u. Ideologiekritik vor u. führten damit die kath. Theol. weiter aus trad. Schulrichtungen heraus. Seit den sechziger Jahren ist der ↗Feminismus eine Norm theol. Interpretation geworden, wobei Elizabeth Johnson (*1941) einen gemäßigten, Elizabeth Schüssler Fiorenza (*1938) u. Rosemary Radford Ruether (*1936) hingegen einen radikaleren Ansatz vertreten. Wie ihre Pendants in der Bibel-Wiss. haben andere zeitgenöss. Theologen Methoden aus der Philos. od. Literatur-Wiss. übernommen u. darum die trad. Theol. aufgegeben. In extremer Form würde das heißen, daß im Christentum nur ein Schritt hin z. vollen göttl. Offenbarung zu sehen wäre (vgl. auch die sog. pluralist. ↗Theologie der Religionen, etwa Paul F. Knitter). Strukturalismus u. Dekonstruktivismus, aus der Lit.-Kritik übernommen, argumentieren oft, daß es keine Bedeutung jenseits od. hinter dem Text gebe.

1945 wurde die „Catholic Theological Soc. of America" gegündet. Wie die CBA bestand sie zunächst fast ausschließlich aus Professoren der Priesterseminare. Jetzt setzt sie sich mehrheitlich aus Univ.-Professoren zus., die als Laientheologen an den führenden nichtkirchl. Institutionen ausgebildet wurden; ein Viertel davon sind Frauen.

Lit.: **F. L. Broderick:** Right Reverend New Dealer: J. A. Ryan. NY 1963; **D. E. Pelotte:** J. C. Murray: Theologian in Conflict. Diss. Fordham 1975; **G. P. Fogarty:** American Catholic Biblical Scholarship: A Hist. from the Early Republic to Vatican II. San Francisco 1989; **J. B. Galvin:** Zunehmende Polarisierung. Ein Überblick z. kath. Theol. in den USA: HerKorr 54 (2000) 576–581; **M. Cahill:** The Hist. of Exegesis and Our Theological Future: TS 61 (2000) 332–347.

IV. Theologischer Lehrbetrieb: 1. Bis z. Vat. II war die *katholisch-theol. Lehre u. Forschung* auf die wenigen Einrichtungen beschränkt, die akadem. Grade päpstl. Rechts verleihen durften. Um den Doktorgrad zu erwerben, gingen Priester zumeist nach Rom od. an die Catholic University of America (Washington), die Promotionsstudiengänge in Theol., KR, Patristik u. semit. Sprachen anbot. Nach dem Konzil schloß sich v. a. eine Reihe v. Ordensstudien mit prot. theol. Fak. zusammen. Unter diesen verleiht jedoch nur die Graduate Theological Union (Berkeley) den Doktorgrad: Neben mehreren prot. theol. Fak. gehören ihr dominikan., franziskan. u. jesuit. Stud.-Häuser an, die – unterhalb des Doktorgrades – jeweils eigene Stud.-Abschlüsse anbieten. Andere solcher Zusammenschlüsse verleihen nicht als solche akadem. Grade, gestatten es jedoch ihren Studierenden, Lehrveranstaltungen an allen ihren Mitgl.-Einrichtungen zu besuchen: So schließt das Boston Theological Institute die Weston Jesuit School of Theology, das Boston College, die Harvard Divinity School u. weitere, nicht-kath. Ausbildungsstätten ein; das Washington Theological Consortium umfaßt die Catholic University u. mehrere prot. theol. Hochschulen. Einige Orden haben ihre theol. Stud.-Gänge fusioniert: So wird die Catholic Theological Union in Chicago, die zugleich Teil der ökum. Association of Chicago Theological Schools ist, v. drei Ordensstudien gebildet; die Washington Theological Union ist ein ähnl. Zusammenschluß v. sieben Ordensstudien. Auch einige kath. Univ. bieten theol. Promotionsstudiengänge an, so v. a. Marquette, Notre Dame, Fordham, St. Louis University u. Boston College.

2. Die Gesch. des *protestantischen theol. Lehrbetriebs* verlief ähnlich. Er konzentrierte sich hauptsächlich auf „Divinity Schools", fand aber nicht in Univ. als solchen statt. Nichtkirchliche Univ. in den USA sind entw. privat od. staatlich. Die renommierten älteren Univ. wie Harvard, Yale u. Princeton sind privat u. haben sich aus Divinity Schools der Kolonialzeit entwickelt. Staatliche Univ. boten bis vor relativ kurzer Zeit keine Stud.-Gänge in Religion für Anfänger od. Graduierte an. Keiner dieser Typen v. Univ. hat eine prot. od. kath. Fak. wie im dt. Sprachraum. 1964 richtete Yale innerhalb der Graduierten-Studiengänge die erste Abt. für Religion an einer nichtkirchl. Univ. ein; hier kann der Doktorgrad (Ph. D.) erworben werden. An einigen nicht-kath. Univ. gibt es inzwischen weiterführende theol. od. religionswiss. Stud.-Gänge, etwa in

Vereinigte Staaten v. Amerika: Statistik der Bistümer

Bistum	Gründung	Fläche in km²	Zahl der Katholiken	Katholiken-Anteil in % der Einw.	Zahl der Pfarreien	Diözesan-Priester	Ordens-Priester	Ordens-Schwestern
Anchorage	Ebtm. 1966	359832	29307	7,5	19	14	9	41
– Fairbanks	Btm. 1962 (1894 AP Alaska; 1916 AV; 1962 umbenannt)	1061099	16846	11,8	48	8	24	21
– Juneau	Btm. 1951	97258	6043	6,9	10	7	4	6
Atlanta	Ebtm. 1962 (1956 Btm.)	55521	311000	6,3	71	133	99	121
– Charleston	Btm. 1820	80401	121637	3,2	112	94	34	137
– Charlotte	Btm. 1971	53696	119160	3,1	67	67	59	140
– Raleigh	Btm. 1924	82524	141515	3,9	70	87	58	90
– Savannah	Btm. 1850 (1937 Beifügung des Namens Atlanta; 1956 wieder gestrichen)	95891	75000	2,7	53	65	32	126

(Fortsetzung nächste Seite)

Vereinigte Staaten v. Amerika, Statistik der Bistümer (Fortsetzung)

Bistum	Gründung	Fläche in km²	Zahl der Katholiken	Katholiken-Anteil in % der Einw.	Zahl der Pfarreien	Diözesan-Priester	Ordens-Priester	Ordens-Schwestern
Baltimore	Ebtm. 1808 (1789 Btm.)	12430	484287	16,9	155	292	291	1212
– Arlington	Btm. 1974	16935	336123	15,0	63	149	77	192
– Richmond	Btm. 1820	86071	191051	4,0	153	184	41	262
– Wheeling-Charleston	Btm. 1974 (1850 Btm. Wheeling)	62866	103069	5,7	119	116	49	280
– Wilmington	Btm. 1868	13916	173702	15,6	55	130	97	269
Boston	Ebtm. 1875 (1808 Btm.)	6382	2042688	54,1	382	905	707	2646
– Burlington	Btm. 1853	23651	147142	24,9	94	141	51	283
– Fall River	Btm. 1904	3107	341482	47,3	111	180	135	366
– Manchester	Btm. 1884	24091	330513	28,1	131	230	77	765
– Portland	Btm. 1853	85541	227183	18,5	138	186	53	457
– Springfield in Massachusetts	Btm. 1870	7306	288967	36,1	131	183	49	645
– Worcester	Btm. 1950	3966	302000	38,2	129	278	117	535
Chicago	Ebtm. 1880 (1843 Btm.)	3653	2358000	41,3	378	926	799	3176
– Belleville	Btm. 1887	30224	109233	12,8	127	121	45	265
– Joliet in Illinois	Btm. 1948	10920	538078	35,9	120	184	106	742
– Peoria	Btm. 1875	43840	232366	16,0	165	222	51	335
– Rockford	Btm. 1908	16717	323109	26,3	105	163	60	326
– Springfield in Illinois	1853 Btm. Quincy (1857 umbenannt in Alton; 1923 Namensänderung)	39165	175774	15,5	165	129	64	598
Cincinnati	Ebtm. 1850 (1821 Btm.)	22118	547000	18,8	235	329	220	1341
– Cleveland	Btm. 1847	8842	827971	29,3	235	496	143	1598
– Columbus	Btm. 1868	29282	223736	9,9	107	197	39	388
– Steubenville	Btm. 1944	16309	41452	7,9	74	74	23	65
– Toledo	Btm. 1910	21294	326880	22,1	160	200	60	760
– Youngstown	Btm. 1943	8813	256802	20,9	116	167	29	261
Denver	Ebtm. 1941 (1887 Btm.)	101279	346144	13,1	137	167	129	477
– Cheyenne	Btm. 1887	252552	48911	10,1	36	50	10	31
– Colorado Springs	Btm. 1983	40285	81515	11,6	31	38	20	145
– Pueblo	Btm. 1941	124754	107723	21,5	55	67	29	102
Detroit	Ebtm. 1937 (1833 Btm.)	10106	1453756	34,0	306	571	308	1932
– Gaylord	Btm. 1970	28922	82074	17,9	81	63	17	58
– Grand Rapids	Btm. 1882	17592	153601	13,1	90	118	21	296
– Kalamazoo	Btm. 1970	13817	114632	12,6	46	57	13	217
– Lansing	Btm. 1937	16098	210878	12,4	95	137	30	410
– Marquette	Btm. 1857 mit Namen Sault Saint Marie and Marquette (1937 umbenannt)	42152	72552	22,7	74	103	12	64
– Saginaw	Btm. 1938	18006	139876	20,4	110	106	14	139
Dubuque	Ebtm. 1893 (1837 Btm.)	45056	218108	23,6	212	238	36	984
– Davenport	Btm. 1881	29632	107672	14,8	88	134	3	243
– Des Moines	Btm. 1911	32223	99224	14,8	87	112	10	119
– Sioux City	Btm. 1902	37587	83979	17,8	116	162	–	103
Hartford	Ebtm. 1953 (1843 Btm.)	5926	757793	41,9	220	407	133	1001
– Bridgeport	Btm. 1953	1639	360918	43,3	88	222	70	487
– Norwich	Btm. 1953	5121	224259	35,1	78	112	65	288
– Providence	Btm. 1872	3143	629891	63,7	158	289	139	769
Indianapolis	Ebtm. 1944 (1834 Btm. Vincennes; 1898 umbenannt)	34923	217886	9,9	138	161	113	784
– Evansville	Btm. 1944	12971	89973	18,6	70	95	9	324
– Fort Wayne - South Bend	Btm. 1960 (1857 Btm. Fort Wayne; 1960 umbenannt)	14995	156621	13,5	87	94	1	682
– Gary	Btm. 1956	4680	184430	24,2	80	114	50	128
– Lafayette in Indiana	Btm. 1944	25455	97662	8,7	62	103	19	22
Kansas City in Kansas	Ebtm. 1952 (1877 Btm. Leavenworth; 1947 umbenannt)	32425	190418	19,9	119	100	75	810
– Dodge City	Btm. 1951	59547	42566	20,0	50	41	2	114
– Salina	Btm. 1887 mit dem Namen Concordia (1944 umbenannt)	69087	51643	16,1	92	64	15	222
– Wichita	Btm. 1887	51835	109859	11,9	92	117	8	387
Los Angeles	Ebtm. 1936 (1922 Btm.)	22685	4080793	37,9	287	678	628	1918
– Fresno	Btm. 1967	91234	349663	15,4	84	102	35	123

(Fortsetzung nächste Seite)

Vereinigte Staaten v. Amerika, Statistik der Bistümer (Fortsetzung)

Bistum	Gründung	Fläche in km²	Zahl der Katholiken	Katholiken-Anteil in % der Einw.	Zahl der Pfarreien	Diözesan-Priester	Ordens-Priester	Ordens-Schwestern
– Monterey in California	Btm. 1840 California (1849, 1859, 1922 u. 1967 Namensänderungen)	21916	179110	19,9	46	88	73	117
– Orange in California	Btm. 1976	2025	615041	22,9	54	173	99	364
– San Bernardino	Btm. 1978	70662	821443	26,9	97	120	94	155
– San Diego	Btm. 1936	22942	776093	27,0	99	285	97	354
Louisville	Ebtm. 1937 (1808 als Btm. Bardstown; 1841 umbenannt)	21033	178420	15,6	113	177	59	1026
– Covington	Btm. 1853	8696	86780	21,6	48	94	2	430
– Knoxville	Btm. 1988	36872	43665	2,1	39	51	18	49
– Lexington	Btm. 1988	42520	46287	3,4	61	51	22	174
– Memphis	Btm. 1970	27656	60804	4,2	42	75	10	107
– Nashville	Btm. 1837	42206	63363	3,5	50	46	20	153
– Owensboro	Btm. 1937	32368	51702	6,6	79	76	14	229
Miami	Ebtm. 1968 (1958 Btm.)	12836	787672	21,8	108	313	118	349
– Orlando	Btm. 1968	27900	323766	10,4	70	124	59	137
– Palm Beach	Btm. 1984	11510	224364	15,5	46	99	42	172
– Pensacola-Tallahassee	Btm. 1975	36360	65904	5,2	55	95	9	56
– Saint Augustine	Btm. 1870	28575	131478	8,4	50	91	30	102
– Saint Petersburg	Btm. 1968	8225	358951	15,0	73	187	149	355
– Venice	Btm. 1984	22685	175216	12,3	50	149	77	139
Milwaukee	Ebtm. 1875 (1843 Btm.)	12323	695934	31,6	272	441	344	3670
– Green Bay	Btm. 1868	27775	388150	43,2	199	213	143	672
– La Crosse	Btm. 1868	30037	219358	26,6	173	180	26	501
– Madison	Btm. 1945	20893	260817	29,4	136	148	19	396
– Superior	Btm. 1905	40701	88002	22,3	114	67	15	115
Mobile	Ebtm. 1980 (1829 Btm.; 1954 Beifügung des Namens Birmingham; 1969 wieder umbenannt)	59467	64175	4,4	81	105	40	201
– Biloxi	Btm. 1977	24992	66507	9,1	44	67	28	35
– Birmingham	Btm. 1969 (v. Btm. Mobile-Birmingham abgetr.)	72728	71958	2,7	54	54	49	170
– Jackson	Btm. 1837 mit Namen Natchez (1956 Beifügung des Namens Jackson; 1977 umbenannt)	97458	45408	2,3	74	57	32	280
Newark	Ebtm. 1937 (1853 Btm.)	1328	1319558	49,7	236	720	258	1507
– Camden	Btm. 1937	6967	423428	32,7	126	309	49	323
– Metuchen	Btm. 1981	3688	497117	41,2	108	212	45	423
– Paterson	Btm. 1937	3143	403207	37,3	111	231	197	941
– Trenton	Btm. 1881	5580	701557	39,8	126	254	63	479
New Orleans	Ebtm. 1850 (1793 Btm.)	10895	468798	35,1	146	221	200	831
– Alexandria	Btm. 1853 mit Namen Natchitoches (1910 in Alexandria umbenannt; 1976 Beifügung des Namens Shreveport; 1986 umbenannt)	28780	48050	11,9	48	59	13	62
– Baton Rouge	Btm. 1961	14583	208821	25,9	70	95	37	109
– Houma-Thibodaux	Btm. 1977	9062	126000	62,4	39	75	3	32
– Lafayette	Btm. 1918	14956	336746	60,2	121	142	50	162
– Lake Charles	Btm. 1980	13755	84908	32,7	36	54	17	27
– Shreveport	Btm. 1986	28825	37877	4,9	31	37	14	53
New York	Ebtm. 1850 (1808 Btm.)	12212	3000000	57.0	413	1029	1024	3830
– Albany	Btm. 1847	26975	403403	30,1	186	297	118	981
– Brooklyn	Btm. 1853	464	1625547	38,5	217	753	220	1325
– Buffalo	Btm. 1847	16511	741506	46,6	265	426	198	1434
– Ogdensburg	Btm. 1872	31161	136090	31,6	120	157	16	188
– Rochester	Btm. 1868	18400	350513	23,6	161	268	62	706
– Rockville Centre	Btm. 1957	3164	1373802	45,9	134	447	71	1468
– Syracuse	Btm. 1886	14915	372665	30,4	172	287	57	497
Oklahoma City	Ebtm. 1972 (1905 Btm.; 1930 Beifügung des Namens Tulsa; 1972 umbenannt)	109997	92391	4,2	72	95	24	151
– Little Rock	Btm. 1843	137600	86990	3,4	90	102	63	302
– Tulsa	Btm. 1972	68394	57800	3,9	81	76	19	123
Omaha	Ebtm. 1945 (1885 Btm.)	36378	214574	26,1	157	209	120	340

(Fortsetzung nächste Seite)

Vereinigte Staaten v. Amerika, Statistik der Bistümer (Fortsetzung)

Bistum	Gründung	Fläche in km²	Zahl der Katholiken	Katholiken-Anteil in % der Einw.	Zahl der Pfarreien	Diözesan-Priester	Ordens-Priester	Ordens-Schwestern
– Grand Island	Btm. 1912 mit dem Namen Kearney (1917 umbenannt)	103 560	53 967	18,6	83	68	–	98
– Lincoln	Btm. 1887	61 732	88 056	17,0	134	148	13	125
Philadelphia	Ebtm. 1875 (1808 Btm.)	5 652	1 411 256	37,9	287	770	419	3 873
– Allentown	Btm. 1961	7 183	258 527	23,8	153	257	81	590
– Altoona-Johnstown	Btm. 1901 (1957 Name Johnstown beigefügt)	17 279	115 210	17.8	112	146	61	156
– Erie	Btm. 1853	25 724	229 472	26,4	127	238	15	518
– Greensburg	Btm. 1951	8 632	187 166	27,5	107	130	82	286
– Harrisburg	Btm. 1868	19 839	234 831	12,1	89	161	40	529
– Pittsburgh	Btm. 1843	10 594	755 459	37,8	218	500	127	1 742
– Scranton	Btm. 1868	22 905	362 546	35,0	200	343	115	819
Portland in Oregon	Ebtm. 1846 mit Namen Oregon City (1928 umbenannt)	76 937	289 951	10.3	125	168	187	539
– Baker	Btm. 1903 mit Namen Baker City (1952 umbenannt)	173 013	35 588	8,5	35	37	9	28
– Boise City	Btm. 1893	218 272	122 000	10.0	58	81	15	103
– Great Falls-Billings	Btm. 1904 mit Namen Great Falls (1980 umbenannt)	241 274	55 117	12,5	52	57	14	78
– Helena	Btm. 1884	134 426	66 500	13,7	58	76	11	60
Saint Louis	Ebtm. 1847 (1826 Btm.)	15 451	555 000	26,9	227	479	412	2 104
– Jefferson City	Btm. 1956	57 287	89 730	11,2	95	107	8	93
– Kansas City - Saint Joseph	Btm. 1956 (Kansas City: 1880 Btm.; Saint Joseph: 1868 Btm.)	39 946	156 870	12,1	83	116	107	303
– Springfield - Cape Girardeau	Btm. 1956	66 586	57 838	4,9	85	72	72	129
Saint Paul and Minneapolis	Ebtm. 1966 (Saint Paul: 1850 Btm.; 1888 Ebtm.; 1966 umbenannt)	17 225	752 325	27,2	222	372	155	1 090
– Bismarck	Btm. 1909	88 720	66 763	26,3	101	66	30	153
– Crookston	Btm. 1909	44 574	42 122	17.8	71	41	4	177
– Duluth	Btm. 1889	57 875	81 560	19,5	94	78	14	175
– Fargo	Btm. 1889 mit Namen Jamestown (1897 umbenannt)	92 650	98 915	25,3	159	134	9	196
– New Ulm	Btm. 1957	25 535	69 840	25,0	83	60	1	82
– Rapid City	Btm. 1902 mit Namen Lead (1930 umbenannt)	111 327	35 599	16,8	99	40	32	77
– Saint Cloud	Btm. 1889	31 718	148 243	31,2	140	126	139	555
– Sioux Falls	Btm. 1889	90 800	122 950	24,4	153	115	41	357
– Winona	Btm. 1889	31 798	148 445	28,1	117	111	12	490
San Antonio	Ebtm. 1926 (1874 Btm.)	72 081	673 026	35,5	144	138	222	939
– Amarillo	Btm. 1926	67 185	46 356	11.8	35	50	3	148
– Austin	Btm. 1947	57 424	350 000	18,3	105	118	51	118
– Beaumont	Btm. 1966	18 330	87 604	15,2	44	45	22	49
– Brownsville	Btm. 1965	10 945	774 056	85,3	63	56	46	121
– Corpus Christi	Btm. 1912	44 774	368 000	42,6	85	94	62	136
– Dallas	Btm. 1890 (1953 in Dallas-Fort Worth umbenannt; 1969 Abtrennung des Btm. Fort Worth)	19 475	555 172	18,6	72	122	79	158
– El Paso	Btm. 1914	69 090	597 275	76,1	58	77	40	247
– Fort Worth	Btm. 1969 (v. Btm. Dallas-Forth Worth abgetr.)	62 007	207 490	8.7	87	55	60	108
– Galveston-Houston	Btm. 1847 (1959 Beifügung des Namens Houston)	23 257	906 330	20,6	151	212	222	508
– Lubbock	Btm. 1983	60 532	55 781	12,3	66	34	7	29
– San Angelo	Btm. 1961	96 914	84 811	12,2	49	39	20	39
– Tyler	Btm. 1986	59 472	52 362	4,3	35	57	20	59
– Victoria in Texas	Btm. 1982	23 573	108 562	42,5	50	57	9	138
San Francisco	Ebtm. 1853	2 620	422 000	24,8	93	265	206	825
– Las Vegas	Btm. 1995 (v. Btm. Reno-Las Vegas abgetr.)	103 189	390 000	30,9	23	57	18	42
– Oakland	Btm. 1962	3 798	496 122	21.9	89	185	126	320
– Reno	Btm. 1931 (1976 Beifügung des Namens Las Vegas; 1995 Namensänderung)	183 506	55 536	10,8	28	30	11	37

(Fortsetzung nächste Seite)

Vereinigte Staaten v. Amerika, Statistik der Bistümer (Fortsetzung)

Bistum	Gründung	Fläche in km²	Zahl der Katholiken	Katholiken-Anteil in % der Einw.	Zahl der Pfarreien	Diözesan-Priester	Ordens-Priester	Ordens-Schwestern
– Sacramento	Btm. 1886	110284	454000	15,7	98	178	72	201
– Salt Lake City	Btm. 1891 mit Namen Salt Lake (1951 umbenannt)	220039	98800	3,8	43	61	30	60
– San Jose in California	Btm. 1981	3366	400226	24,8	48	113	203	431
– Santa Rosa	Btm. 1962	30320	141792	19,0	43	100	18	91
– Stockton	Btm. 1962	25950	189100	17,2	37	76	19	69
– Honolulu (Hawaii)	Btm. 1941 (1844/48 AV Sandwich-Inseln bzw. Hawaii)	16660	236688	19,9	69	70	78	152
Santa Fe	Ebtm. 1875 (1950 Btm.)	158296	257258	24,6	90	123	89	273
– Gallup	Btm. 1939	143607	44480	11,7	58	42	27	141
– Las Cruces	Btm. 1982	115166	136499	28,8	44	29	48	73
– Phoenix	Btm. 1969	113831	423525	13,6	86	157	104	230
– Tucson	Btm. 1897	108738	335520	25,6	64	133	73	276
Seattle	Ebtm. 1951 (1850 Btm. Nesqually; 1907 umbenannt)	64269	508900	11,4	146	186	115	650
– Spokane	Btm. 1913	63058	78432	10,9	82	76	101	326
– Yakima	Btm. 1951	46051	66819	14,5	41	55	11	55
Washington	Ebtm. 1939 (mit Baltimore vereinigt; 1947 getrennt; 1965 Metropolie)	5447	510000	22,1	139	456	627	826
– Saint Thomas (Jungfrauen-Inseln)	Btm. 1977 (1960 Prälatur Virgin Islands)	352	30000	29,4	8	8	5	14
Für die Melkiten:								
Newton	Exemtes Btm. 1976 (1966 Apost. Exarchat für die griech. Melkiten in den USA)	–*	27500	–*	35	41	19	3
Für die Syrer:								
Our Lady of Deliverance of Newark	Exemtes Btm. 1995	–*	11780	–*	11	7	1	–
Für die Maroniten:								
Our Lady of Lebanon of Los Angeles	Exemtes Btm. 1994	–**	24108	–**	28	31	8	7
Saint Maron of Brooklyn	Exemtes Btm. 1977 (1966 Apost. Exarchat für die Maroniten in den USA; 1971 Btm. Saint Maron of Detroit)	–**	30000	–**	34	62	10	6
Für die Ukrainer:								
Philadelphia	Ebtm. 1958 (1913 Ordinariat; 1924 Apost. Exarchat)	–**	69088	–**	78	77	11	127
– Saint Josaphat in Parma	Btm. 1983 (abgetr. v. Ebtm. Philadelphia)	–**	11522	–**	38	40	–	9
– Saint Nicholas of Chicago	Btm. 1961	–**	9500	–**	36	44	15	4
– Stamford	Eparchie 1958 (1956 Apost. Exarchat)	–**	16684	–**	62	58	16	41
Für die Byzantiner (Ruthenen):								
Pittsburgh	Ebtm. 1969 mit Namen Munhall (1924 Apost. Exarchat für die Gläubigen des byz. Ritus; 1963 Btm. der Ruthenen; 1977 Namensänderung)	–**	75261	–**	85	64	9	105
– Parma	Btm. 1969	–**	12680	–**	39	41	1	12
– Passaic	Btm. 1963	–**	51771	–**	96	83	13	21
– Van Nuys	Btm. 1981 (abgetr. v. Btm. Parma)	–**	3108	–**	16	20	5	4
Für die Rumänen:								
Saint George's in Canton	Exemtes Btm. 1987 (1982 Apost. Exarchat)	–*	5300	–*	15	18	2	–
Für die Chaldäer:								
Saint Thomas the Apostle of Detroit	Exemtes Btm. 1985 (1982 Apost. Exarchat für die Chaldäer in den USA)	–*	70000	–*	12	21	–	–
Für die Gläubigen des arm. Ritus:								
Vereinigte Staaten v. Amerika u. Kanada	Apost. Exarchat 1981	–*	36000	–*	9	8	7	14

* *Keine Angabe möglich, da personal strukturiert.* – ** *Es liegen keine Angaben vor.* *Nach AnPont 2000.* PAUL HUG

Emory, Princeton, Columbia, Stanford u. an der University of Virginia. Ältere Divinity Schools wie das Union Theological Seminary in New York u. die Divinity School der University of Chicago u. Harvard verfügen ebenfalls über Stud.-Gänge für Graduierte. Viele der Studierenden dort sind Katholiken.

V. Statistik: Von den 274 Mio. Einw. der USA (1999) sind etwa 62 Mio. katholisch (23%). Die Katholiken leben v.a. in den städt. Ballungsgebieten des Nordostens, des Mittleren Westens, Kaliforniens sowie im Süden v. Louisiana u. Texas. 33% der Amerikaner gehören einer der zahlr. prot. Denominationen an, v. denen die ↗Baptisten die größte bilden (8%), gefolgt v. den Vereinigten ↗Methodisten (4,5%), Lutheranern (3%) u. ↗Presbyterianern (1,5%); etwa 2% gehören z. orth. Kirche. Die Juden stellen 2,5%, die etwa ebenso zahlr. Muslime u. Buddhisten sind im Wachstum begriffen.

Die kath. Kirche unterhielt 1999 etwa 200 (Diözesan-)Seminare mit fast 5000 Seminaristen, 238 Univ. bzw. Hochschulen mit fast 700000 Studierenden, 1350 Diözesan-, Privat- od. Pfarrschulen mit 650000 Schülern, 7000 Pfarr- od. Privatgrundschulen mit über 2 Mio. Schülern u. fast 600 Krankenhäuser; die amer. Hierarchie stellt derzeit 9 Kardinäle, davon drei röm. Kurienkardinäle, 48 Ebf., 360 Bf. u. 114 Äbte.

Lit.: **M.B. Bradley u.a.** (Hg.): Churches and Church Membership in the United States 1990. Atlanta (Ga.) 1992; The Official Catholic Directory for the Year of Our Lord 2000. New Providence (N.J.) 2000. GERALD P. FOGARTY

Vereinigungsfreiheit. Nach Art. 9 Abs. 1 GG haben Deutsche das Recht, Vereinigungen u. Gesellschaften zu bilden. Die V. gehört nicht zu den klass. Grundrechten. Sie entwickelte sich erst im 19. Jh. u. wurde in der Paulskirchenverfassung (1849) anerkannt.

1. *Schutzbereich. Persönlich* schützt die V. nur Deutsche. Ausländer können sich lediglich auf die allg. Handlungsfreiheit des Art. 2 Abs. 1 GG berufen (Persönlichkeitsentfaltung). *Sachlich* gewährleistet die V. den freien privatrechtl. Zusammenschluß des einzelnen mit anderen zu einem gemeinsamen, längerfristig angelegten Zweck (vgl. § 1 Abs. 1 Vereinsgesetz). Die V. ist *Doppelgrundrecht:* Zum einen steht es als Bürgerrecht allen gegenwärtigen u. künftigen Mitgl. einer Vereinigung zu. Zum andern sichert es die Assoziation selbst in ihrer Entstehung, ihrem Bestand u. ihrer vereinsinternen Betätigung. Neben diesem positiven Recht wird auch die negative V. als Recht des Fernbleibens u. der Nichtbetätigung garantiert. Schutz vor Zwangsmitgliedschaft in öffentlich-rechtl. Vereinigungen gewährt nur Art. 2 Abs. 1 GG. Sonderregelungen bestehen für arbeitsrechtl. Koalitionen (Koalitionsfreiheit), für polit. ↗Parteien u. für ↗Religionsgesellschaften. Für rel. Vereine od. Gesellschaften, denen im Unterschied zu den Religionsgesellschaften nicht alle Mitgl. angehören u. die sich nur einzelnen Anliegen widmen, behält die V. ihre Schutzfunktion.

2. *Einschränkungen.* Nach Art. 9 Abs. 2 GG dürfen Vereinszweck u. -betätigung nicht gg. Strafgesetze verstoßen od. sich gg. die verfassungsmäßige Ordnung (Freiheitlich-Demokratisches Prinzip) od. die Völkerverständigung richten. In derartigen Fällen können Vereine (konstitutiv) verboten werden (vgl. § 3 Vereinsgesetz).

Lit.: **StL**[7] 5, 619–622; **J. Isensee – P. Kirchhof:** Hb. des Staatsrechts, Bd. 6. Hd 1989, 775ff. (D. Merten). – **A. v. Mutius:** Die V. gemäß Art. 9 Abs. 1 GG: Jura 6 (1984) 193ff.
DETLEF MERTEN

Vereinigungskirche (korean. *T'ong-il Kyo*), 1954 v. San Myung Mun (Moon) (* 1920) gegr. Neureligion (keine chr. Kirche), lange umstritten als „Mun-Sekte"; seit 1958 weltweit verbreitet, 1997 ergänzt (od. abgelöst?) durch die „Familien-Föderation für Weltfrieden u. Vereinigung". – Mun beruft sich auf eine Vision, in der Jesus ihn 1936 beauftragt habe, seine unabgeschlossene Sendung zu vollenden u. das Himmelreich auf Erden zu errichten. Die „Vereinigungstheologie" (mit Einflüssen aus Bibel, ↗Schamanismus, ↗Taoismus, ↗Spiritismus u. Dispensationalismus) ist seit 1957 in unterschiedl. Versionen des „Göttlichen Prinzips" zusammengefaßt. Zentral: Gottes Schöpfungsordnung (v.a. Ehe u. Familie) muß durch Wiedergutmachung (Leiden, Dienst usw.) wiederhergestellt, für den sexuell gedeuteten Sündenfall muß „indemnity" (Entschädigung) gezahlt werden. – 1992 wurden Muns Messianität u. der Beginn des „Erfüllten Testament-Zeitalters" offen proklamiert. Muns Heirat (1960) gilt als „Hochzeit des Lammes". Das Ehepaar Mun ist zu „wahren Eltern" der Menschheit, z. Ursprung einer göttl. Abstammungslinie u. z. „wahren Familie" geworden, an die man sich „anpfropfen" lassen muß. Das geschieht durch die „Heilige Weinzeremonie" u. die v. Ehepaar Mun vorgenommene Segnung (oft als Massenhochzeiten bez.). Neuerdings können auch Nichtmunies ohne die Weinzeremonie den Ehesegen (u.U. über Satellit) empfangen. Die V. bemüht sich neuerdings um Öffnung nach außen u. Abstellung früher kritisierter Mißstände.

Lit.: **Y.O. Kim:** Vereinigungs-Theol. F 1995; **R. Hummel:** V. Nk 1998; **Th. Kern:** Das ‚neue' Gesicht der V. San-Myung Moons: MEZW 62 (1999) 40–50. REINHART HUMMEL

Vereinigungswesen, kirchliches V., umfaßt all jene Einrichtungen, in denen sich Gläubige z. gemeinsamen Verwirklichung kanonisch anerkannter Zielsetzungen zusammengeschlossen haben u. die in einer dem Vereinigungstyp entspr. Weise rechtlich mit der kirchl. Autorität verbunden sind. Man spricht auch v. konsoziativen Element der Kirche. Es wird geordnet durch das allg. kirchl. Vereinigungsrecht. Dieses ist v.a. zu unterscheiden v. kirchl. Verfassungsrecht. Während das kirchl. Verfassungsrecht Gliederung (Gesamtkirche, Rituskirche eigenen Rechts, Teilkirchenverband, Teilkirche, Pfarrei) u. Struktur (Apost. Amt bzw. [Teil-] Gemeinschaft des Gottesvolkes) ordnet, worin einem jeden Gläubigen notwendigerweise sein Platz zukommt, beruht die Zugehörigkeit zu einer kirchl. Vereinigung (consociatio) stets auf der Willensentscheidung der betreffenden Gläubigen, sei es, daß sie sich zusammenschließen, sei es, daß sie um Aufnahme bitten u. hierzu angenommen werden.

Das V. bietet sich dar in vielgestaltigen Formen, ausgehend v. sog. Freien Zusammenschluß über die Kanon. Vereine bis zu den Kanon. Lebensverbänden (↗Institute des geweihten Lebens, ↗Gesellschaften des apostolischen Lebens) u. der kodikar. Personalprälatur. Das allg. Vereinigungsrecht wird

in den Gesetzbüchern nicht geschlossen behandelt, sondern findet sich in versch. Normengruppen (cc. 215, 298–329, 573–746, 294–297 CIC; cc. 18, 410–583 CCEO).

Theologisch gründet das kirchl. V. im Charisma. Ungeachtet der Vielgestaltigkeit kirchl. Vereinigungen nach Form u. Inhalt handelt es sich um eine besondere Gabe an die Kirche z. Verwirklichung bestimmter kirchl. Zielsetzungen in gemeinschaftl. Verbundenheit. Es ist ein Bereich des kirchl. Lebens, in dem Gläubige im Rahmen bestimmter rechtl. Vorgaben eigene Initiativen weitgehend autonom entfalten können. Je höher der Anspruch einer Vereinigung auf Authentizität ist u. je mehr sie dabei das persönl. Leben der ihr angehörenden Gläubigen erfaßt, desto einläßlicher sind die kirchenrechtl. Vorgaben. Diese dienen der Wahrung der kirchl. Authentizität ebenso wie dem Schutz der Gläubigen.

Die lockerste Form ist der sog. *Freie Zusammenschluß*. Rechtlich ist er in der kanon. Anerkennung der ↗Vereinigungsfreiheit der Gläubigen grundgelegt (c. 215 CIC). Um als kirchl. Vereinigung gelten zu können, müssen nur zwei Voraussetzungen erfüllt sein: Ihr Zweck muß einen Aspekt der kirchl. Sendung betreffen (z. B. Werke der Frömmigkeit, Caritas, Diakonie), u. kraft ihrer Satzung muß eine Verbindung mit der kirchl. Autorität bestehen. Die Satzung selbst kann durchaus eine weltlich-rechtliche sein. – *Kanonische Vereine* (cc. 298–329 CIC) sind institutionell enger mit der Kirche verbunden. Sie verfügen über autonomes Satzungsrecht, doch muß die Satzung v. der zuständigen kirchl. Autorität wenigstens daraufhin überprüft sein, daß sie nicht im Widerspruch z. kirchl. Rechtsordnung steht (c. 299 § 3 CIC). Im übrigen bietet das Gesetz hierfür versch. Rechtsformen an, die je nach der Art der Zielsetzung u. der Weise ihrer Verwirklichung gewählt werden können (nichtrechtsfähig – rechtsfähig; privat – öffentlich). Die öff. Rechtsform ist immer dann zu wählen, wenn ein Teil der Zielsetzung „im Namen der Kirche" verfolgt werden soll (cc. 116, 313 CIC); sie hat die Notwendigkeit hoheitl. Errichtung z. Folge. – *Kanonische Lebensverbände* (cc. 573–746) sind Vereinigungen, in denen die Mitgl. – v. der Intention her auf Lebenszeit – ihr Leben der v. jeweiligen Verband vorgesehenen, kanonisch sanktionierten u. am Ev. orientierten Lebensform unterstellen. Jeder Verband ist geschlechtsspezifisch gebunden, also entw. ein Verband v. Männern od. v. Frauen. Er bedarf der hoheitl. Errichtung. Gesetzlich sind zu unterscheiden Verbände des geweihten Lebens (Religiosenverbände u. Säkularinstitute mit notwendiger Bindung der Mitgl. an die drei ↗Evangelischen Räte: Armut, Keuschheit, Gehorsam) u. Gesellschaften des Apost. Lebens. – Die im CIC vorgesehene *Personalprälatur* (cc. 294–297) ist ein Inkardinationsverband für Weltkleriker, der sich besondere Apostolatswerke z. Ziel setzen kann. Aufgrund v. Verträgen können sich Laien z. Mitwirkung an diesen Werken verpflichten. Die Prälatur bedarf der Errichtung u. der Satzungsgebung durch den Apost. Stuhl. Die einzige bisher err. Personalprälatur ↗„Opus Dei" weicht v. diesen Vorgaben ab.

Lit.: **Aymans-Mörsdorf** 2, 461–755 (Lit.).

WINFRIED AYMANS

Vereinskatholizismus. Nach den schweren Einbußen durch die ↗Säkularisation, die den Anstoß gab zu einer umfassenden rel. Erneuerung der kath. Kirche in Dtl., weckte v. a. das Vorgehen Preußens in den ↗„Kölner Wirren" das kulturelle u. polit. Selbstbewußtsein der Katholiken. Es löste nach 1837 im Zuge eines allg. Drangs jener Zeit zu gesellschaftl. Zusammenschluß eine Welle v. kath. Vereins- u. Verbandsgründungen aus (1838: Ludwig-Missions-, 1840 ↗Elisabeth-, 1842 Franz-Xaverius-, 1844 ↗Borromäus-, 1845 Vinzenz-, 1846 Gesellen- [↗Kolpings-], 1848 Piusverein; ähnl. Entwicklungen wenig später in Östr. u. der deutschsprachigen Schweiz). Sie erhielt durch die 1848 zugestandene Presse- u. Vereinigungsfreiheit u. die Ghettosituation des ↗Kulturkampfs weiteren Auftrieb. Schon im Okt. 1848 fand in Mainz die 1. Generalversammlung der kath. Vereine Dtl.s statt, die fortan als alljährl. ↗Katholikentag z. festen Einrichtung wurde. Das kath. Vereinswesen – somit keine Initiative der Hierarchie, sondern aufgeschlossener Laien u. Priester – war gegenüber den ↗Bruderschaften u. anderen „piae uniones" des ↗Barock eine wirkl. Neuschöpfung, die sich nach der Zwangsauflösung im Dritten Reich u. trotz bfl. Bedenken regenerieren konnte u. bis heute wichtige Dienste für Kirche u. Ges. erbringt (↗Katholische Organisationen; katholische ↗Vereine; katholische ↗Verbände).

Lit.: **StL**[7] 3, 344 ff. (P. Becher); **EKL**[3] 2, 1269–72 (J.-C. Kaiser). – **U. Altermatt:** Der Weg der Schweizer Katholiken ins Ghetto. Z u. a. 1972; **W. Sauer:** Kath. Vereinswesen in Wien. S 1980; **H. Haag:** Mein Weg mit der Kirche. Z 1991, 47–51; **J. Herres:** Städt. Ges. u. kath. Vereine im Rheinland (1840–70). Essen 1996; **M. Eder:** Helfen macht nicht ärmer. Von der kirchl. Armenfürsorge z. modernen Caritas in Bayern. Altötting 1997, bes. 214 ff. (Lit.); **D. Burkard:** 1848 als Geburtsstunde des dt. Katholizismus? Unzeitgemäße Bemerkungen z. Erforschung des ‚Kath. Vereinswesens': Saec 49 (1998) 61–106.

MANFRED EDER

Vereinspastoral. 1. *Kirchliche Vereine/Vereinigungen (consociationes) bzw. katholische Verbände.* Die Sorge um die Bewußtmachung u. Verwirklichung der im Sinn v. c. 298 § 1 CIC je vereinseigenen Ziele (z. B. Streben nach höherer Vollkommenheit, Förderung des Gottesdienstes od. der chr. Lehre, v. Werken der Frömmigkeit, der Diakonie u. Caritas, der Mission) ist allen Mitgl. als pastorale Aufgabe gemeinsam, bes. aber der (geistl.) ↗Leitung aufgegeben. Dabei ist das ↗Apostolat das grundlegende Ziel jeder kirchl. Vereinigung (vgl. AA 15–23). Durch amtl. Auftrag od. kanon. Sendung kann einzelnen ↗Vereinen die direkte Mitarbeit am Apostolat der Hierarchie übertragen werden (AA 24, 5). Die Orientierung am Glauben der Kirche u. an deren öff. Wohl ist für kirchl. Vereine wesentlich. Als „kirchliche Strukturen in der Gesellschaft" u. „gesellschaftliche Strukturen in der Kirche" (GSyn 1, 657 f.) sorgen sie für eine wechselseitige Präsenz v. Kirche in der Ges. u. v. Ges. in der Kirche.

2. *Weltliche Vereine.* Sie bilden v. a. auf dem ↗Land nach wie vor wichtige Gruppierungen zu Integration u. Identitätssicherung, zu Kommunikation u. Kontakt, für ↗ehrenamtliche Mitarbeit, für die Pflege v. Kultur u. die Gestaltung der Freizeit – trotz der oft massiven Spannungen in u. zw. ihnen, des Konkurrenz- u. Neiddenkens, starrer Inhalts- u. Führungsstrukturen u. der Abgrenzung v. Neuzugezogenen, die sich eher „modernen Vereinen" zu-

wenden. V. sollte sich kritisch-singgebend einbringen in gemeinsame Aktionen (z. B. Dorferneuerung, Agenda 21, Feste u. Feiern), aber auch integrativ wirken (z. B. für Ausländer, Asylanten, Neuzugezogene) u. so z. äußeren u. inneren Versöhnung u. Beheimatung beitragen (z. B. durch Mitarbeit im ↗Pfarrgemeinderat u. regelmäßige Zusammenkünfte aller Verantwortlichen).

Lit.: *Zu 1.:* **HPTh** 5, 596. – **W. Schulz:** Der neue Cod. u. die kirchl. Vereine. Pb 1986; **L. Gerosa:** Kirchl. Recht u. Pastoral. Eichstätt–W 1991, 114–122; **K. Lehmann:** In der Kirche zu Hause, offen für die Welt: die Verbände: Glauben bezeugen, Ges. gestalten. Fr–Bs–W 1993, 397–408. – *Zu 2.:* **U. Bätz:** Mitverantwortung u. Zusammenarbeit im ländl. Raum. Aachen 1987; **H. Berger:** Integration im Dorf. Fr 1988; **J. Bormann:** Ein neues Miteinander. Trier 1988; **H. Huber:** Beheimatung im wachsenden Dorf. Wü 1992 (Lit.).

KONRAD BAUMGARTNER

Vereinswesen, antikes V. Das griechisch-röm. V. umfaßt eine große Vielfalt freiwilliger Vereinigungen privaten Charakters (im Unterschied zu den spätantiken Zwangsverbänden, den staatl. Priesterkollegien u. ä.). Die primären Ver.-Zwecke waren entw. religiös od. sozial, also auf die Verehrung einer od. mehrerer Gottheiten (z. B. Haus- u. Mysterienvereine), od. auf die Pflege v. Austausch u. Geselligkeit (z. B. Berufs- u. Sklavenvereine) ausgerichtet. Umstritten ist, ob bzw. v. welcher Zeit an auch die Vorsorge für ein würdiges Begräbnis ein solcher Primärzweck sein konnte. Zu den primären traten immer sekundäre Zwecke: In der Regel verehrten auch Geselligkeitsvereine ihre besondere Gottheit, u. spezifisch rel. Vereine besaßen schon in den Kultmählern ein starkes soz. Element.

Die antiken QQ (v. a. Inschriften mit Mitgl.-Verzeichnissen, Ver.-Dekreten u. Ver.-Statuten) erlauben Einblicke in die Größe, Struktur u. Zusammensetzung der Vereine. Die meisten hatten zw. 20 u. 100 Mitgl. (bezeugt sind aber Zahlen bis 1500). Man kann zw. Patr., Amtsträgern u. einfachen Mitgl. unterscheiden. Der Patr. od. die Patronin trat (z. B. durch Schenkung v. Versammlungs- u. Kultplätzen) als Wohltäter(in) des Ver. auf u. wurde dafür öffentlich geehrt. Bei den Amtsträgern ist eine große Vielfalt v. hierarchisch geordneten Titeln (z. B. *magister, quinquennalis, quaestor*) belegt, die oft den Ämtern der ksl. od. städt. Verwaltung angeglichen sind u. das öff. Leben kopieren (bis hin zu einem *cursus honorum*). Die einfachen Mitgl. hatten in der Vollversammlung, die das eigtl. Entscheidungsorgan darstellte, gleiches Mitsprache-, Antrags- u. Stimmrecht. Dieser egalitäre Zug ist bes. desh. auffällig, weil die meisten Vereine zumindest eine gewisse soz. Inhomogenität aufwiesen. Näherhin kann man zeigen, daß in den ärmeren (bes. den rel.) Vereinen die soz. Mischung im Hinblick auf die Rechtsstellung (Freigeborene – Freigelassene – Sklaven) u. auf das Geschlecht (Männer – Frauen) größer war als in den wohlhabenden (bes. den Berufsvereinen).

Die griechisch-röm. Vereine lassen sich in vielen Punkten (z. B. Zusammensetzung, Gruppenleben, Organisation, Ethos) mit jüd. Synagogen u./od. frühchr. Gemeinden vergleichen. Unklar ist, ob bzw. wie weit die frühchr. Gemeinden an der Duldung vieler (bes. der rel.) Vereine durch den röm. Staat teilhatten u. solche Duldung für sich in Anspruch nahmen (Tertullian: das Christentum als *religio licita*).

Lit.: **RAC** 10, 83–155. – **Th. Schmeller:** Hierarchie u. Egalität. St 1995; **J. S. Kloppenborg – S. G. Wilson** (Hg.): Voluntary Associations in the Graeco-Roman World. Lo 1996; **A. Gutsfeld:** Das Vereinigungswesen u. die Städte in der röm. Ks.-Zeit: H. Kaelble – J. Schriewer (Hg.): Gesellschaften im Vergleich. F 1998, 13–33.

THOMAS SCHMELLER

Vereinte Evangelische Mission ↗Rheinische Missionsgesellschaft.

Vereinte Nationen (UN), *United Nations Organization* (UNO), internat. Organisation, der alle Staaten außer der Schweiz u. der Vatikanstadt (Stand 2000) angehören (bei ungeklärter Mitgliedschaft Jugoslawiens), der Hl. Stuhl hat Beobachterstatus. Die UN wurden 1945 als Nachf.-Organisation des gescheiterten ↗Völkerbundes v. zunächst 51 Staaten gegr., 1973 Beitritt der BRD u. der DDR. *Hauptsitz:* New York, daneben Genf u. Wien. *Ziele:* Wahrung des Weltfriedens u. der internat. Sicherheit; Entwicklung freundschaftl., auf dem Grundsatz der Gleichberechtigung u. Selbstbestimmung der Völker beruhender zwischenstaatl. Beziehungen; Förderung internat. Zusammenarbeit auf wirtschaftl., soz., kulturellem u. humanitärem Gebiet; Förderung u. Festigung der Achtung der ↗Menschenrechte. Die Charta der UN enthält das Gebot der friedl. Streiterledigung u. Gewaltverbot; die UN dürfen nicht in innere Angelegenheiten der Staaten eingreifen. Die oben genannten Ziele wurden jedoch nur teilweise erreicht, verhindert durch den Ost-West- u. den Nord-Süd-Ggs.; Erfolge sind insbes. bei der Dekolonisierung, Entwicklung des ↗Völkerrechts u. des internat. Menschenrechtsschutzes zu verzeichnen.

Organe: 1) *Generalversammlung,* tagt mindestens einmal jährlich, z. T. Sondertagungen; jedes Mitgl. hat eine Stimme, Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit gefaßt, bei wichtigen Fragen (Aufnahme u. Ausschluß v. Mitgl., Wahl anderer UN-Organe) Zwei-Drittel-Mehrheit; nach außen gerichtete Beschlüsse sind als solche rechtlich nicht bindend (Empfehlungen), können aber Völkerrecht fortbilden. – 2) *Sicherheitsrat* mit fünf ständigen Mitgl. (VR China, Fkr., Großbritannien, Rußland, USA) u. zehn für zwei Jahre v. der Generalversammlung gewählten Mitgl. (regionaler Proporz); er trägt die Hauptverantwortung für den Weltfrieden, kann bei dessen Bruch od. Bedrohung verbindl. wirtschaftl. u. militär. Sanktionen beschließen bis hin z. Ermächtigung zu Kampfeinsätzen (peace-enforcement), mit Zustimmung der Streitparteien sind auch friedenssichernde Maßnahmen (peace-keeping, Blauhelme) beschlossen worden; Resolutionen bedürfen der Zustimmung v. neun Mitgl., die ständigen Mitgl. des Sicherheitsrats haben Vetorecht. – 3) *Sekretariat,* zuständig für Verwaltungs- u. Koordinationsaufgaben, steht unter der Leitung des für fünf Jahre gewählten Generalsekretärs, der auch über diplomat. Handlungsmöglichkeiten verfügt. – 4) *Wirtschafts- u. Sozialrat,* 54 Mitgl., auf drei Jahre gewählt; vorbereitende u. koordinierende Tätigkeit in den Bereichen Wirtschaft, Sozialwesen, Kultur, Erziehung, Gesundheit. – 5) *Internationaler Gerichtshof* in Den Haag, entscheidet völkerrechtl. Streitigkeiten zw. Staaten, soweit diese sich seiner

Gerichtsbarkeit unterworfen haben, u. erstellt auf Antrag v. Generalversammlung, Sicherheitsrat od. UN-Sonderorganisationen völkerrechtl. Gutachten (u. a. z. Einsatz v. Atomwaffen, 1996). – 6) Als *Unterorgane* wurden u. a. gebildet: „Menschenrechtskommission“, „Weltkinderhilfswerk“ (UNICEF), „Hoher Kommissar der UN für Flüchtlinge“ (UNHCR), „Welthandelskonferenz“ (UNCTAD), „Organisation für industrielle Entwicklung“ (UNIDO), „Entwicklungsprogramm“ (UNDP), „Umweltprogramm“ (UNEP). Seit langem Bemühungen um eine Organisationsreform der Vereinten Nationen.

Als eigenständige Sonderorganisationen sind mit den UN verbunden u. a.: „Organisation für Erziehung, Wiss. u. Kultur“ (UNESCO), „Internationale Arbeitsorganisation“ (ILO), „Weltgesundheitsorganisation“ (WHO), „Weltbank“, „Internationale Atomenergie-Agentur“ (IAEA).

Lit.: **S. Verosta:** International Organizations and the Holy See: Österreich. Zs. für Öff. Recht 23 (1972) 205; **B. Simma** (Hg.): Charta der UN. M 1991; **R. Wolfrum** (Hg.): Hb. der UN. M 1991.

ULRICH FASTENRATH

Verena v. Zurzach, hl. (Fest 1. Sept.); gehört in den Legendenkreis der ↗Thebaischen Legion; soll im Gefolge der Thebäer in die Schweiz gekommen sein, sich der Krankenpflege u. Armenfürsorge gewidmet u. ihren letzten Lebensabschnitt im röm. Kastellort Tenedo (↗Zurzach) verbracht haben, wo sie um 350 gestorben ist. Wohl im 5. Jh. wurde über ihrem Grab, an der Stelle des heutigen V.-Münsters, eine Gedächtniskirche errichtet. Die Verehrung der Hl. führte um 740/750 z. Gründung eines Klr., das im 13. Jh. in ein Chorherrenstift umgewandelt wurde (1876 aufgehoben). Die Vita prior der hl. V. wurde 890 auf der Reichenau, die Vita posterior wohl im 10. Jh. u. die Mirakel-Slg. um 1000 verfaßt. Die Wallfahrt z. V.-Grab ist seit dem frühen 10. Jh. bezeugt. Damit verbunden war ein Markt, woraus die im MA bedeutenden Zurzacher Messen hervorgingen.

Lit.: **BHL** 8540t 8541 ff.; **BiblSS** 12, 1033; **LCI** 8, 542 f.; **BBKL** 12, 1241; **VL**[2] 10, 244 f.; **HelvSacr** II/2, 597–627; III/1, 1, 352 f. – **A. Reinle:** Die hl. V. v. Zurzach. Bs 1948; **J. Straub:** Die Hll.-Gräber der Schweiz. Be 1987; **H.-R. Sennhauser:** Die Alamannen. St 1997, 465–470.

ERNST TREMP

Vererbung umfaßt die Neukombination u. Weitergabe der Eigenschaften einer Generation auf die nächste Generation. Die Wiss. v. der V. wird seit 1905 als ↗Genetik bezeichnet. Die Eigenschaften der Organismen sind vorrangig bestimmt durch das genet. Material der DNS (Desoxyribonucleinsäure), welche die Gene beinhaltet. Definierte Abfolgen v. Nucleotidsequenzen (genet. Code) legen die Aminosäuresequenz der v. ihnen codierten Proteine fest. Genaktivität wird durch die Interaktion v. exogenen u. endogenen Faktoren im Organismus gesteuert. Der Genotyp beeinflußt den Phänotyp (das Erscheinungsbild) der Organismen, umgekehrt toleriert offenbar die Funktion eines Proteins im Lauf der ↗Evolution in unterschiedl. Weise eine Veränderung (Mutation) der Nucleotidabfolge des zugrunde liegenden Gens. Bei haploiden Prokaryoten ist die DNS meistens als doppelsträngiges, zirkuläres Chromosom (Nucleotid) in der Zelle verankert, bei Eukaryoten liegt es im Zellkern (Nucleus) in lineare Chromosomen aufgetrennt vor. Mitochondrien u. bei Pflanzen zusätzlich die Chloroplasten, die ebenfalls genet. Material enthalten, werden häufig nur über die Eizelle weitergegeben (maternale V.). Bei mehrzelligen Eukaryoten ist in den Zellkernen der somat. Zellen in der Regel der doppelte Chromosomensatz vorhanden (Diploidie), der bei der Zellteilung durch Replikation der DNS wiederhergestellt wird. Von jedem Gen haben sich mehrere Allele (Zustandsformen eines Gens) entwickelt, die in einem Organismus gleich (homozygot) od. verschieden (heterozygot) sein können. Gesetzmäßigkeiten der V. wurden um 1865 v. G. ↗Mendel beschrieben. Nach der Wiederentdeckung der „Mendelschen Regeln“ durch Carl Erich Correns, Erich v. Tschermak u. Hugo de Vries wurde um 1900 die „Chromosomentheorie der V.“ aufgestellt. Umfangreiche Unters. an der Taufliege Drosophila melanogaster v. Thomas Hunt Morgan u. a. u. später an dem Pilz Neurospora crassa (Biochem. Genetik) u. eine klass. Bakterien- u. Phagengenetik führten z. ersten Verständnis der Genstruktur u. der Erbvorgänge. Nach der Aufklärung der DNS-Struktur durch James Dewey Watson u. Francis Crick (1953) u. des genet. Codes (um 1960) leisteten die Molekularbiologie u. die Molekular- u. Entwicklungsgenetik erhebl. Beitr. z. Kenntnis des genet. Materials, der Regulation der Gene, z. Problem genetisch bedingter Krankheiten, z. Entstehung neuer Eigenschaften durch Mutation u. Rekombination, aber auch z. Modifikation der Genausprägung durch sog. epigenet. Prozesse (Epigenetik). ↗Genomanalysen v. versch. Modellorganismen geben heute detaillierte Aufschlüsse über die Genomevolution der Organismen.

Lit.: **D. Watson–F. H. Crick:** Molecular structure of nucleic acids. A structure for deoxyribose nucleic acids: Nature 171 (1953) 737–738; **dies.:** Genetical implications of the structure of deoxyribonucleic acids: ebd. 964–969; **G. Mendel:** Versuche über Pflanzenhybriden (1866). Bg 1970; **M. W. Nirenberg:** The genetic code: II: Scientific American 190 (1993) 80–94.

VERA HEMLEBEN

Verfassung. 1. *Begriff u. Wesen.* In einem weiten Sinn kann man unter V. das Regelsystem verstehen, nach dem sich staatl. Tätigkeiten vollziehen sollen. Der normative V.-Begriff schließt neben der Normengebundenheit der Regierten auch die der Regierung ein, ist also das Gegenstück z. Willkürherrschaft. Insofern kann v. V. schon gesprochen werden, wo sich Regierende an selbst gesetzte od. akzeptierte Normen halten. Da es sich hierbei auch um mit bloßen Zweckmäßigkeiten des Regierungshandelns begründete Regeln handeln könnte, verbindet man mit dem modernen rechtsstaatl. V.-Begriff auch die allem positiven Recht vorgegebene eth. Wertbindung. ↗Menschenrechte, ↗Menschenwürde sowie Freiheits- u. Gerechtigkeitspostulate werden zu V.-Grundsätzen. Mit der Ablösung monarch., in göttl. Ordnung gründender Strukturen durch die ↗Republiken entsteht der Bedarf an verbindl. Festlegung v. ideellen Staatszielen, v. Strukturprinzipien der Staatsorganisation u. der Formen v. Willensbildungsprozessen.

Die V. ist die Grundordnung des Staates, deren Veränderung im Ganzen od. zu Teilen nur unter erschwerten Bedingungen (z. B. qualifizierten Mehrheiten) od. überhaupt nicht legal möglich ist. So haben Grundrechte einen höheren Rang als etwa die Verteilung der Steuereinnahmen im Bundesstaat.

In letzterem muß hingegen das föderative Prinzip selbst immer wieder so verbindlich wie möglich normiert sein.

Da die V. eine auf Dauer angelegte Grundordnung für das staatl. Leben sein soll, wird ihre normative Kraft durch viele, dem Wandel der Bedürfnisse ausgesetzte Bestimmungen geschwächt. Diese Gefahr besteht in der pluralist. ↗Demokratie, in der die versch. Gruppen konkurrierend daran interessiert sein können, ihren Zielen V.-Recht zu geben.

2. *V.-Wirklichkeit.* Die Verfaßtheit eines Staates im Sinn seines konkreten Zustands umfaßt viel mehr als die V.-Normen, da letztere durch alle polit. Entscheidungen ausgefüllt u. umgesetzt werden. Jede V. wird durch die ↗Gesetzgebung konkret. Die wertende Unterscheidung v. V. u. V.-Wirklichkeit ist politisch nur bedeutsam, insofern letztere v. den Normen widersprüchlich abweicht. Die V.-Gerichtsbarkeit soll die V. davor schützen. Da auch solche Letztinstanzen fehlbar sind, ist der Bestand einer V. v. allg. Konsens, letzten Endes v. der Anerkennung überstaatl. Rechtsnormen abhängig.

3. *Der profane Staat.* Nach dem Schwinden der rel. Glaubensgrundlagen der polit. Ordnung übernimmt die moderne V. Artikulationen v. den Staat legitimierenden Verbindlichkeiten. Auch wenn deren Prinzipien für heutiges Verständnis innerweltl. Natur sind, so verweisen sie teilweise dennoch auf chr. Ursprünge zurück (z. B. Menschenrechte).

Die in neuzeitl. V.-Staaten verankerte ↗Religionsfreiheit verbietet einerseits rel. Zwang u. sichert anderseits positiv die freie Religionsausübung, wird heute also im allg. nicht mehr im religionsfeindl. Sinn der ↗Französischen Revolution verstanden.

Lit.: **StL**[7] 5, 633–643 (D. Grimm). – **C. Schmitt:** V.-Lehre. B [9]1957; **K. Hesse:** Die normative Kraft der V. Tü 1959; **K. Loewenstein:** V.-Lehre. Tü 1959; **F. A. Hermens:** V.-Lehre. F 1964; **W. Hennis:** V. u. V.-Wirklichkeit. Tü 1968; **P. Häberle:** V. als öff. Prozeß. Be 1978; **D. Grimm:** Die Zukunft der V. F 1989.

MANFRED HÄTTICH

Verfolgung. I. Biblisch: 1. *Altes Testament u. Frühjudentum.* Verbreitet sind Aussagen über die V. der *Propheten* (1 Kön 18,4.13; 19,1 ff.10.14; 2 Chr 24,19ff.; 36,16; Neh 9,26; Jer 2,30; 7,25f.; 26,20–23; 37f.; Hos 9,7ff.), die für die dtr. Theol. typisch sind u. in der frühjüd. Lit. gesteigert werden (Jub 1,12; ↗Vitae prophetarum; vgl. dann im NT Mk 12,1–9 parr.; Lk 11,47–51 par.; 13,31 ff.34f par.; Apg 7,52; 1 Thess 2,15). Die V. der *Gerechten* u. *Armen* durch reiche u. mächtige Frevler gehört nachexilisch zu den Grundaussagen der ↗Anawim-Frömmigkeit (Pss 37; 86,1 f.). Für die Endzeit wird eine V. des *gesamten Gottesvolkes* erwartet: bes. in apokal. Texten wird als Voraussetzung der Erlösung mit einer Verdichtung der gottfeindl. Mächte gerechnet, die zu unerhörter Bedrängnis u. V. (Dan 12,1; 4 Esra 13,16–20; syrBar 25; 27) führt. Die gesch. V. durch ↗Antiochos IV. Epiphanes (1 u. 2 Makk) wurde z. Modell einer endzeitl. V. durch einen gottfeindl. Kg. (AssMos 8, 1).

2. *Neues Testament.* Ausgangspunkt ist die V. Jesu, die selbst an versch. atl. Vorbilder anknüpft: Jesus wird verfolgt als Gerechter (vgl. Ps 22 in den Leidensgeschichten, ferner Apg 3,14f.) u. als Prophet (s. o. 1.), u. diese V. hat hat endzeitl. Relevanz (vgl. z. B. die vielen Details mit apokal. Hintergrund in den Leidensgeschichten). In den Evv. sagt Jesus seinen *Jüngern* V. voraus (Lk 6,22f. par.; Mk 4,17 parr.; 10,30; Mt 5,10; 10,23), die bis z. Mtm. gehen kann (Mk 10,38f. par.; 13,12 parr.; Joh 16,2) u. eine Form der ↗Nachfolge ist (Mk 8,34–38 parr.; Lk 14,27 par.; Joh 15,20). Die *Urgemeinde* in Jerusalem erlebt V. u. a. in der Vertreibung der Hellenisten (Apg 8,1) u. in der Hinrichtung des ↗Stephanus (Apg 6f.) u. des ↗Jakobus d. Ä. (Apg 12,1 f.). Beteiligt an der frühen ↗Christenverfolgung war *Paulus,* zunächst als Verfolger (1 Kor 15,9; Gal 1,13.23; Phil 3,6; Apg 8,1.3; 9,1 f.), dann als Verfolgter (1 Kor 4,11 ff.; 2 Kor 11,23–26; 1 Thess 2,2). Die V. *frühchr. Gemeinden* durch ihre heidn. od. jüd. Umwelt ist vielfach bezeugt (Röm 8,35 f.; Phil 1,28 ff.; 1 Thess 1,6; 2,14; Hebr 10,32 ff.; 1 Petr 2,12; 3,14.16; 4,12–16; 5,9f.; Offb 2,13; 13,10) u. wird z. einen als Gemeinschaft mit Christus gedeutet (Röm 8,17; 1 Petr 2,21; 4,12f.), z. anderen als ein Zeichen der Endzeit (Röm 8,18–23; 1 Thess 3,3; Offb 7,14), für die z. T. mit dem Auftreten des Antichrists gerechnet wird (Offb 13,1–10).

Lit.: **O. H. Steck:** Israel u. das gewaltsame Geschick der Propheten. Nk 1967; **R. Kühschelm:** Jünger-V. u. Geschick Jesu. Klosterneuburg 1983; **J. S. Pobee:** Persecution and Martyrdom in the Theology of Paul. Sheffield 1985; **S. Cunningham:** ‚Through Many Tribulations'. The Theology of Persecution in Luke-Acts. ebd. 1997.

THOMAS SCHMELLER

II. Kirchengeschichtlich: ↗Christenverfolgung; ↗Martyrer, Martyrium.

III. Systematisch-theologisch: Die theol. Rede v. V. orientiert sich am atl. Prophetenschicksal u. an Jesus Christus, der am Kreuz den äußersten Widerspruch v. Liebe u. Haß, Gnade u. Sünde, Gott u. Welt ausleidet u. im höchsten Akt v. ↗Feindesliebe seinen Verfolgern vergibt. „Wie aber Christus das Werk der Erlösung in Armut u. V. vollbrachte, so ist die Kirche berufen, denselben Weg einzuschlagen, um den Menschen die Früchte des Heils mitzuteilen" (LG 8). Es ist v. a. die gelebte Einheit v. Gottes- u. Nächstenliebe, die den Verfolgten z. Zeugen des Reiches Gottes macht. V. ist geschichtlich u. gesellschaftlich situativ: Die ↗Treue z. Gewissen, das Bekenntnis z. Gott Jesu Christi od. die Treue z. Kirche kann vor ein Entweder-Oder: Gott od. Götze, gestellt werden. Es ist v. Ev. her verdächtig, wenn Glaube u. Nachf. sich pragmatisch an „die Welt" bzw. an den Zeitgeist anpassen (Röm 12,2). Um Gottes willen gilt es, totalitäre Systeme des Konsums, der Erfolgs- u. Sieger-Ges. zu unterbrechen, die Unwahrheit u. Verblendung bestehender Verhältnisse aufzuzeigen u. lebendige Alternativen zeichenhaft vorzuleben. Vielleicht werden Einsatz für Menschenwürde, Solidarität, Gerechtigkeit, Option für die Armen schneller als erwartet z. Ärgernis u. z. Torheit des Ev. in der jeweiligen Gesellschaft.

Demgegenüber steht die theol. Rede v. V. unter Ideologieverdacht, wenn Weltfeindlichkeit, Selbsthaß, Todestrieb, Kritiksucht, V.-Wahn, Verschwörungsdenken, Feindbildbedürfnis od. Sündenbockmechanismen im Spiel sind. Jede zwanghafte, fanat. od. hyster. Identitätssicherung ist eine Zerrform des Glaubens. Zudem darf V. um des Glaubens willen nicht v. der Gesch. chr. V. anderer (Häretiker, Juden) ablenken. Ferner hat die philos. u. theol. Rede v. V. gg. ein Denken anzudenken, in dem das

Ganze, Allgemeine, Identische z. Grab des Individuums u. jeder Andersheit u. V. in evolutionäre Ausleseprozesse eingeordnet wird. Theologie, die sich der Erfahrung v. V. exponiert, entblößt eine imperialist. bzw. gewalttätige Subjektivität u. öffnet sie auf Verwundbarkeit u. Empfänglichkeit hin.

Lit.: **S. Kierkegaard:** Die Tagebücher, Bd. 5. D 1974; **E. Lévinas:** Autrement qu'être ou au-delà de l'essence, 3 Bde. Den Haag 1974–78, dt.: Jenseits des Seins. M 1992; **Th. W. Adorno:** Negative Dialektik. F 1975; **J. B. Metz:** Unterbrechungen. Gt 1981; **O. A. Romero:** Die notwendige Revolution. Mz 1982; **D. Bonhoeffer:** Widerstand u. Ergebung. Gt 1985; **IKaZ** 16 (1987) 97–121 (Themen-H. ‚Selig, die verfolgt werden'); **E. Weber:** V. u. Trauma. W 1990; **R. Girard:** Ausstoßung u. V. HH 1992; **I. Lorenz:** V. u. Gottvertrauen. HH 1998. MANFRED SCHEUER

Verfremdung. Der Begriff V. aus der Theatertheorie v. B. ↗Brecht intendiert z. einen die Desillusionierung der Zuschauer, z. andern die Distanzierung des Schauspielers v. seiner Rolle. Er stammt aus dem russ. Formalismus sowie dem tschech. Strukturalismus. Einen Vorgang od. ein Wort (Begriff, Symbol) verfremden heißt, ihm durch einen neuen Blickwinkel das Selbstverständliche u. Bekannte zu nehmen u. dadurch Staunen u. Neugierde zu erzeugen. In den siebziger Jahren des 20. Jh. erlebte die Methode der V. im religionspäd. u. homilet. Kontext eine Renaissance: allzu vertraute bibl. Texte sollten neu („gegen den Strich gebürstet") wahrgenommen werden, um ihr widerständiges Potential freizusetzen. In einer Kultur, in der die chr. Trad. selber fremd wird, wird die V. wirkungslos. Von daher gilt heute die Suche eher dem Kanon u. dem Kanonischen. Während Brecht V. als Methode praktizierte, wird bei F. ↗Kafka die Erfahrung der Fremde existentiell beschrieben. Unter diesem Gesichtspunkt erscheint er als der modernere Autor, bei dem das Messianische in seinem „Entzug" aufblitzt.

Lit.: **RDL** 4, 613–626. – **H. D. Bastian:** Verkündigung u. V. M 1965; **B. Brecht:** GW, Bd. 16. F 1967, 610–618; **A. Stock:** Umgang mit theol. Texten. Z u. a. 1974; **E. Garhammer:** Bibel u. moderne Lit. Zur Methode der V. v. Trad.: Schrift u. Trad. FS J. Ernst. Pb u. a. 1996, 457–468. ERICH GARHAMMER

Verführung ist der bewußte u. absichtl., offen od. verdeckt unternommene Versuch, andere durch Verheißung eines vermeintl. Gewinns zu Gedanken, Wünschen u. Handlungen zu veranlassen, die dem Interesse des Verführers dienen, die aber gg. die Gewissensüberzeugung des Verführten verstoßen u. die ihm selbst bzw. der Gemeinschaft letztlich schaden (z. B. Drogenmißbrauch, Gewalttaten, sexuelle V. Minderjähriger usw.). Ziel der V. ist es zunächst, andere z. eigenen Vorteil zu instrumentalisieren od. in die eigenen verwerfl. Absichten einzuspannen, sie kann aber auch die Verletzung od. Zerstörung der Identität des Verführten u. sein Abrücken v. eigenen Lebenskonzept z. Folge haben. V. kann individuell geschehen, aber auch kollektiv durch polit. od. rel. Demagogie, Medienmißbrauch, Werbung, Mode usw. – Im bibl. Sinn besteht V. darin, Menschen dazu zu bewegen, ihre Existenz nicht in Gott, sondern in etwas Geschaffenem (Besitz, Macht u. ä.) zu gründen. – Möglichkeiten, sich gg. V. zu wehren, sind neben Aufklärung, rechtl. Maßnahmen (Jugendschutz) u. öff. Kontrolle v. a. Förderung der eigenen Selbstwahrnehmung u. Verantwortung sowie der Entscheidungskompetenz u. der Fähigkeit z. Verzicht.

Lit.: Lex. der Bioethik, hg. v. **W. Korff u. a.,** Bd. 2. Gt 1998, 335–339. – **Häring F** 2, 453. STEPHAN ERNST

Vergangenheit. Sowohl die abstrakte Vorstellung der V. als einer dem gegenwärtigen „Jetzt" vorausliegenden Reihe v. zählbaren Zeitpunkten wie auch die darauf gerichtete physikal. Zuordnung v. Vorgängen in unumkehrbarer Abfolge sind abkünftig gegenüber der Erfahrung des Vergehens aller Ereignisse in der natürl. u. soz. Umwelt u. ihrer ausdrückl. Vergegenwärtigbarkeit nur mehr in der Erinnerung des ↗Gedächtnisses (Augustinus' Zeitanalyse in conf. XI). Mit dieser Erfahrung der ↗Zeit ist verbunden das Bewußtsein eines nicht unmittelbar selbst erlebten, aber das Unmittelbare mitbestimmenden u. umfassenden Weltgeschehens. Der gefüllte Begriff der V. ist ein zeitlich-geschichtlicher. Er besagt, daß V. je gegenwärtige V. ist, daß ↗Gegenwart aus V. herauskommt, die konstitutiv zu ihr gehört (als „Gewesenheit" in M. ↗Heideggers Existentialanalyse) u. dadurch auch den Möglichkeitsraum ihrer ↗Zukunft umreißt. V. ist so der zeitl. Charakter des im Rückblick Fertigen, Tatsächlichen, Unabänderlichen (G. W. F. ↗Hegel: „Denn die V. ist die Aufbewahrung der Ggw. als Wirklichkeit"); dieses bestimmt die Ggw. mit, hat sich aber als gegenwärtig Vergangenes zugleich deren Verfügungsmacht entzogen. Anderseits ist im gesch. Geschehen jegl. Tatsache stets nur gegeben in einem Sinn- u. Bedeutungsverständnis, das ebenso wesentlich mitbestimmt ist durch den Vorausblick auf die Gestaltung der Zukunft. Insofern ist das Vergangene nie abgeschlossen, sondern geschieht (wirkt u. erleidet) weiter, da die sich wandelnde Bedeutung ihm nicht äußerlich ist, vielmehr ihm als jeweilige Gestalt seiner eigenen Fortzeugung auch zuteil wird. Das gilt insbes. für jede das Leben sinnorientierende Überl. (↗Tradition) u. den sie stiftenden ↗Anfang. Darin beruht die Mitverantwortung gegenüber ihm u. seiner Folge-Gesch. u. für sie. Sie schließt – jedenfalls für ein Verständnis, das Gesch. als endl. Freiheits- u. Befreiungs-Gesch. versteht, die verwoben ist auch mit Irrgängen u. Fehlentscheidungen – die Notwendigkeit der bewußten Vergegenwärtigung u. Beurteilung des Vergangenen („Auseinandersetzung") mit ein. Nur so ist Identitätsfindung möglich, da die V. als je gegenwärtige die Ggw. stets schon „eingeholt" hat, sei es auch in Unausdrücklichkeit, Vergessenheit od. Verdrängtheit. So gesehen, gibt es kein Leben ohne V. Das Gedenken u. die Treue, die das Vergangene bewahren wollen, erhalten ihre Rechtfertigung dadurch, daß sie, statt zukunftsverschließender Fixierung, die Fruchtbarkeit seines Anfangs in der Wiederholung je des neuen Beginns bezeugen. Vom gesch. Denken u. dem Gedanken der Fruchtbarkeit für zukünftige Zeit(en) kann sich eine krit. Sicht auf die abendländisch-eur. ↗Metaphysik ergeben, sofern sie alles Geschehen vorwegbestimmend an ein unwandelbares ↗A priori u. damit an eine absolute V. bindet, die jede Ggw. u. Zukunft stets schon überholt u. in sich zurückgeholt habe (Lévinas).

Lit.: Aug. conf. – **G. W. F. Hegel:** Vorlesungen über die Gesch. der Philos., hg. v. K. L. Michelet. B 1833–36; **S. Kierkegaard:** Philosophiske Smuler. Kh 1844, dt.: Philosoph. Brocken: GW, hg. v. E. Hirsch, Bd. 10. D–K 1952; **M. Heidegger:** Sein u. Zeit. Hl 1927 u. ö.; **E. Lévinas:** Totalité et Infini. Den Haag 1961, dt. Fr–M 1987; **ders.:** Le temps et l'Autre. P 1983, dt. HH 1989.
ALOIS HALDER

Vergänglichkeit. Vergänglich ist das ↗Sein dessen, was nicht v. Dauer ist, was keinen Bestand hat. Der Begriff konkretisiert sich je nach Sinn-Zshg.: Im *biologischen* Kontext bez. V. das Sein z. ↗Tode; im *ästhetischen* Kontext meint man die zeitgebundene ↗Schönheit im Ggs. z. überzeitlichen; *kulturell* meint man das dem Untergang Geweihte; *anthropologisch* versteht man darunter die Hinfälligkeit (Sterblichkeit) des Menschen; *ontologisch* bez. man damit das Sein des Scheinhaften u. Irdischen, also das Gegenteil des wahrhaft, d.h. ewig Seienden: der Materie, der Idee od. Gottes.

Lit.: **DSp** 16, 257–269 (s.v. Vanité du monde) (H.J. Sieben). – **J. Białostocki:** Bücher der Weisheit u. Bücher der V. (AHAW.PH 1984, 5). Hd 1984; **G.-K. Kaltenbrunner** (Hg.): Alles Gute ist Erbschaft. V. u. Dauer der Bestände. Fr 1986; **H.M. Baumgartner:** Ist der Mensch absolut vergänglich. Bn 1998. GÜNTER SEUBOLD

Verge, *Hans* ↗Nauclerus, *Johann.*

Vergebung, V. der Sünden. I. Biblisch-theologisch: 1. *Der Sprachgebrauch.* Der t.t. für „vergeben“ ist im AT סָלַח [*sālaḥ*], im NT ἀφίημι, substantiviert סְלִיחָה [*s^elīḥā*] bzw. ἄφεσις. Daneben gibt es für die V. aber, abgesehen v. „entsündigen“ (Num 19,19; Ps 51,9), viele bildl. Umschreibungen mit Verben der finanziellen (nicht anrechnen Apg 7,60; schenken Kol 2,13; 3,13), forens. (für straffrei erklären Ps 19,13; begnadigen Ps 51,3), med. (heilen Ps 41,5), soz. (loskaufen Ps 130,7f.; Mk 10,45; befreien Ps 51,16), persönl. (nicht gedenken Ps 25,7; Jer 31,34; das Antlitz verbergen Ps 51,11; versöhnen 2 Kor 5,18) u. der alltägl., z.T. im Kult übernommenen Sprache (wegnehmen Ex 32,32; Joh 1,29; wegwerfen Jes 38,17; Mi 7,19; fern sein lassen Ps 103,12; vorbeigehen lassen Sach 3,4; vorübergehen Mi 7,18; zertreten Mi 7,19; abwaschen Ps 51,4.9; Apg 22,16; auslöschen, tilgen Ps 51,3.11; Jes 43,25; reinigen Ps 51,4.9; 1 Joh 1,7.9; zudecken Ps 32,1; 85,3).

2. *Das Geschehen der V.* gibt es zwischenmenschlich (Gen 50,17; Mt 6,12), bes. aber zw. Mensch u. Gott. a) *Altes Testament:* Die *Möglichkeit* der V. setzt Jahwes V.-Bereitschaft (Ps 86,5) u. diese geradezu als göttl. Eigenschaft (Jes 5,7: „Er ist groß im Verzeihen“; Mi 7,18: „Er liebt es, gnädig zu sein“; Ex 34,6f.; Neh 9,17; Pss 103; 130,4) voraus. Ihren *Grund* hat sie in seiner ↗Ehre (Ez 36,22–25) u. ↗Liebe (Jes 54,6f.; Jer 31,3.20). Die Propheten *verheißen* die V. (Jes 57,18; Jer 31,34; 33,8; 50,20; Sach 13,1). Das Volk (1 Kön 8,30) u. der einzelne (Pss 86,5f.; 130,1–4) *bitten* um V. u. damit um Rettung (Ps 25,17f.). *Voraussetzung* der V. sind ↗Umkehr u. ↗Bekenntnis (Hos 5,15; 2 Sam 12,13; Pss 32,5; 51,5ff.). Dann zögert Gott nicht mit der unmittelbaren *Zusage* der V., allgemein (Jes 43,25) u. persönlich (2 Sam 12,13), das letztere auch i.V.m. Zeichenhandlungen (Jes 6,7; Sach 3,4). Oft geschieht V. durch Vermittlung, bes. durch den v. Gott selbst eingerichteten, exilisch-nachexilisch priesterschriftlich bezeugten ↗Sühne-Kult, das Sündopfer für einzelne (Lev 4–5) u. das Ritual des ↗Versöhnungstags für das Volk (Lev 16), aber auch durch Boten (1 Sam 15,25), auf Fürsprache hin (Num 14,20; vgl. Lk 23,34), um der Gerechten willen (Gen 18,26) u. einzigartig durch das stellvertretende Leiden des ↗Knechtes Gottes für die Vielen (Jes 53,5.11f.). *Verweigert* wird die V. selten (Jer 5,7).

b) Im *Neuen Testament* ist die Vorgabe aller Rede v. V. (abgesehen v. Mk 1,4 par.) die endgültige Heilstat Gottes in Christus (Röm 3,25f.). In ihr ist die allg. *Möglichkeit* der V. die der Situation der Menschen zuvorkommende Wirklichkeit geworden (Röm 5,10). Die *Verheißungen* sind erfüllt (2 Kor 1,19f.). Die *Bitte* um V. (Mt 6,12) tritt zurück. Die *Voraussetzung*, die Umkehr, wird z. Folge der V., die Gott aber auch erwartet (Mt 18,33); Bedingung ist sonst, daß der Mensch selbst vergibt (Mt 6,12.14f.), später auch wieder die Umkehr (Lk 24,47; 1 Joh 1,9). Die *Zusage* der V. erfährt meist der einzelne, so schon in der Begegnung mit Jesus (Mk 2,1–12; Lk 7,36–50), dann vermittelt in der Kirche, durch die Taufe (Apg 2,38; 1 Kor 6,11; Eph 1,7; Kol 1,14), beim Herrenmahl (Mt 26,28), in der Krankensalbung (Jak 5,15), im Bußverfahren der bevollmächtigten Gemeinde (Joh 20,21ff.; vgl. Mt 18,18) sowie im Glauben an die Christus- u. die Rechtfertigungsbotschaft (Joh 3,18 bzw. Röm 3,26; 4,5). *Verweigert* wird die V. Mk 3,29 parr.

Lit.: **ThWNT** 1, 506–509 (R. Bultmann); **EWNT** 1, 436–441 (H. Leroy); **THAT** 2. 150–160 (J.J. Stamm); **ThWAT** 5, 630–642 (D.N. Freedman, B.E. Willoughby) 859–867 (J. Hausmann). – **J.J. Stamm:** Erlösen u. Vergeben im AT. Be 1940; **W. Eichrodt:** Theol. des AT, Bd. 2 u. 3. St–Gö [5]1964, 308–336; **K. Koch:** Sühne u. Sünden-V. um die Wende v. der exil. z. nachexil. Zeit: EvTh 26 (1966) 217–239; **H. Thyen:** Stud. z. Sünden-V. im NT u. seinen atl. u. jüd. Voraussetzungen. Gö 1970; **F. Zeilinger:** Sünden-V. nach dem NT: ThPQ 120 (1972) 289–299; **H. Leroy:** Zur V. der Sünden. Die Botschaft der Evv. St 1974; **Ch.-H. Sung:** V. der Sünden. Tü 1993; **H.-J. Klauck:** Heil ohne Heilung? Zu Metaphorik u. Hermeneutik der Rede v. Sünde u. V. im NT: Sünde u. Erlösung im NT, hg. v. H. Frankemölle (QD 161). Fr 1996, 18–52. WALTER RADL

II. Systematisch-theologisch: Die V. gehört Schrift u. Trad. zufolge als Inbegriff der soteriolog. Dimension des Christusereignisses z. Zentrum chr. Glaubens. Hier kann lediglich auf die Bezüge hingewiesen werden, in denen das Thema steht.

V. ist nach bibl. Sicht göttl. Prärogativ, so daß gerade die gesch. Vermittlung des Zuspruchs der V. in Jesus zu einem Ursprungsort des christolog. Bekenntnisses wird. V. ist Frucht der Selbsthingabe Jesu in den Kreuzestod u. entscheidende Gabe des Geistes. Dem einzelnen vermittelt sich die V. primär durch die ↗Taufe als Vollzug der ↗Rechtfertigung. V. ist in unterschiedl. (u. in ev. u. kath. Theol. unterschiedlich gewichteter) Weise Gabe aller ↗Sakramente, v.a. des ↗Bußsakraments u. der ↗Krankensalbung. Als Formen nichtsakr. Vermittlung der V. gelten ↗Laienbeichte, ↗Fasten, ↗Almosen u. ↗Gebet. Der ↗Kirche ist die Vollmacht der V. anvertraut (↗Schlüsselgewalt); zugleich ist sie, da die V. in die Gemeinschaft mit Gott u. den Menschen zurückführt, primärer Ort der Vergebung.

Für das chr. Reden v. ↗Sünde ist die Perspektive der V. entscheidend: die Sünde wird erst im Licht der Erlösung vollends erkannt, während die Perspektive der V. den Sünder zugleich aus seiner Ausweglosigkeit befreit.

Bei der Auslegung der V. darf weder die Irreversibilität der Gesch. verkannt noch die Würde der menschl. Freiheit gemindert werden. Eben deswegen ist die V., obwohl sie als Gnade bedingungslos geschenkt wird, doch nicht v. dem Prozeß zu isolieren, der den Sünder einbezieht, um ihn zu einem neuen Leben zu führen. So entspricht der Mensch

der V. durch Einsicht u. Bekenntnis, Reue u. Umkehr, durch Formen der Aufarbeitung der Sünde (↗Genugtuung), durch ein Gott u. den Menschen zugewandtes Leben, nicht zuletzt durch die eigene Bereitschaft z. Vergebung.

Lit.: **P. Henrici:** ‚... wie auch wir vergeben unsern Schuldigern': IKaZ 13 (1984) 389–405; **Ch. Gestrich:** Die Wiederkehr des Glanzes in der Welt. Tü 1989; **H.-S. Haas:** ‚Bekannte Sünde' (Neukirchener Beitr. z. systemat. Theol. 10). Nk 1992; **J. Zehnder:** Das Forum der Vergebung in der Kirche. Stud. z. Verhältnis v. Sünden-V. u. Recht (Öff. Theol. 10). Gt 1998 (Lit.); **E. Hahn:** ‚Ich glaube ... die V. der Sünden'. Gö 1999. ↗Sünde; ↗Bußsakrament. EVA-MARIA FABER

III. Theologisch-ethisch: V. der Sünden ist nach bibl. Verständnis nur durch Gott u. v. ihm her möglich (vgl. Ps 65,4; Mk 2,1–12 par.). Die Bitte um V., die das Eingeständnis eigener Schuld mit einschließt, steht darum im Kontext des Glaubens an die V. durch Gott (Glaubensbekenntnis). Die durch Gott gewährte V. beinhaltet zugleich im Sinn der ↗Goldenen Regel die Forderung, diese weiterzugeben an jene, die – schuldig geworden – ihrerseits um V. bitten (vgl. Eph 4,32; Mt 6,12). Ihren vollen Sinn kann V. nur erreichen, wenn die Bitte um V. begleitet ist v. dem redl. Willen z. ↗Umkehr, denn jedes Bekenntnis der ↗Schuld schließt die Beteuerung ein, daß die böse Tat nie hätte geschehen dürfen. Andernfalls ist V. eher geeignet, den anderen in seinem Unrechttun zu bestätigen u. ihn u.U. zu neuem Unrecht einzuladen.

Lit.: **M. Sievernich:** Die Botschaft v. der Sünden-V.: Diak 27 (1996) 101–108; **J. Werbick:** Schulderfahrung u. Bußsakrament. Mz 1985. JOSEF SCHUSTER

IV. Praktisch-theologisch: ↗Verzeihung, die zu V. u. ↗Versöhnung führt, setzt den prozeßhaften Weg der (wechselseitigen) Verarbeitung v. ↗Schuld voraus (Wahrnehmung v. Verletzungen u. Kränkungen, Zulassen v. Emotionen, empath. Verstehen, Verzicht auf ↗Rache u. ↗Vergeltung, Bereitschaft z. ↗Wiedergutmachung sowie z. Gewährung u. Annahme v. V., non-verbal bzw. verbal vollzogene Versöhnung, neue Gestaltung der Beziehung). Angesichts v. unangemessener u. mißbräuchl. Schuld-Einrede haben Philosophen u. Psychologen des 19. u. 20. Jh. (z. B. H. ↗Heine, F. ↗Nietzsche, S. ↗Freud) u. einzelne Richtungen der ↗Psychotherapie die Fähigkeit zu personaler Schuld in Frage gestellt („Schuldgefühle"; anerzogenes „Schuldbewußtsein") od. z. „Selbst-V." angeleitet. Letztere ist, freilich nicht im Sinn totaler ↗Autonomie, für ein versöhntes Leben u. Sterben notwendig. Die Leugnung bzw. veränderte Erfahrung v. Schuld beeinflußt die Bereitschaft u. Fähigkeit der Menschen z. V. heute massiv. Vielfach ist zudem das Bewußtsein der ↗Verantwortung vor Gott zurück- od. verlorengegangen. Nicht weniger problematisch ist die Verweigerung v. V.: sie produziert Schuldgefühle, Abhängigkeit u. verhärtete Beziehungen. – Die vielfältigen säkularen Formen der V. v. Schuld deutet chr. Glaube als Wirkungen des Geistes Gottes. Christen erkennen ihre Schuld im Licht der zuvorkommenden V.-Bereitschaft Gottes (vgl. Mt 6,12; 18,21f. 23–35), die immer neu z. Gewährung v. V. an andere verpflichtet u. wesentl. Voraussetzung für die Mitfeier des Gottesdienstes ist (vgl. 5,23f.). In der Einübung v. V., die eine Aufgabe in der ↗Sozialisation z. Christsein (Konfliktarbeit, Streitkultur, Meditation, ↗Bußerziehung) ist, kommt in Gebet, Verkündigung, Liturgie u. in den Sakramenten die V. der Sünden durch Gott z. Sprache u. z. Wirkung. Über den privaten Bereich hinaus ist Versöhnlichkeit u. V. notwendig im gesellschaftlich-polit. Bereich: zw. Gruppen, Parteien, Völkern u. Religionen (z. B. in den christlich-jüd. Beziehungen).

Lit.: **M. Hartung:** Angst u. Schuld in Tiefenpsychologie u. Theol. St 1979; **J. Schmitz:** Die Vielfalt der V.: ThG 35 (1992) 194–207; DBK: Umkehr u. Versöhnung im Leben der Kirche. Bn 1997; **A. Grün:** Vergib dir selbst. Versöhnung – V. Münsterschwarzach 1999; **K. Finsterbusch – H. A. Müller** (Hg.): Das kann ich dir nie verzeihen!? Gö 1999. KONRAD BAUMGARTNER

Vergeltung

I. Religionswissenschaftlich – II. Biblisch-theologisch – III. Theologie- u. dogmengeschichtlich – IV. Systematisch-theologisch – V. Theologisch-ethisch.

I. Religionswissenschaftlich: Die Vorstellung, daß der Mensch für sein Tun u. Lassen verantwortlich ist, daß gutes od. schlechtes Verhalten Folgen nach sich zieht, also V. erfährt, ist Kern u. Wesen menschl. Ethik. Diese V. kann innerweltlich u. in diesem ird. Leben geschehen, sie kann aber auch eschatolog. Charakter haben u. im ↗Jenseits od. in einem anderen Leben erfolgen. Die Arten der V. sind so vielzählig u. unterschiedlich wie die menschl. Völker u. Kulturen. Viele Völker sind überzeugt, daß schon die Art des ↗Todes die Form des Lebens im Jenseits bestimmt, wobei der Tod selbst wiederum als V. für menschl. Tun gesehen werden kann (z. B. Unfalltod, Tod im Krieg, Tod als Opfer für die Götter usw.).

In zahlr. Kulturen überwiegt die Vorstellung, daß nicht höhere jenseitige Wesen, sondern die ↗Ahnen der verwandtschaftl. Gruppe, die eigtl. Hüter u. Bewahrer der Trad., das menschl. Verhalten ihrer Mitgl. gutheißen od. bestrafen u. so in der Regel innerweltl. V. üben. Höchste Wesen, oft als *deus otiosus* od. als Schöpfergottheit gedacht, sind nur selten direkte Instanz der V. für menschl. Verhalten, wenngleich sie die menschl. Ordnung als ganze garantieren; sie wirken in der Regel durch Geister u./od. Ahnen. Die Idee der eschatolog. V. mit ↗Gericht, ↗Lohn u. ↗Strafe im Jenseits findet sich vielfach bei Völkern mit theist. od. polytheist. Vorstellungen. In den ind. Religionen (Hinduismus, Buddhismus, Jainismus), die auf ganz Süd- u. Ostasien ausstrahlen, findet der Gedanke der V. seine Ausprägung im Gesetz des ↗Karma *(karman);* jedes Tun u. jedes Unterlassen bestimmt den Menschen so, daß es auch in einem späteren Leben existenzbestimmend ist u. V. sucht (↗Reinkarnation).

Zum Bereich der V. gehört auch die ↗Magie; mag. Handeln beruht auf der Idee, daß es unmittelbar auf die übermenschl. Welt einwirken u. so den gewünschten Erfolg, die angestrebte V. erziehlen kann.

Lit.: **EncRel(E)** 10, 92–106 (R.M. Green); 12, 362–368 (E. Klinger). – **C.H. Ratschow** (Hg.): Ethik der Religionen. St 1980; **R. Verdier** (Hg.): La vengeance. P 1980; **P. Antes u.a.:** Ethik in nichtchr. Kulturen. St 1984; **Th. Sundermeier:** Nur gemeinsam können wir leben. Gt 1988; **O. Gächter u.a.:** Reinkarnation od. Auferstehung. Fr 1992; **H. Bürkle** (Hg.): Grundwerte menschl. Verhaltens in den Religionen. F 1993; **A. Weil** (Hg.): Karma. B 1996. ANTON QUACK

II. Biblisch-theologisch: In der Bibel bezieht sich das mit versch. Begriffen bez. Phänomen der V. auf gute u. auf böse Taten (Spr 13,21). Es berührt somit sowohl die Bedeutungsfelder v. ↗Strafe, ↗Rache, ↗Blutrache u. ↗Ius talionis als auch die v. ↗Lohn u.

Belohnung. Der Aspekt der Entsprechung (Reziprozität) wird in der ↗Goldenen Regel thematisiert. Im weitesten Sinn gehört das Thema in den Diskurs v. ↗Recht, ↗Gerechtigkeit u. ↗Gericht Gottes (Ps 58,12). V. kann sich sowohl auf den einzelnen als auch auf Gruppen (Mi 3 u.ö.), auf das Volk Israel (2Kön 17) ebenso wie auf andere Völker u. Städte beziehen (Jes 14–21), sowohl v. Menschen (Ps 137,8f.) als auch v. Gott (Jer 17,10; 51,56; Ps 62,13) ausgeübt werden, sich generationenübergreifend auswirken (Ex 20,5f.; 34,7; in krit. Auseinandersetzung damit Ez 18; Jer 31,29f.), sich auf das Diesseits beschränken (Spr 11,31), aber auch in das ↗Jenseits hineinwirken bzw. dort erst voll z. Geltung kommen (Dan 12,1f.; Weish 1,1–6,21; Mt 25,46; ↗Auferstehung, ↗Ewiges Leben, ↗Fegfeuer, ↗Hölle, ↗Verdammnis, ↗Unterwelt).

1. *Altes Testament.* Seit der Aufklärung findet sich die bis heute weit verbreitete Ansicht, das AT u. sein Gottesbild seien wesentlich durch das Prinzip der V. bestimmt. Neuere Forsch. haben jedoch gezeigt, daß der Begriff „V." nur *eine* unter mehreren mögl. Deutungen eines komplexen Sachverhalts darstellt. Die gegenwärtige Diskussion wird durch drei Deutungsmodelle bestimmt: a) Das *Modell V.* Es orientiert sich an der absoluten Straftheorie u. besagt, daß der Täter bestraft wird, weil er eine vorgegebene Norm schuldhaft verletzt hat (punitur, quia peccatum est). Überträgt man die Theorie auf göttl. V., so wird Gott hier in Analogie z. ird. Rechtssphäre als ein Richter vorgestellt, der gute Taten „belohnt" u. böse Taten „bestraft". Das Deutungsmodell V. herrschte in der atl. Forsch. bis etwa 1950 vor. – Es wurde weitgehend abgelöst durch b) das *Modell der schicksalwirkenden Tatsphäre* (Koch). Diesem Modell zufolge bildet jede sittlich qualifizierte Tat um den Täter eine unsichtbare Sphäre, die sich eines Tages mit der einem Naturgesetz vergleichbaren Notwendigkeit in Form eines entspr. Ergehens auf den Täter auswirkt (Spr 26,27). Gott setzt diesen sog. ↗Tun-Ergehen-Zusammenhang in Kraft u. führt ihn ggf. z. vollen Entfaltung, „bringt aber nicht ein dem Tun fremdes Verhalten v. außen über den Menschen" (Koch 1998, 56). – In krit. Absetzung v. der in Modell b) postulierten Naturnotwendigkeit des Geschehens wird in jüngerer Zeit im Rückgriff auf das ägypt. ↗Maʿat-Verständnis das mit V. bez. Phänomen c) als *eine Form sozialer Interaktion* im Rahmen des Konzepts der sog. „konnektiven Gerechtigkeit" gedeutet (Janowski, Assmann). Der Tun-Ergehen-Zshg. wird hier nicht mehr als kosmisch garantiert, sondern als eine durch Handeln aufrechtzuerhaltende, wenngleich durch menschl. „Trägheit" immer gefährdete Sozialordnung angesehen („füreinander handeln", „aufeinander hören", „aneinander denken"). Mit der Theologisierung dieses Prinzips wird im Kontext einer Theol. des Willens die Gewährung dieses Zshg. dem Handeln Gottes anheimgestellt (Assmann 287).

Das Motiv der V. – wie immer es näherhin gedeutet wird – findet sich innerhalb des AT v.a. in den Büchern der Weisheit, der Prophetie u. im Psalter. Es melden sich im AT aber auch Stimmen zu Wort, v.a. ↗Ijob (9,22ff.; 21,7–12) u. ↗Kohelet (7,15–18; 8,10–14; 9,2), die sich – auf je unterschiedl. Weise – kritisch mit diesem Motiv auseinandersetzen u. die naiv-vordergründige Applikation einer dogmatisierten V.-Lehre durch Rekurs auf Erfahrung skeptisch hinterfragen od. zurückweisen (vgl. Ps 73).

2. *Neues Testament.* Die ntl. Rede v. V. unterscheidet sich nicht prinzipiell v. der des AT. Auch Jesus spricht v. Lohn (Mt 6,4.6.18; Mk 9,41; Lk 14,14), Strafe (Mt 25,14–30) u. V. Nach Röm 2,6–11 wird Gott jedem vergelten, wie es seine Taten verdienen (vgl. Mt 16,27; Joh 5,28f.; Gal 6,7; 2Kor 5,10). Durch die Aufnahme des Motivs in den Kontext der Reich-Gottes-Verkündigung erfährt es aber eine Umakzentuierung. Es gerät in das Spannungsfeld v. ↗Umkehr, ↗Vergebung (Mt 18,21f.23–35; Lk 6,37f.) u. ↗Gnade (Mk 4,24f.; Röm 3,21–26) u. bekommt insg. eine stärker eschatolog. Ausrichtung (Mt 25,31–46; 2Thess 1,6ff.; vgl. 1Petr 2,23). Im Zshg. mit der Gottesherrschaft kann das Motiv auch, ohne daß es grundsätzlich aufgegeben wird, als eine Weise göttl. Handelns z. Sprache gebracht werden, die alles menschlich Vorstellbare u. Berechenbare übersteigt (Mt 20,1–16; Mk 10,29ff.) u. so den Menschen z. entspr. Nachahmung Gottes befähigt. Zur Deeskalation v. Konflikten, z. Durchbrechung eines Regelkreises der Gewalt u. z. Wahrung friedl. Zusammenlebens (innerhalb der Gemeinde) kennt das NT – ähnlich wie das AT (Spr 20,22; 24,29; 25,21f.) – in der Forderung, Böses nicht mit Bösem zu vergelten, auch die Aufhebung einer strengen Reziprozität v. V. (Mt 5,38–48 par.; Röm 12,9–21; 1Thess 5,15; 1Petr 3,9).

3. *Judentum.* Auch das Judentum z.Z. Jesu spricht prinzipiell nicht anders v. V. als AT u. NT. In der intertestamentl. Lit. mehren sich Stimmen, die im Fall des Erleidens v. Bösem z. V.-Verzicht aufrufen, um dem vergeltenden Handeln Gottes Raum zu lassen (JosAs 23, 9; 28, 5.10.14; TestGad 6, 7; 1QS 10, 17f.; slHen 50, 3f.; 4Makk 2, 13f.9). Die Forderung nach V.-Verzicht war im Judentum z.Z. Jesu weit verbreitet (Broer 8). Der Gedanke gerechter V. gehört zu den zentralen Themen rabb. Vorstellungswelt (bSota 11b; PRK 11, 4; Ego 163). Dabei lassen die rabb. Texte in zunehmendem Maß eine Personalisierung des Tun-Ergehen-Zshg. erkennen, indem sie Gott als Subjekt (innerweltl.) V. benennen. In der Auseinandersetzung mit der Zerstörung des Zweiten Tempels u. der Hadrian. Verfolgung kommt es z. Eschatologisierung der V.: Die V. verwirklicht sich erst in der kommenden Welt (BerR 9, 11; mAvot 2, 16). Dabei kann das Prinzip der Reziprozität durch den Gedanken der göttl. Gnade relativiert werden (bSanhedrin 100a; Ego 167–178).

Lit.: **K. Koch** (Hg.): Um das Prinzip der V. in Religion u. Recht des AT. Da 1972; **J. Sauer:** Traditionsgeschichtl. Erwägungen zu den synopt. u. pln. Aussagen über Feindesliebe u. Wiedervergeltungsverzicht: ZNW 76 (1985) 1–28; **J. Assmann:** Maʿat. Gerechtigkeit u. Unsterblichkeit im Alten Ägypten. M 1990, 21995; **B. Janowski:** Die Tat kehrt z. Täter zurück. Offene Fragen im Umkreis des ‚Tun-Ergehen-Zshg.': ZThK 91 (1994) 247–273; **I. Broer:** Das Ius Talionis im NT: NTS 40 (1994) 1–21; **P. Zerafa:** La retribuzione nella Bibbia: Aug 74 (1997) 145–170; **K. Koch:** Ṣădaq u. Maʿat. Konnektive Gerechtigkeit in Israel u. Ägypten?: J. Assmann–B. Janowski–M. Welker (Hg.): Gerechtigkeit. M 1998, 37–64; **B. Ego:** ‚Maß gg. Maß'. Reziprozität als Deutungskategorie im rabb. Judentum: ebd. 163–182; **K. L. Yinger:** Romans 12:14–21 and Nonretaliation in Second Temple Judaism: Addressing Persecution within the Community: CBQ 60 (1998) 74–96.

LUDGER SCHWIENHORST-SCHÖNBERGER

III. Theologie- u. dogmengeschichtlich: In der nachapost. Zeit kommt es im Zuge v. paränet. Aussagen zu einer starken Betonung des ↗Gerichts. Der Hinweis auf die hier zu erwartende V., die keinen Raum mehr für ↗Umkehr läßt, unterstreicht die Mahnung zu Buße u. sittl. Leben (Herm. sim. IV, 1–8; Barn. 21, 1). Dabei wird die Notwendigkeit der V. auch im Negativen um der ↗Gerechtigkeit u. der ↗Treue Gottes zu seinen Ankündigungen willen betont. ↗Justinos d. Martyrer hebt den Nutzen des Glaubens an die jenseitige V. als Motiv sittl. Handelns u. für den Erhalt der polit. Ordnung hervor (1 Apol. 12). Bei ↗Irenaeus v. Lyon findet sich die Erwägung, daß Gott nicht die unmittelbar Ursache der Bestrafung der Verdammten ist, sondern daß diese sich selbst verdammen (haer. IV, 39, 4; V, 27, 2).

Im griech. Denken gehört die V. z. erzieher. Handeln Gottes u. hat darum im Negativen nicht den Charakter der ↗Strafe, sondern der Läuterung (Clem. Alex. paed. 1, 70, 3; Orig. princ. 2, 10, 6).

Auch im Westen wird der Zshg. v. Gerechtigkeit u. Güte im Gericht Gottes gesehen (Ambr. in Luc. 2, 90). Der chr. Verzicht auf V. gilt als Abbild der himml. Gerechtigkeit (Ambrosiast. ad Rom. 12, 17). Dennoch wird die ausgleichende u. vergeltende Gerechtigkeit Gottes vielfach stärker gewichtet (Cypr. patient. 24; Aug. civ. 21 passim). In fragwürdiger Weise kommt es zu der Vorstellung, daß die Hll. sich an der den Bösen widerfahrenden V. freuen (Tert. spect. 30; Aug. civ. 20, 22). Als Ausübung der Gerechtigkeit erwidert die V. den je unterschiedl. Ertrag menschl. Freiheit durch differenzierte Lohn- bzw. Strafstufen: Gemäß dem ↗Ius talionis fällt nach Art der ↗Sünde auch die Strafe aus, den unterschiedl. ↗Verdiensten entspricht eine himml. Rangordnung (vgl. Aug. civ. 21, 16; Thomas v. Aquin: S. th. III, 96; 99, 1 ad 2; vgl. für die Frömmigkeits-Gesch. Dante Alighieri: Göttl. Komödie). In diesem detaillierten u. quantitativ wirkenden Denken liegt der Akzent auf der menschl. Freiheitstat als Basis der göttl. V. Darum lehnen die Reformatoren ein Stufendenken bei der V. ab, ohne das Prinzip der (auch persönlich geprägten) V. gänzlich in Frage zu stellen (WA 36, 635 f.; 32, 538; Inst III, 25, 10).

In der neueren Theol. wird in der Auslegung des Gerichtsgeschehens die aktive u. unmittelbare V. durch Gott zugunsten anderer Vorstellungen (↗Tun-Ergehen-Zusammenhang, Gericht als Enthüllung der endgültig gewordenen Grundentscheidung, Selbstgericht, Strafe als selbstgewählte Einsamkeit) zurückgedrängt. Insofern aber das Motiv der V. auf dem Prinzip der Gegenseitigkeit beruht, wahrt es stärker die soz. Dimension der Interaktion im Gericht (Janowski).

Lit.: **N. Brox:** Mehr als Gerechtigkeit. Die außenseiter. Eschatologien des Markion u. Origenes: Kairos 24 (1982) 1–16; **B. Janowski:** Die Tat kehrt z. Täter zurück. Offene Fragen im Umkreis des Tun-Ergehen-Zshg.: ZThK 91 (1997) 247–271. ↗Gericht; ↗Hölle.

IV. Systematisch-theologisch: Im theol. Sprachgebrauch wird V. als konstitutives Element der ausgleichenden ↗Gerechtigkeit, demzufolge der Mensch für seine Taten belohnt od. bestraft wird, auf die V. durch Gott übertragen. Auf den theol. Begriff v. V. wirkt aber auch die eth. Einsicht zurück, daß chr. Gerechtigkeit nicht bedeutet, Gleiches durch Gleiches zu vergelten (Athenag. leg. 34, 3). So steht der theol. Begriff im Spannungsfeld zw. der Mahnung zu verantwortl. Lebensvollzug, menschl. Gerechtigkeitsempfinden u. dem Glauben an Gottes Gerechtigkeit u. ↗Barmherzigkeit. Je nach Gewichtung dieser Eckpunkte kommt es zu unterschiedl. Akzentsetzungen im Verständnis v. V. (s. o. III.).

Die V. vermittelt sich nach trad. Auffassung durch Gesch.-Ereignisse, weltl. u. kirchl. Gerichtsbarkeit, sie vollzieht sich aber v. a., im neuzeitl. Denken geradezu ausschließlich, im eschatolog. ↗Gericht. Gerade die ausbleibende V. im Irdischen wird z. Argument für die Notwendigkeit einer jenseitigen V. durch ↗Lohn bzw. zeitl. (↗Fegfeuer) od. ewige ↗Strafen (↗Hölle).

Obwohl der Begriff neutrale Bedeutung hat, wird die V. eher mit der negativen Seite der Strafe od. gar der rächenden V. (↗Rache) assoziiert, während die positive Seite im Motiv des Lohnes aufgehoben ist.

Anliegen des Motivs der V. ist die Wahrung der Gerechtigkeit Gottes, die durch Liebe u. Gnade nicht absorbiert wird, ebenso wie die Wahrung der Gerechtigkeit des Weltgeschehens. Unter anthropolog. Aspekt geht es um die Würde der menschl. Freiheit, deren Grundentscheidung durch Gott respektiert wird. Wenn die V. in paränet. Kontext z. Motivation gegenwärtigen sittl. Bemühens vor Augen gestellt wird, kann dies einerseits dem Ruf z. Entscheidung dienen, anderseits aber in fragwürdiger Weise die göttl. Strafe z. Verstärkung menschl. u. gesellschaftl. Sanktionen heranziehen.

Zum rechten Verständnis ist V. v. gnadenloser, rachebestimmter Abrechnung zu unterscheiden. Deshalb verbietet sich auch der Gedanke, daß die Barmherzigkeit Gottes in der Zeit vor dem Tod durch seine Gerechtigkeit jenseits des Todes abgelöst wird. Im Blick auf die Barmherzigkeit Gottes liegt eine Interpretation nahe, derzufolge die V. einen Heilungsprozeß ermöglicht u. dem Menschen auch im Vergebungsgeschehen (↗Vergebung der Sünden) zumutet, Folgen der Sünde aufzuarbeiten. Bei dem Motiv der eschatolog. V. durch ewige Strafen ergibt sich als Problem, daß sie einer nach trad. Lehre nicht mehr wandelbaren Freiheit begegnen u. keinen heilenden Charakter mehr haben, sondern allein der Gerechtigkeit dienen. Hier wird das Motiv der V. auf den Gedanken der Selbstverschließung u. -verurteilung nicht verzichten können.

Lit.: ↗Gericht; ↗Hölle. EVA-MARIA FABER

V. Theologisch-ethisch: In einem weiten Sinn bedeutet V. das, was jedem gemäß seiner Würde u. seinem Tun zukommt. So verstanden ist V. eine Forderung der ↗Gerechtigkeit (suum cuique). In einem engeren Sinn versteht man unter V. den angemessenen ↗Lohn für eine erbrachte Leistung bzw. die angemessene ↗Strafe für eine in moral. u. rechtl. Sinn verwerfl. Tat. Zugrunde liegt dem V.-Denken die Vorstellung, daß der Mensch für sein Tun u. Lassen vor Gott u. den Menschen verantwortlich ist u. z. Rechenschaft gezogen wird. Nach bibl. Verständnis wird Gott einem jeden vergelten, „wie es seine Taten verdienen" (Ps 62,13; Röm 2,6ff.). Diese Einsicht steht im Kontext der Glaubensüberzeugung, daß Gott die Gerechten für ihre Taten belohnt, die Ungerechten aber bestraft. Zu beachten bleibt der

analoge Charakter des Begriffs V.: Die Art u. Weise göttl. V. als Lohn bzw. Bestrafung hat ihr Maß nicht an menschl. Vorstellungen v. Leistung u. Verdienst bzw. Versagen u. Schuld. V. als Lohn bleibt bei Gott reine Gabe u. V. als Strafe wird nicht forensisch v. außen auferlegt, sondern ist der bösen Tat immanent, insofern sie die Weigerung enthält, Gottes Liebe anzunehmen. Die schol. Unterscheidung zw. V. gemäß Gleichwertigkeit (meritum de condigno) u. V. nach freiem Ermessen (meritum de congruo) markiert diesen Unterschied (↗Verdienst, II. Theologie- u. dogmengeschichtlich). Ein moral. Rückschluß, daß der Leidende zugleich auch der Schuldige ist, der für seine Vergehen auf diese Weise büßen muß, ist nicht erlaubt (vgl. Joh 9,2f.). Ebensowenig gilt, daß der gute Mensch stets auch glücklich ist. Die Sanktion des Moralischen läßt sich nicht an der fakt. Befindlichkeit des Menschen ablesen.

Steht im innerweltl. Bereich V. unter dem Maßstab der Gerechtigkeit, so bleibt dem gesellschaftl. Diskurs die Aufgabe, sich über das angemessene Maß der Einschätzung erbrachter bzw. nicht erbrachter Leistung (Verdienst) zu verständigen. Das Prinzip der Gerechtigkeit, nach dem Gleiches gleich u. Ungleiches ungleich zu behandeln ist, ist lediglich die notwendige Bedingung für die sachgerechte Statuierung angemessener Kriterien (↗Lohn, Lohngerechtigkeit).

Lit.: **RGG**³ 6, 1354f. (M. Kehl). – **F. Rickers u. a.:** V. u. Vergebung. F–M 1974; **R. Brandt** (Hg.): Rechts-Philos. der Aufklärung. B–NY 1982.

JOSEF SCHUSTER

Vergerio, 1) Pietro Paolo d. Ä., Staatsmann u. Gelehrter, * 23.7.1370 Capodistria/Koper, † 8.7.1444 Budapest; 1405 Dr. iur. utr. in Padua; lehrte Logik in Bologna, Padua u. Florenz. Befreundet mit zahlr. Humanisten, darunter C. ↗Salutati, L. ↗Bruni, G. F. ↗Poggio Bracciolini u. F. ↗Zabarella. Berühmt machte ihn neben den Viten ↗Petrarcas u. ↗Senecas die *Invectiva contra Carolum Malatestam* (1397), der zuvor Vergils Standbild in Mantua hatte umstürzen lassen. Mit *Paulus* (1390, ed. Fi 1983) schrieb er die erste humanist. Komödie. 1390–96 wirkte er als Erzieher am Hof des Signore v. Padua. Dessen Sohn widmete er *De ingenuis moribus* (1402, ed. Triest 1972/73), einen der bedeutendsten Traktate humanist. Pädagogik, der in zahlr. Hss. u. Drucken des 15./16. Jh. weite Verbreitung fand. Sein Briefwechsel – oft als HW angesehen – stand am Beginn eines literar. Ciceronianismus. – 1405–1409 Sekretär an der röm. Kurie (*Quaestiones de Ecclesiae potestate; Pro redintegranda et unienda ecclesiae,* 1406). Begleitete Zabarella nach ↗Konstanz z. Konzil (1414–18), dort Mitgl. der Konzilsdelegation nach Narbonne. Folgte später Kg. ↗Sigmund – als dessen Sekretär – nach Böhmen u. Ungarn, wo er der Entwicklung des Humanismus wichtige Anstöße gab. Verfaßte *De gestis Sigismundi regis Pannoniae* (nicht tradiert) u. widmete dem Kg. die Übers. v. Arrians Lebensbeschreibung Alexanders d. Großen. Aus V.s letztem Lebensabschnitt ist wenig bekannt; befreundet mit Johannes Vitéz, dem er seine Bücher vermachte.

WW: De situ Iustinopolis; De republica Venetorum, ed. V 1830; Epistolario, ed. L. Smith (Fonti 73). Ro 1934, Nachdr. 1971; Liber de principibus Carrariensibus. Fasano 1997 (mit it. Übers.); Sermones pro Sancto Hieronymo, ed. J. M. McManamon. Tempe 1999.

Lit.: **LMA** 8, 1521; **BBKL** 14, 1572–76 (Lit.).

ANSGAR FRENKEN

2) Pietro Paolo d. J., * 1497/98 Capodistria/Koper, † 4.10.1565 Tübingen. Nach Stud. der Rechte in Padua wirkte V. als Jurist in Verona, Padua u. Venedig. Er heiratete 1526 u. trat als Witwer 1532 in kirchl. Dienste. 1535/36 reiste er nach Dtl., um bei den Reichsfürsten für das v. Paul III. geplante Konzil zu werben (im Nov. 1535 traf er in Wittenberg M. ↗Luther, den er negativ charakterisiert). Enttäuscht v. Paul III., der ihm ein Btm. mit geringen Einkünften (zunächst Modrus, dann Capodistria) verlieh, sah er sich nach neuen Förderern um, u. a. Kard. E. ↗Gonzaga u. Kard. Ippolito d'Este, den er 1540 nach Fkr. an den Hof ↗Franz' I. begleitete. Dort lernte er die der reformator. Gnadenlehre nahestehende Margarethe v. Navarra kennen. Nach Teilnahme an den ↗Religionsgesprächen v. Worms u. Regensburg kehrte er 1541 in seine Diöz. zurück, die er in der Folge nach seinen Überzeugungen zu reformieren versuchte. 1545 wurde gg. ihn ein Verfahren wegen Verbreitung v. Irrlehren bei der Inquisition eingeleitet, das am 3.7.1549 zu seiner Verurteilung (Absetzung als Bf. u. Exkommunikation) führte. Unmittelbar zuvor war er nach einem vergebl. Appell an das Trid. in die Schweiz geflüchtet u. z. Protestantismus übergetreten. 1550–53 wirkte er als Pfarrer in Vicosoprano (Bergell). Nach Spannungen mit den Schweizer Pastoren wurde er 1553 Rat Hzg. ↗Christophs v. Württemberg in Tübingen. Bis zu seinem Tod unternahm er ausgedehnte Reisen z. Unterstützung der Reformation. Der erste Abfall eines Bf. u. ehem. Nuntius erregte großes Aufsehen. Seine Schr. sind geprägt durch stark antikath. Polemik gg. Papst u. Konzil. Bei allen Aktivitäten in Mitteleuropa war die prot. Propaganda des umtriebigen, keiner reformator. Strömung eindeutig zuzuordnenden V. v. a. auf seine Heimat, den italienisch-slaw. Übergangsbereich, ausgerichtet (Förderung der slowen. Übers. des NT v. Primus Truber).

WW: Verz. der Schr. bei Hubert (s. u.) 261–319; ein Teil der WW in Opera, Bd. 1. Tü 1563; Iuris civilis scholastici praelectio. V 1523; De republica Veneta. V 1526; Oratio habenda in funere Altobello Averoldi. V 1531, hg. v. F. Gaeta: RSCI 13 (1959) 397–406; De pace et unitate ecclesiae. V 1542, hg. v. H. Laemmer: Monumenta Vaticana historiam ecclesiasticam saeculi XVI illustrantia. Fr 1861, 312–317; Articoli che sono in controversia da disputarsi in Concilio: CT 12 (1930) 431–439; Lettera al doge Francesco Donà. V 1545, hg. v. A. Stella: Atti del Istituto Veneto di scienze, lettere ed arti 128 (1969–70) 1–39; Storia di Francesco Spiera. Padua 1548; Instruttion christiana. Poschiavo 1549; Dodici trattatelli di M. P. P. V. Bs 1550, hg. v. E. Comba: Bibl. della Riforma, 2 Bde. Ro 1883–84; Ai fratelli d'Italia. o. O. 1562.

QQ: E. v. Kausler–Th. Schott: Briefwechsel zw. Christoph Hzg. v. Württemberg u. P. P. V. Tü 1875; G. Capasso: Nuovi documenti Vergeriani: Archivio Storico per Trieste, l'Istria e il Trentino 4 (1889) 207–221; W. Friedensburg: Eine Streit-Schr. gg. das Trienter Konzil: ARG 8 (1910/11) 323–333; ders.: Vergeriana 1534–50: ARG 10 (1912/13) 70–100; NBD I/1 (1892); I/2–7 (Reg.); Bullingers Korrespondenz mit den Graubündnern, hg. v. T. Schiess, 3 Bde. Bs 1904–06, Nachdr. Nieuwkoop 1968; F. Gaeta: Nunziature di Venezia. Bd. 1 (Fonti 32). Ro 1958 (Reg.); Bd. 2 (ebd. 45). Ro 1960 (Reg.); J. Sydow: Unbek. Briefe des P. P. V. d. J. im Regensburger Stadt-Arch.: Vhh. des Histor. Ver. für Oberpfalz u. Regensburg 99 (1958) 221–229; J. Lestocquoy: Acta nuntiaturae Gallicae. Bd. 1. Ro 1961 (Reg.); NBD I/1. Erg.-Bd. (Reg.) (1963); H. D. Wojtyska: Acta nuntiaturae Polonae. Bd. 3/1. Ro 1993 (Reg.).

Lit.: **EC** 12, 1263; **DSp** 16, 409ff.; The Oxford Enc. of Reformation, Bd. 4. NY 1996, 228f. – **C. H. Sixt:** P. P. V. Bg 1855, Neudr. 1872; **F. Hubert:** V.s publizist. Tätigkeit nebst einer bibliograph. Übersicht. Gö 1893; **HCMA** 3, 216 247; **P. Paschini:** P. P. V. il giovane e la sua apostasia. Ro 1925; **D. Cantimori:** Italien. Häretiker der Spätrenaissance. Bs 1949 (erweiterte it. Neu-Ausg. hg. v. a. Prosperi. To 1992); **Schottenloher** nn. 21719–21741; **G. Müller:** P. P. V. in päpstl. Diensten: ZKG 77 (1966) 341–348; **A. Jacobson Schutte:** Pier. P. V. G 1977 (erg. it. Ausg. Ro 1988); **Jedin** I s. v.; **F. Tomizza:** Il male viene dal Nord. Mi 1984; **A. Niero:** P. P. V.: Istria e Dalmazia, hg. v. F. Semi, Bd. 1. Udine 1991, 173–180; **R. A. Pierce:** A. Mainardo, P. P. V., and the Anatomia Missae: Bibl. d'Humanisme et Renaissance 55 (1993) 25–42; P. P. V. il Giovane, hg. v. **U. Rozzo.** Udine 2000; **M. A. Overell:** V.'s Anti-Nicodemite Propaganda and Engl., 1547–1558: JEH 51 (2000) 296–318. ALEXANDER KOLLER

Vergesellschaftung ↗Sozialisierung.

Vergessen ↗Gedächtnis.

Vergewaltigung. I. Begriff: V. ist ein Verbrechen gg. die sexuelle Selbstbestimmung. Seit der zweiten Frauenbewegung ist V. als Form der Gewalt gg. Frauen ins öff. Bewußtsein getreten. Unter dem Begriff V. werden heute alle Formen der mittels phys. od. psych. Gewalt gg. den Willen des Opfers durchgesetzten Penetration verstanden, d. h. daß auch Frauen vergewaltigen u. Männer zu Opfern werden können. Allerdings sind in der Regel Männer die Täter u. Frauen zu über 98% die Opfer. Die Täter stammen zu 71% aus dem näheren Umfeld der Frau, oft ist es deren Lebenspartner od. Ehemann.

Im soz. Nahfeld u. in der Ehe v. V. zu sprechen ist eine jüngere Entwicklung. Von der Antike bis z. MA gab es den Begriff V. nicht. Frauenraub (urspr. Bedeutung des Begriffs „Notzucht") galt bis in die NZ als Verletzung des Besitzrechts an der Frau od. als Ehrverletzung des Munthalters bzw. des Gatten. Die Frau galt nicht als Subjekt, entsprechend war nicht sie es, die verletzt wurde. V. ging mit Entehrung, häufig mit Strafe (bis hin z. Todesstrafe) u. soz. Stigmatisierung der Frau einher – ein die Fakten verleugnendes Vorgehen, das heute noch als „blaming the victim" beklagt werden muß.

Lit.: Lex. der Bioethik, Bd. 3. Gt 1998, 680–688. – **H. Feldmann:** V. u. ihre psych. Folgen. Ein Beitr. z. posttraumat. Belastungsreaktion. St 1992; **P. Wetzels–Ch. Pfeiffer:** Sexuelle Gewalt gg. Frauen im öff. u. privaten Raum – Ergebnisse der KFN-Opferbefragung 1992. Bn 1995. ANDREA EICKMEIER

II. Rechtlich: Nach dt. *Strafrecht* ist V. ein bes. schwerer Fall v. sexueller Nötigung u. liegt vor, wenn der Täter mit dem Opfer den Beischlaf vollzieht od. ähnl. sexuelle Handlungen vornimmt od. an sich vornehmen läßt, die dieses erniedrigen, insbes. wenn sie mit einem Eindringen in den Körper verbunden sind (§ 177 Abs. 2 n. 1 StGB). V. als Straftat gg. die sexuelle Selbstbestimmung einer Person ist ein Verbrechen (Offizialdelikt). Die Neufassung des § 177 Abs. 2 StGB (1.4.1998) schützt die sexuelle Selbstbestimmung als Rechtsgut v. Personen beiderlei Geschlechts unabhängig v. gesellschaftl. Werten als Teil der individuellen Menschenwürde. Somit ist auch die V. in der Ehe strafbar.

Das Völkerrecht wertet V. als sexualisierte Gewalt u. als grobe Verletzung fundamentaler Menschenrechte. V. im Zshg. mit einem bewaffneten Konflikt ist ein Verbrechen gg. die Menschlichkeit u. ein schwerwiegender Verstoß gg. das humanitäre Völkerrecht. In seiner Resolution 827 v. Mai 1993 bezeichnet der Weltsicherheitsrat der UN die „massive, organisierte u. systemat. Internierung u. V. v. Frauen" z. ersten Mal als Verstoß gg. das Völkerrecht. Systematische V. in Kriegs- u. Bürgerkriegssituationen ist Kriegsverbrechen (vgl. Art. 5g des Statuts des Internat. Strafgerichtshofs v. Rom 1998).

Lit.: Erklärung z. Beseitigung der Gewalt gg. Frauen, UN-Generalversammlung A/Res/48/104; Statut des Tribunals v. Den Haag, Weltsicherheitsrat der UN v. 3.5.1993; **U. Nelles:** Straftaten gg. die sexuelle Selbstbestimmung: STREIT 1995, 91 ff.; V. – Verbrechen an Frauen in Kriegs- u. Friedenszeiten, Dokumentation des Hearings v. 25.4.1996, hg. v. Forum Menschenrechte (Bezug: Dt. Ges. für die UN, Bonn); Sexuelle Gewalt gg. Flüchtlinge, Richtlinie z. Vorbeugung u. Reaktion, hg. v. UNHCR. Bn 1997; **S. Rudolphi u. a.:** Systemat. Kmtr. z. StGB, Bd. 1, 46, Nach-Lfg. 9/1998, § 177; **H. Tröndle u. a.:** Strafgesetzbuch u. Nebengesetze. M [49]1999, § 177.
REGINA KALTHEGENER

III. Theologisch-ethisch: Die V. wird v. den Opfern als extremer, lebensbedrohl. Übergriff erlebt. V. als Gewalttat mit sexueller Ausprägung (↗Sexuelle Gewalt) zielt darauf, eine bes. tiefgreifende Verletzung des Opfers herbeizuführen. Die psych. Folgen bei den betroffenen Frauen reichen v. Schlafstörungen u. Angstzuständen bis zu dissoziativen Störungen.

Die Motivation der Täter liegt zu über 90% im Willen, Macht auszuüben od. Frauenhaß zu dokumentieren. Nur etwa 5% der Täter handeln aufgrund einer sadistisch ausgeprägten Trieblage. Zu den ethisch relevanten Hintergründen der V. zählen die Asymmetrie im Geschlechterverhältnis u. eine misogyne Grundtendenz. Diskutiert wird, inwieweit ↗Pornographie, Frauenhandel, ↗Prostitution u. die bisher kaum zureichende gerichtl. Ahndung des Verbrechens Grundlagen eines Klimas sind, das Gewalt gg. Frauen ermöglicht.

Die Würde der Person – in ihrer Freiheit wie in ihrem Recht auf körperl. u. seel. Integrität – wird durch die V. verletzt; sie durch angemessene jurist. wie gesellschaftl. Normen zu schützen, muß eth. Ziel sein. Dabei ist v. a. an moralpäd. Bestrebungen auf dem Feld der Geschlechtersozialisation zu denken. Ebenso bedarf es in den Kirchen des Verzichts auf misogyne Rezeption der Hl. Schrift u. der Dogmen(-Gesch.) wie auch der Gleichbehandlung v. Männern u. Frauen durch Kirche u. Kirchenrecht.

Lit.: **M. M. Fortune:** Love does not harm. Sexual ethics for the rest of us. NY 1995; **S. A. Boasdottir:** Violence power and Justice. A feminist contribution to christian sexual ethics. Up 1998; **U. Eicheler–I. Müllner** (Hg.): Sexuelle Gewalt gg. Frauen u. Mädchen als Thema der feminist. Theol. Gt 1999.

IV. Praktisch-theologisch: Neben dem diakon. Engagement in der direkten Hilfe für betroffene Frauen, z. B. durch Trägerschaft v. ↗Frauenhäusern, Wohneinrichtungen für Frauen mit Kindern od. Frauennotrufen, bieten Gemeinde- u. Bußpastoral Möglichkeiten z. Prävention u. Intervention. Maßnahmen wie Aufklärung der Gemeinde über V., ausdrückl. Option für die Opfer, Benennung des Täters als des Schuldigen ermöglichen Profilbildung v. Gemeinden als sicherem Ort für Frauen u. können dazu beitragen, das Klima der Gewalt in Familien zu verringern. Schuldzuweisungen an die Opfer sind zu unterlassen, der Täter dagegen ist z. Verantwortung zu ziehen. Die klass. Bußpastoral bietet hier einen guten Weg: Auf reuige Einsicht muß tätige Umkehr folgen, erst dann ist Vergebung möglich. Gerade die Täterarbeit ist – auch im dia-

kon. Bereich – ausbaufähig. Grundsätzlich wichtig für Gewaltprävention ist die Verurteilung v. Gewalt durch Verantwortliche u. Gemeinschaft. Entsprechend bedarf es der gewaltkrit. Rezeption bibl. Texte u. kirchl. Trad. in der Verkündigung.

Lit.: **M. M. Fortune:** Sexual violence – the unmentionable sin. An ethical and pastoral perspective. Cleveland 1983; **C. J. Adams:** Woman-Battering. Minneapolis 1994; Catholic Bishops of the United States: Confronting a culture of violence: A catholic framework for action. Wa 1994.

ANDREA EICKMEIER

Vergier de Hauranne, *Jean-Ambroise du* ↗Duvergier de Hauranne, *Jean-Ambroise.*

Vergil *(Publius Vergilius Maro),* röm. Dichter, * 15.10.70 vC. Andes b. Mantua, † 21.9.19 vC. Brindisi. V. schuf drei große WW, alle in Hexametern: 1. Eine Slg. v. zehn Hirtengedichten (*Bucolica,* auch *Eclogae* gen., um 42–39 vC.), in denen die imaginierte Welt, *Arcadia* gen., Züge der röm. Ggw. aufweist. Besonders berühmt ist ecl. 4, welche die Geburt eines Knaben u. die Wiederkehr des ↗Goldenen Zeitalters ankündigt; es besteht motiv. Ähnlichkeit mit Jes 7,14; 9,5; 11,10 u. Orac. Sib. 3, 619–623 u. 788–795. – 2. Das Lehrgedicht *Georgica* (4 Bücher, um 37–29); in die Darstellung des Landbaus sind Partien wie z. B. über die Bedeutung der v. Jupiter gewollten Arbeit eingefügt. – 3. Das Epos *Aeneis* (12 Bücher, um 29–19); erzählt wird, wie der Trojaner Aeneas mit seinen Gefährten aus der zerstörten Stadt flieht, nach Latium gelangt u. sich dort, in der Heimat der Ahnen, ansiedelt. In die Schilderung des Geschehens aus dem 12. Jh. vC. hat V. Ausblicke auf spätere Epochen, bes. die Friedenszeit unter ↗Augustus, eingeblendet. – Die chr. Rezeption v. V.s Œuvre setzt mit ↗Lactantius ein, der ihn als „nicht weit v. der Wahrheit entfernt" betrachtet (inst. I, 5, 11). Die erste chr. Deutung v. ecl. 4 findet sich in der sog. „Rede an die Versammlung der Heiligen" (CPG 3497) aus der Kanzlei Konstantins d. Gr. (325 nC.): Hier wird die Ankündigung der Geburt des Knaben auf Christus bezogen. Das MA verehrte V. als Propheten u. Zauberer. Noch bis ins 18. Jh. wurde V.s Kunst höher geschätzt als die Homers.

Ausg.: R. A. B. Mynors. O 1969 u. ö.

Lit.: **LMA** 8, 1522–30; **BBKL** 17, 1467–80. – **F. Klingner:** Virgil. Z–St 1967; **A. Wlosok:** Res humanae – Res divinae. Hd 1990, 279–501; **N. Horsfall** (Hg.): A companion to the study of Virgil. Lei–NY–K 1995.

SIEGMAR DÖPP

Vergleichende Pastoral (VP.). Idee u. Programmatik der VP. entstehen im Zuge der Aufwertung der ↗Ortskirchen durch das Vat. II, das die eurozentr. Blickverzerrung auflöst, die Pastoral in den sog. „Missionsländern" bestehe lediglich aus Abbildungen eur. Praxisformen. Pioniere der Idee der VP. (A. ↗Exeler, Hermann Janssen, Ludwig Bertsch u. a.) betonen in einer ersten Phase einhellig die Notwendigkeit u. Chance der eur. Theol. u. Pastoral, v. den Kirchen der ↗Dritten Welt zu lernen. Deren Praxis wird als vitaler, glaubwürdiger, weil soz. Engagement u. Spir. verbindend, eingeschätzt, die auf sie bezogene u. reflektierende Theol. als weniger abstrakt u. realitätsfremd. Jedoch gibt es auch schon bald Stimmen, die vor einer Idealisierung der ↗„Jungen Kirchen" u. einem naiven Transfer bestimmter Formen ihrer Frömmigkeit (z. B. der ↗Basisgemeinden) warnen. Die v. a. durch Exeler formulierte Grundregel der VP. lautet: ↗Dialog, voneinander lernen, einschließlich wechselseitiger krit. Anfragen an die Defizite u. „Schatten" der jeweiligen Praxis. Dagegen sehen andere in der VP. ein Ringen um die (Wahrheit der) ↗Orthopraxie chr. u. kirchl. Handelns.

Lit.: **A. Exeler:** Wege zu einer VP.: ThG 23 (1980) 12–20; **H. Janssen:** VP. – ein neuer Weg der Begegnung in der Weltkirche: Ordenskorrespondenz 28 (1987) 444–451; **H. Steinkamp:** Solidarität u. Parteilichkeit. Mz 1994; **N. Mette:** Vergleichende Pastoral(theologie) – konkret: Diak 27 (1996) 288–294.

HERMANN STEINKAMP

Vergnügen ist ein subj. Lusterlebnis, das in einem zweckfreien, v. der alltägl. Pflicht u. Arbeit entlasteten, nicht anstrengenden, sondern erholsamen spieler. Handeln (nicht in bloß passiver Affizierung) begr. ist. V. kann in körperl. Betätigung ebenso erfahren werden wie im emotionalen Erleben, intellektueller Erkenntnis od. reflexiver Selbstbetrachtung u. ist damit Antrieb z. Erweiterung eigener Fähigkeiten, z. bejahenden Umgang mit der Welt, z. Gemeinschaft mit anderen. Es unterstützt so insg. die Selbstentfaltung u. -verwirklichung des Menschen u. ist auf allen Ebenen u. Niveaus – entgegen aller grundsätzl. Skepsis u. Ablehnung gegenüber dem V. – auch ethisch legitim u. zu bejahen. Das Streben nach V. wird freilich problematisch, wo es aus Darstellungen u. Handlungen gewonnen wird, die die Personwürde v. Menschen verletzen (z. B. Gewalt), wo es als Flucht vor innerer Leere, Sinnlosigkeit, Einsamkeit, existentiellen Schwierigkeiten u. Krisen dient od. wo es z. Vergnügungssucht wird, die nach ständiger Reizerneuerung verlangt.

Lit.: **LThK²** 10, 703 f. – **Th. Hausmanninger:** Grundlinie einer Ethik medialer Unterhaltung: W. Wolbert (Hg.): Moral in einer Kultur der Massenmedien. Fri 1994, 77–96.

STEPHAN ERNST

Vergöttlichung. I. Religionswissenschaftlich: ↗Apotheose; ↗Divination.

II. Philosophisch: Die ursprünglich myth. Vorstellung einer V. des Menschen ist philosophisch insofern v. Belang, als es um die Konstitution menschl. Subjektivität geht, d. h. um das anthropolog. Grundproblem, ob u. wie der Mensch in bezug auf Göttliches zu verstehen ist od. nicht. In der Gesch. des Denkens kommt dies z. B. z. Tragen in der platon. Urbild-Abbild-Relation v. Wirklichkeit überhaupt, in gnost. Spekulationen über göttl. „Lichtfunken" (↗Gnosis) im Menschen, in der Idee der ↗Mystik v. univoker gottmenschl. Einheit im ↗„Seelengrund" (Meister ↗Eckehart), in den häufig als „pantheistisch" apostrophierten Einheitsspekulationen des ↗Deutschen Idealismus (G. W. F. ↗Hegel, F. W. J. ↗Schelling) sowie in gegenwärtigen esoter. u. neomyth. Strömungen. Dem steht eine v. a. neuzeitl. Denken kennzeichnende, dezidiert gott- u. metaphysiklose Bestimmung des Menschen gegenüber, z. B. als bloße „res cogitans" (R. ↗Descartes), als durch Gesch. (W. ↗Dilthey) od. Ges. (K. ↗Marx) bedingtes Wesen u. schließlich als der, der Gott „getötet" hat u. nun, im Horizont des ↗Nihilismus, dessen Stelle einnehmen muß (F. ↗Nietzsche). Christliches Analogiedenken (E. ↗Przywara) erhebt den Anspruch, mit der Idee des Menschen als „imago Dei" (↗Gottebenbildlichkeit) die Aporie zw. falscher V. u. nicht weniger falscher Verendlichung zu überwinden, also Gott Gott u. den Menschen Mensch sein zu lassen.

Lit.: **H. Merki:** Homoiosis theo. Von der platon. Angleichung an Gott z. Gottähnlichkeit bei Gregor v. Nyssa. Fri 1952; **Ch. Schönborn:** Existenz im Übergang. Pilgerfahrt, Reinkarnation, Vergöttlichung. Ei 1987; **M. Zechmeister:** Gottes-Nacht. Erich Przywaras Weg negativer Theol. Ms 1997; **H. U. v. Balthasar:** Apokalypse der dt. Seele. Studie zu einer Lehre v. den Letzten Dingen, Bd. 3: Vergöttlichung des Todes. Neu-Aufl. Ei 1998. ALBERT FRANZ

III. Theologiegeschichtlich: Die V. des Menschen (θέωσις, θεοποίησις) ist der seit dem 3. Jh. in der griech. Theol. verwendete Schlüsselbegriff z. Beschreibung des Ziels der göttl. Heilsökonomie u. damit auch der zentrale Terminus der gegenwärtigen orth. Soteriologie. Ihre Wurzeln hat die V.-Vorstellung in der platon. Philos., die die Verähnlichung mit Gott (ὁμοίωσις θεῷ) als ein durch Erinnerung, geistige Schau u. sittl. Nachahmung zu erstrebendes Ziel beschreibt (Theait. 176bc; Phaidr. 246e–253c). Für ↗Plotin gipfelt die V. in der Vereinigung der Seele mit dem Göttlichen (Enneaden I, 2, 6f.). Obwohl sich das Wort V. in der Hl. Schrift nicht findet, sahen die Kirchenväter deren Sache in der pln. u. joh. Theol. (z. B. Gal 2,20; 3,26f.; 2 Kor 5,17; Joh 14,23; 17,21), aber auch in Gen 1,27; Ps 81,6 (LXX) u. bes. in 2 Petr 1,4 klar ausgedrückt. Erstmals explizit v. V. spricht ↗Klemens v. Alexandrien (protr. 114, 4). Während bei ihm u. ↗Origenes das platon. Erbe dazu führt, daß die V. als eine mittels göttl. Tugend u. Gnosis erreichbare Wiederherstellung der ↗Gottebenbildlichkeit mißverstanden wird, ist für ↗Athanasius die V. die Finalursache der ↗Inkarnation (incarn. 54) u. damit der Gehalt der universalen Heilstat Christi. Ihm folgen die ↗Kappadokier, ↗Cyrill v. Alexandrien u. ↗Maximus Confessor mit ihrer Auffassung, daß Christus in der Inkarnation die ganze Menschheit mit seiner Göttlichkeit verbunden u. diese dadurch virtuell v. der Sterblichkeit geheilt habe. ↗Johannes v. Damaskus unterscheidet dann v. dieser V. der *Natur* die sakramental vermittelte V. der *Einzelhypostase* (fid. orth. 61 u. 86). Von dieser Trad.-Linie läßt sich eine eher mystisch orientierte Konzeption unterscheiden, für die die V. mit einer Lichtvision verbunden ist (↗Evagrios Pontikos, Ps.-↗Dionysios Areopagites, ↗Symeon d. Neue Theologe, ↗Gregorios Palamas). Letzterer gab der V.-Lehre die heute für die orth. Theol. maßgebl. dogmat. Gestalt: Die V. ist eine ungeschaffene göttl. Energie u. eine übernatürl. Gnade (Triaden III, 1, 30f.). Grundsätzlich bleibt der Vergöttlichte seiner Natur nach Mensch u. kann nur der Gnade nach als „Gott" bez. werden (Symeon d. Neue Theologe: Hymnus 30). Die athanasian. V.-Lehre wurde v. ↗Augustinus rezipiert (serm. 166, 4; 192, 1) u. wirkte auf die lat. Mystik (↗Bernhard v. Clairvaux, ↗Meister Eckehart), die schol. (↗Thomas v. Aquin, ↗Bonaventura) u. die ref. Theol. (M. ↗Luther, K. v. ↗Schwenckfeld) sowie auf den ↗Pietismus (Ph. J. ↗Spener, J. ↗Wesley). Allein bei A. ↗Osiander wurde der Gedanke der Teilhabe an der göttl. Natur auch z. bestimmenden Element der Gnaden- u. Rechtfertigungslehre. Insgesamt jedoch hat die V. in der abendländ. Trad. keine vergleichbar zentrale Bedeutung wie in der Orthodoxie.

Lit.: **DSp** 3, 1370–1459; **EKL**[3] 4, 1143–46. – **J. Gross:** La divinisation du chrétien d'après les pères grecs. P 1930; **M. Schmidt:** Wiedergeburt u. neuer Mensch. Witten 1986, 238–298; **R. Flogaus:** Theosis bei Palamas u. Luther. Gö 1997; **M. George:** V. des Menschen: Die Weltlichkeit des Glaubens in der Alten Kirche. FS U. Wickert. B 1997, 115–155; **R. Hauke:** Gott-Haben – um Gottes Willen. A. Osianders Theosisgedanke u. die Diskussion um die Grundlagen der evangelisch verstandenen Rechtfertigung. F 1999.

IV. Systematisch-theologisch: Grundlegend für die systematisch-theol. Beurteilung der V.-Lehre ist die Unterscheidung der Gotteskindschaft der Glaubenden (Gal 3,26f.) u. ihrer Teilhabe an der göttl. Natur (2 Petr 1,4) v. der teufl. Versuchung des „eritis sicut dii" (Gen 3,5), d. h. der Selbstvergötterung des Menschen. Die patr. Theol. versuchte, eine solche prometheische Verwechslung v. ↗Ursünde u. ↗Heil mittels der unhintergehbaren Differenz v. ↗Natur u. Gnade sowie v. Wesensverwandlung u. ontolog. Teilhabe auszuschließen. In ihrem Gefolge erkennt die *orthodoxe* Theol. in der V. das Ziel aller Theol. überhaupt (V. ↗Lossky) u. eine Christologie u. Soteriologie umfassende Bestimmung des Wesens des Christentums. Entsprechend wirkt sich die V.-Lehre auch auf Ekklesiologie u. Sakramentslehre aus u. besitzt zugleich eine liturg. u. asket. Dimension (Mantzarides). In der *protestantischen* Theol. des 19. u. 20. Jh. überwiegen hingegen die Vorbehalte gegenüber der V.-Lehre. Zwar ist ihre Charakterisierung durch A. v. ↗Harnack als inakzeptables heidn. Relikt u. als Ausdr. der ↗„Hellenisierung des Christentums" v. der hist. Forsch. widerlegt worden, doch hat L. ↗Feuerbachs Berufung auf den Zshg. v. Inkarnation u. V. z. Zweck der Überführung der Theol. in die Anthropologie diesen patr. Gedanken seinerseits diskreditiert (z. B. für K. ↗Barth). Angesichts des Übermenschen-Heroismus eines F. ↗Nietzsche, der marxist. Apotheose des Menschen u. der Blochschen Proklamation einer Religion der Humanität sind der Ruf nach einer definitiven Unterscheidung v. Gott u. Mensch u. die Behauptung, Korrelat der Inkarnation sei nicht die V., sondern die Menschwerdung des Menschen (Eberhard Jüngel), verständlich. Freilich ist der wahrhaft menschl. Mensch gerade der Gott entsprechende, ebenbildl. Mensch, der im Glauben an die in Christus erfolgte Offenbarung Gottes als Liebe in eben diese Liebe hineingenommen wird u. so als Kind an Gottes Sein Anteil gewinnt (1 Joh 4,7–16). Durch die jüngere finn. Luther-Forsch. (Tuomo Mannermaa u. a.) ist die V. als gemeinchr. Erbe wieder stärker in das Bewußtsein der ev. Theol. zurückgekehrt. Für die *römisch-katholische* Theol. gehört die V. traditionell z. ↗Gnadenlehre, tritt jedoch zumeist hinter dem weiter gefaßten Begriff der „Teilhabe" deutlich zurück. Während einzelne Theologen (Hans Küng, Jacques Pohier) die V.-Lehre als Verrat an der Schöpfungsordnung u. als illusor. Flucht vor der ↗Endlichkeit ablehnen, die die Heilsbedeutung v. ↗Kreuz u. ↗Auferstehung schmälert, hält die Mehrheit an ihr als dem eigtl. Ziel der gottmenschl. Einheit in Christus fest (vgl. bes. H. U. v. ↗Balthasar, Y. ↗Congar). Die Wiederentdeckung der Bedeutung der übernatürl. Gnade durch K. ↗Rahner hat die V. als ↗Selbstmitteilung Gottes u. als Geschenk einer neuen Unmittelbarkeit auch systematisch-theologisch wieder auf ein breiteres Fundament gestellt.

Lit.: **G. I. Mantzarides:** The deification of man. NY 1984; **Ch. Schönborn:** Über die richtige Fassung des dogmat. Begriffs der V. des Menschen: FZPhTh 34 (1987) 3–45; **W. Klaghofer-Treit-**

ler: Homo capax Dei?: ebd. 39 (1992) 152–179; **M. O'Keefe:** Theosis and Christian Life: Église et Théologie 25 (1994) 47–63. REINHARD FLOGAUS

V. Spirituell: Mit 2 Petr 1,4 sieht die Väter-Theol. – wie im übrigen jede unverkürzte Gnadenlehre – das Ziel des Heilswerks, der Inkarnation u. der Erlösung, darin, dem Menschen „Anteil an der göttl. Natur zu geben". Immer wieder findet sich bei den Vätern u. in der Mystik aller Jhh. die Rede v. der „Gottwerdung" des Menschen, deren Ausgangspunkt in der Christologie als Mitte des Glaubens liegt. In der Praxis gelebter Frömmigkeit geht es um das rechte Leben des Getauften unter der Gnade Gottes in der pilgernden Kirche, so daß V. nach orth. Auffassung eigentlich der Sinn u. Zweck des ganzen chr. Lebens ist (↗Theosis). Dabei unterscheidet die Orthodoxie zw. V. im eigtl., engeren Sinn, in der Gott allein durch die Gemeinschaft mit Christus im Hl. Geist über den Tod hinaus z. Vollendung führt, u. V. in einem weiteren Sinn. In der letztgenannten Bedeutung dient der Begriff als t. t. für den Weg der ↗Heiligung des Menschen im Kampf gg. die ↗Sünde v. der Taufe an bis z. Ende seines ird. Lebens.

In engem Zshg. damit steht der eth. Aspekt der V. durch die ↗Tugenden. In diesem Punkt sind deutl. Affinitäten z. Lehre v. den Tugenden als habitus, wie sie in der Trad. kath. Morallehre entwickelt wurde, vorhanden. ↗Maximus Confessor sieht in den Tugenden v. a. jene Inkarnation der Liebe Gottes im Leben des Menschen, deren Aneignung ihn Gott ähnlich macht. Die Vollendung der V. als Ziel gelingenden menschl. Lebens weist jedoch über die eth. u. sakr. Dimension hinaus in die Eschatologie. Erst am Ende wird sich die Verheißung erfüllen, „daß wir ihm ähnlich sein werden …; denn wir werden ihn sehen, wie er ist" (1 Joh 3,2).

Lit.: **DSp** 3, 1370–1459. – **Rahner S** 1, 169–222; **Ch. Schönborn:** Existenz im Übergang. Pilgerschaft, Reinkarnation, V. Ei–Trier 1987 (Lit.); Seminar für orth. Liturgie u. Spir. (Hg.): Theosis – die Vergottung des Menschen. F 1978 u. 1988; **D. Zeller:** Menschwerdung Gottes – V. v. Menschen. Fri 1988. PETER FONK

Verhaeren, *Émile,* Dichter u. Dramatiker, * 21.5. 1855 Sint Amands b. Antwerpen, † 27.11.1916 Rouen. Der fläm. Charakter v. V.s Werk gilt als unverkennbar. Er debütierte 1883 mit realist. Lyrik (*Les Flamandes*), wandte sich dann myst. Lyrik zu (*Les Moines,* 1886) u. fand zu einer in der Großstadtthematik dem Expressionismus nahestehenden, sozial engagierten Dichtung in der Gedicht-Slg. *Les villes tentaculaires* (Bl 1895), die als Kontrastwerk zu den Liebesgedichten in *Les heures claires* (Bl 1896) zu betrachten ist. Freundschaft mit S. ↗Zweig, der mehrere Dramen u. Lyrik V.s ins Deutsche übertragen hat.

WW: Œuvres, 9 Bde. P 1912–36, Nachdr. G 1979; Ausgewählte Gedichte. Ausw. u. Nachdichtung v. S. Zweig. L 1904 u. ö.

Lit.: **S. Zweig:** E. V. L 1913, F 1984; **P. E. Knabe – R. Trousson** (Hg.): V., poète, dramaturge, critique. Bl 1984. CAREL TER HAAR

Verhalten meint in einem allg. Sinn die Ganzheitsfunktion eines Systems in der Wechselwirkung mit anderen Systemen. Als Begriff verschiedenster Disziplinen (z. B. Astrophysik: V. kosm. Objekte; Chemie: V. chem. Verbindungen; V. v. Pflanzen, Tieren, Menschen, Gesellschaften) wird der V.-Begriff jeweils unterschiedlich bestimmt; damit verbietet sich ein unreflektierter Austausch v. Erkenntnissen der Fachwissenschaften. – Innerhalb der ↗Psychologie kommt dem V. v. a. im strengen Behaviorismus herausgehobene Bedeutung zu (↗Verhaltenstherapie). Durch die Ausweitung des V.-Begriffs im Sinn v. ↗Intentionalität, Selektivität u. Perspektivität im Zuge der „kognitiven Wende" (Edward C. Tolman, Albert Bandura) wird eine klare Abgrenzung z. Begriff der Handlung zunehmend schwieriger. Theologische (Menschenbild) bzw. moraltheol. Relevanz liegt in der Frage nach der Verantwortbarkeit menschl. Verhaltens.

Lit.: **HPhG** 1589–97 (K. Hammacher). – **B. Grom:** Rehabilitation des Geistes: StZ 107 (1982) 89–103; **H. Hörz u. a.** (Hg.): Philos. u. Natur-Wiss., Bd. 2. B 1991, 926 f.; **A. Auer:** Der Mensch als Subjekt verantwortl. Handelns: J. Gründel (Hg.): Leben aus chr. Verantwortung, Bd. 1. D 1991, 14–40. MATTHIAS BAHR

Verhaltensforschung untersucht als biolog. Disziplin die Gesetzmäßigkeiten tier. u. menschl. Verhaltensleistungen, insofern diese einer naturwiss. Objektivierung zugänglich sind. So gesehen, besteht ↗Verhalten in muskulär bedingten raum-zeitl. Bewegungsabläufen u. deren neuronaler Kontrolle. Eine psych. Innenansicht bleibt dabei außer Betracht.

Vielfach wird unter V. speziell die durch K. ↗Lorenz populär gewordene *vergleichende V.* (Ethologie) verstanden, die sich die Aufdeckung angeborener Verhaltensprogramme mittels vergleichender Beobachtung unter natürl. Bedingungen z. Ziel setzte. Damit stellte sie sich in bewußten Ggs. z. Behaviorismus (↗Psychologie), für den Verhalten stets erlerntes Resultat bedingter Reflexe ist. Zudem erfuhr sie massive (nicht immer ideologiefreie) Kritik durch Philosophen u. v. a. Soziologen, die in diesem Ansatz eine Attacke auf Selbstbestimmung u. Erziehbarkeit des Menschen sahen. Kernstück der vergleichenden V. ist indessen die v. Lorenz u. Nikolaas Tinbergen besorgte Präzisierung des Instinktbegriffs in Form eines dreigliedrigen Funktionsmodells (variable Handlungsbereitschaft – auslösende Reizschemata – stereotype Endhandlung). Dies erlaubte testbare Hypothesen, welche aber das Grundkonzept selbst immer weiter modifizierten u. schließlich insg. in Frage stellten. Viele Ethologen lehnen heute den Instinktbegriff aufgrund der darin enthaltenen Triebkomponente generell ab.

Die moderne V. *(Verhaltensbiologie)* gliedert sich in eine Vielzahl spez. Forsch.-Disziplinen, die sowohl fragen, *wodurch* Verhalten zustande kommt (proximate Ursachen-Forsch.: Verhaltensentwicklung, -genetik, -physiologie, Neuroethologie), als auch, *wozu* es dient (Anpassungswert des Verhaltens; ultimate Ursachen-Forsch.: Verhaltensökologie, ↗Soziobiologie).

Lit.: **N. Tinbergen:** Instinktlehre. B–HH 1952; **ders.:** On aims and methods of Ethology: Zs. für Tierpsychologie 20 (1963) 410–433; **W. Wieser:** Konrad Lorenz u. seine Kritiker. M 1976; **K. Lorenz:** Vergleichende V. W–NY 1978; **I. Eibl-Eibesfeldt:** Die Biologie des menschl. Verhaltens. M–Z 1984; **J. Alcock:** Das Verhalten der Tiere aus evolutionsbiolog. Sicht. St–NY 1996; **K. Immelmann u. a.:** Einf. in die V. B–W [4]1996; **J. R. Krebs – N. B. Davies:** Einf. in die Verhaltensökologie. B–W [3]1996; **D. McFarland:** Biologie des Verhaltens. Hd–B–O [2]1999. CHRISTIAN KUMMER

Verhaltenstherapie. Die V. zählt neben der ↗Psychoanalyse u. ↗Gesprächspsychotherapie zu den wichtigsten psychotherapeut. Verfahren. Kon-

zeptionell steht hinter der V. die Erkenntnis, daß Verhaltensweisen, auch neurotische, erworben werden, umweltdeterminiert u. empirisch erfaßbar sind.

Grundgelegt wurde die verhaltensorientierte bzw. behaviorale Psychologie bereits zu Beginn des 20. Jh. durch die Forsch.-Ergebnisse der Psychologen John Broadus Watson u. Ivan Petrovič Pavlov, die lerntheoret. Grundlagen erforschten. Pavlov konnte bereits 1904 in Tierexperimenten nachweisen, daß Verhaltensweisen *(reactions)* durch unmittelbar vorhergehend applizierte Reize *(stimuli)* ausgelöst werden können. So entstand das Stimulus-Reaktions-Modell (S-R). Ein weiteres wichtiges lerntheoret. Modell ist das v. Burrhus Frederic Skinner (1938) formulierte operante Konditionieren; menschl. ↗Verhalten ist nicht nur eine Reaktion auf Reize (S-R), vielmehr wird es bedingt durch die Folgen *(consequencies),* die unmittelbar nach einer Verhaltensweise auftreten; diese Konsequenzen (C) steuern die Auftretenswahrscheinlichkeit des zuvor gezeigten Verhaltens (R-C-Modell). Während die Lerntheorien (S-R; R-C) wesentlich die Außensteuerung v. Verhalten beschreiben, stellt das „Lernen am Modell" einen qualitativen Sprung in der V. dar; mit diesem Konzept wird das Denken des Menschen im Zshg. mit Erwerb neuer Verhaltensweisen angemessen integriert. Das Modell- od. Imitationslernen beschreibt den Erwerb neuer Verhaltensweisen, indem diese beispielsweise an einer anderen Person beobachtet u. durch kognitive Vorgänge u. motor. Aneignungsprozesse erworben werden. Albert Bandura erforschte das Modellernen seit Mitte der sechziger Jahre. Bedingt durch die „kognitive Wende" in der V. im Lauf der siebziger Jahre werden wichtige Forsch.-Ergebnisse bzgl. der Relation v. ↗Kognition u. Emotion in die V. aufgenommen. Die Bedeutung der Kognition findet ihren Niederschlag im Konzept des Depressionsmodells v. Aaron T. Beck; ferner in der rational-emotiven Therapie v. Albert Ellis, der irrationale Denkmuster der Industrienationen eruiert u. als zentrale zu hinterfragende Kognitionen in seinem Therapiekonzept beschreibt. Ein differenziertes u. umfassendes Konzept verhaltenstherapeut. Arbeit ist die Selbstmanagement-Therapie v. Frederick H. Kanfer, in der lernpsychol., kognitionspsychol. u. behaviorale Bausteine Berücksichtigung finden.

Die V. hat sich in den vergangenen Jahrzehnten als eine bedeutende therapeut. Konzeption entfaltet, wie durch Forsch. der vergleichenden Psychotherapie-Forsch. unter Beweis gestellt wird.

Lit.: **H. Reinecker:** Lehrbuch der V. Tü 1999; **H. F. Kanfer–H. Reinecker–D. Schmelzer:** Selbstmanagement-Therapie. Ein Lehrbuch für die klin. Praxis. B [3]2000.

ALBERT WOHLFARTH

Verhältnismäßigkeit. Der Grundsatz der V. stammt in der dt. Jurisprudenz aus dem Polizeirecht u. der Lehre v. verwaltungsrechtl. Ermessen. Heute ist er in allen Bereichen des Rechts, bes. im Verfassungsrecht, als „Leitprinzip der Rechtsordnung" (Würtenberger) anerkannt. Staatliches Handeln, das private Freiheit begrenzt, muß einer Zweck-Mittel-Relation entsprechen u. drei Kriterien erfüllen: 1) Es muß *geeignet* (zwecktauglich) sein; 2) es muß *erforderlich* sein, d. h. v. mehreren mögl. u. geeigneten Mitteln ist im Interesse des geringstmögl. Eingriffs nur das schonendste erlaubt; 3) es muß *proportional* (verhältnismäßig im engeren Sinn) sein, d. h. nicht außer Verhältnis z. erstrebten Erfolg; die mit ihm verbundenen Nachteile dürfen die Vorteile nicht überwiegen. Als Oberbegriff wird heute (statt V. im weiteren Sinn) oft „Übermaßverbot" gebraucht. Der Grundsatz der V. prägt das Rechtsstaatsprinzip aus u. hat Verfassungsrang. Er ist ein Element der Gerechtigkeitsidee. Insofern ist er auch moralphilosophisch u. -theologisch relevant. Insbesondere können die für das Recht entwickelten Abwägungsmaximen auch für moral. Abwägungen hilfreich sein.

Lit.: Lex. der Bioethik. Gt 1998, Bd. 2, 181–190 (R. Alexy–S. Feldhaus); Bd. 3, 158 (Th. Würtenberger). – **P. Lerche:** Übermaß u. Verfassungsrecht. K 1961; **B. Schlink:** Abwägung im Verfassungsrecht. B 1976; **L. Hirschberg:** Der Grundsatz der V. Gö 1981; **W. Enderlein:** Abwägung in Recht u. Moral. Fr 1992; **B. Remmert:** Verfassungs- u. verwaltungsgesch. Grundlagen des Übermaßverbotes. Hd 1995; Abwägung im Recht, hg. v. **W. Erbguth u. a.** K 1996; **W. Leisner:** Der Abwägungsstaat. V. als Gerechtigkeit? B 1997.

ALEXANDER HOLLERBACH

Verheißung. I. Biblisch-theologisch: 1. *Altes Testament.* a) *Sprachgebrauch:* Der Sachverhalt des theol. Begriffs V. wird im AT mit versch. hebr. Ausdrücken für „Zusagen Gottes" angezeigt: „das (gute) Wort", „Ankündigung", „Schwur"/„Eid", „Hulderweise" u. „Beschlüsse". Als terminolog. Äquivalent begegnet in LXX u. in (anderen) frühjüd. Texten griech. ἐπαγγελία/ἐπαγγέλλομαι.

b) *Thematische Aspekte:* Die als V. zu bezeichnenden atl. Vorstellungskomplexe sind nach Inhalt u. Adressaten zu differenzieren: Nachkommens-V., Land-V., V. einer Segenswirkung für die Völker, V. des Gottseins JHWHs für Israel sind in den Erzelternerzählungen der Gen (Kap. 12ff.) – dazu in Ex 3 u. ö. die V. der Rettung aus der Sklaverei – zu einem Komplex verbunden u. im dtr. u. priesterschriftl. Zshg. unter der Kategorie des ↗„Bundes" (בְּרִית [*b*ᵉ*rīt*]) systematisiert. Abraham steht als Paradigma für die V.-Struktur des Gottesverhältnisses Israels (Gen 12,1 ff.; 15,1–6). Exilisch-nachexilisch wird der Sinaibund (Ex 19; 24) in der V. des „neuen Bundes", d. h. der *innerlichen* Inpflichtnahme durch den Gotteswillen, umgestaltet (Jer 31,31–34). V. u. Erfüllung prägen als kompositor. Schema das dtr. Gesch.-Werk (Jos 21,45; 1 Kön 13,2 als Prolepse v. 2 Kön 23,15–20). Die „Natan-V." (2 Sam 7) mit der Zusage des ewigen Bestands der david. Dynastie wird im dtr. Gesch.-Werk uminterpretiert: Nach 1 Kön 11 wird die Zusage an den Toragehorsam gebunden u. auf den Jerusalemer Tempel als das eigtl. Motiv für den Erhalt der Dynastie (1 Kön 15,4; 2 Kön 8,19) ausgerichtet (verstärkt in 1 Chr 17; 22; 28). Anders verfährt die Rezeption der Natan-V. in ihrer messian. Neugestaltung eines endzeitl. kgl. Herrschers (Jes 7; 9; 11; Mi 5; Pss 89; 132). Als „Heils-V." werden schließlich auch die thematisch u. metaphorisch vielgestaltigen Vorstellungen einer zukünftigen/endzeitl. Restitution Israels in den Prophetenbüchern zusammengefaßt. Die ↗Apokalyptik konzipiert die Erfüllung der V. in einem „Jenseits" z. katastrophisch erlebten Gesch. als radikalen Neuanfang (Sach 9–14; Dan; „neuer Himmel u. neue Erde": Jes 65,17; 66,22). Das V.-Konzept qualifiziert, strukturiert u. finalisiert die Zeiterfahrung

u. ist insofern geschichts- u. damit auch gemeinschafts- u. weltbildend.

c) *Biblische Theologie:* Als Modell innerhalb einer Theol. des AT u. v. a. z. Positionsbestimmung des AT im Gegenüber z. NT rekurriert das Schema „V. – Erfüllung" auf die bereits innerbiblisch belegte Zuordnung der beiden Komponenten. Das Schema wird aber mißverstanden, „wenn es vereinfacht z. Funktionsbeschreibung des AT als V. gegenüber dem NT als Erfüllung herangezogen wird" (Dohmen–Stemberger 181). Von der Erfüllung her wird die V. als solche erkannt, das Neue (das Christusereignis) wird im Licht des Alten (der V.) (geschichts-)theologisch gedeutet. Gegenüber einem allzu leichtfertigen Umgang mit diesem „Modell" ist auf schon alttestamentlich gegebene „Erfüllungen" wie auch grundsätzlich theologisch auf den innergeschichtlich nicht einholbaren „V.-Überschuß" des Gotteswortes zu verweisen.

Lit.: **H. G. Reventlow:** Hauptprobleme der Biblischen Theol. im 20. Jh. (EdF 203). Da 1983; **R. Wonneberger–H. P. Hecht:** Verheißen u. Versprechen. Gö 1986; **C. Westermann:** Prophet. Heilsworte im AT. Gö 1987; **N. Lohfink:** Welches Orakel gab den Davididen Dauer? (SBAB 6). St 1989, 127–154; **M. Görg:** Christentum u. AT: JBTh 6 (1991) 5–31; **E. Zenger:** Das Erste Testament zw. Erfüllung u. V.: K. Richter–B. Kranemann (Hg.): Christologie der Liturgie (QD 159). Fr 1995, 31–56: **Ch. Dohmen–G. Stemberger:** Hermeneutik der Jüd. Bibel u. des AT. St 1996: **W. Brueggemann:** Theology of the Old Testament. Minneapolis 1997; **B. S. Childs:** Toward Recovering Theological Exegesis: Pro ecclesia 6 (1997) 16–26; **D. J. A. Clines:** The Theme of the Pentateuch. Sheffield 1997; **H. G. Reventlow** (Hg.): Eschatology in the Bible and in Jewish and Christian Tradition (JSOT. S 243). ebd. 1997. GEORG STEINS

2. *Neues Testament.* V. (griech. ἐπαγγελία) ist im NT ein Grundwort bibl. Theol., das im Spannungsfeld v. „V." u. „Erfüllung" das christolog. Heilsgeschehen einerseits in der Gesch. Gottes mit seinem Volk Israel verwurzelt u. anderseits in den Horizont der eschatolog. Zukunft stellt, die Jesus als Vollendung des Reiches Gottes verkündet. Theologisches Gewicht bekommt der Begriff der V. bei Paulus, Lukas u. im Hebr, während das Motiv der „Erfüllung" (griech. πλήρωσις) der Schrift bes. noch bei Mt u. Joh anklingt (↗Schriftbeweis).

a) Bei *Lukas* erschließt Jesu Basileia-Dienst die Vergangenheit als Epoche der Erwartung (Lk 3,15) u. der V. messian. Rettung (Apg 13,23), aber auch der Vor-Erfüllung der Abrahams-V. (Apg 7,5.17); er macht die hervorstechenden Orte des Gottesvolkes Israel, Synagoge u. Tempel, das Hl. Land u. die Hl. Stadt, zu Orten gnädiger „Heimsuchung" (Lk 19,44), erfüllter Hoffnung (4,21) u. neuer V. (19,46 [Jes 56,7]); er öffnet die Zukunft der Kirche als Zeit der Mitteilung des v. Jesus (Lk 24,49; Apg 1,4) wie schon v. Propheten (Apg 2,17-21 [Joel 3,1–5]) verheißenen Geistes (Apg 2,33.39), aber auch der Bewährung u. der entschiedenen Glaubenspraxis (Lk 19,11–27); er begründet die Aussicht auf die volle Verwirklichung des eschatolog. Heiles durch die Auferstehung der Toten. Das Motiv der V. steht für die Einheit der christologisch strukturierten Heils-Gesch. (Apg 13,23.32ff.; 26,6f.) u. verweist auf die Einzigkeit Gottes, des Vaters Jesu (Lk 11,1–4).

b) Für *Paulus* steht die Abrahams-V. (Gen 12,1) im Vordergrund (Gal 3; Röm 4), die nach Gen 15,6 allen Glaubenden gilt u. durch Gesetz u. Beschneidung nicht konditioniert, sondern „in Christus" so realisiert wird, daß das Gesetz nicht mehr den Sünder verurteilt, sondern in der Agape erfüllt wird (Gal 5,13f.; Röm 13,8ff.) u. die Beschneidung als „Siegel" der Glaubensgerechtigkeit erkannt wird (Röm 4). Die V. an Abraham prägt die Gesch. Israels v. Grund auf: Sie verweist auf die (nicht näher spezifizierten) V.en, die bleibend zu den *notae* Israels zählen (Röm 9,4) u. seine gesamte Gesch. unter das Vorzeichen der erwählenden Gnade Gottes stellen (Röm 9,8f.; vgl. mit anderen Akzenten Gal 4,21–31); v. a. verweist sie auf Christus, der „als Diener der Beschneidung" die „V.en der Väter bekräftigt" (Röm 15,8), indem er Gottes Ja zu seinen V.en ist (2 Kor 1,20) u. die ihnen innewohnende Gnade durch seinen stellvertretenden Sühnetod u. seine Auferweckung universal-eschatologisch verwirklicht (Röm 4,25).

c) Der *Hebr* unterscheidet u. verbindet im Rahmen seiner Wort-Gottes-Theol. V. als Zusage (4,1; 8,6), durch einen Eid v. Gott denkbar sicher verbürgt (6,13–20), u. als Hoffnungsgut (6,12; 10,36), im Bild der ewigen Sabbatruhe zuhöchst gesteigert (4,1). In beiden Hinsichten sind die israelit. Väter u. Mütter im Glauben (Hebr 11) mit den Christen z. Einheit verbunden. Einerseits steht die eschatolog. Vollendung auch „jetzt" noch aus (4,1), was die viator. Existenz aller Glaubenden begr. (11,13.39f.); anderseits haben die Israeliten dieselbe V. wie die Christen erhalten (6,12ff.). Der Unterschied besteht darin, daß durch das Selbstopfer des Hohenpriesters Jesus der einzige Grund der Verwirklichung der V. gelegt ist (8,1–6). Entsprechend gibt es zeichenhafte Vor-Erfüllungen der V. schon in der Zeit der Väter (6,15: Abraham [vgl. 11,17ff.]; 11,9: Landnahme), was auch den Christen Grund z. Hoffnung auf die Teilhabe an der eschatolog. Vollendung gibt.

d) *Biblische Theologie:* Der ntl. Sprachgebrauch verwehrt eine einlinige Schrifthermeneutik, die das Verhältnis v. V. u. Erfüllung mit dem Verhältnis der beiden Testamente identifiziert. Entscheidend ist die durch Jesu Menschwerdung, Wirken, Tod u. Auferweckung begründete eschatolog. Struktur der Soteriologie: Der *eine* Gott handelt aus Treue zu seinen V.en in der Dahingabe u. Auferweckung Jesu so, daß er auf eschatologisch-neue, alles transzendierende Weise den Segen Abrahams allen Glaubenden zuteil werden läßt. Was V. ist, wird im Licht der Erfüllung neu entdeckt; was Erfüllung ist, im Licht der V. neu verstanden. Im NT wird die noch ausstehende Heilsvollendung neu verheißen (vgl. Apg 26, 6; 1 Tim 4,8; 2 Petr 3,9; 1 Joh 2,25). Da die Vollendung noch aussteht, kann zu Recht v. einem „Überschuß" eschatolog., soteriolog., christolog. V.en im AT gesprochen werden. Umgekehrt bringt die eschatolog. Vollendung einen „Überschuß" an Erfüllung, weil Gottes Gnade „je größer" ist (Röm 5,12–21) u. den Namen des ureigenen Gottessohnes Jesus trägt.

Lit.: **Ch. Rose:** V. u. Erfüllung: BZ 33 (1989) 60–80 178–191 (Hebr); **N. Walter:** Zur theol. Problematik des christolog. ‚Schriftbeweises' im NT: NTS 41 (1995) 338–357; **G. Sass:** Leben aus den V.en. (FRLANT 164). Gö 1995 (Paulus); **Th. Söding:** Erfüllte Zeit: Jb. für Polit. Theol. 3 (1999) 35–50 (Lukas). THOMAS SÖDING

II. Systematisch-theologisch: Die in der Bibel grundgelegte V.-Struktur der Heilszusagen Gottes wurden u. werden in der systemat. Theol. in versch.

Weise fruchtbar gemacht. *Heilsgeschichtliche Theologie* sieht im Begriff V. eine höchst bedeutsame, zentrale Kategorie (↗Heilsgeschichte), bes. im Rahmen des Begriffspaars V. – Erfüllung. Danach ist der gesamte göttl. Heilsplan, der sich in der Gesch. durchsetzt, v. diesem Schema, das noch einmal präzisiert wird in den Kategorien des „Schon" u. des „Noch-nicht", strukturiert. Das Verhältnis zw. Altem u. Neuem Bund (bzw. dem jeweiligen literar. Niederschlag in AT u. NT) wird in der älteren Trad. nach diesem Schema gedeutet. Während aber diese Perspektive durch die atl. Wiss. in Zweifel gezogen u. eine nur heilsgesch. Theol. auch allgemein einer theologisch-systemat. Kritik unterzogen wird, spielt doch die Kategorie der V. im Rahmen der ↗*Eschatologie* eine – seit den sechziger Jahren des 20. Jh. sogar verstärkte – Rolle. So ist bei K. ↗Rahner die in Christus verheißene Zukunft die zukünftige, umfassende Erfüllung u. Entfaltung des ganzen Menschen. Nach Wolfhart Pannenberg ist das Christusgeschehen, v. a. die Auferstehung, Prolepse des Eschaton, nach Jürgen Moltmann ist es die V. Gottes an die Menschen schlechthin. In der ↗Befreiungstheologie werden die Größe des verheißenen Reiches Gottes u. die Vorgänge politisch-revolutionärer Veränderung – wenn auch in unterschiedl. Akzentuierung – zusammengedacht.

Lit.: **EKL**[3] 4, 1152ff. – **Rahner S** 4, 401–428; **Pannenberg Sy** Bd. 3: **J. Moltmann:** Theol. der Hoffnung. Gt [13]1997.

HARALD WAGNER

Verherrlichung Gottes ↗Ehre Gottes.

Verifikation – Falsifikation, methodolog. Grundbegriffe: V. ist der (im weiteren Sinn) empir. Geltungsbeweis v. ↗Aussagen u. ↗Hypothesen, F. ihre empir. Widerlegung (bes. die Widerlegung v. Hypothesen der Form v. Allaussagen durch Gegen-Bsp. samt einer die Gegen-Bsp. erklärenden „falsifizierenden Hypothese"). Verifizier- bzw. Falsifizierbarkeit wurden in der ersten Hälfte des 20. Jh. als Kriterien für die Sinnhaftigkeit bzw. Wissenschaftlichkeit v. Aussagen vorgeschlagen: Nach dem ↗Wiener Kreis u. dem frühen log. ↗Empirismus müssen *sinnvolle* Aussagen verifizierbar sein („V.-Prinzip" als empirist. Sinnkriterium), u. ihre ↗Bedeutung ist durch ihre V.-Methoden u. deren mögl. Ergebnisse festgelegt. Daß u. a. ↗Naturgesetze (als Allaussagen) nie verifizierbar u. damit sinnlos wären, motivierte eine Reihe v. Liberalisierungen des V.-Prinzips (etwa: sinnvolle Aussagen müssen empirisch stützbar od. anfechtbar sein), aber auch das „F.-Prinzip" des „Kritischen Rationalismus" (K. ↗Popper): *wissenschaftliche* Aussagen müssen empirisch falsifizierbar sein. Das F.-Prinzip ist kein Sinnkriterium: Aussagen, die ihm nicht genügen, können durchaus sinnvoll u. heuristisch nützlich sein. – Die Debatten der vierziger bis siebziger Jahre des 20. Jh. um die Möglichkeit der V. od. F. rel. Aussagen vertieften die Einsicht in log. Struktur u. Erfahrungsbezug religiös-weltanschaul. Überzeugungen.

Lit.: **EPhW** 1, 630f. (Lit.) (P. Janich); 4, 509–514 (Lit.) (M. Carrier, F. Kambartel). – **O. Muck:** Zur Logik der Rede v. Gott: ZKTh 89 (1967) 1–28; **H. Schrödter:** Analyt. Religions-Philos. Fr – M 1979; **R. Haller:** Neopositivismus. D 1993.

WINFRIED LÖFFLER

Vering, *Friedrich Heinrich,* Kanonist, * 9.3.1833 Liesborn (Ostwestfalen), † 30.3.1896 Prag; 1856 Dr. iur. in Heidelberg; 1857 Habil. ebd.; 1862 ao. Prof. ebd.; 1875 o. Prof. des KR an der kath. Univ. ↗Czernowitz (Bukowina), 1879 in Prag. 1861–96 Hg. des „Archivs für kath. Kirchenrecht" (bis 1867 mit K. K. E. v. ↗Moy de Sons).

Lit.: **BBKL** 12, 1258f. (F. Kalde). – **F. Heiner:** AKathKR 76 (1896) I–VII; **N. Hilling:** AKathKR 102 (1922) 48–55.

FRANZ KALDE

Veritas prima (V.). 1. *Philosophisch.* Gott wird zuweilen als V. bez., insofern in seinem Wesen nicht nur ↗Sein u. ontolog. Güte, sondern auch ontolog. ↗Wahrheit (↗Transzendentalien) in urspr. Vollkommenheit zusammenfallen u. insofern er letzter Grund der innerweltl., beschränkten Ausprägungen ontolog. Wahrheit ist (↗Wahrheit Gottes). Zuweilen bez. V. auch Gottes ↗Allwissenheit.

2. *Fundamentaltheologisch.* Unabhängig v. Genese, Motiven u. Vermittlungshilfen des Glaubensaktes ist Gott V., insofern er Formal- u. zentrales Materialobjekt des Glaubens ist. Zur neuzeitl. Problematik: ↗Glaube, IV. Systematisch-theologisch; ↗Analysis fidei.

Lit.: **Thomas v. Aquin:** S. th. II-II, 1, 1–3; S.c.G. I, 59–62; De veritate 14, 8. – **J. Kleutgen:** Institutiones Theologicae, Bd. 1. Rb 1881, 392–404; **Scheeben** 4, § 83. WINFRIED LÖFFLER

Veritatis Splendor (VS), Enz. Johannes Pauls II. v. 6.8.1993 über die Grundlagen der ↗Moraltheologie u. die Zuständigkeit der Kirche für die Sittenlehre. Ausgehend v. einer sehr besorgten, teilweise anklagenden Diagnose v. Kultur, Leitbildern u. Wertorientierungen der (post-)modernen Ges. verfolgt VS sowohl „nach außen" (also in den Raum v. Ges. u. „Welt" hinein) als auch „nach innen" (in den kirchl. Binnenraum hinein) folgende Ziele: die Ablehnung der relativist. eth. Theorie (z. B. 85), die Wiederentdeckung der Eigenständigkeit des Glaubens u. der Urteilskraft der Christen „gegenüber der herrschenden, ja sich aufdrängenden Kultur" (88) bis hin z. Bereitschaft für das Mtm. sowie die feste „Verteidigung der sittl. Gebote" (95f.). Die Umsetzung dieser Anliegen versteht sich als Beitr. z. Neu-Evangelisierung als dem Progr., die verblaßten Wurzeln ehemals chr. Kultur ins Bewußtsein zu heben u. sie im politisch-gesellschaftl. Zusammenleben neu z. Geltung zu bringen (vgl. 106ff.). Theologisch u. innerkirchlich beabsichtigt VS, umstrittene Probleme zu klären u. bestehende Richtungen der zeitgenöss. Moral-Theol. zu kritisieren. Als neuralg. Punkte werden insbes. die Rolle der ↗Vernunft in der moraltheol. Argumentation (35–50), das Kriterium für die Sittlichkeit einer Handlung (51ff. u. ö .) sowie die Kompetenz des persönl. ↗Gewissens (54–64) angesehen u. eingehend erörtert. In diesem Zshg. werden unter merkl. (jedoch positionell allenfalls ungefährer u. nur teilweise substantiierbarer) Anspielung auf die Grundlagendiskussion der theol. ↗Ethik seit dem Vat. II „die Theorie einer vollst. Souveränität der Vernunft im Bereich der sittl. Normen" (36), die konsequentialist. Normenbegründung einschließlich der Problematisierung der Lehre v. den in sich schlechten Handlungen (47 80 92 97) sowie das Verständnis des Gewissens als Instanz des sittlich Richtigen anstelle der Beschränkung seiner Kompetenz auf die Anwendung der objektiv vorgegebenen ↗Normen in situationsbezogenen Urteilen (55f.) kritisiert. Als gemeinsamer zugrundeliegen-

der Fehler wird eine am Modell des Konsenses in der Demokratie gewonnene Zuordnung v. subj. Freiheit u. obj. Wahrheit ausgemacht.

Die Konsequenzen dieser Verdikte berühren die prakt. Arbeitsteilung zw. den Gläubigen, dem Lehramt, der wiss. Moral-Theol. u. der Hirtenaufgabe der Bf. ebenso wie die grundsätzl. Positionierung der Kirche u. ihrer Moralverkündigung gegenüber Öffentlichkeit u. pluralist. Gesellschaft. Die Bindung an das hierarch. Lehramt u. die durch dieses verbürgte Trad. erscheint als einzig mögl. Gewähr gg. die erodierende Wirkung des „Zeitgeistes" auf die reale Kirche u. die Moral ihrer Gläubigen. Mit dieser moralpolit. u. ekklesiolog. Akzentuierung steht VS in einer Linie, die 25 Jahre zuvor mit der Enz. ↗*Humanae vitae* begann u. die durch weitere, im zeitl. Kontext v. VS verlautete Dokumente (KatKK; Enz. ↗*Evangelium vitae* u. a. m.) bekräftigt wurde.

Das durch VS in Öffentlichkeit u. Theol. ausgelöste Echo hat den engagierten Wahrnehmungen vor einer überbordenden Subjektivität durchaus Respekt gezollt. Gleichzeitig jedoch stießen die Darstellung der moraltheol. Bemühungen um eine lebens- u. menschennahe, vor der Zukunft verantwortete u. vor der kirchl. wie nichtkirchl. Öffentlichkeit glaubwürdige Moral in VS sowie der hier vorgeschlagene Weg, mittels engerer Bindung an Amt, Trad. u. innerkirchl. Disziplin dem chr. Zeugnis in der säkularen Ges. mehr Kraft zu verleihen, auf z. T. erhebl. Bedenken.

Text: AAS 85 (1993) 1133–1228; dt. Übers.: Verlautbarungen des Apost. Stuhls 111. Bn o. J.

Lit. **K. Hilpert:** Glanz der Wahrheit: Licht u. Schatten: HerKorr 47 (1993) 623–630; **J. Ratzinger:** Glaube als Weg: IKaZ 22 (1993) 564–570; **D. Mieth** (Hg.): Moral-Theol. im Abseits? Fr–Bs–W 1994; **H. Weber:** Zur Enz. ‚VS': TThZ 103 (1994) 161–187; **R. Gallagher:** The reception of ‚VS' within the theological community: StMor 33 (1995) 415–435; **R. Hütter:** Chr. Freiheit u. die Wahrheit des Gesetzes: KuD 42 (1996) 146–270; **R. Tremblay:** Premier regard sur la ‚reception' de VS à propos du rapport du Christ et de la morale: StMor 34 (1996) 97–120; **H. Gleixner:** Moral im Überangebot? Pb 1997.

KONRAD HILPERT

Verjährung (praescriptio) ist ein allen entwickelten Rechtsordnungen zugehöriges Inst. z. Sicherung des Rechtslebens, das aufgrund positivrechtl. Regelung seitens des kirchl. u. staatl. Gesetzgebers die Umwandlung eines nur tatsächl. Zustands in einen rechtlichen durch Ablauf einer bestimmten Zeit bewirkt u. durch das einzelne Rechte erworben (Ersitzung, praescriptio acquisitiva) od. v. Rechtsansprüchen frei werden (V. im engen Sinn, praescriptio exstinctiva).

Die Ersitzung beruht auf dem Gedanken, daß dem, der längere Zeit hindurch ein Recht ausübt od. eine Sache in Eigenbesitz hat, in der Regel auch die entspr. Rechtsmacht zusteht; desh. wird ihm, aufgrund eines neuen Titels die etwa fehlende Rechtsmacht zuerkannt. Die V. im engen Sinn ist derselbe Vorgang in umgekehrter Richtung. Sie besagt, daß Rechte, die längere Zeit hindurch nicht ausgeübt werden, an Kraft verlieren u. mit Ablauf der V.-Frist erlöschen.

Das KR rezipiert unbeschadet der Ausnahmen, die es festsetzt, das geltende weltl. Recht der betreffenden Nation (cc. 197–199, 1268–1270 CIC). Nach kanon. Recht ist in allen Fällen der V. – u. zwar v. Beginn an u. während der ganzen Dauer des Fristenlaufs – guter Glaube erfordert, d. h. die ehrl. Überzeugung v. der Rechtmäßigkeit des Tuns od. des Unterlassens, das z. V. führt.

Jeder Klageanspruch – Personenstandsklagen ausgenommen – erlischt durch V. nach Maßgabe des Rechts (c. 1492 CIC). Für Strafklagen gelten eigene V.-Fristen (cc. 1362–1363). Die Ladung im Streitverfahren unterbricht die V. (c. 1512 n. 4).

Lit.: **DDC** 7, 178–194; **H. Heimerl–H. Pree:** Hb. des Vermögensrechts der kath. Kirche. Rb 1993 (Stichwort-Verz.). – **Aymans-Mörsdorf** 1, 501–509.

MARKUS WALSER

Verkade, *Jan* (Ordensname: *Willibrord*), OSB (1894), niederländ. Maler, * 18.9.1868 Zaandam b. Amsterdam, † 19.7.1946 Klr. Beuron. V. studierte ab 1887 an der Amsterdamer Akad., 1891 ging er nach Paris, wo er mit P. ↗Gauguin, Mogens Ballin u. Paul Sérusier bekannt wurde. In der Bretagne schuf er zunächst Figuren- u. Landschaftsbilder im Stil der „Schule v. Pont-Aven". 1892 konvertierte er z. kath. Glauben, 1894 trat er in ↗Beuron ein, wo unter der Leitung v. D. ↗Lenz monumentale rel. Gemälde entstanden. 1903 Beteiligung an der Ausgestaltung der Krypta v. ↗Montecassino, 1907 Bekanntschaft mit A. ↗Jawlensky. 1913/14 *Kreuzabnahme* in der OC-Kirche in Wien-Doebling. Danach gab er die Malerei auf. Er schrieb *Die Unruhe zu Gott. Erinnerungen eines Malermönchs* (Beuron 1920, ²1953), *Spuren des Daseins* (Mz ²1954) u. übersetzte Cennino Cenninis „Handbüchlein der Kunst" (Sb 1916).

Lit.: **C. Boyle-Turner:** Ausst.-Kat. ‚J. V. Ein holländ. Schüler Gauguins'. Zwolle–Albstadt 1989; **R. Pickvance:** Gauguin u. die Schule v. Pont-Aven. Sig 1997; **A. Smitmans:** J./W. V.: Kunst, jenseits v. Natur u. Gesetz: EuA 75 (1999) 361–375.

JOSEF KERN

Verkehr, ursprünglich verstanden als „umsatz u. vertrieb v. waaren" (Grimmsches Wb.), hat später die Bedeutung der Bewegung u. Beförderung v. Personen, Gütern u. Nachr. auf dafür vorgesehenen Wegen angenommen. V. dient der Raum- u. Zeitüberwindung u. ist Grdl. menschl. Zusammenlebens wie auch Gegenstand gesellschaftl. Entwicklung. Zum System V. gehören die unterschiedl. V.-Mittel genauso wie die versch. V.-Wege, aber auch die organisierenden V.-Träger, die Rahmenbedingungen u. Regeln (V.-Politik) sowie die für den reibungslosen Ablauf notwendigen (V.-)Informationssysteme. V. dient der Verbindung zw. Wohn- u. Arbeitsplätzen od. Freizeitstätten u. Urlaubsquartieren (↗Tourismus ist weltweit der größte Beschäftigungsfaktor). Physischer u. elektron. V., v. a. wenn er kostengünstig u. schnell ist, ist die Voraussetzung für die räuml. Trennung v. Produktion, Handel u. Konsum, die räuml. Differenzierung der Wertschöpfungsketten u. damit für die wirtschaftl. Globalisierung. Ermöglicht V. individuell Weltkenntnis, Welterfahrung u. die allzeitige Verfügbarkeit v. Dingen u. wirtschaftlich das Nutzen der (kosten-)günstigsten Produktionsbedingungen, so bedeutet geschwindigkeitsbedingter Entfernungsschwund ein „Schrumpfen" der Erde, eine Vereinheitlichung der Zeiten u. Kulturen. Technische Entwicklung, kostengünstige Rohstoffe, grenzenlose Bedürfnisse u. die Ausblendung der soz. u. ökolog. Folgen lassen weltweit Luftverkehr (jährl. Steigerung 5%) u. Automobilisierung (die individuelle Motorisierung) boomen (bei anhaltendem

Trend wird bis 2025 ein Anstieg v. heute 600 Mio. auf 2,5 Milliarden PKWs prognostiziert).

Besonders diese V.-Mittel sind nur um den Preis zu nutzen, daß man Mitmenschen, kommenden Generationen u. der natürl. Mitwelt insg. Schaden zufügt. Ethisch ist desh. im Blick auf den V. zu fragen, ob er die Erfordernisse der ↗Ökologie u. der globalen ↗Gerechtigkeit abdeckt. Ökologisch sind die Folgen des V. für das Klima (Beschleunigung des ↗Treibhauseffektes, derzeit fast ein Drittel aller anthropogenen Kohlendioxidemissionen durch V., bei steigender Tendenz), den Ressourcenverbrauch (bes. ↗Energie), den Flächenverbrauch, Boden- u. Wasserbelastung (Tankerhavarien), Lärm usw. zu beachten. Unter dem Aspekt der Gerechtigkeit ist zu fragen, ob V. ↗Mobilität für alle Menschen weltweit ermöglicht (persönl. Beweglichkeit, automobility als Selbstbeweglichkeit), um notwendige lebenserhaltende Ortsbewegungen mit geringerem Aufwand, größerer Flexibilität u. sinnvoller Zeitnutzung zu bewältigen. Nur 10% der Weltbevölkerung sind Autofahrer, die wiederum zu 85% in den reichen Ländern leben, u. nur 5% der Weltbevölkerung benutzen das Flugzeug. Ihnen stehen 90% der Menschheit gegenüber, die sich zu Fuß, mit dem Fahrrad, mit Rikschas, Tieren, Karren od. kleinen Booten fortbewegen. Zur soz. Kehrseite des V. gehören auch gesundheitl. Schäden (in Europa 120000 V.-Tote pro Jahr), Marginalisierung der „Langsameren“, Zerschneidung v. Lebensräumen, Zerstörung der Straße als Lebensraum usw. Auswege könnten sein: Energiepreise, die die externalisierten Kosten enthalten; Entkoppelung v. Wirtschaftsentwicklung u. Energieverbrauch; eine Reise- u. Transportkultur der Begrenzung; Regionalisierung v. Produktion u. Konsum; eine Raum-, Stadt- u. V.-Planung, die an den Bedürfnissen v. Mehrheiten orientiert ist, V.-Verlagerung, kollektive Nutzungsformen (Car-Sharing), verbrauchsarme Autos u. eine treibstoffsparende Nutzung (bis zu 40% Einsparung beim PKW möglich). Praktische Ansätze in dieser Richtung sind: u. a. Mobil ohne Auto, Wohnen ohne Auto, europaweiter autofreier Tag, Fahrradlieferdienste, 3-Liter-Auto. Politisch schwierig ist eine V.-Wende u. a. wegen der emotionalen Besetzung der V.-Mittel (bes. Auto), der Macht der Automobilindustrie, der Angst vor Arbeitsplatzverlusten (Straßen- u. Automobilbau).

Die Kirchen sind z. Erfüllung ihrer Aufgaben auf Mobilität u. V. angewiesen (hist. Pilger- u. Missionsreisen, heute soz. Dienste usw.), zugleich aber in Orientierung an eigenen Verlautbarungen u. den Prinzipien des Konziliaren Prozesses „Gerechtigkeit, Frieden u. Bewahrung der Schöpfung“ herausgefordert, V. ökologisch u. sozialverträglich zu organisieren u. einen schöpfungsgemäßen Umgang mit Raum u. Zeit zu entwickeln. Mit ihrer Marktmacht bei etwa 40000 Kirchengemeinden u. 30000 diakon. Einrichtungen u. einer neuen exemplar. Mobilitätskultur könnten sie z. „Wunder“ einer V.-Wende beitragen.

Lit.: **J. Grimm:** Dt. Wb. M 1984. – **W. Sachs:** Die Liebe z. Automobil. Reinbek 1984; **F. Vester:** Ausfahrt Zukunft – Strategien für den V. v. morgen. M 1991; Arbeitsgemeinschaft der Umweltbeauftragten in der EKD: Bewahrung der Schöpfung praktisch: V. F 1992; **R. Petersen – O. Schallaböck:** Mobilität für morgen. B 1995; **K. M. Meyer-Abich:** Prakt. Natur-Philos. M 1997; **W. Canzler – A. Knie:** Möglichkeitsräume. Grundrisse einer modernen Mobilitäts- u. V.-Politik. W – K – We 1998; ÖRK: Mobilität. G 1998; Sekretariat der DBK: Handeln für die Zukunft der Schöpfung. Bn 1998; **J. Steigerwald:** Mobilität für alle. Perspektiven aus ökum. Sicht (epd-Dritte-Welt-Informationen). F 1999; **A. v. Vegesack – M. Kries:** Automobility – was uns bewegt. Weil (Rhein) 1999; **W. Sachs:** Wie zukunftsfähig ist die Globalisierung. B 2000. JOBST KRAUS

Verklärung Jesu (V.). **I. Biblisch-theologisch:** Als V. bez. man die Mk 9,2–8 parr. erzählte ↗Metamorphose Jesu auf einem Berg (v. der Überl. später meist mit dem ↗Tabor identifiziert). Die verborgene Wirklichkeit Jesu wird sichtbar (Verwandlung Jesu; himml. Gesprächspartner) u. hörbar (Gottes Stimme aus der Wolke) enthüllt. Die V. wird im allg. als offenbarendes Handeln Gottes an Jesus verstanden; zu erwägen ist auch eine Selbstoffenbarung Jesu vor ausgewählten Jüngern. Die V. wird sehr verschieden interpretiert (Überblicke in der gen. Lit.). – Die der Darstellung des Mk zugrunde liegende Vorlage sucht Jesus durch leuchtendes Aussehen, vertrauten Umgang mit ↗Elija u. ↗Mose, Abwertung des Vorschlags des Petrus, dem Augenblick durch Hütten Dauer zu verleihen, u. v. a. durch die Stimme Gottes aus der Wolke als der himml. Welt zugehörend, als Sohn Gottes, darzustellen. Die Erzählung ist wohl am besten als zusammenfassende Darstellung v. Einsichten in das Wesen Jesu zu verstehen, nicht als Wiedergabe eines Einzelereignisses. – Die Evv. setzen eigene Akzente: Im Mk steht die V. in dem v. Wegmotiv geprägten Abschnitt Mk 8,27–10,52 u. gibt so dem Leser einen Ausblick auf das Ziel des Weges, der nach Jerusalem u. dort durch Leiden u. Tod z. Herrlichkeit der Auferstehung führt. Der unmittelbare Anschluß der V. an Mk 9,1 weist auf die enge Verbindung v. Einsicht in das Personengeheimnis Jesu u. Erkenntnis der Ggw. der Gottesherrschaft. – Lk 9,28–36 verdeutlicht den Bezug der V. z. Weg Jesu: Mose u. Elija sprechen mit Jesus „über seinen Ausgang in Jerusalem“. – Mt 17,1–8 schildert die V. als visionäre Vorausschau (ὅραμα V. 9) der Herrlichkeit des ↗Menschensohns (vgl. Mt 16,28). Das Leuchten des Gesichts Jesu erinnert an das den Gerechten verheißene Leuchten in der ↗Herrschaft Gottes (Mt 13,43). – 2 Petr 1,16ff. setzt die Darstellung der Evv. voraus u. begründet die Zuverlässigkeit der chr. Botschaft mit der den Aposteln bei der V. geschenkten Einsicht.

Lit.: **J. Blinzler:** Die ntl. Ber. über die V. (NTA 17, 4). Ms 1937; **J. Höller:** Die V. Fr 1937; **E. Dąbrowski:** La transfiguration de Jésus (Scripta Pontificii Instituti Biblici 85). Ro 1939; **J. M. Nützel:** Die Verklärungserzählung im Mk-Evangelium. Wü 1973; **D. Zeller:** Bedeutung u. religionsgesch. Hintergrund der Verwandlung Jesu (Mk 9:2–8): B. Chilton – C. A. Evans (Hg.): Authenticating the Activities of Jesus. Lei – Boston – K 1999, 303–321 (Lit.). JOHANNES M. NÜTZEL

II. Theologie- u. dogmengeschichtlich: Die Perikope v. der V. gehört zu den wirkungsgeschichtlich bedeutsamsten Evangeliumstexten. Seit der Väter-Theol. gilt die V. als Offenbarwerden der Herrlichkeit Gottes, als Erscheinung der Trinität, in christolog. Deutung als Offenbarung der Gottheit Jesu Christi u. seiner Auferstehungsherrlichkeit. In soteriolog. Hinsicht wird in der V. der Vorschein der verklärten Menschheit u. Schöpfung gesehen, bei den späten griech. Vätern (↗Andreas v. Kreta, ↗Johannes v. Damaskus) ist sie Vorbild der Vergöttlichung des Menschen. Wichtig ist seit ↗Origenes (comm. in Matth. [17,1f.] 12, 36–43) die Deutung

der V. als Modell einer spir. Erfahrung der Gläubigen im Aufstieg auf den Berg (durch Askese u. Kontemplation), in der myst. Erfahrung auf dem Berg u. im Abstieg zurück in den Alltag. In der byz. Theol. wirft der Hesychastenstreit (↗Hesychasmus) die Frage nach der Natur des auch im Gebet erfahrenen Taborlichts auf. Nach ↗Gregorios Palamas gehört das Licht zu den ungeschaffenen göttl. Energien, durch die der Mensch an Gott teilhat. Im Westen findet das östl. Anliegen der ↗Vergöttlichung Niederschlag in der als Theol. der V. gefaßten Eschatologie M. J. ↗Scheebens.

Lit.: **Scheeben** 2, 540–580; **J. A. McGuckin:** The Transfiguration of Christ in Scripture and Tradition. NY 1986; **U. Luz:** Das Ev. nach Matthäus, Bd. 2 (EKK 1/2). Z 1990, 513–517.

EVA-MARIA FABER

III. Liturgisch: Das Fest der V. wird in der röm. Liturgie am 6. Aug. unter dem Titel *In Transfiguratione Domini* (Verklärung des Herrn) gefeiert. Entstanden auf der Grdl. der synopt. Trad. (Mt 17,1–8; Mk 9,2–9; Lk 9,28b–36), ist dieses ↗Herrenfest – nachweisbar in der ostsyr. Liturgie bereits im 5. Jh., später auch in anderen Kirchen des Ostens – im 10. Jh. in der fränkisch-röm. Liturgie verbreitet u. wird i. J. 1457 v. Calixtus III. für die Gesamtkirche des röm. Ritus verbindlich eingeführt. Die eigene Präfation der Meßliturgie v. 6. Aug. sieht die Bedeutung des Festes nicht allein in der ↗Theophanie, sondern v. a. darin, daß Jesus auf dem Berg der Verklärung „vor auserwählten Zeugen" (Petrus, Jakobus u. Johannes) „seinen sterbl. Leib im Lichtglanz erstrahlen" ließ, daß er den Jüngern die Kraft gegeben hat, „das Ärgernis des Kreuzes zu tragen", u. so „der ganzen Kirche die Hoffnung" geschenkt hat, „vereint mit ihrem Haupt [Christus] die ewige Verklärung zu empfangen". Diese Hoffnung tritt auch in den Aussagen der Orationen hervor – bis hin zu dem Gedanken der configuratio cum Christo, der Gleichgestaltung mit dem verherrlichten Leib des Herrn im Glanz seiner Gottheit.

Lit.: **B. Ferreres:** La Transfiguration de Notre Seigneur. Hist. de sa fête et de sa messe: EThL 5 (1928) 630–643; **Onasch** 373ff.; **H. Auf der Maur:** Feiern im Rhythmus der Zeit I (GdK 5). Rb 1983, 189f.

THEODOR MAAS-EWERD

IV. Ikonographisch: Die schriftl. Überl. u. einige, allerdings nur schwer deutbare Bsp. (Rom, Tür v. S. Sabina; Florenz, Rabbula-Cod.) lassen vermuten, daß es schon ab dem 4./5. Jh. künstler. Darstellungen der V. gab. Die beiden ältesten erhaltenen Darstellungen finden sich fast gleichzeitig im Osten u. im Westen: Im Apsismosaik der Marienkirche des Katharinen-Klr. (Sinai, um 565) erscheint in figürl. Form der schwebende Christus in der Mandorla; symmetrisch rechts u. links stehen Mose u. Elija, darunter zwei sich aufrichtende Apostel, in der Mitte unter Christus liegt Petrus. Demgegenüber bietet das Apsismosaik v. S. Apollinare in Classe (Ravenna, um 549) eine symbol. Darstellung der V. (mit Verweisen auf das Jüngste Gericht u. die Wiederkunft Christi in Herrlichkeit): Unter der Hand Gottes erscheinen rechts u. links als Halbfiguren Mose u. Elija in Redehaltung; in der Mitte wird Christus durch ein aus Edelsteinen bestehendes Lichtkreuz (mit Mandorla u. Beischriften) versinnbildlicht; die drei Apostel erscheinen als Lämmer. Zunehmend beliebter wurde die V. ab dem 9. Jh., entw. als monumentales Einzelbild od. innerhalb v. Christuszyklen, auch in Kombination mit anderen Szenen, etwa dem Abendmahl. Dabei sind die abendländ. Darstellungen gegenüber den östlichen weniger starr u. symmetrisch (vgl. die Mosaiken des 9. Jh. in SS. Nereo ed Achilleo, S. Maria in Domnica, S. Prassede [alle Rom], die Fresken in S. Angelo in Formis [11. Jh.], Schwarzrheindorf [12. Jh.] u. die reichen Darstellungen in otton. Hss. [Aachen, Bamberg, München]). Die frühneuzeitl. Darstellungen lösen sich v. der trad. Schwere u. Symmetrie u. rücken den narrativen Gehalt in den Vordergrund. Zunehmend variiert wird nun die Haltung der erwachenden od. noch schlafenden od. bereits in frommer Ergriffenheit knienden Apostel (z. B. Barna da Siena, San Gimignano, Collegiata, um 1350). G. ↗Bellini (Venedig, Museo Correr, um 1450) zeigt nicht mehr die v. Christus ausgehenden Strahlen, sondern setzt die drei Figuren vor einen lichten Himmel. Den Höhepunkt in ikonograph. u. formaler Hinsicht bildet ↗Raffaels Altarbild der V. (1518–20, Rom, Vatikan): Die Schwerelosigkeit der Figur Christi, der Gestus der erhobenen Hände u. der Blick nach oben verweisen auf Auferstehung u. Himmelfahrt. Der untere Teil des Bildes deutet auf die in Mt 17 an den Ber. der V. anschließende Heilung des mondsüchtigen Knaben. Schließlich finden sich im Barock zahlr. Darstellungen der V. in der Druckgraphik od. auch in der Malerei (z. B. Rubens, Nancy, 1604).

Lit.: **LCI** 4, 416–421. – **Künstle** 1, 403–408; **Réau** 2/2, 576–581; **C. Ihm:** Die Programme der chr. Apsismalerei v. 4. Jh. bis z. Mitte des 8. Jh. W 1960, 69–75; **H. v. Einem:** Die ‚V.' u. die ‚Heilung des Besessenen' v. Raffael. Mz 1966; **Schiller** 1, 155–161; **M. Dalhoff:** Giovanni Bellini. Die V. Ms 1997, 51–82.

EVA-BETTINA KREMS

Verkündigung

I. Begriff – II. Geschichte – III. Systematisch-theologisch – IV. Kirchenrechtlich – V. Praktisch-theologisch.

I. Begriff: V. steht für einen kirchl. Grundvollzug außerordentlich komplexer Verfassung. Schon neutestamentlich umfaßt dieser – unter konstitutiver formaler, teils auch inhaltl. Orientierung an atl. u. hellenist. Traditionen – so heterogene Formen wie die Ansage der unmittelbaren Nähe der βασιλεία (↗Herrschaft Gottes) durch Jesus u. die V. seiner selbst im Sinn der später v. Origenes geprägten Chiffre der αὐτοβασιλεία (comm. in Matth. XIV, 7). Reflektierte Formen – wie Joh 1,18 (Jesus als „Exeget" des Vaters), 2 Kor 5,20 (der um Versöhnung mit Gott bittende Jesus als Ursprung u. Modell chr. V. u. amtl. Handelns generell), 1 Petr 3,15 (V. als Zumutung einer Rechenschaft über die Glaubenshoffnung) – treten hinzu u. markieren die Bandbreite dessen, was unter V. fällt. Dabei muß sie sich in allen genannten Spezifizierungen nicht nur in Worten, sondern gleichermaßen auch im Verhalten manifestieren, will sie chr. V. sein (vgl. Mt 7,22f.).

II. Geschichte: Man könnte eine ganze Gesch. des Christentums am Leitfaden der Gesch. seiner V. schreiben (↗Evangelisation, ↗Katechismus, ↗Missionsgeschichte, ↗Predigt). Eine zentrale (nicht exklusive) Rolle spielt dabei, daß die Bibel v. Anbeginn in V.-Absicht gedeutete Überl. ist, die angesichts neuer individueller u. kultureller Herausforderungen immer neu ausgelegt werden muß (↗Hermeneutik, ↗Inkulturation, ↗Kasualien, ↗Moralpredigt, ↗Politische Predigt, ↗Schriftauslegung). Ein erhebl.

Teil kirchl. Krisen bis heute wurzelt in Auseinandersetzungen um die rechte Deutung der Schrift u. die angemessene V. ihrer Botschaft (↗Dogmenentwicklung). Manche Konfliktmuster (etwa in der Frage früherer allegor. u. heutiger tiefenpsychol. Schriftauslegung mit ihren unmittelbaren V.-Intentionen) wiederholen sich regelmäßig.

Lit.: **Ch. Kannengießer** (Hg.): La Bible de tous les temps, 8 Bde. P 1984–89; **K. Müller:** Homiletik. Rb 1994, 59–67; **H. Reventlow:** Epochen der Bibelauslegung, bisher 3 Bde. M 1990–97; **M. Sæbø** (Hg.): The Hebrew Bible/Old Testament. The Hist. of its Interpretation, Bd. 1/1. Gö 1996; **M. B. Cunningham – P. Allen** (Hg.): Preacher and Audience. Lei 1998; **M. Nickel:** Predigt als Dialog. Wü 1998.

III. Systematisch-theologisch: Mehr als irgend sonst verweben sich im Prozeß der V. Theol. u. Spir., Erfahrung u. Reflexion, Person u. Amt, Bibel u. Welt. Gelingende V. hat etwas v. einer Gratwanderung an sich: Sie muß die Sprache der (hl.) ↗Tradition ohne Anbiederung mit der bzw. den Sprache(n) ihrer Ggw. vermitteln; ineins Bezeugung u. Begründung der Glaubenshoffnung leisten; im Frgm. das Ganze ahnbar machen; sich rhetor. Mittel bedienen, ohne ins Manipulatorische abzugleiten; die Botschaft so in erster Person weitersagen, daß die Person stets auf die Botschaft hin transparent bleibt; in allem v. Gott sprechen, ohne zu vergessen, daß sich seit Beginn der sog. NZ v. Gott nur reden läßt, indem man beim Menschen beginnt.

Materialiter beschränkt sich das V.-Geschehen seit je nicht auf die Predigt: auch ↗Katechese, ↗Religionsunterricht, ↗Gespräch, biograph. Kerygma (Hl.-Vita), liturg. Handeln u. lehramtl. Äußerung fallen darunter – überkreuzt v. einem Formenreichtum, der v. der persönl. Begegnung über die kirchl. Rituale u. die klass. Massenkommunikationsmedien (Kirchenzeitungen, ↗„Wort z. Sonntag“, TV-Übertragungen v. Gottesdiensten usw.) mittlerweile bis zu kerygmat. Internetpräsenz reicht.

Diese materialen u. formalen Differenzen bleiben durch die übergreifende Intention zusammengehalten, dadurch Heil zu vergegenwärtigen, daß Erinnerung (↗Anamnese, ↗Gedächtnis) auf eine Weise aufgerufen wird, die als ↗Verheißung verstanden werden kann. Soll dies gelingen, müssen mehrere ihrerseits voraussetzungsreiche Bedingungen erfüllt sein: a) Die chr. V. muß die Möglichkeit eines Vernehmenkönnens v. Offenbarung (K. Rahner: Hörer des Wortes. M 1941) voraussetzen, um sich als dessen Erfüllung verstehen zu können. b) Sie muß sich bewußthalten, daß nur ihr Erinnern des allumfassenden Erbarmens Gottes in Jesu Sterben sie ermächtigt, den zentralen Aporien der Kommunikations- u. Handlungstheorie im Blick auf die, welche als Opfer der Gesch. aus systemisch gefaßten Kommunikations- u. Handlungszusammenhängen ausgeschlossen blieben, zu begegnen (Peukert). c) V. wird ihre „Heilswertigkeit“ (Rahner) nur dadurch gewinnen, daß sie ihren Adressaten die subj. Relevanz ihrer Botschaft in einer Sprache erschließt, die sich wesentlich aus emotiven Ressourcen speist u. folglich an die Gesetze ästhet. Wahrnehmung gebunden ist (↗Ästhetik; ↗Rezeption, V. Praktisch-theologisch; Kerygmatische Theologie). d) Zugleich steht sie unter einem Richtmaß intellektueller Redlichkeit ad intra wie ad extra: Sie muß z. laufenden theol. Entwicklung den Kontakt halten u. gleichermaßen zu den führenden (u. bisweilen noch mehr zu den unterlegenen) Welt- u. Selbstbeschreibungen wiss. wie philos. Provenienz ein (krit.) Verhältnis finden.

Lit.: **NHThG** 5, 190–200 (E. Feifel). – **H. Rahner:** Eine Theol. der V. Da [3]1970; **J. Ratzinger:** Dogma u. V. M 1973, 13–83; **H. Peukert:** Wiss.-Theorie – Handlungstheorie – Fundamentale Theol. D 1976, F 1978 u. ö.; **K. Müller:** Homiletik. Rb 1994, 50–59; **ders.:** Über-Setzen. Biograph. Theol. als Grundform der V.: Prediger u. Katechet 136 (1997) 638–649; **K. Rahner:** Hörer des Wortes (GW 4). Solothurn 1997; **E. Garhammer – H.-G. Schöttler** (Hg.): Predigt als offenes Kunstwerk. Homiletik u. Rezeptionsästhetik. M 1998; **K. Müller:** Dahingesagt? Über intellektuelle Redlichkeit im Dienst der V.: ThGl 88 (1998) 439–453. KLAUS MÜLLER

IV. Kirchenrechtlich: Die zentralen universalkirchl. Rechtsbestimmungen z. V.-Dienst (munus docendi) finden sich für den Rechtsbereich der lat. Kirche im 3. Buch des CIC (cc. 747–833), ergänzt durch weitere Bestimmungen im CIC, durch Sonderrecht, Partikularrecht u. Staats-KR (z. B. Schul- u. Hochschulrecht). Der CCEO enthält für den Rechtsbereich der kath. Ostkirchen zu diesem Sachgebiet die wesentl. Bestimmungen im Titel XIV über die Evangelisation der Völker (cc. 584–594) u. im Titel XV (cc. 595–666) über das kirchl. Lehramt sowie in weiteren Gesetzen. Nach allgemein geltendem Recht kommt der V.-Dienst grundsätzlich der ganzen Kirche mit allen ihren Gläubigen zu, der v. den einzelnen wie auch in Gemeinschaft miteinander wahrzunehmen ist (vgl. cc. 204 § 1, 747, 748, 774 § 1, 781, 794 § 1, 815, 822 § 3 CIC; cc. 7 § 1, 584 § 1, 586, 595, 628, 646, 651 § 2 CCEO). Kleriker, Laien u. Ordensleute sind infolge ihrer Taufe u. Firmung berechtigt u. verpflichtet, die Botschaft des Ev. u. des Glaubens der Kirche in Kirche u. Welt zu bezeugen, weiterzugeben u. zu bewahren, wozu sie das notwendige Wissen erwerben u. Hilfe v. den geistl. Hirten erwarten können (vgl. cc. 211, 212, 213, 217, 218, 225, 227, 229, 747, 748, 750 CIC; cc. 14, 15, 16, 20, 21, 401, 402, 404, 406, 586, 595, 598 CCEO). Dem Papst kommt in petrin. Nachf. u. zus. mit ihm dem Bf.-Kollegium in der Nachf. des Zwölferkreises der Ap. die Vollmacht u. Aufgabe zu, den Dienst der V. selbst zu vollziehen, mit höchster Autorität das ordentl. u. außerordentl. Lehramt auszuüben sowie die Aufsicht über den V.-Dienst für die gesamte Kirche wahrzunehmen (vgl. cc. 330, 331, 333 § 2, 336, 337, 749, 750, 752, 756 § 1, 782 § 1 CIC; cc. 42, 43, 45 § 2, 49, 50, 597, 598, 599 CCEO). Auch die Bf. gelten als einzelne wie auch auf BKK od. Partikularkonzilien als authent. Künder u. hoheitl. Lehrer des Glaubens (vgl. cc. 375 § 1, 753 CIC; c. 600 CCEO). Sie empfangen durch die rechtmäßig erteilte Bf.-Weihe das „munus docendi“ (vgl. c. 375 § 2 CIC), das sie durch eigene V., durch Ausübung des ordentl. Lehramts u. als Bf.-Kollegium auch des außerordentl. Lehramts sowie durch Aufsicht über alle V.-Dienste im eigenen Zuständigkeitsbereich im Hinblick auf die ihrer Hirtensorge anvertrauten Gläubigen wahrzunehmen haben (vgl. cc. 375, 381 § 1, 753, 756 § 2, 763, 782 § 2, 804 § 1, 806 § 1, 810, 822 CIC; cc. 178, 600, 610, 636, 638, 651 CCEO). Priester u. Diakone sind kraft ihrer Weihe u. entsprechend ihrer jeweiligen Weihestufe z. „munus docendi“ bestimmt (vgl. c. 1008 CIC; cc. 323 § 1, 743 CCEO). Sie üben es im Rahmen eines verliehenen Kirchenamtes od. einer

Beauftragung durch den zuständigen Ordinarius u. unter dessen Autorität nach Maßgabe des Rechts aus. Als geeignet anerkannte Laien sind grundsätzlich auch berechtigt, v. der zuständigen kirchl. Autorität zu Kirchenämtern od. Aufgaben für den Dienst der V. herangezogen zu werden (↗Laienpredigt, ↗Missio homiletica) u. diesen nach Maßgabe des Rechts auszuüben (vgl. c. 228 § 1 i.V.m. c. 229 § 3, cc. 230 §§ 2 u. 3, 759, 766, 517 § 2, 519, 528 § 1, 776, 784, 785 § 1, 805, 810, 812 818 CIC; cc. 281 § 1, 289 § 1, 403 § 2, 404 § 3, 408 § 2, 610, 624, 636, 644, 709 § 2 CCEO). Als kategoriale Bereiche des kirchl. V.-Dienstes gelten die V. des Ev., die Ausbreitung, Bezeugung u. Verteidigung des Glaubens; das Lehramt des Papstes u. des Bf.-Kollegiums sowie der Bf. u. deren Aufsicht über alle Dienste der V. in ihrem Zuständigkeitsbereich; der Dienst am Wort geschieht durch V., ↗Predigt, ↗Homilie u. ↗Katechese; Missionstätigkeit, Erziehung, Lehre in Schulen, Hochschulen u. Univ., in Büchern u. anderen soz. Kommunikationsmitteln sowie die Ablegung des ↗Glaubensbekenntnisses u. durch den ökum. Auftrag. Die Straftatbestände der Apostasie (↗Glaubensabfall), ↗Häresie u. des ↗Schismas, die Veranlassung einer nichtkath. Kindererziehung durch kath. Eltern, öff. Blasphemie, hartnäckige Bestreitung einer kirchl. Lehre od. eines kirchl. Gebotes sowie der Mißbrauch eines kirchl. V.-Dienstes ziehen die v. Rechts wegen vorgesehenen Strafen nach sich (vgl. cc. 1364, 1366, 1369, 1371, 1389 CIC; cc. 1436, 1437, 1439, 1448 § 1, 1464 CCEO).

Lit.: **HdbKathKR** § 61–66 533–578; **MKCIC** cc. 747/1–833/5 (H. Mussinghoff). – **I. Riedel-Spangenberger:** Der V.-Dienst (munus docendi) der Kirche u. der Glaubenssinn des Volkes Gottes (sensus fidelium): Wege der Evangelisierung. FS H. Feilzer. Trier 1993, 193–106; **dies.:** V.-Dienst u. Lehrautorität der Kirche: Iuri Canonico Promovendo. FS H. Schmitz. Rb 1994, 153–174; **N. Lüdecke:** Die Grundnormen des kath. Lehrrechts in den päpstl. Gesetzbüchern u. neueren Äußerungen in päpstl. Autorität. Wü 1997. ILONA RIEDEL-SPANGENBERGER

V. Praktisch-theologisch: Soll die Prakt. Theol. dem komplexen Phänomen V. (s.o. III.) gerecht werden, stellt sich ihr die dreifache Aufgabe, die gegenwärtige V.-Praxis zu erforschen, die eigenen Bewertungsmaßstäbe offenzulegen, d.h. den theol. Anspruch der V. kontextuell zu präzisieren, u., daran orientiert, individuell die V.-Kompetenz zu fördern.

1. Die empir. Erhellung der laufenden V.-Praxis, ihrer Inhalte, Absichten, Sprechakte u. Kommunikationsmuster in Forsch.-Arbeiten z. ↗Religionsunterricht (Werner Simon), z. Predigt (Ottmar Fuchs, Karl-Fritz Daiber, Christiane Burbach, Wilfried Engemann, Michael N. Ebertz, Bernhard Nusstein), z. Predigtgespräch (Abraham Roelofson), zu den Erwartungen der Hörer u. zu ihrem Gottesbild (Gerhard Schmidtchen, Peter Jörns, Hans van de Ven, Hans-Georg Ziebertz) hat durchgängig die Bedeutung der Empfänger (↗Rezeption, V. Praktisch-theologisch), d.h. ihre aktive u. gleichrangige Rolle im V.-Prozeß in den Blick gerückt u. damit die Unzufruchtbarkeit u. das Ärgernis (Mt 18,6; 23,13) einer binnenkirchlich fixierten statt für die Außenstehenden zugängl. (1 Kor 14,15–25; 2 Kor 3,3; Lehmann), selbstherrl. statt dialog. u. diakon. V.-Praxis (2 Kor 5,11–15; 1 Thess 2,1–12) aufgewiesen (↗Sermo humilis).

2. Einer am Ev. orientierten V. (↗Evangelisation) muß es zuerst (Mt 6,35) um das Reich Gottes gehen, nicht um die Vermittlung des ↗Katechismus; ihr gemeiner Ort sind die „Hecken u. Zäune" (Lk 14,22), nicht ↗Kanzel od. Katheder; ihr Horizont ist die Welt Gottes, nicht die Kirchengemeinde; ihr Prototyp ist das Gespräch (↗Dialog), nicht die ↗Predigt. So hat die Förderung der bibl. ↗Homilie durch das Vat. II auch im Gottesdienst einen Wandel v. der autoritativ-deduktiven Lehrpredigt z. dialogisch-erschließenden Perikopenpredigt angestoßen, v. der begriffl. zu einer metaphor. u. narrativen Sprachform, die die Alltagserfahrungen aufsucht u. im Licht des Ev. deutet (↗Disclosure).

Wissenschaftstheoretisch wurde diese Entwicklung dadurch gestützt, daß die klass. Theol. des ↗Wortes Gottes mit einer Theorie der rel. ↗Sprache vermittelt u. in eine theol. Theorie kommunikativen Handelns integriert werden konnte (↗Kommunikation, IV. Praktisch-theologisch; ↗Handlungstheorie). Konkrete V.-Praxis wurde so bes. durch die Analyse ihrer ↗Sprechakte daraufhin überprüfbar, ob sie die „Kommunikation des Evangeliums" (Ernst Lange) in neue kulturelle Kontexte (↗Inkulturation) eher befördert od. behindert (↗Semiotik, II. Praktisch-theologisch).

3. Daraus Konsequenzen für die Aus- u. Fortbildung zu ziehen, ist angesichts der schwerfälligen Rahmenbedingungen akadem. ↗Theologiestudiums schwierig, aber nicht unmöglich; im ↗Predigerseminar u. in der ↗Priesterausbildung sowie in erfahrungsorientierten Fortbildungskursen dagegen kann projektbezogen an der V.-Kompetenz des einzelnen, d.h. an einer dialog., spirituell u. theologisch verantworteten Haltung gearbeitet werden, die seine theologisch-inhaltl., didaktisch-method. u. personal-soz. Fähigkeiten bündelt, so daß die V. „nicht aus der Anstrengung, sondern aus dem Reichtum hervorbricht, den wir die Liebe nennen, heiter u. wie selbstverständlich" (Aug. catech. rud. c. 23). – ↗Homiletik, II. Neuere Ansätze (Lit.); ↗Martyria; ↗Paraklese; ↗Predigt, VIII. Praktisch-theologisch; ↗Schriftauslegung, IV. Praktisch-theologisch; ↗Wort Gottes, VI. Praktisch-theologisch.

Lit.: **HPTh** 3, 639–671 (K. Lehmann). – **R. Zerfaß:** Menschl. Seelsorge. Fr 1985, 112–157; **Bäumler-Mette** 354–368 (R. Zerfaß); **Th. H. Groome:** Inkulturation als Aufgabe der Pastoral: Conc(D) 30 (1994) 82–92. ROLF ZERFASS

Verkündigung des Herrn (V.)

I. Biblisch-theologisch – II. Theologiegeschichtlich – III. Feministisch-theologisch – IV. Liturgisch – V. Ikonographisch – VI. Religiöse Gemeinschaften.

V. ist die gängige Bez. der Szene Lk 1,26–38 u. des entspr. Festes, das nach lat. Trad. zumeist *Annuntiatio beatae Mariae virginis* („Verkündigung der seligen Jungfrau Maria") hieß, so auch im MRom 1570. Im MRom 1970 wurde das Fest in *Annuntiatio Domini* (V.) umbenannt, doch wäre als sachgemäß der Name „Verkündigung an Maria" vorzuziehen.

ELISABETH GÖSSMANN

I. Biblisch-theologisch: Nur Lk 1,26–38 erzählt, daß der Engel ↗Gabriel zu ↗Maria in Nazaret gesandt wird, um ihr die Geburt ihres Sohnes Jesus u. dessen messian. Würde anzukündigen. Als ↗Sohn Gottes wird dieses Kind durch Kraft u. Geist Gottes geschaffen werden. Obwohl Lk menschl. Vater-

schaft ausschließt (Lk 1,35), tritt Gott nicht als Zeugender auf. Hierin unterscheidet sich die ntl. Erzählung v. hellenistisch-röm. Legenden (Alexander als Sohn des Zeus-Ammon; Augustus als Sohn Apollos). Deshalb paßt der Ausdr. „Geistzeugung" nicht. Es geht neutestamentlich um Geistschöpfung. Dabei steht nicht das Wie der Entstehung, sondern das Wozu im Vordergrund: Jesus ist der Sohn Gottes v. Anbeginn, messian. Heilsbringer für Israel u. die Völker. Steht die Erzählung auch formgeschichtlich in einer Reihe mit anderen bibl. Geburtsankündigungen (Gen 18,1–16; Ri 13; 1 Sam 1,9–18; 2 Kön 4,8–17; Lk 1,5–25), so überbietet sie diese doch: Jesus ist nicht nur v. Gott erwählt, sondern verdankt seine menschl. Existenz dem schöpfer. Wirken des göttl. Geistes. Theologiegeschichtlich ist die lk. Erzählung der Höhepunkt der ntl. Rede v. Jesus als messian. Gottessohn. Deren religionsgesch. Wurzeln liegen in der ägypt. Königs-Theol., welche über die Vermittlung atl. Konzeptionen v. Kg. als Gottessohn (2 Sam 7,12 ff.; Ps 2,7) u. hellenistisch-röm. Derivate ägypt. Trad. in den jüdisch-chr. Bereich gelangte. Vor allem zwei theol. Grundstrukturen der alten Trad. spielten neutestamentlich eine Rolle: a) Die Vorstellung v. Eintritt in die Sohnesrolle im Moment des Kg.-Werdens zeigt sich bei der alten Erhöhungschristologie, für die Jesus mit der Auferstehung z. Sohn Gottes eingesetzt wird (Röm 1,3 f.; Apg 13,33). b) Der ägypt. Vorstellung v. „Königtum im Ei" entspricht die schrittweise Rückdatierung der Gottessohnschaft Jesu v. der Auferstehung, über Taufe u. Verklärung hin z. Entstehung. Lk 1,26–35 ist die letzte Konklusion dieses christolog. Erkenntnisprozesses.

Lit.: **NBL** 1, 751 ff. (D. Zeller). – **D. Zeller:** Formgeschichtl. Unters. im Blick auf Mt 1 f, Lk 1 f: K. Berger u. a. (Hg.): Stud. u. Texte z. Form-Gesch. Tü 1992, 59–134; **H. Merklein:** Ägypt. Einflüsse auf die messian. Sohn-Gottes-Aussage des NT: Gesch. – Trad. – Reflexion. FS M. Hengel, Bd. 3. Tü 1996, 21–48; **U. B. Müller:** ‚Sohn Gottes' – ein messian. Hoheitstitel Jesu: ZNW 87 (1996) 1–32; **J. Kügler:** Pharao u. Christus? Religionsgeschichtl. Unters. z. Frage einer Verbindung zw. altägypt. Königs-Theol. u. ntl. Christologie im Lukas-Ev. Bodenheim 1997.
JOACHIM KÜGLER

II. Theologiegeschichtlich: Die frühe Rezeption v. Lk 1,35 setzt die „Kraft des Höchsten", das „heilige Pneuma" als weibl. Gotteskraft voraus, da der Geistbegriff (↗Geist, ↗Heiliger Geist) hebräisch, aramäisch u. syrisch weiblich war. ↗Hilarius v. Poitiers deutet beide Ausdrücke auf den ↗Logos. Spätere Deutungen, maßgeblich die des ↗Augustinus u. des MA, sehen im Spiritus sanctus die dritte Person der ↗Trinität. Die ↗Inkarnation wird nun als Erschaffung der menschl. Natur der zweiten Person der Trinität betrachtet, als ein Werk des ganzen trinitar. Gottes nach außen. Der Hl. Geist ist nicht Zeugungsprinzip – entspr. obskure Spekulationen erledigen sich damit. Die jungfräul. Empfängnis steht für den Ausschluß sexueller Begierde, durch die sonst die ↗Erbsünde übertragen u. Jesus Christus als Erlöser disqualifiziert würde.

Eine positive Wirkungs-Gesch. zeitigt der augustin. Gedanke, ↗Maria hätte niemals Christus leiblich empfangen, wenn sie ihn nicht schon glaubend im Geist empfangen hätte. Die ma. Mystik stellt die Maria der V. als um das Heil der Welt betend u. als Prototyp der ↗Gottesgeburt in der menschl. Seele dar (Frau ↗Ava, ↗Bernhard v. Clairvaux, ↗Mechtild v. Magdeburg, Meister ↗Eckehart u. a.). Aus Lk 1,35 wird gefolgert, Maria sei entw. als Vorbereitung (↗Johannes v. Damaskus u. a.) od. als Mitfolge (↗Petrus Lombardus u. a.) der Empfängnis Jesu v. Hl. Geist v. der Erbsünde geheilt worden. ↗Anselm v. Canterbury u. a. schreiben Maria die unter Gott größtmögl. Reinheit zu; später wird damit eine Abspaltung aller anderen Frauen v. Maria begr. (P. ↗Canisius). ↗Hugo v. St-Victor setzt die Liebe zw. Maria u. dem Hl. Geist in Analogie z. Liebe der Ehegatten, ähnlich wie ↗Hildegard v. Bingen, die zudem das Geschehen bei der V. analog zu dem bei der Meßfeier sieht: der Logos wird Fleisch. Die Hochscholastik vertritt generell die Lehre v. der zweifachen Heiligung Marias: im Mutterschoß als Befreiung v. der Erbsünde bzw. Heiligung ihrer Person (erste Heiligung), in der V. als Befreiung v. *fomes peccati* (Anreiz z. Sünde) bzw. Heiligung ihrer menschl. Natur (zweite Heiligung). Die aristotelisch bestimmte Schule des ↗Thomas v. Aquin läßt Maria wie jede Frau bei der Empfängnis passiv u. daher auch unfähig sein, Sündenfolgen auf ihr Kind zu übertragen. Die ↗Franziskanerschule sieht dagegen Marias Mutterschaft als aktiv an u. muß daher für eine Sündenfreiheit Marias votieren, um eine solche Übertragung auszuschließen. Johannes ↗Duns Scotus (u. sein Kreis), der durch Begriffe wie *praeservatio, praeredemptio* das Konzept der ↗Unbefleckten Empfängnis Marias ermöglicht, betont ihre Befähigung, der unendl. Kraft des Hl. Geistes zu kooperieren. Spätmittelalterliche Franziskaner vertreten die Immaculata-Lehre zus. mit der Heiligung Marias bei der V. Im Spät-MA wird das „voll der Gnade" theologisch überstrapaziert u. die ↗Jungfräulichkeit Marias als Konkupiszenzfreiheit mit Unverweslichkeit gekoppelt.

Marias „es geschehe" (lat. *fiat*) wird im MA als freiwillige Bereitschaft zu ihrer Funktion in der Heils-Gesch. u. menschl. Beitr. z. Erlösungswerk gesehen – die moderne Deutung als „Vergewaltigung" (so Mary Daly) ist angesichts dessen absurd. Mißbrauch des „fiat", um Frauen untertänig zu machen, findet man vor der Gegenreformation kaum. Marias Demut vor Gott ist „sublimis humilitas" (Bernhard v. Clairvaux).

Lit.: **E. Gössmann:** Die Verkündigung an Maria im dogmat. Verständnis des MA. M 1957; **A. Müller:** Glaubensrede über Maria. Mz 1980; **E. Gössmann – D. R. Bauer** (Hg.): Maria für alle Frauen od. über allen Frauen? Fr 1989; **H. Röckelein – C. Opitz – D. R. Bauer** (Hg.): Maria Abbild od. Vorbild? Tü 1990; **T. Balasuriya:** Mary and Human Liberation. Lo 1997.
ELISABETH GÖSSMANN

III. Feministisch-theologisch: Die bei Lk bezeugte Szene der V. wird in der ↗Feministischen Theologie eingehend reflektiert: z. einen, um die frauenfeindl. ↗Wirkungsgeschichte der Perikope aufzuarbeiten, u. z. anderen, um ihre frauenbefreiende Botschaft zu erheben. Der Begriff der Jungfrau u. das v. ↗Maria gesprochene *fiat* (lat.; es geschehe) (↗Magnificat, I. Neutestamentlich) sind für beide Perspektiven Schlüsselworte. – Feministische Theologinnen u. Theologen kritisieren die frauenfeindl. Wirkungs-Gesch., welche die Eva-Maria-Parallele im Lauf der Theologie-Gesch. entfaltet hat. Sie habe z. Entfremdung der Frauen v. ihrem Körper geführt u. darüber hinaus eine Kluft zw. Maria u. allen ande-

ren Frauen aufgerissen (Gössmann, Halkes, Radford Ruether). Frauenfeindlich habe auch eine Ausdeutung des „fiat“ gewirkt, durch die versucht wurde, den demütigen Gehorsam Marias als typisch weibl. Grundhaltung festzuschreiben. Ein solches verkrüppeltes Marienbild (Halkes) habe Frauen entmündigt u. patriarchale Strukturen gestützt (↗Patriarchat (II), I. Historisch).

Trotz der oben gen. frauenfeindl. Interpretationen wurde Maria zu allen Zeiten auch v. Frauen als starke u. aktive Frau erlebt u. verehrt. Diese Dimension arbeitet die Feminist. Theol. anhand der entspr. Perikope bes. heraus. Um einem falschen Verständnis des „fiat“ zu begegnen, hebt man hervor, daß Maria nicht einem Mann, sondern Gott gegenüber gehorsam war (Halkes, Radford Ruether) u. mit ihrer Entscheidung für Gott die Erwartungen ihres zukünftigen Mannes u. ihrer gesamten Umwelt durchkreuzt hat.

Die Souveränität, die Maria im Vertrauen auf Gott findet, wird z. Kern einer alternativen Deutung v. ↗Jungfräulichkeit: unter Einbeziehung myth. Elemente (Maria Warner, Christa Mulack, Maria Kassel, Radford Ruether, Halkes) hebt diese ab auf die Fähigkeit, sie eigenständig zu leben u. das eigenständige Leben anderer zu ermöglichen. Diese v. Gott geschenkte Souveränität läßt Maria prophetisch auftreten u. im Magnificat den Beginn eines neuen Zeitalters u. eine umfassende ↗Befreiung aller Unterdrückten verkünden (Halkes, Radford Ruether, Sölle).

Lit.: **HMar²** 435–465 (R. Radlbeck-Ossmann). – **C.J.M. Halkes:** Gott hat nicht nur starke Söhne. Gt 1980; **R. Radford Ruether:** Maria, Kirche in weibl. Gestalt. M 1980; **E. Gössmann – D.R. Bauer** (Hg.): Maria für alle Frauen od. über allen Frauen? Fr 1989; **D. Sölle:** Es steht geschrieben: D. Weber (Hg.): Ich sehe dich in tausend Bildern. Fr 1990, 30f.; **T. Balasuriya:** Mary and Human Liberation. Lo 1997.

KONRAD BAUMGARTNER

IV. Liturgisch: Hochfest am 25. März, neun Monate vor der Feier der Geburt des Herrn (25. Dez.). Nach der Festlegung v. ↗Weihnachten (4. Jh.) gewinnt das auf den 25. März datierte Frühlingsäquinoktium als Tag des menschl. Lebensbeginns Jesu im Schoß ↗Marias erhöhte Bedeutung. Die Kirche des Westens kannte im 5. Jh. ein Gedächtnis der Verkündigung *(annuntiatio)* bzw. Menschwerdung *(incarnatio)* am Sonntag vor Weihnachten, der noch heute eine marian. Prägung aufweist (↗Advent). Älteste Hinweise auf den 25. März als Festtermin stammen im Westen aus dem 7. Jh., wobei die unterschiedl. Benennungen des Festes diesen Tag teils zu den ↗Herrenfesten, teils zu den ↗Marienfesten rechnen. Zuletzt galt bis 1969 in der röm. Liturgie der Titel „In Annuntiatione Beatae Mariae Virginis“ („Mariä Verkündigung“), doch bereits der ↗Liber Pontificalis 86 (LP 1, 376; weitere Belege bei Righetti 2, 300f.; Radó 2, 1339f.) bezeugt den heutigen Titel „In Annuntiatione Domini“, mit dem eine marian. Dimension (vgl. Marialis cultus 6: Kaczynski/Rennings 3228) naturgemäß untrennbar verknüpft bleibt. Besonderheit: Kniebeuge wie am 25. Dez. bei „Et incarnatus est“ des Credo. Wenn der 25. März in die ↗Karwoche, das Ostertriduum od. die ↗Osteroktav fällt, wird das Hochfest am Montag nach dem ↗„Weißen Sonntag“ begangen. – Im MA gab es in der päpstl. Kanzlei, in Florenz, Trier u. anderswo eine (z.T. bis ins 18. Jh. reichende) Rechnung des Jahresanfangs v. 25. März an, den sog. Annunziationsstil (LMA 2, 1393f.).

Lit.: **MarL** 6, 607; **R. Berger:** Neues Pastoralliturg. Hand-Lex. Fr 1999, 525. – **A. Adam:** Das Kirchenjahr mitfeiern. Fr 1979, 104 129f.; **H. Auf der Maur:** Feiern im Rhythmus der Zeit I: GdK 5, 190–194; **G. Voss:** Dich als Mutter zeige. Maria in der Feier des Kirchenjahres. Fr 1991, 123–131.

THEODOR MAAS-EWERD

V. Ikonographisch: Bereits in der frühchr. Kunst ist die V. verbildlicht in der Katakombenmalerei. In der karol. Kunst, v.a. in der Elfenbeinschnitzerei, ist die V. öfters zus. mit anderen Szenen dargestellt: Elfenbein v. Genoels-Elderen (Brüssel, Musées Royaux d'Art et d'Histoire, um 790) auf einem Buchdeckel mit ↗Heimsuchung, auf dem zugehörigen anderen Deckel triumphierender Christus. Maria ist gezeigt vor Gebäuden, bestehend aus Arkaden u. Dächern, thronend auf Purpurrota mit Spindel (Hinweis auf das Spinnen des Purpurvorhangs des Salomon. Tempels durch Maria), das Haupt bedeckt mit griech. Schleier. Gabriel naht v. links mit Grußgestus u. Heroldstab. Weitere Figur rechts (Dienerin) zieht den Vorhang zurück. Ähnlich ist die dreifigurige Komposition auf einem Elfenbein in Oxford (Bodleian Library, 1. Hälfte 9. Jh.) mit rechts sichtbarer turmartiger Hausarchitektur. Eine der bekanntesten V.-Darstellungen der otton. Kunst befindet sich an den Bronzetüren des Bf. ↗Bernward (1015) in Hildesheim als Beginn einer christolog. Reihe, der eine AT-Reihe vorangestellt ist. Erzengel u. thronende Maria sind vor eine unregelmäßige Arkadenfolge gesetzt, die formale Ähnlichkeiten z. gleichzeitigen Buchmalerei aufweist. In der roman. Kunst ist die V. v.a. in der frz. Bauplastik in zykl. Zshg., meist auf Kapitellen, dargestellt (Clermont-Ferrand, N.-D. du Port, Mitte 12. Jh., Maria in griech. Gewand vor Stadttorarchitektur, Gabriel mit Heroldstab; ähnlich in Arles, St-Trophime, Kreuzgang, um 1170, jedoch ohne Architektur; in Chauvigny Maria orans u. Gabriel mit erhobenem Kreuz, 2. Hälfte 12. Jh.). In den Flanken der Portalbucht v. St-Pierre in Moissac sind V. u. Heimsuchung den Darstellungen v. Avaritia u. Luxuria gegenübergestellt (1120–35). In der roman. Monumentalskulptur wohl einzigartig ist die V. in Conques Ste-Foy, 1. Viertel 12. Jh.: Engel u. Maria – beide im Grußgestus – in je einer Arkade; Maria mit Spindel v. kleinerer Dienerin begleitet. Eine berühmte Darstellung der V. in der frz. Gotik ist die Skulpturengruppe am rechten Gewände des mittleren Westportals der Kathedrale v. Reims (1230–55). V. u. Heimsuchung sind paarig aufeinander bezogen u. den Figuren der Darbringung im Tempel gegenübergestellt. Die bekannteste V.-Gruppe der dt. Bauplastik stammt v. „Erminold-Meister“ (um 1280/1290) im Dom zu Regensburg, ursprünglich an den östl. (heute an den westl.) Vierungspfeilern, wodurch der Chorraum als Ort der V. sinnfällig wurde. So auch bei der kunstgeschichtlich bedeutendsten V. der spät-ma. Skulptur, dem „Englischen Gruß“ des V. ↗Stoß (1517/18) im Chormittelschiff v. St. Lorenz in Nürnberg. Die Figurengruppe (Gabriel mit Heroldstab) ist umgeben v. einem ovalen Rahmen aus stilisierten Blüten mit Reliefs der Freuden Marias u. einem Rosenkranz. In der Malerei des

14. Jh. ist die V. zumeist vor Goldgrund, oftmals mit abbreviaturhaften Bildrequisiten, gezeigt (S. ↗Martini, Florenz, Uffizien, 1333). In der it. Malerei der Folgezeit ist die V. zumeist im Freien vor einer Architektur od. in einer Loggia dargestellt (Fra ↗Angelico, Madrid, Prado, um 1430: V. in einer Loggia; auf einem Gnadenstrahl schwebt die Taube des Hl. Geistes zu Maria, die in der Lektüre unterbrochen wird; Tizian, Venedig, Scuola Grande di S. Rocco, 1540: Maria kniend vor Lesepult mit Nähkorb auf einer Terrasse mit monumentaler Säulenarchitektur). Melchior Broederlams Altargemälde für die Kartause v. Champmol (1392–97) zeigen auf zwei Flügeln V. u. Heimsuchung sowie ↗Darstellung im Tempel u. Flucht nach Ägypten in großzügig angelegter Landschaft. In der Architekturdarstellung bei V. u. Darstellung folgt Broederlam dem Vorbild der it. Trecentomalerei. In der nachfolgenden Tafelmalerei u. Graphik nördlich der Alpen ist die V. zumeist in stubenartigem Interieur gezeigt (R. ↗Campin, Mérode Triptychon, New York, Metropolitan Mus. of Art, 1425/35; K. ↗Witz, Nürnberg, German. National-Mus., um 1444; H. u. J. van ↗Eyck zeigen auf der Außenseite des Genter Altars die V. in einem Interieur über Stiftern u. Hll. vor Deesis u. Anbetung des Lammes auf den Altarinnenseiten [1432]. So auch am Weltgerichtsaltar in Beaune [1445/50], v. ↗Rogier van der Weyden. Auf Jan van Eycks Gemälde v. 1434 in St. Petersburg, Eremitage, ist die V. in inhaltl. Bezug zu atl. Szenen im Fußbodenbelag gesetzt; S. ↗Lochners Dreikönigsaltar in Köln zeigt auf der Außenseite die V. u. innen Maria mit Kind u. die Kölner Stadtheiligen. Der Goldgrund der V. ist z. Goldbrokatvorhang vergegenständlicht). Unabdingbare Bildrequisiten der V. in der spät-ma. u. neuzeitl. Malerei sind ein Buch, evtl. ein Lesepult, sowie eine Vase mit Lilie, als Hinweis auf die ↗Unbefleckte Empfängnis Marias. Öfters trägt Gabriel anstelle eines Heroldstabs eine Lilie. Die Inkarnation ist verbildlicht durch den göttl. Gnadenstrahl, häufig i.V.m. dem Hl. Geist od. einer kleinen Darstellung des Christuskindes. Herausragende skulpturale Werke sind die V. ↗Donatellos in S. Croce in Florenz, Annunciazione Cavalcanti, 1437/40 (Maria v. Sitz erhoben, seitlich der Erzengel, in Ädikula) u. die freiplast. Holzfigurengruppe v. I. ↗Günther in Weyarn (1764). Die ikonographisch aufwendigste Darstellung der V. v. C. D. ↗Asam in Ingolstadt, St. Maria de Victoria (1734), zeigt die V. im Heilsplan Gottes.

Lit.: **LCI** 4, 422–437 (J. H. Emminghaus). – **A. Mayer-Pfannholz:** Mariae Verkündigung im Wandel der KG: Münster 1 (1847/48) 257–272; **W. Braunfels:** Die V. D 1949; **A. Lipinsky:** Contributi all'iconografia dell'Annunziazione: ‚Et Verbum caro factum est': Arte cristiana 42 (1954) 253–264; **E. Gössmann:** Die Verkündigung an Maria im dogmat. Verständnis des MA. M 1957; **W. Messerer:** Verkündigungsdarstellungen des 15. u. 16. Jh. als Zeugnisse des Frömmigkeitswandels: ALW 5 (1957/1958) 362–369. VOLKMAR GREISELMAYER

VI. Religiöse Gemeinschaften: a) *Weiblich:* 1) ↗Annunziatinnen.

2) *Mägde v. Mariae Verkündigung* (Irmãs Servas de Nossa Senhora da Anunciação), Kongreg. päpstl. Rechts. 1920 v. Kanonikus Johannes Stanislaus Boda (1871–1933; DIP 1, 1491) in Szombathely (Ungarn) mit einer Gruppe v. ↗Vinzentinerinnen gegr. für sozial-caritative Aufgaben. Seit 1937 auch in Brasilien tätig. Nach dem 2. Weltkrieg Auflösung der Niederlassungen in Ungarn, Schwerpunktverlagerung nach Brasilien; etwa 100 Schwestern. Generalmutterhaus: Ponta Grossa (Brasilien) (DIP 1, 548 f.).

3) *Dominikanerinnen v. der Verkündigung* (Religiosas Dominicanas de la Anunciata), Kongreg. päpstl. Rechts, 1856 in Vich (Katalonien) v. P. Francisco Coll (1812–75; DIP 2, 1219 ff.) gegr.; regulierter III. Orden; Schul- u. Erziehungsapostolat für Mädchen in ländl. Umgebung. Älteste dominikan. Kongreg. dieser Art in Span., weite Verbreitung zunächst in Katalonien u. Kastilien; seit 1908 in Argentinien; später andere lateinamer. Länder, auch Ruanda. Mit Ausbreitung Erweiterung des Apostolats auf sozial-caritative u. pastorale Tätigkeiten. Etwa 1250 Schwestern. Generalmutterhaus: Madrid (DIP 3, 830 ff.).

4) *Kleine Schwestern v. der Verkündigung* (Hermanitas de la Anunciación), Kongreg. päpstl. Rechts. 1943 in Medellín (Kolumbien) v. Julia Duque Henker (DIP 3, 997) gegr.; missionarisch-katechet. Apostolat, auch Schultätigkeit; in Lateinamerika u. Span. tätig; etwa 580 Schwestern. Generalmutterhaus: Bogotá (DIP 6, 1627 f.).

5) *Dominkanerinnen v. Mariae Verkündigung* in Marienberg-Bregenz, Kongreg. bfl. Rechts; Gemeinschaft führt sich auf das Dominikanerinnen-Klr. ↗Adelhausen (Freiburg) zurück; bestand nach der Säkularisation als Erziehungs-Inst. unter staatl. Aufsicht, 1867 aufgehoben. Einige Schwestern führten Gemeinschaftsleben weiter, seit 1904 in Bregenz (Marienberg); Lehr- u. Erziehungsinstitut. 1908 dem OP angeschlossen als Klr. des III. Ordens. Filialgründungen führten 1947 z. Bildung der Kongreg.; seit 1968 z. „Union der Dominikanerinnen v. Göttl. Willen" gehörend (DIP 3, 829 f.).

b) *OSB-Kongregation v. der Verkündigung Maria* (Congregatio ab Annuntiatione B. M. V. innerhalb der Confoederatio OSB), entstand 1920 durch Zusammenschluß der drei belg. OSB-Abteien ↗Maredsous, Mont-César (Löwen) u. ↗Sint Andries (Brügge). Die urspr. nat. Bindung wurde bald durch Gründungen außerhalb Belgiens aufgegeben: 1927 ↗Glenstal (Irland; 1957 Abtei; einzige OSB-Abtei in Irland). 1931 Anschluß der zwei portugies. Klr. ↗Cucujães u. Singeverga. 1939 Wiederbesiedelung v. ↗Tyniec u. a.; Internationalität nach dem 2. Weltkrieg verstärkt. Die Kongreg. verbindet monast. Leben mit Apostolat: Schule, missionarisch-pastorale Tätigkeit, Liturgie, Ökumene, Wissenschaft. – Zur Kongreg. gehören auch Nonnen-Klr.: 3 inkorporiert, 9 affiliiert. Die v. Abt Theodore Neve (1879–1963; DIP 6, 281 f.) 1921 gegr. *Benediktinerinnen Regina Apostolorum* sind ebenfalls affiliiert (13 Klr.). – In Dtl. gehören die Abtei St. Matthias (↗Trier), das Priorat ↗Huysburg b. Halberstadt sowie die Frauenabtei ↗Steinfeld (Eifel) (DIP 1, 1470 ff.) z. Kongregation. KARL SUSO FRANK

Verkündigungstheologie (auch *Kerygmatische Theologie*) wird einer der Versuche der zwanziger u. dreißiger Jahre des 20. Jh. gen., die kath. Theol. aus rationalistisch-neuschol. Abstraktheit herauszuführen u. auf die Seelsorgspraxis u. gelebte Christlichkeit zu beziehen. J. A. ↗Jungmanns „Die Frohbotschaft u. unsere Glaubensverkündigung" (Rb

1936) löste an der Innsbrucker theol. Fak. Versuche aus, die sich bei F. ↗Lakner, F. ↗Dander u. J.B. ↗Lotz einerseits, bei Jungmann, H. ↗Rahner u. a. anderseits in zwei Richtungen entfalteten. Die erste schlug die Zweiteilung in eine wiss. u. eine prakt. Theol. vor, die andere betonte, jede Theol. habe als Heils-Theol. beide Aspekte zu berücksichtigen u. dürfe nicht aufgeteilt werden. Die Diskussion litt unter äußeren Behinderungen. K. ↗Rahner schlug sich auf die Seite seines Bruders u. vertrat schon in den Wiener Jahren (1939–44) die pastorale Ausrichtung theol. Wissenschaft. Aber Krieg u. Nachkriegszeit sowie innerkirchl. Widerstand hinderten eine Reifung der Ansätze. Die Anstöße wurden in den fünfziger Jahren in neuen Vorschlägen z. Vertiefung der Priesterausbildung (mit Betonung der seelsorgl. Aufgaben) u. z. Reform des Theol.-Studiums wiederaufgenommen, deren Elemente (z. B. deutlich im Blick auf die Liturgie) zu den Vorbereitungen auf das Vat. II gehörten, dessen betont „pastorale Ausrichtung" Anliegen der V. z. Durchbruch gelangen ließ, wenn auch die Versuche der Umsetzung vielfach noch im Gang sind. Eine Neubewertung der ↗Praktischen Theologie hängt damit zusammen.

Lit.: **LThK²** 6, 125f. (K. Rahner); **SM** 2, 1117–23; **K.H. Neufeld:** Theologiegeschichtliches z. Innsbrucker ‚V.': ZKTh 115 (1993) 16–23 (Lit.). KARL-HEINZ NEUFELD

Verlaine, *Paul,* frz. Dichter, * 30.3.1844 Metz, † 8.1.1896 Paris. Seit 1851 lebte V. in Paris, wo er 1866 an der Herausgabe des „Parnasse contemporain" mitwirkte. Die Autorengruppe dieser poet. Anthologie, auch *Parnassiens* gen., bekannten sich programmatisch zu einer antiromant. u. kompromißlos ästhetizist. Literatur. Entsprechend deutlich ist v. a. das frühere Werk V.s v. der kühlen Poetik des „l'art pour l'art" geprägt: So entwerfen die Gedicht-Slg. *Fêtes galantes* (P 1869) u. *Jadis et naguère* (P 1885) neben bukol. Idyllen auch bizarre, artifizielle Nachtszenen. Die unter dem Titel *La Bonne chanson* (P 1870) versammelten Liebesgedichte stehen dann für eine Rückkehr z. Gefühlslyrik, bis ein biograph. Erlebnis schließlich auch eine radikale Wende in V.s Schaffen einleitete: 1873 schoß er in Brüssel auf seinen Dichterfreund A. ↗Rimbaud u. wurde zu zwei Jahren Gefängnis verurteilt. Dort begann er nach einem rel. Bekehrungserlebnis mit der Slg. *Sagesse* (P 1881), in der sich myst. Reminiszenzen mit didakt. Elementen u. einer neuen Formenstrenge verbinden.

WW: Œuvres poétiques complètes, ed. Y.-G. Dantec–J. Borel. P 1962; Œuvres en prose complètes, ed. J. Borel. P 1972; Gedichte, dt.-frz., hg. v. S. Hermlin. L 1980.

Lit.: **BBKL** 12, 1261–64. – **G. Zayed:** La formation littéraire de V. P 1970; **Ch. Chadwik:** V. Lo 1973. CHRISTIAN WEHR

Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls (V.), Sammel-Bez. für eine Vielzahl v. verschiedenartigen Äußerungen, Bekundungen, Kundmachungen od. Erlassen, die v. ↗Papst selbst, v. ↗Apostolischen Stuhl od. v. der ↗römischen Kurie in Text, Ton od. Bild mit unterschiedl. Charakter hinsichtlich Inhalt, Form u. Verbindlichkeit ergehen. Sie sind an unterschiedl. Adressaten gerichtet (nicht nur innerkirchlich: an die ganze Kirche, an einen Teilbereich [z. B. Teilkirche] od. an einen näher bestimmten Personenkreis, sondern auch außerkirchlich: an alle Menschen, an die ganze Welt).

In inhaltl. Sicht kann man folgende Arten unterscheiden: „einfache" Äußerungen im Sinn v. Information, Erklärung od. Stellungnahme, solche öff. oder nichtöff., hoheitl. oder nichthoheitl. Art, Lehräußerungen (zu Glaubens- u. Sittenfragen), u. zwar des authent. ordentl. od. außerordentl. Lehramtes in feierl. od. nichtfeierl. Form, verbindl. unfehlbare (vgl. cc. 749–750 CIC) od. verbindl., aber nicht unfehlbare Äußerungen (vgl. cc. 752–754 CIC) u. rechtl. V. (Rechtsnormen versch. Grades od. solche rechtsgeschäftl., rechtsgeschäftsähnl. oder nichtrechtsgeschäftl. Art).

Die V. werden unterschiedlich bez.: Constitutio Apostolica (meist Verlautbarung v. größerer Bedeutung), Litterae decretales, ↗Litterae apostolicae (ggf. sub plumbo datae; motu proprio datae; ↗Motu Proprio), Epistulae (die vorgenannten Gruppen sind namentlich in Art. 42 v. *Pastor bonus* aufgeführt); Litterae encyclicae u. Epistula encyclica (↗Enzyklika), Adhortatio Apostolica (mit dem Zusatz postsynodalis als Verlautbarung z. abschließenden Auswertung der Ergebnisse einer ↗Bischofssynode); Decretum (↗Dekret), Instructio (↗Instruktion), Ordinatio, Normae, Regulae, Directorium (generale) (↗Directorium, II. Kirchenrechtlich), Declaratio, Notificatio, Communicatio, Litterae circulares (Rundschreiben); Rescriptum (↗Reskript; Rescriptum ex Audientia Sanctissimi), Responsum (ad propositum dubium), Dubium, Monitum, Notae directivae, Epistula; Homilia (Predigt) u. Allocutio (Ansprache) (v. a. bei den wöchentl. Generalaudienzen, bei den Papstreisen u. anläßlich des Rombesuchs der Bf.; ↗Visitatio liminum Apostolorum); Nuntius (Botschaft; ggf. gratulatorius [Glückwunsch], televisificus, scripto datus); Conventio (Concordatum [↗Konkordat], Modus vivendi, Litterae mutuo datae [Notenwechsel]).

Die V. haben versch. äußere Form: ↗Bulle, ↗Breve, Epistula, Litterae simplices, ↗Chirographum seu litterae autographae (Handschreiben).

Mangels offizieller Festlegung u. fehlender einheitl. Terminologie kann aus der verwendeten Bez. od. aus der äußeren Form nicht ohne weiteres auf Stellenwert, Gewicht od. Verbindlichkeit geschlossen werden; v. a. die Sachaussage entscheidet. Auch die in den Indices der ↗Acta Apostolicae Sedis (Index generalis actorum; Index documentorum chronologico ordine digestus) vorfindl. Reihenfolge hat nur eingeschränkte Aussagekraft über die Bedeutung der Verlautbarungen.

Die V. sind nicht immer publiziert. Sie werden z.T. auch in (meist nichtamtl.) Übers. veröffentlicht. Authentisch u. verbindlich ist in der Regel der lat. Text. Publikationsorgane sind die AAS u. L'↗Osservatore Romano (religiös-polit. Tageszeitung). Siehe auch: ↗Annuario Pontificio (Päpstl. Jahrbuch), L'Attività della Santa Sede, Annuarium Statisticum Ecclesiae (Statist. Jahrbuch). V. werden ggf. in einer Pressekonferenz vorgestellt (Presseamt des Apost. Stuhls, Sala Stampa della Santa Sede).

In der Beibehaltung der trad. vielfältigen Bezeichnungen zeigt sich die Kraft der Trad., Wünsche nach einer Formtypik scheiterten bisher daran.

Lit.: **Michiels N** 1, 213–220; **L. Wächter:** Gesetz im kanon. Recht. St. Ottilien 1989; **F.G. Morrisey:** Papal and Curial Pronouncements: Their Canonical Significance in Light of the

1983 Code of Canon Law. Ottawa ²1995; **ders.:** Les documents pontificaux et de la Curie: leur portée canonique à la lumière du Code de droit canonique de 1983. ebd. 1992; **H. Grote:** Was verlautbart Rom wie? Eine Dokumentenkunde für die Praxis (Bensheimer Hh. 76). Gö 1995; **J. Gehr:** Die rechtl. Qualifikation der Beschlüsse des Zweiten Vatikan. Konzils (MThS. K 51). St. Ottilien 1997. HERIBERT SCHMITZ

Verleumdung. Unter V. versteht man die lügenhafte Schädigung des guten Rufs u. der ↗Ehre eines Mitmenschen. V. widerspricht der ↗Wahrhaftigkeit u. der ↗Gerechtigkeit. Die Schwere der Verfehlung richtet sich nach dem angerichteten Schaden u. den Umständen, zu denen die Festigkeit der Aussage, die Stellung des Verleumdeten u. des Verleumders sowie der Zuhörer gehören. Besondere Reichweite erreicht die V. heute, wenn sie in den Massenmedien verbreitet wird. Kirchliche Bewertungen halten fest, daß V. schwere Schuld sein kann u. ↗Wiedergutmachung (Restitution) durch Widerruf u. ↗Schadensersatz verlangt (DH 2143f.). Wenn die V. ein schlimmes Verbrechen z. Inhalt hat od. eine Person in der Kirche od. Ges. betrifft, v. deren Ruf viele Menschen abhängen, soll die Wahrheit aufgedeckt werden u. darf der Zustand der V. nicht in der Schwebe gelassen werden.

Lit.: **Franz v. Sales:** Philothea (1609), Tl. 3, Kap. 7. Eichstätt 1988, 153–158; **N. Adam:** La calomnie. P 1968.
GÜNTER VIRT

Verlobung. I. Biblisch: Die V. ist altorientalisch u. biblisch der erste Akt der Schließung einer ↗Ehe, der Braut u. Bräutigam Dritten gegenüber rechtlich dem Eherecht unterwirft, nicht aber in ihrem Verhältnis zueinander. Der Verkehr der Braut mit einem Dritten gilt als Ehebruch u. wird als Kapitaldelikt behandelt (Cod. Ešnunna § 26; Dtn 21,20f.; 22,23f.). Da diese Rechtsvorstellung keinen Anhalt an dem modernen Rechtsverständnis der V. in neuzeitl. Rechtskodifikationen hat, ist es angemessen, v. einer inchoativen Ehe (Drivers-Miles) zu sprechen. Die Rechtsstellung der Ehepartner u. ihrer Familien in der inchoativen unterscheidet sich v. der Vollehe durch die Möglichkeit ihrer Auflösung, ohne dem Scheidungsrecht zu unterliegen. Nach Cod. Ešnunna § 25 wird die einseitige Auflösung des Ehevertrags vor Eintritt in die Vollehe mit dem Duplum des Brautpreises sanktioniert. Das Rechtsverhältnis inchoativer Ehe beginnt mit der Übergabe des Brautpreises (Cod. Ešnunna § 17; Hos 2,21f.; vgl. Lk 2,5), die durch einen schriftl. Ehevertrag dokumentiert werden kann, der die vermögensrechtl. Konsequenzen der Eheschließung, insbes. die vermögensrechtl. Sicherung der Ehefrau im Scheidungsfall, regelt. Codex Ešnunna § 128 fordert einen Ehevertrag als regelhaft, um eine Ehe rechtsgültig werden zu lassen. Der Beginn der inchoativen Ehe kann auch durch ein Fest, das der Bräutigam für die Eltern der Braut ausrichtet, rechtsgültig dokumentiert werden (Cod. Ešnunna §§ 27 28). Vertragsschluß u. Übergabe des Brautpreises lassen sich nicht, wie v. Westbrook vorgeschlagen, auf V. u. Beginn der inchoativen Ehe aufteilen, sondern bilden eine Einheit.

Lit.: **G. R. Driver – J. C. Miles:** The Babylonian Laws. O 1955; **R. Westbrook:** Old Babylonian Marriage Law. Horn 1988; **E. Otto:** Theolog. Ethik des AT. S 1994; **ders.:** Das Deuteronomium. B 1999. ECKART OTTO

II. Historisch: Die V. war im röm. Recht ein gegenseitiges Versprechen (sponsalia) als einleitender Akt einer künftigen Eheschließung, jedoch nicht erzwingbar, u. konnte einseitig gelöst werden. Erst die in spätröm. Zeit übl. V.-Gabe des Bräutigams (arra) bewirkte eine gewisse Bindung. Ebenfalls spätrömisch ist, daß der Brautvater od. -vormund der V. zustimmen muß. An der Schwelle des Mittelalters erscheint die V. (desponsatio) in den german. Leges als Vertrag zw. dem Vater od. Vormund der Braut u. dem Bräutigam. Vertragsinhalt war die Verschaffung der eheherrl. Gewalt (Munt) über die Frau. Der Bräutigam hatte als Gegenleistung den Muntschatz (Wittum) od. wenigstens ein Angeld (arra) hierauf zu entrichten, etwa in Gestalt v. Münzen od. eines ↗Rings. Eine ohne V. geschlossene Ehe war unwirksam; der Vater konnte seine Tochter wieder herausfordern, u. etwa schon geborene Kinder waren unehelich. Die V. läßt sich als erstes Glied einer „Kettenhandlung" verstehen, die mit den folgenden Schritten der ↗Trauung (Übergabe), der Heimführung (Brautlauf) u. des Beilagers insg. die Ehe begründete. Erst die infolge der Reformation durchdringende Formbedürftigkeit der Eheschließung (durch den ev. Pfarrer od. vor dem kath. Priester) gab der V. als vorangehender Einigung der Brautleute wieder Raum. Wie das kanon. Recht ließ auch das prot. Recht aus dem Verlöbnis eine klagbare Pflicht hervorgehen, die im Zeitalter des Obrigkeitsstaates bedenkenlos erzwungen wurde. Unter dem Einfluß des röm. Rechts bildete sich der Rechtszwang z. Erfüllung eines Verlöbnisses seit dem 18. Jh. zurück. Die modernen Zivilgesetzbücher haben schließlich die Klagbarkeit des Verlöbnisses beseitigt, wenngleich derjenige, der grundlos zurücktritt, mit einem Schadensersatzanspruch belastet werden kann. Geschenke können bei Aufhebung der V. zurückgefordert werden. Der entscheidende rechtl. Charakter findet gebräuchlich in zeichenhaften Handlungen seinen Niederschlag: Kuß, Austausch v. Ehepfändern; der heute übl. Kauf v. Eheringen stellt eine Schwundform dar, wie allgemein eine zunehmende Verhäuslichung u. Verprivatisierung der V.-Feier eingetreten ist. Nur durch die „V.-Anzeige" erfährt die V. noch Öffentlichkeit.

Lit.: **Beitl³** 853; **LMA** 8, 1549; **HDRG** 5, 764–767. – **E. Friedberg:** V. u. Trauung. L 1876; **R. Sohm:** Trauung u. V. We 1876; **H. Bächtold:** Die Gebräuche bei V. u. Hochzeit. Bs 1914; **J. Ungricht:** Das Recht der Verlobten. We 1930; **D. Schwab:** Zum gesch. Verhältnis v. V. u. Eheschließung: Zs. für das gesamte Familienrecht 15 (1968) 637ff.; **H. W. Strätz:** Der V.-Kuß u. seine Folgen, rechtshistorisch besehen. Konstanz 1979; **E. Tárkány Szücs:** A kézfogóval összefüggö jogi népszokások (Ethnograph. Rechtsgewohnheiten bzgl. des V.-Festes): Népi kultúra – Népi társadalom 11–12 (1980) 119–154; **J. Dankowska:** Contemporary premarital, marital, and wedding customs viewed by the urban youth: Ethnologia Polona 17 (1994) 17–40. KLAUS BEITL

III. Liturgisch: Die V., ein vorbereitender Akt der Eheschließung, wird v. dt. u. röm. Benediktionale (1978, n. 55; 1984, I/6) unter die Familiensegnungen eingereiht; CollRit 1950 u. „Die Feier der Trauung" (Fr 1975) enthalten sie nicht; der „Ordo celebrandi matrimonium" (Va 1991) bietet die V. im Anhang. Im orth. Osten leitet sie die ↗Trauung ein. Das Benediktionale 1978 sieht als Leiter der häusl. Feier einen Elternteil od. Kleriker vor. Nach Eröffnung mit Gebet folgen Lesung, Psalm od. Lied u. Ansprache. Ringsegnung u. -tausch, letzterer ohne Worte, bilden mit Segen über die Verlobten, Für-

bitten u. Schlußsegen den zweiten Teil. Die V. kann helfen, junge Menschen auf die Ehe vorzubereiten.

Lit.: **K. Küppers:** Die Feier der V.: A. Heinz–H. Rennings (Hg.): Heute segnen. Fr 1987, 259–264; **B. Kleinheyer:** Riten um Ehe u. Familie: GdK 8. Rb 1984, 67–156.

MANFRED PROBST

IV. Kirchenrechtlich: Im KR meint V. das gegenseitige rechtsverbindl. Versprechen zweier ehefähiger Personen, miteinander die Ehe eingehen zu wollen (Eheversprechen). Die Erfüllung dieser Verpflichtung ist jedoch wegen der notwendigen Freiheit des Ehewillens nicht einklagbar. Wohl aber kann bei einem Rücktritt v. der V. auf Schadensersatz geklagt werden (c. 1062 CIC). Nähere kirchenrechtl. Bestimmungen, die die BK treffen kann, gibt es in Dtl., Östr. u. der Schweiz nicht. Hier regeln aber staatl. Gesetze die Voraussetzungen für Schadensersatzforderungen näher (§§ 1297–1302 BGB; §§ 46 u. 1247 ABGB; Art. 91–94 ZGB).

Lit.: **Heimerl-Pree** 190f.; **HdbKathKR** 747 (H. Zapp); **MKCIC** c. 1062 (K. Lüdicke).

CHRISTIAN HUBER

Vermächtnis (Legat) ist die durch ↗Testament (§ 1939 BGB) od. Erbvertrag (§ 1941 BGB) gemachte Einzelzuwendung eines Vermögensvorteils v. Todes wegen, ohne daß der V.-Nehmer (Legatar) Erbe wird (vgl. §§ 2147–2191 BGB; 535, 647–693 ABGB). Gegenstand des kanon. Rechts wird das V., insoweit es eine ↗fromme Verfügung (↗Testament, II. Kirchenrechtlich; pia causa; vgl. cc. 1299–1310) enthält. Bei Verfügungen v. Todes wegen zugunsten der Kirche sind, soweit möglich, die Förmlichkeiten des weltl. Rechts zu beachten. Sind sie außer acht gelassen worden, so müssen die Erben auf ihre Verpflichtung hingewiesen werden, den Willen des Erblassers zu erfüllen (c. 1299 § 2 CIC; c. 1043 § 2 CCEO).

Lit.: **O. Palandt:** BGB. M [51]1992, 1977–95; **H. Heimerl–H. Pree:** Hb. des Vermögensrechts der kath. Kirche. Rb 1993; **MKCIC** cc. 1299–1310.

HELMUTH PREE

Vermeersch, *Arthur,* SJ (1879), belg. Moraltheologe, Kanonist u. geistl. Schriftsteller, * 26.8.1858 Ertvelde, † 12.7.1936 Egenhoven-Löwen; 1893–1918 Prof. für Moral-Theol. u. KR in Löwen u. 1918–34 für Moral-Theol. an der Gregoriana. Seit 1904 Mitarbeiter bei der Kodifizierung des KR, war V. Konsultor der SC Sacr., SC Consist., SC Rel. u. der PCI.

HW: Epit. Juris Canonici, 3 Bde. Mecheln–Ro 1921–23, I [8]1963 (zus. mit J. Creusen): Theologiae Moralis Principia. Responsa, Consilia, 4 Bde. Ro 1922–24, [4]1947–48.

Lit.: **Koch** 1811 f.; **DThC** 15/2, 2687–93 (WW, Lit.) (J. de Ghellinck, G. Gilleman); **NCE** 14, 619f. (J.M. Upton); **DSp** 16, 453–457 (H. Tihon); **Cath** 15, 881 f. (G. Mathon). – Miscellanea V. 2 (AnGreg 10). Ro 1935, 371–403 (WW).; **A. Bonandi:** Modelli di teologia morale nel 20. secolo (1): Teologia 24 (1999) 89–138.

VERENA WALZ

Vermeulen ↗Heinrich v. Grave.

Vermigli, *Pietro Martire* (Petrus Martyr), CanA (1514–42); Theologe u. Reformator, * 8.9.1499 Florenz, † 12.12.1562 Zürich; 1518–26 Stud. in Padua, 1526–40 in Vercelli, Bologna, Spoleto u. Neapel in Lehr- u. Leitungsämtern des Ordens tätig. Zusammen mit B. ↗Ochino u. J. de ↗Valdés befaßte sich V. mit reformator. Schrifttum. Einer Anklage wegen seiner in Predigten vorgetragenen Fegfeuerlehre konnte er mit Hilfe der Kardinäle G. ↗Contarini u. R. ↗Pole entgehen. Als Ordensvisitator u. Prior in Lucca (1541–42) war V. reformerisch tätig: u.a. gründete er eine Akademie. Einer Vorladung durch die röm. Inquisition entfloh er zus. mit Ochino. 1542–47 lehrte V. AT in Straßburg, ab 1548 bis z. Tod ↗Eduards VI. war er Kanonikus an Christ Church u. Regius Prof. für Theol. in Oxford. Seit 1553 wieder als Prof. in Straßburg tätig, ging V. 1556 nach Zürich, wo er bis zu seinem Tod lehrte. 1561 verteidigte er mit Th. ↗Beza auf dem Religionsgespräch v. ↗Poissy die hugenott. Position. V., der zumeist mit Kontroversen in der Sakramenten-Theol. (z.B. gg. J. ↗Marbach u. S. ↗Gardiner), Christologie (gg. J. ↗Brenz) u. Prädestinationslehre (u.a. gg. Th. ↗Bibliander) in Verbindung gebracht wird, hat jedoch bes. als Exeget zu gelten, der auch auf rabb. Auslegungen zurückgriff. Zu seinen Haupt-WW zählen die Kmtr. zu Gen, Ri, 1/2 Sam, 1/2 Kön, Klgl, Röm u. 1 Kor sowie z. Nikomach. Ethik des Aristoteles. Die v. Schülern posthum aus seinen WW kompilierten *Loci communes* (Z 1576 u.ö.) wurden ein einflußreiches Lehrbuch ref. Dogmatik.

WW-Ausg.: The Political Thought of P.M.V. Selected Texts and Commentary, hg. v. R.M. Kingdon. G 1980; The P.M. Library, Bd. 1ff. Kirksville (Mo.) 1994ff. – WW-Verz.: R.M. Kingdon–J.P. Donnelly–M.W. Anderson: A Bibliogr. of the Works of P.M.V. ebd. 1990.

Lit.: **J.C. McLelland:** The Visible Words of God. E 1957; **P. McNair:** P.M. in Italy. O 1967; **M.W. Anderson:** P.M.: A Reformer in Exile (1542–62). Nieuwkoop 1975; **S. Corda:** Veritas sacramenti: A Study in V.'s Doctrine of the Lord's Supper. Z 1975; **J.P. Donnelly:** Calvinism and Scholasticism in V.'s Doctrine of Man and Grace. Lei 1976; **J.C. McLelland** (Hg.): P.M.V. and Italian Reform. Waterloo (Ontario) 1980; **F.A. James:** P.M.V. and Predestination. O 1998.

JOSEPH C. McLELLAND

Vermittlung. Allgemein bedeutet V. das Einschieben eines Mittleren zw. zwei Dinge, die dadurch sowohl miteinander in Verbindung als auch in Distanz gebracht werden können. Eine spezif. Bedeutung hat V. 1. in rel. u. theol., 2. in rechtl., speziell völkerrechtl., u. 3. in philos. Kontexten erlangt. – 1. Bereits die Kirchenväter sprechen v. der V. (μεσιτεία, *mediatio*) zw. Gott u. den Menschen, wobei, wie bei ↗Augustinus, die Mittlerrolle Jesu Christi im Mittelpunkt steht, den ↗Nikolaus v. Kues schließlich als „absoluten Vermittler" bezeichnet. – 2. Im diplomat. u. völkerrechtl. Sprachgebrauch bürgert sich V. (mediatio) gg. Ende des 17. Jh. für den Interessenausgleich zw. verfeindeten Staaten ein. Hieran knüpft auch die heutige Verwendung v. ↗„Mediation" für außergerichtl. Konfliktbehandlungen an. – 3. Damit verwandt ist auch die log. V., die bereits bei ↗Boëthius speziell die V. v. Gegensätzen bezeichnet. Über die Reichweite u. Grenzen der V. kommt es in der nachkant. klass. dt. Philos. vor dem Hintergrund einer partiellen Aufwertung der Unmittelbarkeit z. Streit. Für J.G. ↗Fichte, F.W.J. ↗Schelling, die Frühromantiker, F.D.E. ↗Schleiermacher u.a. ist V., die mit der Vollzugsform des endl. Bewußtseins als ↗Reflexion gleichgesetzt wird, defizitär, sofern sie in der Entgegensetzung verbleibt u. die wahre, nicht relationale Identität verfehlt. G.W.F. ↗Hegel dagegen hält die Reflexion u. V. für fähig, das Absolute zu erkennen; indem aber die V. z. reinen Selbstbezüglichkeit des Absoluten wird, ist die V. für Hegel ebenso die werdende od. reflektierte Unmittelbarkeit selbst od. ↗Unmittelbarkeit u. absolute V. sind identisch. Hiergegen wendet sich die nachhe-

gelsche Philos., indem sie – wie L. ↗Feuerbach u. S. ↗Kierkegaard – der absoluten Reflexion eine neue, nicht vermittelbare Unmittelbarkeit (↗Sinnlichkeit, ↗Existenz) entgegenstellt. Diese Kritik, deren Grundmuster auch M. ↗Heidegger noch folgt, wird v. K. ↗Marx dadurch in Frage gestellt, daß er die „wirkliche" V. im Endlichen v. der Selbst-V. der absoluten Idee unterscheidet u. die Grundform der ersten als Arbeit bestimmt. Die Auseinandersetzung mit Hegels Theorie der V. hat auch den weiteren Gebrauch des Begriffs bestimmt; affirmativ bez. V. – bis hin zu Th. W. ↗Adorno – die Konzeption der Aufklärung als krit. Infragestellung alles Gegebenen. Als endliche verweist V. dabei nicht auf eine ihr unzugängl. Unmittelbarkeit, sondern auf die Unabschließbarkeit des Prozesses der Aufklärung.

Lit.: Aug. civ. IX, 15; Boethius: In Topica Ciceronis Commentaries, Buch 4; Nikolaus v. Kues: De Visione Dei, Kap. 19. – **HWPh** 11 (in Vorb.) (A. Arndt). – **G. W. F. Hegel:** Wiss. der Logik. Die Lehre v. Sein (1832): GW, Bd. 21. HH 1985, bes. 53–65; **K. Marx:** Kritik des Hegelschen Staatsrechts (1843): MEW 1, 203–333; **W. Schücking:** Das völkerrechtl. Inst. der V. Kristiania – Den Haag 1923; **M. Heidegger:** Identität u. Differenz. Pfullingen 1957; **W. Schulz:** Das Problem der absoluten Reflexion. F 1963; **A. Arndt:** Dialektik u. Reflexion. Zur Rekonstruktion des Vernunftbegriffs. HH 1994; **S. Breidenbach:** Mediation. Struktur, Chancen u. Risiken v. V. im Konflikt. K 1995.

ANDREAS ARNDT

Vermittlungstheologie. I. Konfessionelles Zeitalter: Der v. der Historiographie gebildete Begriff V. bez. für das konfessionelle Zeitalter eine Theol., die im Streit der Religionsparteien zw. den Extremen mit dem Ziel der Einheit od. *concordia* vermitteln will, ohne damit die Wahrheit zu verletzen. Um konfessionalist. Positionen zu vermeiden, stützte man sich meist auf die Bibel sowie Lehre u. Praxis der alten Kirche, sprach v. einer *via media* u. plädierte für eine umfassende Kirchenreform als Bedingung für eine rel. Einigung. Methodisch sollte moderat vorgegangen werden, wobei man unterschiedlichste Mittel einsetzen wollte: literar. Publikationen, ↗Religionsgespräche, Gelehrtenkonferenzen, ein Einigungskonzil. Großen Einfluß auf die V. hatte die Schr. des ↗Erasmus „De sarcienda ecclesiae concordia" (Bs 1533). Vertreter sind u. a. G. ↗Witzel, G. ↗Cassander, C. d'↗Espence, F. ↗Bauduin. H. ↗Grotius rechnete auch Ph. ↗Melanchthon dazu. Wieweit die Verfechter einer doppelten Gerechtigkeit (z. B. J. ↗Gropper, A. ↗Pigge, G. ↗Seripando) als Vermittlungstheologen gelten können, ist umstritten. Wegen der Breite des Begriffs u. seiner Ergänzungsfähigkeit durch zusätzl. Umschreibungen (Ireniker, Moyenneurs, Partei der Mitte) ist es notwendig, jeweils weitere Präzisierungen vorzunehmen u. sie in den Zshg. der Konfessions-Gesch. des 16. u. 17. Jh. einzufügen. Zudem ist zu bedenken, daß es nicht nur um die Vermittlung v. Positionen der r.-k. u. prot. Kirchen ging, sondern auch innerhalb des Protestantismus selbst.

Lit.: **TRE** 16, 268–273. – **F. W. Kantzenbach:** Das Ringen um die Einheit der Kirche im Jh. der Reformation. St 1957; **M. Turchetti:** Concordia o tolleranza? François Bauduin (1520–1573) e i ‚moyenneurs'. G 1984; **B. Henze:** Aus Liebe z. Kirche Reform. Die Bemühungen Georg Witzels (1501–73) um die Kircheneinheit. Ms 1995; **M. E. H. N. Mout – H. Smolinsky – J. Trapman** (Hg.): Erasmianism: Idea and Reality. A u. a. 1997; **T. Wanegffelen:** Ni Rome ni Genève. P 1997.

HERIBERT SMOLINSKY

II. 19. Jahrhundert: Als Beginn einer „V." gen. protestantisch-theol. Schulrichtung gilt die Gründung der Zs. „Theologische Stud. u. Kritiken" (1827/28) durch eine Anzahl v. F. D. E. ↗Schleiermacher geprägter ev. Theologen. In deren Programm-Schr., verf. v. Friedrich Lücke (1791–1855), mitunterzeichnet v. Johann Carl Ludwig Gieseler, C. I. ↗Nitzsch, Carl Ullmann u. Friedrich W. Umbreit, wird eine neue Vermittlung v. ↗Glauben u. Wissen gefordert. Als prominente Vertreter einer V. gelten ferner die ebenfalls stark v. Schleiermacher geprägten Theologen A. ↗Twesten, A. ↗Schweitzer u. Karl R. Hagenbach. Umstritten ist, ob u. inwiefern auch die spekulativen Theologen I. A. ↗Dorner u. R. ↗Rothe u. der konvervative Lutheraner J. ↗Müller u. a. zu ihr zu zählen sind. Die Strittigkeit der personellen Abgrenzung der V. in der Forsch. hängt mit ihrer theol. Programmatik zusammen. Der V. geht es zunächst um die Überwindung des nachkant. Parteienstreits v. ↗Supranaturalismus u. ↗Rationalismus, dann aber auch um eine Vermittlung v. (kirchlich-)rel. Leben u. moderner hist. Wissenschaft. Sie steht zw. einer historisch-krit. Theol. (D. F. ↗Strauß, ↗Tübinger Schule) u. dem luth. ↗Konfessionalismus. Kirchenpolitisch zielt die V. auf eine Überwindung der innerprot. Konfessionsgegensätze (Union).

Lit.: **C. Ullmann:** Ueber Partei u. Schule, Gegensätze u. deren Vermittelung: Theolog. Stud. u. Kritiken 9 (1836) 5–61; **R. Holte:** Die V. Ihre theol. Grundbegriffe kritisch untersucht. Up 1965; **J. Rothermundt:** Personale Synthese. Isaak August Dorners dogmat. Methode. Gö 1968, 11–49.

GEORG PFLEIDERER

Vermögen. Aristoteles definiert V. (δύναμις) allgemein als „Prinzip der Bewegung bzw. Veränderung in einem anderen od. als ein anderes" (metaph. 5, 12). Damit umfaßt der Begriff einerseits die rein passive *Möglichkeit* des Bewegtwerdens (u. steht damit dem ↗Akt als Prinzip der Verwirklichung komplementär gegenüber), anderseits die *Fähigkeit* z. aktiven Bewegungssetzung (V. im eigtl. Sinn). Als solches läßt sich an ihm neben einem Moment der ↗Rezeptivität eines der Produktivität bzw. ↗Spontaneität ausmachen: Aus einer grundlegenden Wirklichkeit *(actus primus)* des V. resultiert die (produktive/spontane) Bestimmung auf einen konkreten Akt hin *(actus secundus);* diese „Zweit-Akte" stehen in Beziehung zu jeweils entspr. Objekten u. machen insofern die (rezeptive) Bestimmbarkeit des V. aus. Die Bestimmung kann naturhaft-notwendig (wie etwa beim reinen Erkenntnis-V.) od. spontan u. somit frei sein (so wird der ↗Wille seit Johannes ↗Duns Scotus als V. urspr. Selbstbestimmung aufgefaßt).

Lit.: **I. Bandau:** V. u. Möglichkeit in der Ontologie des Aristoteles. Diss. K 1964; **H. Möhle:** Ethik als scientia practica bei Johannes Duns Scotus. Ms 1995.

JOACHIM R. SÖDER

Vermögen, kirchliches V. ↗Kirchenvermögen; ↗Finanzwesen, kirchliches F.

Vermögensbeteiligung, Vermögensstreuung. Eine gleichmäßigere Verteilung des Volks-, bes. des Produktivvermögens gehört z. Proprium sozialkath. Ges.-Politik, deren Akteure gerade im deutschsprachigen Raum diesbezügl. Projekte vorlegten, die zwar ohne größeren Erfolg blieben, aber eine anhaltende, obgleich krypt. Debatte anregten.

Obwohl der Vermögensbegriff in der ↗Volkswirtschafts-Lehre nicht eindeutig ist u. zudem v. der Wirtschafts- u. Rechtsordnung sowie v. kulturellen Vorstellungen abhängt, läßt sich festhalten: a) Ver-

mögen sind *Bestandsgrößen;* b) sie beinhalten *verfügbare* Güter; c) diese sind ökonomisch *bewertbar.* Da Vermögen v. a. geldgeschätzte Güter sind, setzen sie einen funktionsfähigen Preismechanismus voraus. Zwar kann „Vermögen" im weiteren Sinn alle wohlstands- u. wachstumsrelevanten Ressourcen einer Volkswirtschaft einschließlich des sog. Humankapitals bedeuten, die Forderung nach V. bezieht sich jedoch nur auf das Geld- u. Produktivvermögen.

Die sozialkath. Trad. suchte durch breite Beteiligung der Lohnabhängigen am Produktivvermögen die für den ↗Kapitalismus typ. Machtasymmetrie zw. ↗Kapital u. ↗Arbeit zu überwinden. Zur Sicherung gleicher Verfügungsrechte in den ↗Unternehmen sollten die sie begründenden Vermögenstitel gleichmäßig zw. Unternehmern u. Beschäftigten aufgeteilt werden. Die weitere Wirtschaftsentwicklung führte allerdings zu einer weitgehenden Entkoppelung v. Kapitaleigentum u. Verfügungsmacht. Die Konzentration der Verfügungsmacht nahm stärker zu als die des Eigentums. Für das Ziel der gleichmäßigen Machtverteilung ist jedoch erstere das primäre Problem. Beim Geldvermögen fallen Eigentums- u. Vermögensrecht nach wie vor zusammen. Damit die Verfügungsmacht über Geldvermögen nicht ausschließlich bei den Eigentümern liegt, ist neben einer egalisierenden Verteilung auch eine größere Kontrolle notwendig, wozu die enge Verknüpfung v. Geldvermögen u. Verfügungsmacht aufgebrochen werden muß.

Da mit der zunehmenden Geldvermögensbildung der Anteil der Einkommen aus Geldvermögen am gesamten Volkseinkommen wächst, der Anteil der Arbeitseinkommen dagegen tendenziell schrumpft, wird für eine gleichmäßige Beteiligung am Volks*einkommen* immer mehr die Verteilung des Volks*vermögens* relevant. Um vergleichbare Lebenslagen zu gewährleisten, ist daher der nach wie vor bestehende Trend z. wachsenden Ungleichheit bei der Vermögensverteilung umzukehren, z. B. durch staatl. Vermögenspolitik z. Beeinflussung v. Vermögensübertragung u. -bildung, aber auch durch Investivlohn u. Ertrags- od. Gewinnbeteiligung. Die derzeit in Dtl. diskutierte Privatisierung der Altersvorsorge durch Vermögensbildung od. die jüngeren Vorschläge z. Investivlohn genügen den Anforderungen einer egalisierenden Vermögenspolitik allerdings nicht.

Lit.: **O. v. Nell-Breuning:** Eigentumsbildung in Arbeitnehmerhand. Pb 1955: **E. Preiser:** Wirtschaftspolitik heute. M 1967; **H. Wilgerodt u. a.:** Vermögen für alle. D–W 1971; **E. Boettcher u. a.:** Vermögenspolitik im soz. Rechtsstaat. Tü 1985; **H.-J. Krüsselberg:** Vermögenspolitik im soz. Rechtsstaat: Ordo 39 (1988) 301 ff.; **J. Zerche:** Einkommen u. Vermögen in der BRD. K 1988; Kirchenamt der EKD-Sekretariat der DBK (Hg.): Beteiligung am Produktiveigentum. Ha–Bn 1993; **A. Losinger:** Gerechte Vermögensverteilung. Pb 1994; **A. Oberhauser:** Vermögensverteilung als gesamtwirtschaftl. Aufgabe. K 1994; **H. Lampert:** Lehrbuch der Sozialpolitik. B 1996; **F. Hengsbach–M. Möhring-Hesse:** Aus der Schieflage heraus. Bn 1999.

MATTHIAS MÖHRING-HESSE

Vermögensverwaltungsrat, Oberbegriff für die gemäß universalem KR verbindlich vorgeschriebenen Gremien z. Verwaltung kirchl. Vermögens mit beratender Funktion, Beispruchsrechten od. Entscheidungsbefugnis: für die Verwaltung des Vermögens jedweder jurist. Personen des kanon. Rechts (c. 1280 CIC; ↗Person, IV. Rechtlich u. kirchenrechtlich); auf diözesaner Ebene: ↗Diözesanvermögensverwaltungsrat (cc. 492–493 CIC; c. 263 CCEO); auf pfarrl. Ebene: ↗Pfarr(vermögens)verwaltungsrat (c. 537 CIC; c. 295 CCEO), universalrechtlich mit beratender Funktion (↗Pfarrvermögen; ↗Kirchenvermögen); gemäß Partikularrecht in dt. Diöz. mit Entscheidungsbefugnis: ↗Kirchenstiftung, Kirchenstiftungsrat, ↗Kirchengemeinde, ↗Kirchenvorstand, Verwaltungsrat, Kirchengemeinderat; in östr. Diöz.: Pfarrkirchenrat, Wirtschaftsrat; in schweizer. Diöz.: Kirchenpflege, Kirchengemeindevorstand, Kirchenrat od. ähnlich bez. Gremien.

Lit.: **HdbKathKR[1]** 425–429, bes. 428 f. (J. Lederer); **Heimerl-Pree** 359–367 413–425; **HSKR[2]** 1, 947–1008 (W. Busch); **G. Etzel:** Der Diözesanvermögensverwaltungsrat. Wü 1994; **H. Schmitz:** Organe diözesaner Finanzverwaltung: AKathKR 163 (1994) 121–145; **HdbKathKR[2]** 459 f. (H. Schmitz) 529–535 (F. Kalde) 1095 f. (R. Puza). HERIBERT SCHMITZ

Vermutung ↗Präsumtion.

Vernazza, *Battistina,* ehrw. (1972), Mystikerin, Lateranensische Regulierte Kanonisse (1510), * Frühjahr 1497 Genua, † 9.5.1587 ebd.; mit 13 Jahren Eintritt ins Klr. u. mehrmals Äbtissin. Ihr rel. Leben war eine beständige „Wonne". Ihre 70 *Briefe* offenbaren das prakt. Modell v. Heiligkeit, wie es v. zeitgenöss. Trid. vertreten wurde. V. verf. eine Slg. *Geistliche Operetten* sowie zahlr. *Cantici.* Ihre Texte wurden v. spir. Persönlichkeiten jener Zeit (z. B. A. ↗Avellino, K. ↗Borromäus) geschätzt u. waren auch außerhalb It.s in frommen Kreisen verbreitet.

WW: Opere Spirituali …, editio princeps, hg. v. D. Capretti, 4 Bde. V 1588.

Lit.: **EC** 12, 128 f.; **DSp** 16, 461–466. – **U. Bonzi da Genova:** RAM 16 (1935) 147–179; Positio super virtutibus … Ro 1970; **G. Pozzi–C. Leonardi:** Scrittrici mistiche italianae. Genua 1988, 363–381. CASSIANO CARPANETO DA LANGASCO

Vernetzung. Der Begriff hat eine ökolog., eine soz. u. eine techn. Dimension. *Ökologisch* wird darunter die Interdependenz lebender Systeme im universalen Netzwerk des Lebens verstanden (↗Retinität). Insbesondere die aus den USA stammende, buddhistisch beeinflußte „Tiefenökologie" hat das Denken in diese Richtung geprägt. *Sozial* bedeutsam wurde der Begriff mit dem Aufkommen der Bürgerrechts- u. Umweltbewegung. V. gilt hier als der lose Zusammenschluß v. Initiativen, Gruppen u. Einzelpersonen, um politisch flexibel agieren u. reagieren zu können; so wird er auch v. chr. Initiativen verwendet in Abgrenzung zu hierarch. Organisationsformen. *Technisch* meint V. den Aufbau v. miteinander in Verbindung stehenden Informationssystemen bzw. deren Verschmelzung (Konvergenztechnologie), zunächst national u. später global. Solche Netze können durch Datenleitungen (Kupfer, Glasfaser), Satelliten u. Mobilfunk err. werden. Sie verbinden rechnergesteuert die unterschiedl. Nutzerendgeräte u. ermöglichen digitalen Datentransfer u. Datenaustausch v. Text, Graphik, Sprache, Bild, Bewegtbild, Ton (Multimedia); in Cyberanwendungen (↗Virtualität, II. Virtuelle Realität) ist eine dreidimensionale Raum- u. eine sensor. Wahrnehmung möglich.

Lit.: **F. Vester:** Unsere Welt – ein vernetztes System. M 1983; **W. Steinmüller:** Informationstechnologie u. Ges. Einf. in die angewandte Informatik. Da 1993; **F. Capra:** Lebensnetz. Ein neues Verständnis der lebendigen Welt. M 1996; **C. Eurich:** Mythos Multimedia. Über die Macht der neuen Technik. M 1998. CLAUS EURICH

Vernichtungslager, erst nach dem 2. Weltkrieg gebräuchlich werdende Bez. für die v. der SS seit Dez. 1941 z. Ermordung der eur. Juden (sog. „Endlösung") im besetzten Polen errichteten Lager Auschwitz-Birkenau, Bełżec, Chełmno/Kulmhof, Lublin-Majdanek, Sobibór u. Treblinka. Im Ggs. zu den ↗Konzentrationslagern, die auf „Vernichtung durch Arbeit" abzielten, wurden die Gefangenen in den V. sofort nach ihrer Ankunft zumeist durch Gas getötet. Lediglich in den beiden Konzentrationslagern angegliederten V. Majdanek u. Auschwitz sonderte die SS noch Häftlinge aus, um deren Arbeitskraft vor der Tötung auszubeuten („Selektion"). Die militär. Wende an der Ostfront führte seit Frühjahr 1943 z. Auflösung der meisten Lager, wobei sich die SS bemühte, keine Spuren des Genozids zurückzulassen (die Existenz der Lager hatte stets strengster Geheimhaltung unterlegen). Auschwitz, das größte V., wurde jedoch erst am 27.1.1945 v. sowjet. Truppen befreit. In den V. starben mindestens 3 Mio. Menschen (Juden, Sinti, Roma, sowjet. Kriegsgefangene).

Lit.: **A. Rückerl** (Hg.): NS-V. im Spiegel dt. Strafprozesse. Belzec, Sobibor, Treblinka, Chelmno. M [3]1979; **R. Hilberg:** Die Vernichtung der eur. Juden, 3 Bde. B 1982, erweiterte Ausg. F 1990; **W. Benz** (Hg.): Dimensionen des Völkermords. Die Zahl der jüd. Opfer des Nationalsozialismus. M 1991; **P. Longerich:** Politik der Vernichtung. M 1998.

JENS GRÜHN

Vernunft, Verstand (Vd.). Von ↗Platon bis I. ↗Kant werden sinnl. u. übersinnl. Gegenstandsbezug u. an letzterem Perfektionsstufen mit bedeutungsvariablen Bezeichnungen unterschieden, wie griech. νοῦς (↗Nous), νόησις (↗Noesis), λόγος (↗Logos), φρόνησις (↗Klugheit), διάνοια (↗Denken), lat. *↗ratio, ↗intellectus, intelligentia, mens, animus,* engl. *mind, understanding, reason,* frz. *entendement, raison,* dt. Vd., V. Der ↗Sinnlichkeit wird tendenziell die unmittelbar-anschaul. Einzelheit zugeordnet, dem Vd. die ↗Einheit des diskursiv besonderten Allgemeinen u. der V. die Allheit, vollst. Einheit der ↗Vielheit. Die ↗Phantasie vermittelt zw. Vd./V. u. Sinnlichkeit. G. W. F. ↗Hegel hebt die Differenz in die dialekt. Einheit des absoluten Geistes auf. Im 19./20. Jh. wird mit der Neutralisierung aller Universalitätsansprüche die Distinktion Vd. – V. durch den pragmatisch-konventionell, axiomatisch-deduktiv od. konstruktiv verstandenen Begriff der ↗„Rationalität" verdrängt (↗Historismus, ↗Positivismus, krit. ↗Rationalismus, ↗Hermeneutik, ↗Postmoderne).

Platon unterscheidet den Seins- v. Erscheinungsbereich mit Hilfe eines Erkenntnisaufbaus, der a) die sinnl., der bloßen ↗Meinung fähige ↗Wahrnehmung der vereinzelten u. unsteten Sinnendinge, b) den sinnlicher Hilfsmittel bedürftigen Vd. (διάνοια) der Mathematik, Geometrie, Astronomie u. Harmonielehre u. c) die dialekt. V.-Erkenntnis (νόησις) der philos. Wiss. der ewig sich gleichen Musterbilder des Seienden (↗Idee), umfaßt. Das theoretisch-prakt. ↗„Gute" begründet als Einheit v. ↗Schönheit, Verhältnismaß u. ↗Wahrheit im menschl. Leben die richtige Mischung v. V. (νοῦς) u. Einsicht (φρόνησις) mit den dafür geeigneten Lüsten des Leibes u. der Seele.

Nach ↗*Aristoteles* folgt im Seelenaufbau der ψυχὴ θρεπτική (Ernährungs- u. Wachstumsvermögen) die ψυχὴ αἰσθητική (Wahrnehmungsvermögen) mit dem κοινὼν αἰστητήριον (↗sensus communis), die als erste Erfahrung v. Regelmäßigkeit nacheinander Gegenstand der beweglich-bewegungsurspr. Phantasie u. der logisch-abstrakten Begriffsbildung wird. Die dem „ersten Beweger" u. seinem „Denken des Denkens" (νόησις νοήσεως) verwandte vernünftige Seele (ψυχὴ νοητική) erfaßt die Wesensgestalten der Dinge u. wird als ein „v. außen hinzukommendes" Vermögen gedeutet. Die Wesensform der ↗Seele ist die V., die „alles wird u. alles wirkt", indem sie die Wesensformen der Dinge aus der Phantasie aufnimmt u. begrifflich tätig nachbildet. – ↗Tugend ist Wertvoll-Sein gemäß der menschl. Wesens- u. Lebensform mit der V. als dem Standpunkt des Allgemeinen. Die „dianoetische Tugend" der theoretisch-kontemplativen Erkenntnis der Wesensform vermittelt höheres Glück als die „ethische Tugend" (Charaktertugend), die der Lebenswelt angemessen umsichtig die Mitte zw. den Verhaltensextremen wählt u. nur eingeschränkter Allgemeinheit fähig ist. Das Charakterstreben gibt Ziele vor, die dianoet. Einsicht nennt zweckmäßige Mittel u. führt z. prakt. Schluß.

Grundbegriff der ↗*Stoa* ist „Logos" als Welt-V., Weltgesetz, stoffl. Weltsubstanz u. Gottheit. Das Erkenntnisvermögen soll sich daraus erklären, daß die göttl. V. das Universum mit samenhaften Logoi (λόγοι σπερματικοί) erfüllt u. so bei den Menschen die rechte V. (ὀρθὸς λόγος/recta ratio) u. bei den Tieren den Instinkt begründet. ↗*Cicero* unterscheidet lex aeterna, lex naturae (das Weltgesetzlich-Richtige als Maßstab für die menschl. Gesetzgebung) u. lex humana. Die Frage der Auswirkung der Welt-V. auf das menschl. Handeln läßt die Stoa das Problem der Willensfreiheit als Frage nach dem Zshg. v. ↗Freiheit u. ↗Schicksal stellen. Die Problemlösung (↗Zenon v. Kition) liegt in der Vorstellung des Weisen, der seiner V.-Natur gemäß lebt.

↗*Plotin* assimiliert den aristotel. Ersten Beweger u. das platon. Gute im Einen (τὸ ἕν), das v. Vielheit u. Potentialität frei u. keiner Begriffsbestimmung zugänglich ↗Sein u. Denken überragt. In seinem überflutenden Licht bilden sich νοῦς (im allgemeinen mit „Geist" übers.) u. ψυχή als form-stoff-strukturierte Seinsstufen (↗Hypostasen) heraus, die in der sinnlich-materiellen Sphäre widerscheinen. Der „reine Geist" (νοῦς καθαρός) verbleibt als überräumlich-überzeitl. Leben der Ideen einschließlich der Idee der Seele im Sinn v. „sich erkennender Erkenntnis" (νόησις νοήσεως) in sich u. ermöglicht zugleich die Individual-V. als Einheit der Gedanken. Die ↗Weltseele hat an der Individualseele als Einheit v. Gedanken u. Phantasien ihr Abbild u. am gleichsam „zweiten Geist" ihre Bestform (ἀρετή). Die wiss. Erkenntnis steigt als ↗negative Theologie, schließlich schweigende Abstraktion des diskursiven analytisch-synthet. Vd. (διάνοια, διανοητικόν) z. Geist auf, dem ungeteilt-alleinheitl. Wesensgrund.

Nach ↗*Augustinus* konstituieren memoria, intelligentia u. voluntas den Geist (mens vel animus, ratio vel intellectus, anima rationalis sive intellectualis) des Menschen. Der Geist ist sich im homo interior u. eingeschränkt im weltzugewandten homo exterior unmittelbar gegenwärtig durch die Gedächtnisart der aprior. Denkbarkeit seiner selbst. Er erblickt sich noch im Selbstzweifel durch attendierendes Denken „in einem Licht eigener Art" (in quadam

luce sui generis), u. er eint seine Gedanken mit sich durch die Liebe zu sich. Er ist Bild der Einen dreipersönl. Substanz, denn er kann v. der ↗Wissenschaft (activa scientia) z. ↗Weisheit (contemplativa sapientia) übergehend mit sich selbst auch den Schöpfer in Erinnerung rufen, schauen u. lieben.

Für ↗*Thomas v. Aquin* ist ↗intellectus (Übers.: Vd.) Seinsform des Menschen als artbildender Unterschied der menschl. Seele u. Form des menschl. Körpers. Der Vd. ist nicht Substanz, aber Kraft (virtus) der Seele. Dem allg. Seinsbezug (virtus ad infinita) als Tätigkeit der Geistseele (anima intellectiva) entsprechen ratio (V.) u. manus als Ausstattung, obwohl Denken u. Wollen kein körperl. Organ haben. Der vernünftige Diskurs (discursus rationis) verläuft als trennende, verbindende u. schlußfolgernde Bewegung des intellectus zw. den unmittelbar erfaßten einfachen Prinzipien u. der erfahrungsbedingten Abstraktionserkenntnis der Wesenheiten (essentiae) durch geistige Gegenstandsansichten (species intelligibiles), die v. den Phantasiebildern (phantasmata) abgezogen u. im intellectus habituell aufbewahrt werden (↗Abstraktion). Der sich reflektierende Vd. erkennt über das einzel- u. gemeinsinnlich gegebene Ding, das Phantasiebild u. das Vd.-Bild (species intellectiva) hinaus sein Erkennen u., rückgewandt z. Phantasiebild, die Einzelbestimmtheit der Dinge. Die Unterscheidung v. ratio superior u. ratio inferior geht im Anschluß an Augustinus auf die in Erkennen u. Handeln übersinnl. bzw. sinnl. Orientierung v. Vd. bzw. Vernunft.

↗*Wilhelm v. Ockham* verwendet die Termini notitia intuitiva u. notitia abstractiva im Sinn der nominalist., das neuzeitl. Denken mit anbahnenden Deutung des Universalen als nicht-abbildl. „Zeichen der Sache" (signum rei) (↗Nominalismus).

R. ↗*Descartes* gilt aufgrund seines Philosophierens aus method. V.-Einsicht (intellectio, mentis intuitus), des den Wissensbestand bezweifelnden Rekurses auf das „ego cogito, ergo sum" u. einer Tendenz z. physikal. ↗Konstruktivismus als Initiator des neuzeitl. Rationalismus u. ↗Subjektivismus.

Vd. (understanding) ist für *J.* ↗*Locke* im Zeitalter der ↗Aufklärung Formation der unmittelbaren Bewußtseinsinhalte (ideas) auf der Grdl. v. sensation u. reflection (operations of the mind) zu Vorstellungssynthesen unter den Aspekten Gleichheit, Beziehung, Koexistenz od. notwendiger Zshg. u. reale Existenz. Der Vd. umfaßt das theoret. Abbilden der Dingverhältnisse, das prakt. Glücksstreben u. den log. Zeichengebrauch.

G.W. ↗*Leibniz* setzt Vd./V. mit dem ↗Selbstbewußtsein („Apperzeption") der höheren, notwendige Wahrheiten erkennenden Monade gleich. Gegen Locke u. den empirist. Rationalitätsbegriff geht sein Grundsatz, daß der Sinneserkenntnis die Selbsterkenntnis der V. vorausgeht. Die Vorstellung des raumzeitlich-sinnl. Körpers wird aus partieller Verworrenheit des analyt. Selbstverständnisses erklärt.

D. ↗*Hume* versteht unter Vd. (understanding) die überzeugungskräftige Imagination, unter V. (reason, reasoning) die abstrakt-schlußförmige Vorstellungsverknüpfung. Im Handeln, das v. Sympathie bzw. Antipathie geprägt wird, kommt der Vorstellungen aufeinander beziehenden V. nur die Rolle des „slave of the passions" zu. Der Glaube an prakt. V. entsteht Theoretikern in der realitätsfernen Beschäftigung mit dem Abstrakt-Allgemeinen.

Bei *I.* ↗*Kant* bestimmen Vd. u. V. als Vermögen der Begriffe u. Urteile bzw. der Schlüsse u. die V. als ganzes oberes Erkenntnisvermögen thematisch die Hauptwerke. In der transzendentalphilos. „Kritik der reinen V." (1781, ^{2}1787) (↗Transzendentalphilosophie) indizieren Raum u. Zeit als subj. „Formen der Anschauung" die Unterscheidung „Erscheinung" u. ↗„Ding an sich" (das empir. Erscheinungsding, wie es an sich selbst beschaffen sein mag). Die aprior. Rezeptivitätsart verweist auf die komplementäre Spontaneität des subsumierenden Vd. Die log. Einheitsfunktionen sind als Kategorien, wie ↗Substanz u. ↗Kausalität, mit der Affektions- u. Anschauungsart u. vermittelst ihrer mit dem ↗Gegenstand verbunden. Die Erklärung des empir. Gegenstandsbezugs erzwingt die „kritische" Restriktion der obj. Gültigkeit des reinen Vd. auf „mögliche Erfahrung". Die Analytik der Grundsätze des reinen Vd. beginnt mit der Schematismuslehre, die den Kategorien Verfahren der Versinnlichung u. Verzeitlichung beiordnet, z. B. den Quantitätskategorien Einheit-Vielheit-Allheit das Zählen u. der Substanz die Beharrlichkeit. Der reine Vd. affiziert unter der Benennung einer transzendentalen Synthesis der Einbildungskraft die Sinnlichkeit gleichursprünglich mit der Affektion durch den Gegenstand. Der Vd. konstituiert als „transzendentale" u. „bestimmende Urteilskraft" die Erscheinungsweise des Gegenstandes = X, nicht die Gegenständlichkeit überhaupt. Die transzendentale Dialektik deckt als Lehre v. den „Ideen" der reinen V. Ursprung u. Erkenntnisfunktion des Denkens der Unbedingtheit, Unendlichkeit u. Totalität auf. Für Kant gehören z. V. Paralogismen der rationalen Psychologie, eine vierfache Antinomie der rationalen Kosmologie u. Scheinbeweise der rationalen Theologie. Die Kritik des spekulativen Mißbrauchs der Ideen erschließt die für den Vd.-Gebrauch „regulativen Ideen" der Homogenität, Kontinuität u. Spezifikation als Systematik der kategorialen u. empir. Naturgesetze. Die Unterscheidung Ding an sich u. Erscheinung macht die obj. Realität der Freiheit (Erstursächlichkeit) u. eines architekton. Welturhebers für den noumenalen (intelligiblen) Bereich denkbar. – In der „Kritik der prakt. V." (1788) verbürgt das einzige „Faktum" der reinen V., die Pflicht in der Form des ↗„kategorischen Imperativs", die für sich prakt. V., die nicht nur mit „hypothetischen Imperativen" der Klugheit u. Geschicklichkeit einem Auftrag der Sinnlichkeit genügt, sondern der Freiheitsidee als Autonomie prakt. obj. Realität verschafft. Über den Gedanken des für uns ↗„höchsten Guts" der Zusammenstimmung v. glückswürdig machender Moralität u. Glückseligkeit werden das Dasein Gottes als moral. Welturheber u. die Unsterblichkeit des endl. V.-Wesens zu „Postulaten" der prakt. V. Sie begründen als Gegenstände eines moral. ↗Vernunftglaubens das „Primat" der prakt. V. über die theoret., nur zu Ideen gelangende V. Da die moral. Pflichten für die ethikotheol. Postulatenlehre mit göttl. Geboten koinzidieren, vollendet sich Kants Philos. der theoret. u. prakt. V. in der Lehre v. der „Religion innerhalb der Grenzen der bloßen V." (1793) als einer durch Gott konstituierten u. v. den Menschen kirchlich or-

ganisierten Religion, die z. ewigen Frieden der rein moralisch geeinten Menschheit hinstrebt. – Die „Kritik der Urteilskraft" (1790) fragt nach den Möglichkeitsbedingungen der „reflektierenden Urteilskraft", die v. den besonderen Naturgesetzen u. -formen her das Allgemeine anvisiert. Das Schöne bzw. das Geschmacksurteil, das ein geregelt freies Zusammenspiel v. Einbildungskraft, Vd. u. V. reflektiert u. damit die Einheit v. Freiheit u. Sittengesetz symbolisiert, das Erhabene u. der Organismus belegen die für Rationalität „zweckmäßige" Zusammenstimmung der intelligiblen Substrate des Subjekts u. Objekts.

In *J.G. ↗Fichtes* „Grundlage der gesamten Wissenschaftslehre" (1794/95) erhebt sich das Ich durch spontanes Handeln, einen „Sprung", aus dem Leben, dem Kraft- u. Selbstgefühl, z. V. („Intelligenz"). In der Reflexion über Trieb u. Gefühl entsteht das Ideal einer ichgemäßen Innen- u. Außenweltstruktur, der theoretisch-praktisch konstitutive kategor. Imperativ. Daran haben die „bestimmende V." als das „schlechthin setzende" Vermögen u. der Vd., der das subjekt-objekt-produktive Schweben der Einbildungskraft fixiert, die Grdl. ihrer Bewußtseinsaktualität. Die prakt. V. ist für Fichte „die Wurzel aller Vernunft".

Dem System *G.W.F. ↗Hegels* liegt die Überzeugung zugrunde, daß sich der absolute Geist in den log. u. realen Sachverhalten vergegenständlicht. Die „Phänomenologie des Geistes" (1807) zeigt, wie sich das natürl. ↗Bewußtsein als Erscheinung des absoluten ↗Wissens zu verstehen lernt. Der Wahrheitsbegriff des Im-anderen-Beisichseins entwickelt sich für das natürl. Selbstbewußtsein über die Stufen: a) sinnlich-empfindungsartige Gewißheit u. Vd., der in der abstrakten Tautologie des Erklärens der naturgesetzl. Notwendigkeit aus der Notwendigkeit überhaupt endet, b) Überzeugung v. der Absolutheit od. Unendlichkeit des eigenen subjekt-objektident. Selbstbewußtseins als Wahrheit der Tautologie des Erklärens, c) V. als Identität der inneren u. der welthaft-äußeren Unendlichkeit, die z. Illusion der in den Individuen selbst „an u. für sich reellen V." weiterführt u. als Identität des substantiellen Allgemeinen u. des Selbstbewußtseins aller z. Standpunkt des Geistes übergeht, d) Geist als konkrete Allgemeinheit im Modus der Ich-Wir-Einheit des Seins mit dem sich entfremdeten Geist der Bildung als Sich-Aufrichten-Wollen an substantiellen Gegebenheiten, wie Staat u. Wirtschaft, dann mit dem Glauben (Aberglauben) u. der reinen Einsicht (Aufklärung), sowie mit dem Schrecken der desorientiert wütenden Freiheit, schließlich mit dem zufolge der äußeren Unwirklichkeit auf sich zurückgeworfenen, seiner selbst gewissen Geist als Moralität, die den Konflikt der individuellen u. öff. Moral mit sich bringt, den auch die Sprachgemeinschaft des Verzeihens nicht vor dem mißglückenden Ineins v. Ansich u. Fürsich der unglückl. schönen Seele bewahren kann, e) Religion als Wahrheit des in Momente des Einen sprachl. Daseins des Geistes verwandelten Ich u. Wir, die sich über die Weltorientierung erhebende Idee des alles Endliche einschließenden Unendlichen, die aber noch nicht z. begriffl. Reinheit gelangt, insbes. der Vorstellungsart eines Vater-Kind-Verhältnisses verhaftet bleibt, u. daher durch das absolute Wissen als den Geist überboten wird, der auf die ihm angemessene Art des Begriffs weiß, was er ist. – In der spekulativen Logik, die als dialekt. Entwicklung der abstrakt-begriffl. Sachverhaltsgedanken das System der absoluten Wiss. eröffnet, verhält sich der Geist zu Vd. u. V. als absolutes Subjekt, das „verständige V. od. vernünftiger Vd." ist. Der Geist ist am Ende der Logik anundfürsichseiender absoluter Geist nur erst im Element der reinen Begrifflichkeit. Es bleibt das vollendete Im-Anderen-Beisichsein od. Anundfürsichsein darzustellen: die Rückkehr zu sich aus dem Beisichsein im Andern der Natur als subj. Geist, obj. Geist (Recht, formale Moralität, konkret-gesch. Sittlichkeit) u. absoluter Geist, der über Kunst u. Religion z. absoluten Wiss. (spekulativer Logik, Natur- u. Geist-Philos.) findet.

Die Spät-Philos. *F.W.J. ↗Schellings* umfaßt eine „reine V.-Wissenschaft", die sich als „negative Philosophie" im Bereich des Möglichen, Denkbaren u. Denknotwendigen hält u. nur z. Existenz-Begriff gelangt, ohne die Quelle des Seins des Seienden aufweisen zu können. Die V.-Wissenschaft beugt sich vor der Unvordenklichkeit des „absoluten Prius", deduziert aber als „Apriorismus des Empirischen" einen Ursachenaufriß der wirkl., außergöttl. Natur.

Das „Fetischwesen" der „Sprach-Metaphysik, auf deutsch: der V." führt nach *F. ↗Nietzsche* dazu, ausgehend v. Ich die Begriffe Einheit, Identität, Dauer, Substanz, Ursache, Dinglichkeit, Sein anzusetzen. Zugleich läßt Nietzsche Zarathustra die „große V." des Leibes (einer Vielheit mit Einem Sinn) verkünden, deren Werkzeug die „kleine V." sei. *M. ↗Heidegger* bezieht die Definition des ↗„Menschen" als „animal rationale" etymologisch v. „reor/ratus" her auf das „rechnende Lebewesen", das „Rechenschaft verlangt u. Rechenschaft gibt".

In der 2. Hälfte des 20. Jh. wird das sprachanalyt. Paradigma der „Lebensform" dominant, die sich in kulturellen Sprachhandlungsspielen institutionalisiert u. deren Rationalität sich aus ihrer Akzeptabilität für die Mitgl. der „Lebenswelt" ergibt. *Jürgen Habermas* entnimmt der kommunikationsemphatisch gedeuteten „idealen Sprechsituation" einen Akzeptanzbeweis für Wahrheit/Wahrhaftigkeit, Freiheit u. Gleichheit u. erhofft v. der globalisierten Wirtschaft die Expansion der diskursorientierten kommunikativen Rationalität der westeuropäisch-nordamer. Aufklärung. *Karl-Otto Apel* vertritt gg. den historisch-soziolog. Lebensform-Relativismus den „transzendentalpragmatischen" Apriorismus der vernunftmaßstäbl. idealen Kommunikationsgemeinschaft. Der „Externalismus" v. *Donald Davidson* u. *Hilary Putnam* kombiniert das Reiz-Reaktions-Modell der Referenz *(Willard van Orman Quine)* mit dem „Sprachspiel" *L. ↗Wittgensteins.* Die v. einer Lebensform geprägte Kultursprache gilt als Quelle der Begriffsschemata, die erlauben, elementare Realitätszeugnisse in eine Bedeutungswelt zu erheben. Eine besondere Erkenntnisquelle „V." steht außer Betracht. Putnams „interner Realismus" bzw. „pragmatischer Realismus" ist v. der Überzeugung bestimmt, daß die Bedeutungen nicht im Kopf stecken, sondern ihre Basis an Alltagsgewißheiten haben, die sich gg. Fallibilismus, Konstruktivismus u. Dekonstruktivismus als resistent erweisen. Putnam setzt dem Funktionalismus als der

These, daß den propositionalen Einstellungen neurale bzw. physikalisch-chem. u. komputationale Zustände entsprechen, die Unmöglichkeit entgegen, eine empir. Definition intentionaler Relationen u. Eigenschaften durch einen Überalgorithmus zu erzielen. Der „wahrnehmungsrelative Relativismus“ v. Davidson besagt, daß Menschen die Gegenstände v. Überzeugungen in den methodologisch grundlegenden Fällen als Ursachen der Überzeugungen ansehen müssen.

Lit.: **HPhG** 1613–26 (O. Muck); **LMA** 5, 458f. (A. Zimmermann); 7, 459f. (K. Bormann). – **J. B. Lotz:** Vd. u. V. bei Thomas v. Aquin, Kant u. Hegel: Wiss. u. Weltbild 17/2 (1962) 193–208; **J. Habermas:** Die Einheit der V. in der Vielfalt ihrer Stimmen: Nachmetaphys. Denken. F 1988, 153–186; **L. Scheffczyk** (Hg.): Rationalität. Fr–M 1989; **H. M. Baumgartner:** Wandlungen des V.-Begriffs: Endl. V. Bn 1991, 151–180; **A. Wüstehube:** Vollst. od. unvollst. Rationalität?: PhR 38 (1991) 257–274; **K.-O. Apel:** Rationalitätskriterien u. Rationalitätstypen. Versuch einer transzendental-pragmat. Rekonstruktion des Unterschieds zw. Vd. u. V.: A. Wüstehube (Hg.): Pragmat. Rationalitätstheorien. Wü 1995, 29–63; **K. Gloy** (Hg.): Rationalitätstypen. Fr 1999. PETER BAUMANNS

Vernunftglaube. Während V. im alltägl. Sprachgebrauch meist den ↗Glauben an ein der wiss. Rationalität verpflichtetes Weltbild meint, gehört der philos. Begriff V. in den Kontext der erkenntnistheoret. Neubestimmung des Verhältnisses v. ↗Vernunft u. ↗Offenbarung im 18. Jh., wo er z. Klärung des Verhältnisses v. theoret. u. prakt. Vernunft eingeführt wird. Vor allem I. ↗Kant hebt in seiner krit. Einschränkung des theoret. Wissens zugunsten der prakt. Vernunft das (theoret.) Wissen auf, „um z. (moral.) Glauben Platz zu bekommen“ (KrV B XXX). Dieser V. (auch reiner moral. Glaube od. reiner Religionsglaube) ist für Kant die zwar objektiv unzureichende, subjektiv jedoch zureichende (vgl. KrV B 850f.) u. aufgrund der moral. Gewißheit des Sittengesetzes sogar notwendige Annahme der Ideen Gott, Freiheit u. Unsterblichkeit als Postulate der reinen prakt. Vernunft. Erst diese Postulate garantieren die Möglichkeit des Höchsten Gutes, das als Einheit v. Tugend u. Glückseligkeit der sittlich verpflichteten Vernunft zu fördern aufgetragen ist. Gegen den pragmat. Glauben u. den doktrinären Kirchenglauben (auch hist. Glauben u. Offenbarungsglauben) wird der V. scharf abgegrenzt. Der Kirchenglaube soll seine Partikularität u. Zufälligkeit aufgeben u. in den wahren u. einen V. übergehen. Der V. beweist sich selbst (Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft B 194), läßt sich jedermann z. Überzeugung mitteilen (B 145) u. ist so „freier Glaube“ (B 249), der allem Kirchenglauben als krit. Instanz vorgeordnet ist.

Bleibt J. G. ↗Fichte in seinem „Versuch einer Kritik aller Offenbarung“ noch ganz auf dem Niveau der kant. Reflexion, vertieft er die Reflexion auf den V. spätestens mit den Schr. z. Atheismusstreit im Sinn eines konsequent durchgeführten Primats der prakt. Vernunft. So bezieht Fichte Gott nicht mehr auf die Einheit v. Sittlichkeit u. Glückseligkeit, sondern auf die Einheit der Sittlichkeit mit ihr selbst u. sieht in dem moral. Glauben das Element aller Gewißheit. Als unmittelbar prakt. Ursprungswissen der Vernunft ist Glaube ein „Entschluß des Willens, das Wissen gelten zu lassen“ (Bestimmung des Menschen: Sämtl. WW, Bd. 2. B 1845, 253f.), u. damit der theoretisch unhintergehbare Ausgangspunkt u. Grund jeder wahren Philosophie.

Erst K. ↗Jaspers nimmt in existenzphilos. Wendung die Frage des V. wieder auf u. bestimmt in Abgrenzung gg. die theoretisch obj. Wiss. u. den religiös-doktrinären Offenbarungsglauben den V. unter dem Titel „philosophischer Glaube“ als den Ursprung alles echten Philosophierens, das er als „Transzendieren“ versteht, welches im Vollzug des Nichtdenkenkönnens der Transzendenz scheitert. Als nicht zu vergegenständlichenden, nur in „Chiffern“ zu repräsentierenden Gehalt des philos. Glaubens nennt Jaspers: „Gott ist“, „es gibt eine unbedingte Forderung“ u. „die Welt hat ein verschwindendes Dasein zw. Gott u. Existenz“.

Lit.: **I. Kant:** Kritik der reinen Vernunft. Königsberg 1781 (Werk-Ausg., hg. v. W. Weischedel, Bd. 2. Wi 1956); **ders.:** Kritik der prakt. Vernunft. ebd. 1788 (ebd. Bd. 4. Wi 1956, 107–302); **ders.:** Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft. ebd. 1793 (ebd. Bd. 4, 649–879); **J. G. Fichte:** Versuch einer Kritik aller Offenbarung. J 1792 (Sämtl. WW, hg. v. I. H. Fichte, Bd. 5. B 1846, 9–172); **ders.:** Über den Grund unseres Glaubens an eine göttl. Weltregierung. J 1798 (ebd. 178–189); **ders.:** Die Bestimmung des Menschen. B 1800 (ebd. Bd. 2. B 1845, 167–319); **K. Jaspers:** Der philos. Glaube. M 1948; **ders.:** Der philos. Glaube angesichts der Offenbarung. M 1962; **H. M. Baumgartner:** Über das Gottesverständnis der Transzendental-Philos.: PhJ 73 (1965/66) 303–321; **K. Jaspers:** Chiffren der Transzendenz. M 1970; **M. Albrecht:** Kants Antinomie der prakt. Vernunft. Hi 1978. JOACHIM HAKE

Vernunftkritik. In der V. ist die ↗Vernunft selbst Gegenstand der ↗Kritik, u. dies mag paradox erscheinen, weil wir überall dort, wo wir etwa vernünftig, d. h. mit Gründen kritisieren, Vernunft schon voraussetzen u. ins Spiel bringen müssen. Ist somit V. nicht zirkulär u. darum unsinnig? Der Titel des wohl prominentesten Werks der V., I. ↗Kants „Kritik der reinen Vernunft“ (Riga 1781), zeigt dieses Problem durch den Doppelsinn des Genitivs an: Kritik *an* der Vernunft *durch* die Vernunft selbst, u. dort, wo Kant das vernunftkrit. Geschäft mit einem Gerichtsprozeß vergleicht, führt dies zu der merkwürdigen Konsequenz, daß die Vernunft hier nicht nur die Rolle des Angeklagten, sondern auch die v. Ankläger, Richter, Verteidiger u. Gesetzbuch zu übernehmen hätte. Einen Ausweg aus dieser mißl. Situation eröffnet nur die These, daß Kritik nicht etwas ist, was v. außen an die Vernunft herangetragen werden muß, sondern daß das Kritische ursprünglich z. Vernunftvermögen hinzugehört: Vernunft ist v. Haus aus kritisch. Plausibel wird dies, wenn man sich an den Wortsinn v. „kritisch“ erinnert: griech. κρίνειν bedeutet scheiden, unterscheiden, entscheiden, u. dann auch: beurteilen, richten. Somit bestünde das Kritische der ursprünglich krit. Vernunft in der Fähigkeit vernünftiger Beurteilung, wobei sich die Vernünftigkeit an der Qualität der Kriterien bemißt, die dabei angewandt werden; natürlich müssen diese Kriterien selbst wieder beurteilt werden, so daß sich der Kritikprozeß als unabschließbar erweist.

In der Gesch. des Vernunftbegriffs stand das krit. Element vor Kant niemals im Vordergrund; immer ging es primär um die Bestimmung des höchsten Erkenntnisvermögens als des Mediums der spekulativen ↗Metaphysik. Gleichwohl sind die Wandlungen des Vernunftkonzepts nur als Ergebnisse v. V. im Sinn vernünftiger Selbstkritik der Vernunft verständlich. Wichtige Schritte sind die Unterscheidung

zw. theoret. u. prakt. Vernunft, die ↗Aristoteles gg. ↗Platon durchsetzt, u. die Abhebung der obj. Logos-Vernunft, die ↗Heraklit u. der ↗Stoa zufolge als göttl. Weltgesetz die Welt beherrscht, v. der bloß subj. Vernunft, auf der die Skepsis besteht, weil sie die Strukturen der Objektivität für unerkennbar hält. Diese Subjektivierung der Vernunft mußte im späten MA erneut gg. die Scholastik durchgesetzt werden, sofern deren Metaphysik wesentlich auf einer Christianisierung der antiken Logos-Lehre beruht hatte. Die rel. V. der prot. Reformation zieht daraus die Konsequenz u. erklärt die Vernunft für unzuständig, was die Gotteserkenntnis betrifft, die hier auf die Offenbarung u. den Glauben verwiesen wird. Wenn die Natur nicht mehr v. erkennbaren göttl. Gesetzen beherrscht ist, wird sie für die Menschen verfügbar, u. dies ist die Basis für die technolog. V. (F. ↗Bacon), die die Naturbeherrschung im Dienst des menschl. Glücks z. obersten Ziel erklärt. Kants V. richtet sich gg. den Anspruch des Rationalismus (R. ↗Descartes, B. ↗Spinoza, G.W. ↗Leibniz), auf der Basis subj. Vernunft die Metaphysik wieder aufgerichtet zu haben. – G. W. F. ↗Hegels dialekt. V. versucht, aus der Selbstreflexion der subj. Vernunft als bloß subjektiver die Einheit v. obj. u. subj. Vernunft zu rekonstruieren – ein Ansatz, der als gescheitert gelten kann. – Bei F. ↗Nietzsche nimmt die V. eine neue Qualität an: Die funktionalist. Vernunftauffassung A. ↗Schopenhauers, derzufolge der Intellekt in obj. Hinsicht nur ein Werkzeug im Dienst des ↗Willens z. Leben ist, führt hier im Licht des Prinzips des Willens z. Macht zu dem Verdacht, Vernunft überhaupt sei *bloß* ein Machtmittel; denn was ist der Wille z. ↗Wahrheit, der bisher die Selbstauslegung der Vernunft bestimmte, anderes als der Wille z. Macht? Die funktionale Vernunftauffassung führt somit zwangsläufig z. totalen u. radikalen V., die in der zweiten Hälfte des 20. Jh. das Nachdenken über die Vernunft bestimmt – bei M. ↗Heidegger ebenso wie in der Dialektik der Aufklärung, so u. a. bei M. ↗Foucault. Das Problem der totalen V. ist es, die Frage zu beantworten, die auch schon an Kant zu richten war: Wo ist der Ort der kritisierenden Vernunft, die nicht schon v. den vernunftkrit. Argumenten eingeholt sein darf, soll sich das ganze vernunftkrit. Geschäft nicht selbst aufheben? Wenn die Vernunft bloß Wille z. Macht ist, ist dann die V. nicht auch bloß Wille z. Macht? Einen Ausweg aus diesem Dilemma bietet nur eine Pluralisierung des Vernunftkonzepts, d. h. die Einsicht in die Vielfalt der Vermögen, die wir im Begriff „Rationalität“ zusammenfassen; hierbei können wir uns auch auf die Trad. berufen, der dies ganz geläufig war (Aristoteles, Kant). In der Kontrastierung dieser versch. Aspekte bleibt V. immer möglich, ohne in totalisierender Selbstzerstörung zu enden.

Lit.: **H. Schnädelbach:** Wandel des Vernunftbegriffs: A. Bondolfi u.a. (Hg.): Ethik, Vernunft u. Rationalität. Ms 1997, 39–54; **ders.:** Rationalitätstypen: Philos. in der modernen Kultur. Bd. 3. F 2000. HERBERT SCHNÄDELBACH

Vernunftreligion, in Abgrenzung z. (hist.) ↗Offenbarungsreligion u. gg. den Autoritätsanspruch der Kirche entwickeltes religionsphilos. Konstrukt der ↗Aufklärung u. des ↗Deismus, wonach die autonome ↗Vernunft als höchste Richterin in Glaubensdingen gilt, so daß gg. die Vernunft nicht geglaubt werden braucht u. nur diejenigen Offenbarungswahrheiten Anspruch auf Wahrheit erheben können, die sich auch als Vernunftwahrheiten rekonstruieren lassen. Die Gottesidee wird dabei einem radikalen Abstraktionsprozeß unterzogen u. v. anthropomorphen Vorstellungen befreit. I. ↗Kant; ↗Religion. ARMIN G. WILDFEUER

Véron (Veronius), *François,* SJ (1595–1620), Kontroverstheologe, * um 1575 Paris, † 6.12.1649 ebd. od. Charenton. V. lehrte zunächst an Ordenskollegien, wirkte dann als Schriftsteller u. hielt zahlr., auch gedr. vorliegende Disputationen (u. a. 1628 in Caen mit S. ↗Bochart); seit 1638 Pfarrer v. Charenton. Ähnlich wie Jean Gontery SJ (1562–1616) forderte V. v. seinen Gegnern den Nachweis der Schriftgemäßheit ihrer Position (v. den zahlr. Fassungen seiner „Methode“ war bes. einflußreich die lat. Übers. *Methodus Veroniana.* K 1619 [vgl. Theologiae cursus completus, ed. J.-P. Migne, Bd. 5. P 1838, 1065–1138]); anderseits suchte er ihnen entgegenzukommen, indem er den Umfang des kath. Glaubens auf in der Hl. Schrift geoffenbarte u. v. der Kirche als zu glauben vorgelegte Aussagen (↗Dogma) eingrenzte (*Règle générale de la foy catholique séparée de toutes autres doctrines inférieures en authorité …* P 1645 u. ö.; vgl. Theologiae cursus completus, ed. J.-P. Migne, Bd. 1. P 1837, 1037–1112 [lat.]). V.s *Règle* steht am Beginn einer Reihe v. WW ähnl. Titels bzw. Inhalts (u. a. v. H. ↗Holden, J.-B. ↗Bossuet, Ph. N. ↗Chrismann, F. A. ↗Blau), die J. W. J. ↗Braun z. T. in seiner „Bibliotheca regularum fidei“ (2 Bde. Bn 1844) gesammelt hat. Die ↗Neuscholastik, bes. J. ↗Kleutgen, hat diese Tendenz als reduktionistisch bekämpft.

WW-Verz.: L. Desgraves: Répertoire des ouvrages de controverse entre catholiques et Protestants en France (1598–1685), 2 Bde. G 1984–85, Reg.

Lit.: **DThC** 15, 2699 f.; **DSp** 16, 470–473; **Cath** 15, 884 f. – **P. Féret:** Un curé de Charenton au XVIIe siècle. P 1881; **J. Beumer:** Zu den Anfängen der neuzeitl. Kontrovers-Theol.: Cath(M) 17 (1963) 25–43; **BibTT** 6, 17 f.; Storia della teologia, Bd. 2, hg. v. **G. Occhipinti.** Ro–Bo 1996, 542 f. PETER WALTER

Verona. 1) Stadt: 1. *Historisch.* Besiedelt v. Etruskern, Kelten u. Venetern, war V. seit dem 3. Jh. vC. bedeutendes röm. Zentrum (89 vC. röm. colonia) an der Kreuzung wichtiger Straßen (Postumia u. Clodia). Im 5. Jh. Residenz des Goten-Kg. ↗Theoderich (desh. Dietrich v. Bern [= V.]), später bedeutender Mittelpunkt des langobard. Kgr. (569–774); in fränk. Zeit zeitweise Residenz v. ↗Pippin, dem Sohn ↗Karls d. Gr. u. Hauptort der Mark-Gft. V. Unter ↗Otto I. Belehnung der Herzöge v. Bayern mit der Mark V. Die freie Kommune beherbergte 1184 Papst Lucius III., der in der Kathedrale beigesetzt ist. Nach dem Tyrannen Ezzelino III. (1226–1259) herrschten die Familie della Scala (Scaliger), die ↗Visconti (1387) u. schließlich Venedig (1405–1797). Nach der napoleon. Ära gehörte es z. östr. lombardo-venezian. Reich u. seit 1866 z. Kgr. Italien. 1822 Tagungsort der ↗Heiligen Allianz. – In V. sind zwei Fak. der Univ. ↗Padua; 255 000 Einw. (1996).

Lit.: **EC** 12, 1290–98; **EncIt** 35, 180–186; **LMA** 8, 1564–67 (G. M. Varanini). – **C. Cipolla:** La storia politica di V. Verona 1954; **G. Solinas:** Storia di V. ebd. 1981; **M. F. Coppari:** V. nell'Ottocento. Ro 1994; **P. Lütke Westhues:** Die Kommunalstatuten v. V. im 13. Jh. F 1995. GABRIELE INGEGNERI

2. *Kunstgeschichtlich.* Das am Flußbogen der Etsch gelegene V. bewahrt in seinem Grdr. noch Züge der röm. Stadt. Das antike V. besaß eine Fülle repräsentativer Bauwerke, v. denen sich mehr erhalten haben als in anderen oberit. Ortschaften, so die *Porta dei Borsari,* der *Arco dei Gavi,* das *Amphitheater* u. die sog. *Arena* (alle 1. Jh. nC.). Neben bedeutenden Resten aus frühchr. Zeit (zwei Basiliken, Sarkophagreste) weist die Altstadt viele sakrale u. profane Bauten des MA auf. Der roman. Dom *S. Maria Matricolare* wurde als dreischiffige Basilika 1139 begonnen u. 1187 fertiggestellt, bis ins 16. Jh. erweitert u. verändert. Von besonderem Interesse sind die klar strukturierte Hauptapsis sowie das Portal der Westfassade mit dem reichen Skulpturenschmuck des Meisters Niccolò. Der Innenraum enthält u. a. ↗Tizians Gemälde der Himmelfahrt Marias. Zur Linken des Doms öffnet sich der roman. Kreuzgang (um 1140) mit Fußbodenmosaiken der frühchr. Basilika. Einem Vorgängerbau aus dem 9. Jh. folgte 1289 die OP-Kirche *S. Anastasia,* 1437 vollendet, mit bedeutender künstler. Innenausstattung. Die dreischiffige, hochgot. Gewölbebasilika schließt mit einem ausladenden Querschiff u. polygonalen Haupt- u. Nebenchorkapellen. An der Westfassade befindet sich das zweigeteilte, spitzbogige, französisch beeinflußte Portal. Gleichfalls auf der Grdl. eines Vorgängerbaus entstand ab 1065 *S. Fermo Maggiore,* die den Veroneser Martyrern ↗Firmus u. Rusticus geweiht ist. Die dreischiffige Unterkirche wurde ab 1261 v. den Franziskanern in eine einschiffige Hallenkirche mit offenem Dachstuhl u. einer mehrpaßförmigen, hölzernen Bogendecke umgewandelt. *San Giorgio in Braida* wurde 1477 auf dem Areal einer früheren OSB-Klosterkirche err. u. um 1550 v. Michele Sanmicheli umgestaltet. Die Kirche besitzt bemerkenswerte Altargemälde des 16. Jh., darunter das Mtm. des hl. Georg v. P. ↗Veronese u. die Taufe Christi v. ↗Tintoretto. Die dreischiffige roman. Emporenbasilika *S. Lorenzo* läßt sich seit karol. Zeit nachweisen, wurde aber nach dem Erdbeben v. 1117 erneuert. *S. Maria Antica* (1185 geweiht) wurde Ende des 13. Jh. Pfarrkirche der Familie della Scala (Scaliger), die den angrenzenden Friedhof als Begräbnisstätte nutzte. Hier entstand eine Folge monumentaler, freistehender Grabmäler *(Scaligergräber),* die v. Reiterstandbildern bekrönt sind u. deren frühestes Cangrande I. della Scala gewidmet ist. Herausragend unter den roman. Kirchenbauten Ober-It.s ist die dem Stadt-Patr. geweihte Kirche *S. Zeno Maggiore,* zw. 1118 u. 1135 dreischiffig u. querschifflos mit einer Krypta err., im späten 14. Jh. erfolgte der got. Umbau der Hauptchorkapelle, das reiche Skulpturen-Progr. der Portalanlage der Westfassade geht auf Meister Niccolò u. dessen Werkstatt zurück. Das Portal ist mit reliefierten Bronzeplatten mit Szenen aus dem AT, dem NT sowie dem Leben des hl. ↗Zeno v. V. beschlagen (1. Gruppe um 1100, 2. Gruppe um 1200). Der hohe, streng gegliederte Kirchenraum weist einen offenen Dachstuhl mit dreipaßförmiger Holzdecke auf. Am Hochaltar befindet sich A. ↗Mantegnas berühmte Altartafel v. 1456–59. – Unter den Profanbauten ragt der 1354–1356 v. Cangrande II. della Scala als Festung u. Residenz aus Ziegelmauerwerk mit hohen Zinnen erbaute *Castelvecchio* hervor. Die Trennung v. Festung im Nordosten u. Wohn- u. Palastbereich der Herrscher im Südwesten spiegelt sich im unregelmäßigen Grdr. des Kastells wider. Zwischen beiden führt die v. Türmen gesicherte Brücke über die Etsch. Der *Palazzo del Comune,* Ende des 12. Jh. als Vier-Flügel-Anlage um einen quadrat. Hof err., zeigt die charakterist. Veroneser Streifenarchitektur (Wechsel v. Haustein- u. Ziegellagen). Im Hof erhebt sich eine marmorne Freitreppe in spätgot. Formen (1447). Die zweigeschossige *Loggia del Consiglio* (1476–93) öffnet sich im Erdgeschoß mit einer Rundbogenarkade, das Obergeschoß zeigt Biforien in Tabernakeln, das Kranzgesims fünf Skulpturen antiker Persönlichkeiten. Der 1595 mit Darstellungen aus der Gesch. V.s ausgemalte Saal des Obergeschosses diente für Zusammenkünfte des Stadtrats. An der Stelle des antiken Forums entwickelte sich die *Piazza delle Erbe,* der Marktplatz V.s, der v. Bauten der versch. Epochen gerahmt wird, wie der *Torre del Gardello* v. 1363, der *Casa dei Mercanti* aus dem 14. Jh., den Häusern *Mazzanti* aus dem 14.–16. Jh. sowie dem barocken *Palazzo Maffei.* Auf dem Platz haben sich der *Brunnen der Madonna* V. (1368, mit einer antiken Statue), die *Colonna del Mercato* (1401) sowie die *Colonna di S. Marco* (1523) erhalten. Das V. der Renaissance wurde durch die Architektur des Baumeisters Michele Sanmicheli (1484–1559) geprägt (Paläste Canossa, Pompei, Bevilacqua u. Malfatti [ab etwa 1530], Stadtbefestigungen der *Porta Nuova* [um 1538] u. der *Porta Stupa* [1557]). – Neben dem Museo Civico u. dem archäolog. Mus. sind v. a. das Museo Maffeiano (Antiken), das Museo di Storia Naturale (Palazzo Pompei) sowie die Bibl. Capitolare (Dom-Bibl.) mit einer berühmten Slg. früher Codd. u. das Diözesan-Arch. mit 11 000 Hss. zu nennen.

Lit.: **G. Biadego:** V. Bergamo 1909; **E. Sandberg-Vavalà:** La pittura veronese del trecento e del primo quattrocento. Verona 1926; **L. Marconi:** V. romana. Bergamo 1937; **E. Arslan:** L'architettura romanica veronese. Verona 1940; **ders.:** La pittura e la scultura veronesi dal secolo VIII al secolo XIII. Mi 1943; **P. Gazzola** (Hg.): Michele Sanmicheli. Verona 1960; **G. Turrini:** La Bibl. Capitolare di V. ebd. 1962; **G. L. Mellini:** Scultori veronesi del trecento. Mi 1971; **G. Schweikhart:** Fassadenmalerei in V. v. 14. bis z. 20. Jh. M 1973; **H. Dellwing:** Venetien. Kunstdenkmäler in It., hg. v. R. Hootz. Da 1976, 415–431; **W. Neumann:** Stud. zu den Bildfeldern der Bronzetür v. S. Zeno. F 1979; **E. Kain:** The Sculpture of Nicholaus and the Development of a North Italian Romanesque Workshop. W 1986; **P. S. Zimmermann:** Urbanistik der Hochrenaissance. Leitideen in Theorie u. Praxis. Das Bsp. V. Bergisch-Gladbach 1991.

JÜRG MEYER ZUR CAPELLEN

2) Bistum (Veronen.): Entlang der Etsch gelegenes Btm. (3. Jh.), seit 1818 Suffr. v. ↗Venedig (bis 1751 v. ↗Aquileia, danach v. ↗Udine). Nach Aquileia ist möglicherweise V. die erste Stadt ↗Venetiens, in die das Christentum gelangte. Bischöfe: Aus dem „Velo di Classe" (9. Jh.) sind der hl. Proculus (304) u. der Erbauer der Kathedrale u. Bistums-Patr. ↗Zeno (362–380) bekannt; außerdem Notker (915–928), ↗Ratherius (932–968), Omnebene (1157–85; Vermittler zw. ↗Friedrich II. u. den it. Städten), E. ↗Barbaro (1453–71), G. M. ↗Giberti (1524–43), Agostino Valier (1565–1606, Gründer des Seminars), Luigi di Canossa (Kard., 1861–1900) u. Bartolomeo Bacilieri (1900–23). Sehr präsent waren OSB (S. Zeno, 9. Jh.; S. Maria in Organo, 6. Jh.; SS. Fermo e Rustico, 10. Jh.) u. die Bettelorden. Ma-

rianische Wallfahrtsorte: Madonna della Corona (12. Jh.) u. Madonna del Frassino (16. Jh.). Zahlreiche Hll. sowie Gründer männl. u. weibl. Kongregationen stammen aus V.: ↗Petrus Martyr, ↗Angela Merici (Ursulinen), Magdalena v. Canossa (1774–1835, ↗Canossianerinnen), G. ↗Bertoni (↗Stigmatiner), D. ↗Comboni [↗Herz Jesu, V. Religiöse Gemeinschaften – 6)], G. ↗Calabria (Poveri Servi della Provvidenza). Weibliche Institute: Suore della Misericordia, Pie Madri della Nigrizia, Figlie di S. Maria Immacolata, Figlie di Gesù, S. Famiglia (Terese), Piccole Figlie di S. Giuseppe, Franziskaner-Terziarinnen, Klarissen. – 3059 km²; 2000: 758 000 Katholiken (96,2%) in 381 Pfarreien.

Lit.: **EC** 12, 1290–98; **EncIt** 35, 180–186; **LMA** 8, 1564–67 (G. M. Varanini). – V. e il suo territorio, 6 Bde. Verona 1960–1995; **G. B. Pighi:** Cenni storici sulla chiesa veronese. ebd. 1980; **D. Cerveto:** Diocesi di V. Padua 1999.

GABRIELE INGEGNERI

Veronese (eigtl. *Caliari*), *Paolo*, Historien- u. Bildnismaler in Venedig, * 1528 Verona, † 19.4.1588 Venedig; Ausbildung in Verona (Bartolomeo Badile, Giovanni Francesco Caroto). Seit 1553 in Venedig. 1556 Ausstattung v. S. Sebastiano mit illusionist. Deckenbildern, die zu den Schlüsselwerken ihrer Gattung gehören. Als Hauptwerke gelten ferner die zahlr. Altarbilder (↗Sacra Conversazione, Hll.-Martyrien), mit denen sich V. an ↗Tizian anschließt. Inbegriff seiner Kunst sind die Darstellungen bibl. Gastmähler aus den Refektorien venezian. Klr., die sich durch Figurenreichtum, prachtvolles Kostüm u. erlesenes Kolorit auszeichnen. Außerdem gibt es bedeutende profane Historien (*Die Frauen des Darius vor Alexander,* London), mytholog. u. allegor. Bilder (*Triumph der Venetia,* Dogenpalast). – V. ist ein Vertreter der Spätrenaissance, ein Meister ruhigen Erzählens u. ausgewogenen Komponierens (Figurenfolge, Bildarchitektur). Anders als sein Antipode J. ↗Tintoretto leistete er kaum einen Beitr. z. venezian. Manierismus. Begünstigt wurde seine Entwicklung durch das Wirken A. ↗Palladios, dessen Villa Barbaro er mit einem kongenialen Freskenzyklus ausstattete. Stilistisch nahe steht ihm außerdem der Bildhauerarchitekt Jacopo Sansovino. Bedeutung hat V. für die barocke Altar- u. Deckenmalerei u. als gefeiertes Vorbild der venezian. Künstler im 18. Jh. (Sebastiano Ricci, G. B. ↗Tiepolo).

Lit.: **K. Badt:** P. V. K 1981; Nuovi studi su P. V., hg. v. **M. Gemin.** V 1990; P. V. Fortuna critica u. künstler. Nachleben, hg. v. **J. Meyer z. Capellen–B. Roeck.** Sig 1990; **T. Pignatti–F. Pedrocco:** V. Mi 1995.

ULRICH SÖDING

Veronica (Taufname: *Orsola*) **Giuliani,** hl. (Fest 9. Juli), OSClCap (1677), Mystikerin, * 27.12.1660 Mercatello (Htm. Urbino), † 9.7.1727 Città di Castello (Umbrien). Von der sterbenden Mutter der Seitenwunde Jesu anempfohlen, zeigten sich an V. bald nach Eintritt ins Klr. der Kapuzinerinnen in Città di Castello myst. Phänomene. Ab Karfreitag 1697 trug sie die Stigmata, wurde denunziert u. v. der SC Off. examiniert. Ab 1688 Novizenmeisterin u. ab 1716 wiederholt Äbtissin, vereinte sie Mystik u. Lebenspraxis. Nahezu Analphabetin, lernte sie schreiben im Schreiben. Auf Veranlassung ihrer Beichtväter (insg. 39) u. ihres Orts-Bf. Alessandro Codebò schrieb sie v. Apr. 1693 bis März 1727 nachts ihre Erfahrungen nieder: Blätter, die sie anderntags abgeben mußte, posthum als *Diario* (Tagebuch) bezeichnet. Sie hinterließ fast 22 000 hsl. Seiten u. 443 Briefe. Ihre Einfühlung in das u. ihre körperl. Teilnahme am Leiden Christi waren so eigen, daß 1978 ein Kongreß sie als Kirchenlehrerin vorschlug. Patronin der Fotografen.

WW: Diario, 4 Bde. Città di Castello 1969–74, Bd. 5: Relazioni. ebd. 1986, Bd. 6: Lettere. ebd. 1989; Bd. 7: Index, Bibliogr. Assisi 1991.

Lit.: **D'Alatri** 3, 467–482; **MarL** 2, 645; **DSp** 16, 473–483. – S. V. G.: Esperienza e dottrina mistica, hg. v. **L. Iriarte.** Ro 1981; **L. Lehmann:** ‚Wer die Liebe will, suche das Leiden'. Zur Mystik der hl. V. G.: Mystik in den franziskan. Orden, hg. v. J.-B. Freyer. Kevelaer 1993, 117–156 (Lit. bis 1992); **M. Courbat:** Dico e ridico e non dico niente. Siena 1994; **G. Mangani:** Luce nel tempo. S. V. G. Casale Monferrato 1996; **M. Borchielli:** La fiamma dell'Amore. Città di Castello 1999.

LEONHARD LEHMANN

Veronika (griech. Βερονίκη [↗Berenike]), Name einer legendären Hl. (Fest 4. Febr. [nicht im Mart-Rom aufgeführt]), die in einer reichen u. verworrenen Legendenentwicklung v. 4. bis z. 16. Jh. immer neue, konkretere Züge erhält u. zu einer der populärsten Hl.-Gestalten des Spät-MA u. des Barocks avanciert; Hauptfigur der 6. Station des ↗Kreuzwegs.

Neben der westl. Legende, in deren Mittelpunkt V. u. ihr Schweißtuch stehen (s. u.), existiert auch ein byz. Gegenstück z. westl. Tuchreliquie: Jesus soll zu seinen Lebzeiten einst ↗Abgar, dem Kg. v. Edessa, u. a. eine wundertätige Tuchikone mit seinem Antlitz (griech. μανδύλιον) zugesandt haben (↗Acheiropoieta), das dieser am Stadttor anbringen ließ, wo es sich zugleich als Ziegelabdruck *(keramidion)* vervielfältigte (Evagr. h.e. IV, 26 f.). Nach jüngeren Traditionen der Legende wird die Tuchikone nicht Abgar, sondern dessen Tochter Berenike übergeben. ↗Konstantinos VII. Porphyrogennetos ließ 944 das Mandylion in seine Palastkapelle überführen. Nach der Eroberung Konstantinopels durch die Lateiner 1204 verlieren sich die Spuren des Mandylions. – Das röm. Acheiropoieton verdankt seine Herkunft der legendar. Gestalt einer V., die mit der blutflüssigen Frau (der αἱμορροῦσα [Hämorissa] aus Mt 9,20 par.; Acta Pilati 7) od., nach anderer Legendenfassung, mit einer der Frauen am Kreuzweg Christi (Lk 23,27 f.) identifiziert wurde. Diese habe dem leidenden Jesus ein Schweißtuch (lat. *sudarium*) ins Antlitz gedrückt, wobei sich die wahren Gesichtszüge des Gemarterten (lat. *vera icon,* daher V.) darin abgebildet haben (Vindicta Salvatoris [↗Pilatus, II. Apokryphe Schriften] 22–36; ↗Legenda aurea 51).

Das Tuchbild der V. tritt erst z. Ende des 12. Jh. in den Blickpunkt stadtröm. Reliquien- u. Bilderverehrung. Das neue Schauverlangen, das im 13. Jh. zunächst der Eucharistie selbst gilt, spricht auch der Bildaussetzung des wahren Christusbildes sakr. Segen zu, die die Gottesschau v. Angesicht zu Angesicht vorwegnimmt. Sein steter Bedeutungszuwachs korrespondiert mit der Eroberung Konstantinopels 1204 (↗Lateinisches Kaiserreich v. Konstantinopel) u. den sich verlierenden Spuren des Mandylions. Das V.-Bild findet damit Aufnahme unter die Passionsreliquien, in einigen Fällen auch um die Dornenkrone ergänzt. Als Andachtsbild, in Buch- u. Tafelmalerei erfährt es bis ins 16. Jh. größte Verbreitung. Es stellt das Christusbild des Spät-MA schlechthin

dar. Als beliebtes Bildmotiv über spätgot. Kirchenportalen vermittelt es Schutz u. Fürsprache. – In St. Peter in Rom wird noch heute in der Fastenzeit auf dem Reliquienbalkon des V.-Vierungspfeilers, in der Nachf. des hoch-ma. Reliquientabernakels v. Alt-St. Peter, das V.-Bild Christi gezeigt.

Lit.: **LCI** 4, 223f.; 8, 543f.; **LMA** 8, 1569. – **E. v. Dobschütz:** Christusbilder. L 1899, 197–262 250*–333*; **H. Belting:** Bild u. Kult. M [2]1991, 233–252; **I. Ragusa:** Mandylion-Sudarium. The Translation of a Byzantine Relic to Rome: ArteMed 5 (1991) 97–106; Ausst.-Kat. ‚Glaube, Hoffnung, Liebe, Tod', hg. v. **Ch. Geismar-Brandi – E. Lonis.** W 1995, 430–437 (G. Wolf); **H. L. Kessler – G. Wolf** (Hg.): The Holy Face and the Paradox of Representation: Papers from a Colloquium held at the Bibl. Hertziana, Rome, and the Villa Spelman, Florence. Bo 1998 (diverse Aufsätze z. Thema, bes.: G. Wolf: From Mandylion to Veronica: Picturing the ‚Disembodied' Face and Disseminating the True Image of Christ in the Latin West, 153–179).
RAINER WARLAND

Verordnung. Der CIC/1983 kennt als spezif. Ausdr.-Mittel normsetzender Tätigkeit v. Trägern hoheitl. Verwaltungsvollmacht zwei Formen v. allg. Verwaltungserlassen (vgl. cc. 31–34), die in der Kanonistik häufig V. („Ausführungs-V.": cc. 31–33, u. „Verwaltungs-V.": c. 34) gen. werden, womit zugleich der Unterschied z. Gesetz u. z. Verwaltungserlaß im Einzelfall terminologisch erfaßt wird. Daneben wird in der Kanonistik der dem weltl. Recht entlehnte Begriff „Rechts-V." auf gesetzl. Normen (vgl. cc. 29, 30) bezogen. V. bez. in der teilkirchl. Rechtsetzung im Bereich der DBK häufig Gesetze, findet aber auch auf allg. Verwaltungserlasse Anwendung, so daß aus dem Begriff V. nicht sicher auf den Rechtscharakter der damit bezeichneten Erlasse geschlossen werden kann.

Lit.: **Aymans-Mörsdorf** 1, 221–224; **MKCIC** cc. 29/10, 31/1 9 11 (H. Socha). – **L. Wächter:** Gesetz im kanon. Recht. St. Ottilien 1989, 79ff. 188ff. 330ff. 356ff. LOTHAR WÄCHTER

Verrati, *Giovanni Maria* (Giammaria), OCarm (1506), Prediger u. Kontroverstheologe, * 1490 Ferrara, † 20.7.1563 ebd.; lehrte Theol. in Bologna (um 1538 Dr. theol.) u. Ferrara. Hier wandte sich V. gg. den Calvinismus der Renata d'Este. Neben seinem HW *Disputationes adversus Lutheranos* (Bo 1538) verf. er Kmtr. zu den Sonn- u. Festtagsevangelien.

Lit.: **F. Lauchert:** Die it. literar. Gegner Luthers. Fr 1912, 423–439; **A. Bargellesi-Severi:** Due carmelitani a Ferrara nel Rinascimento: Battista Panetti e G. M. V.: Carmelus 8 (1961) 63–113. HERIBERT SMOLINSKY

Versailles, Btm. ↗Frankreich, Statistik der Bistümer.

Versammlung, Beisammensein mehrerer Personen zu einem bestimmten Zweck. Der *Begriff* leitet sich v. mhd. *versamenen,* sammeln, her. So allgemein noch bei J. W. v. ↗Goethe „V. dt. Gedichte" (Brief v. 17.5.1815). Unter anderem durch die Übers. v. lat. *conventus* (Zusammenkunft), *consessus* (Sitzung), *concilium* (berufene V.) u. *coetus* (Ansammlung) seit dem 15. Jh. gewinnt der Begriff zunehmend seine heutige Bedeutung. *Soziologisch* kann man versch. Funktionen der V. ausmachen, z. B. Beratung u./od. Entscheidung (Rats-V.). Die ↗Versammlungsfreiheit zählt zu den ↗Menschenrechten. Sie wurde in Dtl. erstmals 1918 (RVWeim Art. 123) staatlich garantiert. Auch das GG (Art. 8) schützt die V.-Freiheit, ein eigenes V.-Gesetz v. 24.7.1953 unterscheidet öff. u. nichtöff. V.en. Weiteres wird im Vereinsrecht (5.8.1964) u. BGB (§§ 21–79) geregelt. Im *kirchlichen* Bereich (griech. ἐκκλησία, hier Gemeinde-V. bzw. ↗Kirche) ist die liturg. V. mit der Feier der ↗Eucharistie, anderer Sakramente u. Sakramentalien (möglichst damit verbunden) sowie Wortgottesdienste u. Andachten, Stundengebet zentral. Ekklesial bedeutsam sind auch die V.en (selten öffentlich) der Gemeindegremien, Dienste, Vereine, Gruppen sowie der kirchl. Leitungsgremien (↗Konzil; ↗Synode). ↗Communio; ↗Gemeinschaft; ↗Koinonia.

Lit.: Dt. Wb., neu bearb. v. **H. Henne – G. Objartel.** Tü [9]1992, 976 (H. Paul). – **I. Schweinsberg-Reichart:** Die V. Hd 1968.
ELMAR BARTSCH

Versammlungsfreiheit. Nach Art. 8 Abs. 1 GG dürfen sich Deutsche ohne Anmeldung od. Erlaubnis friedlich u. ohne Waffen versammeln. Die V. entwickelte sich ausgehend v. den frühen nordamer. Verfassungen u. der frz. Menschenrechtserklärung v. 1789 zu einem klass. Grundrecht, das die Paulskirchenverfassung (1849) anerkannte.

1. *Schutzbereich. Persönlich* berechtigt die V. nur Deutsche. Ausländer können sich lediglich auf die allg. Handlungsfreiheit (Art. 2 Abs. 1 GG) berufen (Persönlichkeitsentfaltung). *Sachlich* setzt Art. 8 Abs. 1 GG im Ggs. zu Ansammlungen die Verfolgung eines gemeinsamen Versammlungszwecks voraus. Geschützt werden polit. wie unpolit., nicht dagegen unfriedl. od. bewaffnete Versammlungen. Eine Unterscheidung zw. politisch genehmen u. mißliebigen Anliegen ist verfassungswidrig. In bedenkl. Weise sieht das Bundesverfassungsgericht Sitzblockaden als friedlich an. Religiöse Versammlungen (Gottesdienste, Prozessionen, Wallfahrten) werden v. der ↗Religionsfreiheit als Sonderbestimmung erfaßt.

2. *Einschränkungen.* Für Versammlungen *unter freiem Himmel* enthält Art. 8 Abs. 1 GG einen Gesetzesvorbehalt, der u. a. durch Versammlungsgesetz u. Bannmeilengesetz umgesetzt wurde. Die gesetzlich erforderl. *Anmeldepflicht* muß dennoch Spontan- od. Eilversammlungen ermöglichen. *Verbot u. Auflösung* dürfen nur bei unmittelbarer Gefährdung der öff. Sicherheit u. Ordnung u. z. Schutz wichtiger Rechtsgüter erfolgen. Sie müssen darüber hinaus letztes Mittel sein, wenn Kooperation mit den Veranstaltern od. mildere Maßnahmen (z. B. Auflagen) nicht ausreichen. Versammlungen *in geschlossenen Räumen* können ungeachtet fehlenden Gesetzesvorbehalts z. Schutz v. Grundrechten Dritter od. anderer auf Verfassungsebene geschützter Rechtsgüter beschränkt werden.

Lit.: **StL[7]** 5, 707–711; **J. Isensee – P. Kirchhof:** Hb des Staatsrechts, Bd. 6. Hd 1989. 739ff. (M. Kloepfer). – **E. Benda:** Art. 8 GG: Kmtr. z. Bonner GG (Bonner Kmtr.), hg. v. H. J. Abraham (Loseblatt): **R. Herzog:** Art. 8 GG: Th. Maunz – G. Dürig: GG (Kmtr.), Bd. 1. M 1986. DETLEF MERTEN

Verschaffelt, *Peter Anton v.* (in Rom *Pietro Fammingo* gen.), Bildhauer u. Architekt, * 10.5.1710 Gent, † 5.4.1793 Mannheim. Nach Unterweisung durch den Großvater, Peter de Sutter, geht V. 1730/1731 nach Paris, wo er bei Jacques Verbreck handwerkl. Virtuosität erlernt u. durch den Lehrbetrieb der Académie Royale geprägt wird. Die Bildhauer Jean-Louis u. Jean-Baptiste Lemoyne üben nachhaltigen Einfluß auf V.s Porträtkunst aus. Ab 1734 vervollständigt er seine Bildhauerkunst in der Werkstatt eines der Wegbereiter des frz. Klassizismus,

Edme Bouchardon. Folglich bereitet ihm bei seinem Romaufenthalt (1737–51) die Aufnahme des dort in der Nachf. G. L. ↗Berninis entwickelten Barock-Klassizismus Probleme. Unter dem Pontifikat Benedikts XIV. wird V. jedoch zu einem vielbeschäftigten Künstler, dem vereinzelt prominente Aufträge zuteil werden *(Modell für den Engel der Engelsburg)*. Nach kurzem Engl.-Aufenthalt tritt V. 1752 als Hofbildhauer in den Dienst des Kf. ↗Karl Theodor in Mannheim: Die Ausstattung der Jesuitenkirche, der Hochaltar des Doms in Speyer u. die Planung des Schwetzinger Schloßgartens stellen neben der Tätigkeit als Porträtist der fürstl. Familie u. ihrer Gäste (*Voltairebüste*, 1760) die wichtigsten Aufgaben dar. Auch als Baumeister muß sich der in der Architektur unerfahrene V. bewähren (Zeughaus 1777–78, Palais Bretzenheim 1782–87). Die Gründung der Zeichen-Akad. mit zugehörigem Antikensaal (1767) befördert den überregionalen Ruhm.

Lit.: **E. Hofmann:** P. A. v. V. Hofbildhauer des Kf. Carl Theodor. Diss. Hd 1982; Ausst.-Kat. ‚Lebenslust u. Frömmigkeit. Kf. Carl Theodor 1724–99 zw. Barock u. Aufklärung', 2 Bde. Mannheim 1999 (Lit.). BEATRIZE SÖDING

Verschiedenheit ↗Differenz.

Versehgang ↗Sterbeliturgie.

Versenkung ↗Meditation, II. Religionswissenschaftlich; ↗Mystik, I. Religionsgeschichtlich; ↗Yoga, I. Religionswissenschaftlich.

Versett (Diminutiv v. frz. *vers,* Vers), liturgisch gebundenes Orgelstück, entstanden aus der ↗Alternatim-Praxis, wonach bestimmte Verse des Psalm-, Magnificat-, Hymnen- od. Messentextes (↗Orgelmesse) im Wechsel mit dem Chor instrumental ausgeführt werden. Die V.en basieren ursprünglich auf dem choralen ↗Cantus firmus u. sind oft nach Tonarten gruppiert (Versi octo tonorum). Seit dem 17. Jh. werden auch choralfreie V.en in überwiegend fugierter Satztechnik geschrieben. Die Blütezeit der Gattung reicht v. 16. bis ins 18. Jahrhundert. Gedruckte Slg. v. Pierre Attaingnant (1531), Girolamo Cavazzoni (1543), Antonio Valente (1580), J. ↗Titelouze (1626), G. ↗Frescobaldi (1635), J. K. ↗Kerll (1686), Franz Xaver Murschhauser (1696), J. ↗Pachelbel (um 1700) u. Gottlieb Muffat (1726).

Lit.: **G. Ch. Rietschel:** Die Aufgabe der Orgel im Gottesdienst bis ins 18. Jh. L 1892; **F. P. Constantini:** Die Entwicklung der V.-Komposition v. ausgehenden Mittelbarock bis z. Rokoko. Diss. W 1967. AUGUST GERSTMEIER

Versetzung (translatio) „ist der hoheitlich vorgenommene Wechsel eines Amtsinhabers v. einem auf ein anderes Amt durch eine Autorität, die über die Besetzung beider Ämter verfügen kann" (Aymans-Mörsdorf 495) (vgl. cc. 190–191 CIC; cc. 972–973 CCEO). Sie umfaßt zwei versch. Vorgänge: Auf die Aufgabe od. den Entzug des ersten Amts folgt die Verleihung des zweiten Amts. Die V. bedarf zu ihrer Gültigkeit der Schriftform. Sie wird wirksam mit der kanon. Inbesitznahme des zweiten Amts. Die freiwillige V. erfolgt auf Antrag od. wenigstens mit dem Einverständnis des Amtsinhabers. Für sie sind keine besonderen Verfahrensnormen vorgeschrieben. Die zwangsweise V. ohne Strafcharakter gg. den Willen des Amtsinhabers erfordert einen schwerwiegenden Grund u. ein gesetzmäßiges Verfahren, das immer das Recht des zu Versetzenden garantieren muß, Gegengründe vorzutragen (c. 190 § 2 CIC; c. 972 § 2 CCEO). Bei der Straf-V. sind die einschlägigen strafrechtl. Bestimmungen anzuwenden (cc. 1717–1728 CIC; cc. 1468–1470, 1471–1475, 1478, 1481–1482, 1486 § 1 CCEO). Für die V. v. Pfarrern – u. nur für sie – ist das in cc. 1748–1752 CIC bzw. cc. 1397–1400 CCEO geregelte Verfahren anzuwenden.

Von der V. sind zu unterscheiden: ↗Amtsverzicht gemäß cc. 187–189 CIC bzw. cc. 967–971 CCEO, ↗Amtsenthebung gemäß cc. 192–195 CIC bzw. cc. 974–977 CCEO sowie strafweise ↗Absetzung gemäß c. 196 CIC bzw. c. 978 CCEO.

Lit.: **Aymans-Mörsdorf** 1, 495–502; **W. Schulz:** Vom schwierigen Umgang mit den kodikar. Vorgaben in bezug auf die Verfahren z. Amtsenthebung u. z. V. von Pfarrern: Adnotationes in iure canonico. FG F. X. Walter. Fredersdorf 1994, 13–29; **MKCIC** cc. 190–191 (H. Socha); **Heimerl-Pree** 140; **P. Gefaell:** Comentario exegético al Código de Derecho Canónico, Bd. 1. Pamplona [2]1997, 1059–67. KARL-HEINZ SELGE

Versicherung. Für den Versicherten stellt V. generell ein Instrument z. Transformation v. Unsicherheit u. ↗Risiko in eine neue Situation der Sicherheit dar. Damit ist V. eine Maßnahme z. Risikobewältigung (risk management) – neben Risikovermeidung, Risikoverminderung, Risikoüberwälzung u. Selbsttragen v. Risiko. Risiken werden dann bereitwillig eingegangen, wenn damit eine faire Chance „erkauft" wird. In diesem Sinn kann Risikoübernahme als Produktionsfaktor interpretiert werden. Je mehr davon eingesetzt wird, desto größer ist das Produktionsergebnis: neue Güter, neue Verfahren, mehr Wohlstand. Vor diesem Hintergrund hat V. die Aufgabe, die mögl. Schäden zu begrenzen, die mit einer Risikoübernahme verbunden sind. V. ist somit eine Finanzdienstleistung, die uns den Rücken frei hält, wenn wir unsere Chancen nutzen.

Grundsätzlich muß zw. Individual- u. ↗Sozialversicherung unterschieden werden. Die Sozial-V. folgt dem Sozialstaatsprinzip, das getragen ist v. Gedanken der ↗Solidarität u. der Verantwortung für sozial Schwache. Sie ist weitestgehend eine Zwangs-V. Die Individual-V. sieht sich dem Individualprinzip u. den Gesetzen des freien Marktes verpflichtet. Die dort geltende Äquivalenz v. Leistung u. Gegenleistung findet hier im versicherungstechn. Äquivalenzprinzip (V.-Prinzip) ihren Niederschlag. Es besagt, daß sich die Höhe der V.-Prämie nach dem Erwartungswert des Schadens bemißt. Die Anwendung des V.-Prinzips setzt eine hinreichend große Zahl an Risiken (V.-Bestand) voraus. Nur dann ist ein Risikoausgleich im Kollektiv des V.-Bestands möglich; nur dann kann die V.-Prämie mit Hilfe der Wahrscheinlichkeitsrechnung aus Verteilungen der Schadenshäufigkeit u. des Schadensumfangs berechnet werden. Beide Größen können in Grenzen v. V.-Nehmer zu seinem eigenen Vorteil beeinflußt werden (moral. Risiko). Er folgt dabei individueller Rationalität, die jedoch dem V.-System abträglich ist (kumulative Schadens- u. Prämienerhöhungen). Auf eine Verschlechterung des V.-Bestands (adverse selection) kann der Versicherer mit Bestandsselektion reagieren.

Lit.: **W. Mahr:** Einf. in die V.-Wirtschaft. B [3]1970; **D. Farny u. a.:** Hwb. der V. Karlsruhe 1988. HEINZ STEINMÜLLER

Versikel nennt man zweizeilige Rufe (↗Akklamation), auszuführen im Wechsel zw. Zelebranten bzw. Vorsänger u. Gemeinde, meist ausgewählte Psalm-

verse, die das dialog. Prinzip v. Liturgie repräsentieren u. musikalisch als ↗Rezitativ mit einer einfachen Kadenzformel gebaut sind. V. eröffnen das Stundengebet (AES 34 41), leiten v. der Psalmodie zu den Lesungen über (Lesehore AES 63, früher Nokturnen in der Matutin), antworten auf die Kurzlesung in Terz, Sext, Non (AES 172), leiten Segensgebete (Benediktionale, bfl. Segen) u. Orationen (eucharist. Segen) ein. V.-Reihen (ursprünglich altgallisch) waren Teil der ↗Preces im ma. Offizium.

Ausg.: R. J. Hesbert: Corpus Antiphonalium Officii, Bd. 4. Ro 1970.

Lit.: **LitWo** 2, 2787 ff.; **MGG²** 9, 1415–18. – **D. Hiley:** Western Plainchaint. O 1993. FRANZ KARL PRASSL

Versöhnte Verschiedenheit (VV.), genauer „Einheit in VV." ist eines der heute in der ökum. Bewegung vertretenen sog. „Einheitsmodelle". Es wurde erstmals 1974 v. Vertretern der ↗Weltweiten Christlichen Gemeinschaften entwickelt. Von anderen Einheitsmodellen unterscheidet es sich dadurch, daß es nicht die Preisgabe konfessioneller kirchl. Identität u. Gestalt fordert, sondern die konfessionelle Verschiedenheit als „legitim" u. als „wertvollen Beitr. z. Reichtum des Lebens der gesamten Kirche" betrachtet, sofern ihr im Prozeß zwischenkirchl. Verständigungsbemühens (Dialoge) die bisherige kirchentrennende Schärfe genommen wird. Dem entspricht dann eine Gestalt kirchl. Einheit, die dieser Verschiedenheit Raum gibt, dabei aber alle für die Einheit konstitutiven Elemente mitumfaßt: den gemeinsamen Glauben, die gegenseitige Anerkennung der Taufe, der Eucharistie u. des kirchl. Amtes, gemeinsames Zeugnis u. gemeinsamen Dienst in der Welt. Die Frage nach den für die Einheit erforderl. Strukturen wird nicht ausgeblendet, ist aber für dieses Einheitsmodell bislang noch so etwas wie ein neuralg. Punkt. Als spezif. Einheitskonzept steht es in großer Nähe z. Konzept der ↗„Kirchengemeinschaft" (↗Leuenberger Konkordie) u. dem bes. im kath. Raum begegnenden Gedanken der ↗„Schwesterkirchen" od. der ekklesialen „Typoi".

Lit.: **H. Meyer:** Einheit in VV. – konziliare Gemeinschaft – organ. Union: ÖR 27 (1978) 377–400; **G. Gaßmann – H. Meyer:** Die Einheit der Kirche. Voraussetzungen u. Gestalt (Luth. Weltbund-Report 15). G 1983; **U. H. Körtner:** VV. Bi 1996; **H. Meyer:** VV.: Aufsätze z. ökum. Theol., Bd. 1. F 1998. HARDING MEYER

Versöhnung

I. Religionsgeschichtlich – II. Biblisch-theologisch – III. Theologie- u. dogmengeschichtlich – IV. Systematisch-theologisch – V. Kirchenrechtlich ↗Rekonziliation – VI. Theologisch-ethisch – VII. Praktisch-theologisch – VIII. Organisationen.

I. Religionsgeschichtlich: Der Begriff V. bezieht sich in den einzelnen Religionen auf jeweils unterschiedl. Verhältnisbestimmungen zw. den Menschen u. einer höheren Macht, Mächten, Geistern, Göttern od. einem Gott. Er setzt eine Störung dieser Beziehungen voraus, die in rel. Akten der od. des Menschen zugunsten der V. beseitigt werden muß. Der Grund für das gestörte Verhältnis kann in einem zumeist mythisch überl. urzeitl. Geschehen liegen (Otto: „Urschuld"). Er kann in einem jeweils aktuellen schuldhaften (↗Schuld, ↗Sünde) Verhalten der Menschen (Unterlassungen, Gebotsübertretungen, Tabuverletzungen u. a.) liegen. „Wer versteht den ↗Weg eines Gottes?" (Babylonischer Bußpsalm: Chantepie 1, 581). Zur V. muß der ↗Zorn eines Gottes od. der Götter besänftigt werden („Endet der Zorn der Gottheit, so ist die Quelle des Leidens verschlossen" – „Ihr Zorn hat das Leiden verursacht, u. ihr Zorn muß versöhnt werden" [ebd.]). Die Wege u. Mittel, um V. zu erlangen, sind vielfältiger Art. Durch ↗Orakel-Befragung (↗Delphi), durch ↗Magie od. mit Hilfe eines Mediums (↗Ekstase) können Ursachen für ↗Rache, Zorn od. ↗Strafe seitens der Gottheiten ermittelt werden. Zur V. gehören die den Verursachungen entspr. rel. Handlungen. Dazu dienen kult. Handlungen in unterschiedlichsten Formen: v. rit. ↗Reinigungen (Waschungen, Baden in hll. Flüssen u. Tempelteichen) über asket. Disziplinen (↗Fasten, ↗Wallfahrten) bis zu meditativen Übungen u. besonderen restituierenden Handlungen. Insbesondere im Opferwesen (↗Opfer) findet die Notwendigkeit, die Gottheiten zu versöhnen u. ihre Zuwendung u. helfende Aufmerksamkeit zu gewinnen, vielfältigen u. unterschiedl. Ausdr. (so z. B. in der ↗römischen Religion die V. der Gottheit eines Stromes vor einem Brückenbau durch den ↗*pontifex* [Brückenbauer] *maximus* durch Opfer od. die Wiederherstellung der *pax deorum* nach sakralen Verstößen durch Sühneopfer, *piacula*).

V. in einem übertragenen u. weiter gefaßten Sinn kann sich in den „Religionen des ewigen Weltgesetzes" (H. v. ↗Glasenapp), so im Hinduismus, Buddhismus u. chines. Universalismus, auf die Überwindung eines existentiellen Entfremdungszustands zugunsten einer wiederzugewinnenden Einheit od. Harmonie mit Natur u. Kosmos beziehen: im ↗Hinduismus auf die durch Meditation u. Askese zu gewinnende Einheit *(tat tvam asi)* v. individuellem *ātman* u. göttl. *brahma,* im ↗Taoismus auf die Integration der menschl. Existenzweise u. die V. aller spannungsvollen Gegensätze durch Übereinstimmung mit dem *dao* (Weg) des Himmels u. der Erde.

V. mit der u. den Gottheiten findet ihre Entsprechung in der V. zw. Menschen (so in den geburtsgemeinschaftlich bestimmten Religionen [Stammes- od. Ahnenreligionen] als rituell-mag. Beseitigung v. Störungen des Gemeinschaftslebens). In den Reformbewegungen der Religionen des Ostens werden Verhaltensweisen wie das hinduist. Nichtverletzungsgebot fremden Karmas *(↗ahimsā)* od. das buddhist. *anātman*-Ideal („non-ego" – Keiji Nishitani) – insbes. unter dem Einfluß chr. Ethik – als rel. Voraussetzungen für eine V. zw. Menschen sowie innerhalb gesellschaftl. Gegensätze (Kasten, Klassen) u. Interessenlagen ausgelegt.

Lit.: **RGG³** 6, 1367 f. (G. Lanczkowski). – **A. Bertholet:** Der V.-Gedanke in der Religion: ZThK 22 (1912) 321–328; **P. D. Chantepie de la Saussaye:** Lehrbuch der Religions-Gesch., 2 Bde. Tü ⁴1925, Reg.; **R. Otto:** Sünde u. Urschuld. M 1932; **H. Sawyer:** Das Wesen des Opfers: H. Bürkle (Hg.): Theol. u. Kirche in Afrika. St 1968, 109–116; **M. Sievernich – K. P. Seif** (Hg.): Schuld u. Umkehr in den Weltreligionen. Mz 1983. HORST BÜRKLE

II. Biblisch-theologisch: 1. *Altes Testament.* Die für das AT charakterist. Vorstellung v. der fortdauernden Wirkung der Sünde in Gestalt der Störung des v. Gott geordneten Miteinanders bedingt, daß mit der V. ein neues Handeln verbunden ist (V. durch die Tat; ↗Sühne), bei dem eine Veränderung der Gesinnung vorausgesetzt ist (V. durch ↗Umkehr u. ↗Reue).

Im AT ist die V. v. hoher Bedeutung in der Gemeinschaft zw. Gott u. den Geschöpfen, unter den

Menschen u. im gesamten Kosmos. Israels Grunderfahrung ist, daß Gott trotz des Mißtrauens u. der Untreue seiner Geschöpfe immer wieder z. V. bereit ist: Er weiß seinen ↗Zorn zu besänftigen (Pss 78,38; 85,4; 103,9) u. erhält das Leben der in die Sünde gefallenen Geschöpfe (Gen 2–11). Das Volk erfährt Gottes Willen z. V. bes. in der Zeit der Wüstenwanderung (Ex 16f.; Num 11) u. im babylon. Exil (im Spiegel der dtn. u. prophet. Geschichts-Theol.: Unheil ist Folge der Sünde; Gott sucht V. mit seinem umkehrwilligen Bundesvolk). Gottes Ruf nach V. unter den Menschen wird in den Erzählungen aus der Patriarchenzeit v.a. am Bsp. des geschwisterl. Miteinanders anschaulich geschildert (s. Gen 33,1–20: Jakob u. Esau; Gen 37–50: Josef u. seine Brüder). Die atl. Rechts-Slg. (bes. Ex 21ff.; Lev 17–26) enthalten vielfältige Einzelbestimmungen über die Wege der Aussöhnung zw. Menschen. V. geschieht dabei v. a. durch ersatzweise Wiedergutmachung eines Schadens. Der in der älteren Weisheits-Lit. als wirksam angenommene ↗Tun-Ergehen-Zusammenhang ermöglicht es, die Guttat u. die Nachsicht als verläßl. Weg z. V. zu betrachten (Spr 16,7; Sir 22,22). In einzelnen Psalmen wird der mühsame Weg v. Menschen z. V. mit dem eigenen, durch Krankheit, Feindschaft u. Tod beeinträchtigten Leben geschildert (Pss 71; 102). Israels Sehnsucht nach V. zw. allen Geschöpfen u. zw. allen Nationen kommt v. a. in den prophet. Visionen v. einem universalen Friedensreich u. der Völkerwallfahrt nach Jerusalem z. Sprache (Jes 11; 60; 66). Unter den Menschen, die v. Gott berufen werden, um seine V. zu vermitteln, ist neben den Gesetzeslehrern, Richtern u. Propheten auch die Gestalt des leidenden Gerechten (s. bes. Jes 49; 53) zu beachten. Das Ritual am V.-Tag (Lev 16), gemeinschaftl. Bußfeiern (Neh 9; Joel 1f.) u. persönl. Sündenbekenntnisse (Pss 32,4; 38,19) sind Wege z. Versöhnung.

In der *Forschung* wird der Frage nach dem menschl. Tun im Geschehen der V. besondere Aufmerksamkeit gewidmet. V. im Sinn v. Sühne wird dabei als v. Gott eröffnete Möglichkeit der Herauslösung aus der unheilvollen Tatverstrickung betrachtet. Eine Tatbuße in Gestalt v. Wiedergutmachung wird v. Gott gefordert. Der Gedanke einer V. auf dem Weg der ↗Stellvertretung (v. a. durch den Kg. u. den Gottesknecht) ist dem AT vertraut (Ps 72 u. ö.).

Lit.: **ThWAT** 4, 303–318. – **A. Schenker:** V. u. Sühne. Fri 1981; **B. Janowski:** Sühne als Heilsgeschehen. Nk 1982; **A. Schenker:** V. u. Widerstand. St 1990; **I. Willi-Plein:** Opfer u. Kult im atl. Israel. St 1993; **B. Janowski:** Stellvertretung. St 1997.

PAUL DESELAERS

2. *Neues Testament.* a) V. ist in der (deutero-)pln. Soteriologie die v. Gott in Christus verwirklichte Überwindung des entfremdeten bzw. feindl. Zustands des Geschöpfes gegenüber Gott, die Stiftung einer neuen Beziehung zw. Gott u. Mensch u. die so ermöglichte Befriedung der geschaffenen Welt. Die rel. Begriffsverwendung ist im Frühjudentum vorbereitet; dem paganen Götterbild ist die Vorstellung der V. eher fremd. Von der politisch-soz. Lebenswelt inspiriert, in der sie oft an eine Mittlergestalt gebunden war, ist V. (griech. καταλλαγή, verbal: καταλλάσσω) theologisch (nicht traditionsgeschichtlich) verwandt mit dem kultisch konnotierten Begriff der ↗Sühne (ἱλασμός u. ä.), ferner mit den Motivfeldern v. ↗Rechtfertigung, ↗Erlösung, ↗Vergebung u. ↗Frieden. Ihr Sachgrund ist das in Jesu Basileia-Botschaft verankerte Bild v. entgegenkommenden Erbarmen Gottes u. das darauf beruhende Progr. menschl. Miteinanders (z. B. Lk 15,1–32).

b) *Paulus* widmet sich der V. nur zweimal ausführlich, aber in zentralem Zshg., u. zwar jeweils am soteriolog. Ziel eines Gedankengangs: der Werbung für seinen Apostolat (2 Kor 5,18–21 i.V.m. 2,14–7,4) u. der Explikation seiner Rechtfertigungsbotschaft (Röm 5,10f. i.V.m. 1,18–5,21): Gott selbst hat gg. die seinen ↗Zorn herausfordernde Sündenmacht u. die Gottesferne u. -feindschaft der Menschen (vgl. Röm 1,18–3,20) diese mit sich versöhnt, ihre Verfehlungen nicht angerechnet, sie gerecht gemacht u. die Botschaft v. der V. in Gang gesetzt (2 Kor 5,18f.21; Röm 5,10f.); das Motiv für dieses dem Menschen ohne Vorleistung gewährte Heilshandeln ist Gottes Liebe (Röm 5,5.8; vgl. 2 Kor 5,14); der Weg der V. ist der den Abgrund v. Gottlosigkeit u. Sünde überbrückende Stellvertretungstod Jesu (2 Kor 5,14f.18f.; Röm 5,6–10). In der Gesandtschaft Christi obliegt dem Ap. insofern der Dienst der V., als er dieses Heilshandeln verkündet u. für dessen Annahme wirbt (2 Kor 5,18ff.), die z. neuen, v. Gottes Liebe getragenen Existenz befähigt (vgl. 2 Kor 5,14–17). Apostolischer Dienst wurzelt also in Gottes grundlegender V.-Tat u. bringt sie in Christi Vollmacht z. Geltung. Gehört das Motiv der V. insg. z. realisierten Eschatologie, so meldet sich auf der Seite der Heilsannahme ein dynam. Moment. Die wahrscheinlich aus dem hellenist. Judenchristentum stammende Rede v. der V. „der Welt" dürfte sich bereits vorpaulinisch auf den den Heiden geschenkten Zugang z. eschatolog. Heil beziehen (2 Kor 5,19a.b; vgl. Eph 2,11–14); in Röm 11,15 setzt diese Gedankenfigur den Kontrapunkt z. Verwerfung des christusfernen Teils Israels, wobei Paulus die Hoffnung hegt, daß V. wie Verwerfung im allumfassenden Erbarmen Gottes münden werden (vgl. 11,25–36).

c) Auch *Kol u. Eph* setzen beim Kreuzesgeschehen an u. stellen einen unmittelbaren Zshg. zw. V. u. apost. Wirken her, vertiefen aber die Sphäre der V. (erstmals hier belegte intensivierte Verbform: ἀποκαταλλάσσω) kosmologisch u. ekklesiologisch; gegenüber Paulus fällt auf, daß jetzt (bes. in Eph) Christus deutlicher als Subjekt der V. gesehen wird. Nach dem in Kol angeführten Christuslied (1,15–20) versöhnt Gottes Fülle, die in Christus wohnt, „durch ihn u. auf ihn hin" die Naturmächte u. stiftet damit kosm. Frieden (1,20). Der Autor betont die V. stiftende Wirkung des Heilstodes Jesu (vgl. 1,22), die in der ekklesialen Grunderfahrung v. Gottesnähe, Einheit u. Glaubenshoffnung wahrnehmbar wird, deren Verkündigung in der „ganzen Schöpfung" vorzüglich Dienst des Ap. Paulus ist (vgl. 1,12–23). Eph 2,16 verdeutlicht am Paradigma der Einheit zw. Juden(christen) u. Heiden(christen) in der Kirche die Feindschaft aufhebende Friedenstat des Kreuzes, die auch den Heiden den Zugang zu Gottes Heilsraum eröffnet (vgl. 2,11–22); im Kundtun dieses Mysteriums liegt der begnadete Dienst des Ap. Paulus (vgl. 3,1–13). Von der Herrschaft Christi, des verleiblichten Friedens (Eph 2,14), geprägt, erweist sich die Ekklesia als gesch. Erfahrungsraum der kosm. (Kol) wie menschheitl. (Eph) Versöhnung.

d) Der ethisch geprägte Gedanke einer zwischenmenschl. Aussöhnung wird in der ntl. Lit. eher beiläufig artikuliert: 1 Kor 7,11; Mt 5,24 (διαλλάσσομαι); Apg 7,26 (συναλλάσσω); er erwächst aber mit innerer Notwendigkeit aus dem theozentrisch begründeten V.-Motiv (vgl. Mt 6,12/Lk 11,4; Mt 18,23–35): 1 Kor 7,11 empfiehlt die ehel. V. im Kontext des Verbots der Wiederheirat; Mt 5,23f. betont den Vorrang der V. mit dem Bruder vor der Darbringung des Opfers; Apg 7,26 sucht Mose Streit zw. Israeliten zu schlichten.

Lit.: **ThWNT** 1, 252–260 (F. Büchsel); **EWNT** 2, 644–650 (H. Merkel). – **J. Dupont:** La réconciliation dans la théologie de Saint Paul. P 1953; **Ch. Burger:** Schöpfung u. V. Nk 1975; **M. Wolter:** Rechtfertigung u. zukünftiges Heil. B 1978; **R. P. Martin:** Reconciliation. Atlanta 1981; **H.-J. Findeis:** V. – Apostolat – Kirche. Wü 1983; **C. Breytenbach:** V. Nk 1989 (Lit.); **A. de Oliveira:** Die Diakonie der Gerechtigkeit u. der V. in der Apologie des 2. Korintherbriefes. Ms 1990; **C. Breytenbach:** V., Stellvertretung u. Sühne: NTS 39 (1993) 59–79; **G. Fischer – K. Backhaus:** Sühne u. V. Wü 2000. KNUT BACKHAUS

3. *Judentum.* V. nach Unrecht u. Schuld ist ein Prozeß auf zwischenmenschl. u. göttlich-menschl. Ebene: „Sünden des Menschen gg. Gott entsühnt der ↗Versöhnungstag. Sünden zw. einem Menschen u. seinem Gefährten entsühnt der V.-Tag erst, nachdem er seinen Gefährten begütigt hat" (mYoma 8, 9). V./↗Vergebung ist Wegnahme v. ↗Schuld u. Unreinheit durch den barmherzigen Gott aufgrund des Umkehr- u. Restitutionswillens der Menschen. Da sich z. B. Diebstahl gg. den Eigentümer u. gg. Gott richtet (tBaba Qamma 7, 2) haben *Hᵃlakōt* über Schadenersatz einen besonderen Stellenwert: „Wer seinen Volksgenossen schädigt, ist z. Schadenersatz verpflichtet." Wer seine Eltern schlägt, den V.-Tag z. Schaden des Nächsten ausnützt od. einen hebr. Sklaven schlägt u. ä., erhält erst Verzeihung, nachdem ihm der Geschädigte Verzeihung gewährt hat, aber dieser darf nicht hartherzig sein (mBaba Qamma 8, 3–7).

Da V. Umkehrbereitschaft u. den verzeihenden Gott voraussetzt (bBerakhot 10a), hat die Sündenvergebung sakr. Charakter: „Alle Vergehen, die in der Tora aufgezählt sind, entsühnt der V.-Tag, ob der Israelit Umkehr getan hat od. nicht. Nicht aber entsühnt der V.-Tag, wenn jemand das Joch der Tora abwirft, sich ehrfurchtslos der Tora gegenüber verhält u. den Bund der Beschneidung bricht. Wenn der Mensch aber Umkehr tut, dann entsühnt der V.-Tag" (bYoma 85b). Auch der Tod bringt Entsühnung: den z. Tod Verurteilten (mSanhedrin 6, 2) u. allen jüd. Sterbenden, die darum bitten (bBerakhot 60a; bNidda 36b–37a).

Lit.: **A. Büchler:** Studies in Sin and Atonement in the Rabbinic Literature of the First Century. Lo 1928; **J. Maier:** Sünde u. Vergebung in der jüd. Liturgie: JBTh 9 (1994) 145–171.
CLEMENS THOMA

III. Theologie- u. dogmengeschichtlich: Der Begriff V. (griech. καταλλαγή; lat. *reconciliatio, propitiatio* bzw. *expiatio*) gewinnt in der Theol. der Väter selten eine zentrale soteriolog. Bedeutung, wird aber – etwa in Kmtr. zu den pln. Bezugsstellen – mit durchaus unterschiedl. Akzenten verwandt. Die Übers. „reconciliatio" betont die v. Gott ausgehende Friedensstiftung, die die durch ihre Sünde zu Gottesfeinden gewordenen Menschen in die „Freundschaft" mit Gott zurückführt (Iren. haer. V, 14, 2 zu Kol 1,21f.; Orig. comm. in Rom. zu 5,10f. nach der Übers. Rufinus' v. Aquileia). Die Übers. „propitiatio" assoziiert eher den Zshg. der Sühnethematik (Orig. comm. in Rom. zu 3,25f.) u. legt es spätestens seit Irenaeus nahe, den göttl. Vater als den durch den Mittler Versöhnten zu betrachten (haer. V, 17, 1). Diese V.-„Richtung" kann allerdings auch durch reconciliatio ausgedrückt u. in ihrem Ziel als Besänftigung *(placatio)* des väterl. ↗Zorns beschrieben werden (Aug. enchir. X, 33). Daß die Sünder die V.-Bedürftigen sind, wird freilich nicht vollständig vergessen; Gott bleibt Subjekt der V. (Petrus Lombardus: Sent. III, d. 19, c. 6); er versöhnte die Menschen, indem er sie „noch mehr durch Liebe an sich gebunden hat", durch den Mittler, der gekommen ist, „die wahre Freiheit der Liebe bei den Menschen zu verbreiten" (↗Abaelard: Kmtr. zu Röm 5,26). Die Mittlerschaft Christi erwirkte die reconciliatio, ja die „unio" der Menschen mit Gott (Thomas v. Aquin: S. th. III, q. 36, a. 1). Die gleichwohl in den Vordergrund tretende Perspektive, Gott hätte der V. seines Zorns durch die stellvertretende Sühneleistung Christi bedurft (so auch die Theol. der Reformatoren; vgl. Ph. Melanchthon: Loci praecipui theologici. Wittenberg – L 1559: CR 21, 871 f. bzw. J. Calvin: Institutio II, 16, 6 [1559]) ruft im 18. u. Anfang des 19. Jh. den exeget. Einspruch hervor, das NT kenne niemals Gott, sondern immer nur die Menschen als V.-Bedürftige, Gott aber allein als Initiator der in Christus verwirklichten u. im Hl. Geist z. Auswirkung gelangenden V. (so Johann Conrad Dippel u. Gottfried Menken, vgl. Wenz, Bd. 1, 165 bzw. 443 ff.). Eine herausragende Bedeutung gewinnt der Begriff der V. in der spekulativen Aneignung der V.-Lehre durch G. W. F. ↗Hegel: Die vielfältige „Entzweiung" der modernen Welt wird hier letztlich als in der Setzung des Andersseins durch den Schöpfer begr., Gottes Selbstvollzug aber „wesentlich" darin gesehen, „dies Fremde, dies Besondere, v. ihm getrennt Gesetzte sich zu versöhnen ..., diesen Abfall zu seiner Wahrheit zurückzubringen". V. ist als der „Prozeß" gedacht, „wodurch der Geist, was er v. sich unterschieden in seiner Diremtion, ... mit sich geeinigt hat u. so der hl. Geist ist, der Geist in seiner Gemeinde" (WW, Bd. 17. F 1969, 214). V. „als Prozeß" umgreift hier die versöhnende Selbstentäußerung Gottes im göttl. Mittler sowie die Gesch. der V. in der Gemeinde, die sich durch das Wirken des Hl. Geistes mit Gott versöhnen läßt. Wo – wie dann im Linkshegelianismus u. bei K. ↗Marx – Gott als Subjekt der V. ausfällt, wird die Gesch. das Kampffeld, auf dem die Emanzipation der Menschen v. der ihnen auferlegten Entfremdung die V. zw. Existenz u. Wesen, Freiheit u. Notwendigkeit, Individuum u. Gattung hervorzubringen hat (vgl. MEW, Erg.-Bd. 1. B 1968, 536). Der theol. Begriff der V. weist im 19. Jh. unterschiedl. Akzentsetzungen auf: einerseits kann die subj. V. betont werden: das Bewußtsein der V., worin sie für den Glaubenden als Überwindung des Sündenbewußtseins bzw. in der Vereinigung mit Gottes gutem Willen wirklich wird (F. D. E. ↗Schleiermacher, vgl. auch A. ↗Ritschl); anderseits kann die im Mittler geschehene Überwindung des Getrenntseins v. Gott im Vordergrund stehen, die es erst ermöglicht, daß der Sünder v. Gottes V.-Willen ergriffen u. verwandelt wird (F. A. G. ↗Tholuck, M. ↗Kähler). In der kath. Theol. spielt der Begriff

der V. bis in die Ggw. hinein eine eher marginale Rolle. Systematisch relevant wurde er hier überhaupt nur in der Buß-Theol.: als reconciliatio des Sünders mit Gott, die in der reconciliatio mit der Kirche sakramental dargestellt u. erwirkt wird.

IV. Systematisch-theologisch: Es spricht vieles dafür, die soteriolog. Leitfunktion der Kategorie V. auch in der kath. Theol. neu z. Geltung zu bringen. Deutlicher als andere soteriolog. Redeweisen bringt diese Kategorie die Prozeßhaftigkeit (die Sinneinheit v. obj. Gegebenheit u. subjektiv-intersubj. Realisierung) u. die Zukunftsgerichtetheit des Heilsgeschehens z. Ausdruck. Die Offenbarungs-Gesch. ist hier gedacht als Gesch. der V.-Initiativen Gottes: Gott erneuert die Erwählung auch angesichts der Unwilligkeit seines Volkes, dieser Erwählung gerecht zu werden. Die Sendung Jesu Christi, seine Passion u. seine Auferweckung gelten den Christen als jenes „sacramentum voluntatis suae" (DV 2; nach Eph 1,9), worin Gottes V.-Wille den tödl. Drang der mit sich selbst im Widerspruch lebenden Menschen in die „Beziehungslosigkeit" (Jüngel 95) mit eschatolog. End-Gültigkeit überwand. Das versöhnende Wirken des Gottesgeistes vergegenwärtigt noch im Abgrund des Todes Gottes Beziehungsmächtigkeit u. Beziehungswilligkeit; er inspiriert u. befähigt dazu, an Gottes Beziehungsmacht teilzuhaben, in den Konfliktgeschichten einer v. Unfrieden zerrissenen Welt an der „Diakonie der V." (2 Kor 5,18) teilzunehmen u. so den Anfängen der Gottesherrschaft auf der Spur zu bleiben, in der die V. der Menschen mit Gott, untereinander u. mit sich selbst (vgl. LG 1) alles bestimmende, alles heilende Wirklichkeit sein wird. Das Werk der V. ist in Jesus Christus „ursakramental" vollbracht; es will sich – ausgehend v. denen, die sich in die Diakonie der V. rufen lassen – in den Widerspruchs-Wirklichkeiten dieser Welt versöhnend auswirken. Insoweit ist G.W.F. ↗Hegels Reformulierung der chr. V.-Lehre durchaus im Recht. Gottes V. greift aber über das geschichtlich Versöhnbare hinaus, da es nicht auf sich beruhen läßt, was die Konfliktgeschichten dieser Welt den jeweiligen Opfern menschlich unheilbar zufügten. Gottes V.-Werk vollzieht sich nicht auf dem Rücken der Opfer; es ignoriert nicht die konkreten Auswirkungen der Unversöhnlichkeit. V. könnte nicht gelingen, wo verdrängt würde, was versöhnungsbedürftig ist; wenn nicht wahrgenommen würde, was so nicht bleiben darf. Der Dienst der V., der v. Jesus Christus geleistet wurde u. an dem die Glaubenden teilnehmen, ist desh. unvermeidlich (lebens-)gefährlich: Gott versöhnt mit sich, indem er Wahrheit zumutet, damit das nach V. Verlangende nicht unversöhnt bleibe u. verhängnisvoll fortdauere. Der Dienst der V. hat unvermeidlich teil an der Zumutung des „Aufdecken-Müssens". Aber er darf bezeugen, daß in dieser Zumutung die eschatologisch-endgültige, versöhnende Zuwendung Gottes geschieht.

Lit.: **A. Ritschl:** Die chr. Lehre v. der Rechtfertigung u. V., 3 Bde. Bn 1870–74; **M. Kähler:** Zur Lehre v. der V. L 1898; **P. Cornehl:** Die Zukunft der V. Gö 1971; **J.M. Lochmann:** V. u. Befreiung. Gt 1977; **W. Dantine:** V. Ein Grundmotiv chr. Glaubens u. Handelns. Gt 1978; **G. Wenz:** Gesch. der V.-Lehre in der ev. Theol. der NZ, 2 Bde. M 1984–86; **B. Mensen** (Hg.): Schuld u. V. in versch. Religionen. Nettetal 1986; **E. Seidler:** V. Prolegomena einer künftigen Soteriologie: FZPhTh 42 (1995) 5–48; **G. Sauter** (Hg.): ‚V.' als Thema der Theol. Gt 1997; **E. Jüngel:** Das Ev. v. der Rechtfertigung des Gottlosen als Zentrum des chr. Glaubens. Tü 1998. JÜRGEN WERBICK

V. Kirchenrechtlich: ↗Rekonziliation.

VI. Theologisch-ethisch: Wer ↗Schuld nicht wahrnimmt, lebt an der Wirklichkeit vorbei. Schuld ruft nach ↗Sühne, nach ↗Vergebung, nach V. Zunächst muß der Aufruf z. ↗Umkehr vernommen werden; geschieht dies nicht, wird die Spannung zw. dem, was man sein sollte u. dem, was man ist, dadurch aufgelöst, daß Schuld verdrängt wird. Wer sich der Schuld stellt u. Wege der V. beschreitet, für den wird die Schuld angesichts der in Jesus Christus geschenkten Erlösung z. „glücklichen Schuld" (↗Exsultet). – „Entschuldigung" als bloße Schuldentlastung erweist sich demgegenüber als mißglückte Selbstrechtfertigung. Ichschwache Menschen, Neurotiker, stellen sich nicht der eigtl. Schuld, erfahren auch nicht V. Entsprechend dem personalen Schuldverständnis geht es hierbei nicht um bloße ↗Wiedergutmachung des Schadens, sondern um sehr viel mehr: Die Beziehung soll wieder aufgenommen bzw. geheilt werden. Das meint V. Sie geht aus v. Verletzten, v. dem durch die Tat od. Handlung „Geschädigten". Gott selbst bietet dem Menschen V. an. Er hat durch den Tod u. die Auferstehung Jesu die Welt mit sich versöhnt u. den Menschen den Hl. Geist gesandt z. Vergebung der Sünden.

Umkehr im Sinn der Einsicht u. ↗Reue ist Voraussetzung für den Weg z. V. mit Gott u. mit der Gemeinschaft. Das ↗Bußsakrament ist das Sakrament der V. In ihm wird die in Christus Jesus bereits erfolgte V. dem Menschen (nochmals) zugesprochen. Im Unterschied z. V., die v. zwei Seiten ausgeht, trägt Sühne den Charakter der Leistung, V. kann nur angeboten u. als Geschenk (Gnade) entgegengenommen werden.

Lit.: **LMA** 8, 1585. – **G. Sauter:** V. als Thema der Theol. Gt 1997 (Lit.). JOHANNES GRÜNDEL

VII. Praktisch-theologisch: Während nach wie vor ↗Konflikte im öff. u. privaten Leben, in den kleinen u. großen Lebenswelten u. im Umgang mit „dem Anderen" durch Feindschaft, Haß u. Gewalt hervorgerufen bzw. beantwortet werden, wachsen zugleich Sehnsucht nach V. u. Bereitschaft dazu – im Licht des Ev. ein Zeichen der Zeit, das durch eine „Theologie u. Praxis der V." zu beantworten ist. Weil V. zuerst Gabe v. Gott ist u. erst dann als Aufgabe zu sehen ist, geht es vorrangig um die Bewußtwerdung u. -machung der V. durch Gott (vgl. 2 Kor 5,18): das Leben des Christen steht unter dem „Primat der V.", nicht der ↗Sünde. Kirche ist als ganze u. in all ihren Grundvollzügen Sakrament u. Ort der V. Die „Feiern der V." (↗Initiation) begründen ein „Leben aus der V. u. für die V." Über eine Vielzahl alltägl. spir. u. liturg. Formen der ↗Umkehr, ↗Buße u. V. vollzieht sich je neu ↗Nachfolge Jesu in Kirche u. Welt, wird die Taufberufung eingelöst bzw. intensiviert. Die sakr. Feier v. Umkehr u. V. (↗Bußsakrament) gehört als Andachtsbeichte zu diesen Formen; für die Situation der schuldhaft bewußten Trennung v. Gott u. Kirche ist sie als „Feier der ↗Reversion u. Rekonziliation" mit persönl. ↗Bekenntnis u. ↗Absolution zu begehen. Die Verkündigung des ↗Wortes Gottes ist wirksame Zusage der V. durch Gott, die z. B. im ↗Katechumenat, bei der Pastoral der ↗Taufe, der Buße, in der Buß-

erziehung sowie in der Feier des Bußsakraments (bes. im Zuspruch) Gestalt gewinnen soll. Zum „Dienst an der V." sind alle Getauften verpflichtet: in Konfliktsituationen des Alltags, im privaten, kirchl. u. öff. Leben. Die professionellen Wege z. V. in Konfliktbearbeitung, ↗Mediation, ↗Supervision od. ↗Gemeindeberatung werden zunehmend bedeutsam. Besonderer V.-Arbeit bedürfen Szenen der ↗Gewalt in der Schule durch Konflikt- u. Friedenserziehung (↗Friede, IV. Praktisch-theologisch), Umgang mit ↗Kollektivschuld (↗Schoa), der Gender-Problematik u. V. im Strafvollzug (↗Gefängnisseelsorge). Durch V. mit der Kirche u. in der Kirche wird ↗Communio ermöglicht bzw. wiederhergestellt. V.-Bedarf gibt es z. B. für Außenseiter in Ges. u. Kirche (↗Laisierung; ↗Wiederverheiratung nach Scheidung). Als Gemeinschaften v. Versöhnten u. z. V. Bereiten sollen die Gemeinden u. die Kirchen bzw. kirchl. Gemeinschaften Modelle einer versöhnten Menschheit u. der V. mit der Welt zw. ↗Schöpfung u. Vollendung im Reich Gottes werden. Dazu gehört auch der Einsatz für Frieden, ↗Gerechtigkeit u. Bewahrung der Schöpfung sowie für die ↗Ökumene der Konfessionen u. Religionen (↗Konziliarer Prozeß).

Lit.: **E. Wiesnet:** Die verratene V. Zum Verhältnis v. Christentum u. Strafe. D 1980; **B. Kleinheyer:** Feiern der V. M 1982; **K. Baumgartner:** Aus der V. leben. M 1990; **E. Garhammer u. a.** (Hg.): ... u. führe uns in V. M 1990; **Th. Herr:** V. statt Konflikt. Pb 1991; **R. Meßner:** Feiern der Umkehr u. V.: GdK 7/2. Rb 1992, 9–241 (Lit.); **W. Huber** (Hg.): Schuld u. V. in polit. Perspektive. Gt 1996; **B. Seiger:** V. – Gabe u. Aufgabe. F 1996; DBK (Hg.): Umkehr u. V. im Leben der Kirche. Bn 1997; Rat der Eur. BKK u. Konferenzen Eur. Kirchen (Hg.): V. Gabe Gottes u. Quelle neuen Lebens. Gr 1998; **P. Stutz:** Versöhnen. Fri 2000. KONRAD BAUMGARTNER

VIII. Organisationen: Im kath. Bereich ist die ↗*Pax-Christi-Bewegung* (dt. Sektion gegr. 1948) tätig in der V. zw. verfeindeten Völkern u. Gruppen, zw. Tätern u. Opfern u. a. durch Begegnungstreffen, Stud.-Seminare, Workcamps, Wallfahrten, Freiwilligendienste. Der Gründungsimpuls entsprang dem Bestreben einer deutsch-frz. Aussöhnung. In den siebziger u. achtziger Jahren des 20. Jh. stand die V. mit Polen im Vordergrund, seit den siebziger Jahren auch die christlich-jüd. Verständigung, in den neunziger Jahren die Friedensdienste im ehem. Jugoslawien. Aus der v. Pax Christi initiierten Solidaritätsspende für ehem. poln. Häftlinge in Konzentrationslagern entstand das *Maximilian-Kolbe-Werk,* 1973 v. 13 kath. Verbänden u. dem „Zentralkomitee der dt. Katholiken" gegr. (Hilfsgüter, finanzielle Beihilfen, Erholungsaufenthalte für Opfer des nationalsozialist. Regimes). ↗*Justitia et Pax* trägt durch Fachtagungen u. Publikationen z. V. bei. Mehrere Diöz. haben einen *Sozialen Dienst für Frieden u. V.* eingerichtet (freiwillige Auslandseinsätze). Im Bereich der ev. Kirchen sind ökumenisch offen tätig: *Christlicher* ↗*Friedensdienst* (gegr. 1924, freiwillige Friedenseinsätze im ehem. Jugoslawien), ↗*Aktion Sühnezeichen* (gegr. 1958, kurz- u. langfristige Einsätze in Ländern, die im 2. Weltkrieg v. Dtl. überfallen wurden, sowie in Israel), *Eirene* (gegr. 1957, solidar. Lern- u. Fachdienst in Nord u. Süd). Der *Internationale V.-Bund* (gegr. 1914) tritt für eine Kultur der Gewaltfreiheit ein u. fördert V. durch Begegnungen, Tagungen, Aktionen. Der *Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge* („V. über den Gräbern") führt Workcamps u. Jugendlager durch. HARRY NEYER

Versöhnungstag. I. Altes Testament: Der V. (hebr. יוֹם הַכִּפֻּרִים [*jōm ha-kippūrīm*]) ist ein in der priesterschriftl. Trad. des ↗Heiligkeitsgesetzes (Lev 23,27 f.; 25,9), nicht aber in den älteren Festkalendern (Ex 23; 34; Dtn 16) bezeugtes u. in P auf den 10. Tag des 7. Monats (Lev 16,29; Num 29,7) fixiertes Fest, das durch kult. Versammlung, „Kasteiung", Arbeitsruhe u. Opfer gekennzeichnet ist u. die kult. Entsündigung Israels (↗Reinigung; ↗Sühne) z. Ziel hat (Lev 16,30; 23,28).

Erst durch die sekundär angefügte Paränese v. Lev 16,29–34, die den 10. Juli als jährlich wiederkehrenden Festtermin einschärft, wurden die in Lev 16,1–28 beschriebenen Riten der Entsündigung v. Volk, Heiligtum u. Priester (Aaron) z. kult. Inhalt des späteren jüd. V. (mYoma). Sie setzen sich aus unterschiedl. Traditionen entstammenden Ritualhandlungen zus., wie der Blutapplikation am Sühnmal der Bundeslade (כַּפֹּרֶת [*kapporœt*]) (16,14 f.), Brand- (16,3.24) u. Rauchopfer (16,12 f.), dem Übertragungs- u. Eliminationsritus durch den ↗„Sündenbock" (16,20 ff.).

Ursprünglich stehen diese Riten im Zshg. des in Lev 4 f. u. 8 f. breit abgehandelten Systems der Vergeltung unwissentlich begangener Verfehlungen (שְׁגָגָה [*šᵉgāgā*]) u. sind nicht an einen bestimmten Tag des Vollzugs gebunden. Solche Verfehlungen sind auch in Ez 45,18 ff. das Ziel der dort mit dem Jahresanfang (1. Tag des 1. Monats) verbundenen Reinigungsriten des Heiligtums.

Lit.: **AncBD** 3, 1009 ff. (J. Milgrom). – **K. Aartun:** Stud. z. Gesetz über den großen V. Lv 16 mit Varianten: StTh 34 (1980) 73–109; **G. Deiana:** Il Giorno dell'Espiazione: RivBib Suppl. 30. Bo 1994; **Th. Seidl:** Levitikus 16 – ‚Schlußstein' des priesterl. Systems der Sündenvergebung: Levitikus als Buch, hg. v. H. J. Fabry – H. W. Jüngling (BBB 119). Bn 1999, 219–248.
THEODOR SEIDL

II. Judentum: Der V.- od. Entsühnungstag, auch *Großer Fasttag* u. *Sabbat der Sabbate* (Lev 16,31) gen., der heiligste Tag des jüdisch-rel. Jahres, findet am 10. Tischri (Mitte Sept. – Anfang Okt.) statt. Alle Akte der Jom-Kippur-Feier „haben in sich entsühnende Kraft" (mYoma 5, 7), „wenn das Volk bzw. der Einzelne die Notwendigkeit der Sühne begreift u. durch Bekenntnis u. Reue z. Ausdr. bringt" (Maier 24). Informationen über den V. außerhalb der hebr. Bibel z. Z. des Tempels vermitteln ↗Qumran (1Q34; 4Q509), ↗Philon v. Alexandrien (Mos. 2, 23 f.) u. ↗Josephus Flavius (ant. III, 240–243). Die Tempelzerstörung (70 nC.) machte Neugestaltungen notwendig. Die Tora wurde z. Quelle für Gebete u. Riten.

Die Feier des V. hat fünf Teile: Abend-, Morgen-, Zusatz- u. Nachmittagsgebet. Den Abschluß bildet das Neʿila-Gebet (*neʿilat šearim*: Schließung der Tempeltore). Das (Vor-)Abendgebet hat das *kol nidre*-Gebet im Zentrum. In ihm werden Eide für ungültig erklärt, u. zwar auch (seit dem 12. Jh.) für die Zukunft („... v. diesem V. an bis z. kommenden"). Die Gottesdienste des V. sind außergewöhnlich lang u. reichhaltig. Die Sabbat- u. Wochentagsliturgien sind darin eingeschlossen. Dazu kommen feierl. Sündenbekenntnisse mit Sündenregistern sowie rel. Poesien, bes. aus dem Mittelalter.

Lit.: **I. Elbogen:** Der jüd. Gottesdienst in seiner gesch. Entwicklung (1913). Hi 1967, bes. 232–279; **J. Milgrum:** Studies in Cultic Theology and Terminology. Lei 1983; **J. Maier:** Schuld u. Versöhnung im Judentum: B. Mensen (Hg.): Schuld u. Versöhnung in versch. Religionen. St. Augustin 1986, 21–37.
CLEMENS THOMA

Versorgung ↗Unterhalt, II. Kirchenrechtlich.

Verspoel, *Christoph Bernhard,* Kirchenschriftsteller, * 15.5.1743 Münster, † 5.1.1818 ebd.; unterrichtete Gesang in B. ↗Overbergs Kursus für Normalschullehrer; verf. neben Andachten, Gelegenheitsgedichten u. ä. eines der bedeutendsten westfäl. Kirchengesangsbücher des 19. Jh., das unter dem Einfluß der kath. Aufklärung steht; einzelne Lieder leben in zahlr. Diözesananhängen des ↗„Gotteslobs" fort.

HW: Gesänge beym r.-k. Gottesdienste, nebst angehängten Gebetbuche. Ms 1810 u. ö.; Melodien zu den Gesängen. Ms 1810, 1824; Orgelbegleitung zu den Gesängen. Ms 1810, 1824, 1837.

Lit.: Der dt. Kirchengesang in der Diöz. Münster: Kath. Magazin für Wiss. u. Leben 4 (1848) 485–512 547–560; Dt. Biograph. Arch., Microfiche-Edition, hg. v. **B. Fabian,** Fiche 1305, 354–359; **M. Härting:** Das Kirchenlied unter dem Einfluß der kirchl. Aufklärung: Gesch. der kath. Kirchenmusik, Bd. 2, hg. v. K. G. Fellerer. Kassel u. a. 1976, 173 ff.; Westfäl. Autoren-Lex. 1750–1800, Bd. 1, hg. u. bearb. v. **W. Gödden – I. Nölle-Hornkamp.** Pb 1993, 417 f.; **W. Schlepphorst:** Musik u. Kirche: Musik in Münster. Ms 1994, n. 28.
BENEDIKT KRANEMANN

Versprechen. I. Philosophisch: Spricht F. ↗Nietzsche v. Menschen als v. einem „Thier ..., das versprechen darf" u. das als Gattung durch Züchtung insg. auf dieses Niveau des V.-Dürfens gebracht werden muß, ist für Nietzsche also das V. Ausweis der unbrechbaren Souveränität des wirklich autonomen, nämlich „übersittlichen" Menschen (Nietzsche 291 ff.), so zeugt die Verwendung v. V. in der Philos. des 20. Jh. v. einer nüchternen Sicht auf die prekäre Grundsituation des Menschen.

1. Zusammen mit dem Verzeihen (↗Verzeihung) bildet das V. ein Paar v. Grundbegriffen in der polit. Philos. H. ↗Arendts; beide bez. Basishandlungen mit polit. Dimension. Als Handlungsraum ist dieser öff. Bezirk zeitstrukturiert; er steht unter der ständigen Gefahr, zw. ↗Vergangenheit u. ↗Zukunft als den beiden der Handlung unzugängl. Zeitdimensionen zusammenzubrechen. Verzeihen u. V. erschließen Vergangenheit u. Zukunft dem Handeln: Verzeihen, indem vergangene Handlungen (nicht als solche, aber) in ihrem gegenwartsbelastenden (schuldbehafteten) Gewicht revidierbar gemacht werden; V., indem vorausstrukturierende Handlungsvektoren in die Zukunft entworfen werden, an denen entlang wiederum ein Handlungsnetz entstehen kann. Verzeihen u. V. erweitern in notwendiger Weise, nämlich unter erschließender Einbeziehung v. Vergangenheit u. Zukunft, den jeweils gegenwärtigen Handlungsraum.

Als eine die ↗Zeit bearbeitende Basishandlung erschließt das V. nicht nur die Zukunft dem Raum der Handlungen; in ihm bezeugt sich darüber hinaus das handelnde Subjekt selbst in der Zeit. In diesem Sinn einer Grundweise der Selbst-Bezeugung rezipiert P. ↗Ricœur den v. Arendt entwickelten Begriff des V. Die im gehaltenen V. bezeugte Beständigkeit ist ganz auf das Selbst zurückzuführen; dabei ist aber die im gehaltenen Wort sich ausdrückende Selbst-Ständigkeit auf das ↗Vertrauen bezogen, das der Andere in ein gegebenes Wort setzt. Die ↗Treue zu sich selbst des gehaltenen Wortes wird durch das Vertrauen des Anderen ermöglicht. Ricœur führt seine Analyse des responsor. Charakters des V., sich dabei an G. ↗Marcels Begriff der *disponibilité* orientierend, bis z. jesuanisch inspirierten Gedanken des Selbst-Vollzugs als Selbst-Preisgabe um des Anderen willen.

2. Eine weitere Linie der philos. Bearbeitung des V. setzt mit der Sprechakttheorie ein. J. L. ↗Austin wertet das V. als den paradigmat. Fall eines ↗Sprechakts, vereint es doch in sinnfälliger Weise den propositionalen Gehalt einer Aussage mit der performativen Kraft einer Sprachhandlung, die ihrerseits eine Beziehung konstituiert od. einer bestehenden eine neue Sinndimension einstiftet. John R. Searle verfeinert Austins Analyse des V. durch die Formulierung v. Regeln, aufgrund deren eine präzise Bestimmung jedes konkreten Sprechakts „V." ermöglicht werden soll. Im Sinn der Kritik Jacques Derridas an Searle sowie im Anschluß an seine Analyse der Gabe läßt sich das V. selbst als Gabe bezeichnen, etwa insofern es aus den Regeln nicht deduzierbar ist, sondern das v. ihnen Geforderte nur erfüllt, indem es sie transzendiert. Auch die für Searle entscheidenden Merkmale der Intendiertheit u. der Zielbezogenheit des V. erfahren eine Dekonstruktion in der Perspektive der Gabe: Zum einen ist die Rückbindung des V. an eine Intention immer schon überholt v. der Ermöglichtheit des V. durch den Anderen; z. anderen wird die Zielbezogenheit eines V. v. der Nichtantizipierbarkeit des gehaltenen V. irritiert – wäre doch umgekehrt die Artikulation eines antizipierbaren Ereignisses die Konstatierung eines ablaufenden Prozesses, jedoch kein V. Ein V. aber, das weder ganz v. der Intention des Handelnden gedeckt ist noch auf ein antizipierbares Ziel hin determiniert werden kann, das vielmehr Neues bringt, ist zu kennzeichnen als das, was scheitern kann.

II. Systematisch-theologisch: Der systematisch-theol. Stellenwert der Thematik des V. hängt davon ab, inwieweit das V. der ↗Verheißung subsumiert od. als (dieser zwar benachbart, aber) eigenständig angesehen wird. Wie auch immer hier zu entscheiden ist, es lassen sich nicht unbedeutende theol. Entsprechungen zu den philosophisch erörterten Merkmalen des V. (s. o. I.) aufweisen, so, wenn die Worthandlung der Offenbarung theologisch u. a. durch die Kategorie des Neuen bestimmt wird. Im Begriff einer unableitbar neue Wirklichkeit hervorbringenden ↗Selbstmitteilung Gottes ist offenbarungstheol. Denken auf die Schöpfungs-Theol. hin geöffnet: Das Schöpferwort als Neues hervorbringendes, zusagendes, zukunftseröffnendes Wort hat den Charakter des V., wie auch der Schöpfung selbst eine promissionale Strukturdynamik eignet u. die Kreatur „ein V., in dem sich Gott als Geber zusagt" (Ebeling 308), ist. Schließlich läßt sich – damit die angesprochenen anthropolog. Implikationen des V. zusammenfassend – der transzendentaltheol. Ansatz K. ↗Rahners so deuten, daß in der Selbsttranszendenz der Mensch sich als V. erfährt, welches er selbst zu halten nicht in der Lage ist; so kann das V., welches der Mensch selbst ist, als Gabe im Sinn Derridas u. Ricœurs verstanden werden, als eine Gabe freilich, die ohne Geber nicht sein kann.

Lit.: **H. Arendt:** Vita activa od. Vom tätigen Leben. St 1960, bes. §§33f.; **Ebeling** Bd. 1; **F. Nietzsche:** Zur Genealogie der Moral: Krit. Studien-Ausg., Bd. 5. M 1980, 245–412, bes. 2. Abh.; **J. L. Austin:** Zur Theorie der Sprechakte. St 1989, bes. 31–34; **P. Ricœur:** L'attestation: Entre phénoménologie et ontologie: J. Greisch–R. Kearney (Hg.): P. Ricœur: Les métamorphoses de la raison herméneutique. P 1991, 381–403; **E. Lévinas:** Jenseits des Seins od. anders als Sein geschieht. Fr–M 1992, bes. 319–334; **J. R. Searle:** Sprechakte. Ein sprachphilos. Essay. F 1992, bes. 88–94; **P. Ricœur:** E. Lévinas, penseur du témoignage: P. Ricœur: Lectures, Bd. 3. P 1994, 83–105; **ders.:** Das Selbst als ein Anderer. M 1996, bes. 32ff. 360–365 408–423; **U. Dreisholtkamp:** Die Gabe der Gabe u. das V.: H.-D. Gondek–B. Waldenfels (Hg.): Einsätze des Denkens. Zur Philos. v. J. Derrida. F 1997, 287–307; **R. Schenk** (Hg.): Kontinuität der Person. Zum V. u. Vertrauen. St-Bad Cannstatt 1998; **O. Bayer:** Poetolog. Theol.? Überlegungen z. Poesie des V.: ThLZ 124 (1999) 3–14. KNUT WENZEL

III. Theologisch-ethisch: Ein V. ist (anders als der ↗Vorsatz) die feste u. verpflichtende Zusage einer Sachleistung od. Lebensleistung (z. B. ↗Verlobung, ↗Ehe, ↗Gelübde, ↗Treueid, Berufsgelöbnis). Beim einfachen V. wird dabei mit Annahme durch den anderen eine Treupflicht begr., während der V.-Vertrag ein Recht auf eine Leistung überträgt u. eine Gerechtigkeitspflicht begründet. Daß V. zu halten sind, gehört zu den Regeln, die ein verläßl., vertrauensvolles zukunftsgestaltendes Zusammenwirken u. -leben v. Menschen ermöglichen. Diese Regel hat aber ihre Grenzen, wenn das V. nicht freiwillig od. unter anderen Voraussetzungen gegeben wurde, z. B. wenn spätere entscheidende Umstände nicht bekannt od. absehbar waren od. wenn der Gegenstand sittlich unerlaubt ist, das V. v. anderen mißbraucht wird od. dieser auf seine Einhaltung verzichtet, seine Erfüllung mit anderen Pflichten kollidiert bzw. physisch bzw. psychisch unmöglich ist od. sich unvorhergesehene Nachteile ergeben. Umgekehrt besteht die Verpflichtung, Bedingungen zu schaffen, die das Halten des V. ermöglichen.

Lit.: **R. Ginters:** V. u. Geloben. D 1973; **K. Demmer:** Die Lebensentscheidung. M 1974; **H. Kramer:** Unwiderrufl. Entscheidungen im Leben des Christen. Wü 1974; **A. Großmann:** V. u. Vertrag. St–M 1995; **R. Schenk** (Hg.): Kontinuität der Person: z. V. u. Vertrauen. St-Bad Cannstatt 1998. STEPHAN ERNST

Verstaatlichung ↗Sozialisierung.

Verstand ↗Vernunft; ↗Verstehen.

Verstehen (frz. *comprendre,* engl. *understanding*) bez. umgangssprachlich das prakt. Können, das Vermögen, „sich auf eine Sache zu verstehen“. Das Wort läßt sich ebensogut auf innerseel. Erlebnisse, Ausdrücke, intersubj. Verständigungsprozesse, obj. Sinngebilde, Texte u. Handlungen anwenden. Auch wenn es über die ma. Logosmystik (Meister ↗Eckehart) sehr früh Eingang in die Philos. findet, zeichnet sich seine Verwendung auf lange Zeit durch eine verwirrende Vielfalt aus. Das begriffl. Spektrum reicht v. der prakt. Weisheit u. den spez. Problemen des Handlungs-V. bis z. spekulativen ↗Vernunft. V. kann dabei mit Termini wie Begreifen, Verstand, Vernunft, ↗Intuition, Erklären usw. identifiziert, aber auch als Gegenbegriff verwendet werden. Für I. ↗Kant ist V. *(intelligere)* identisch mit begriffl. Verstandeserkennntis, unter Betonung der Grenzen des ↗Erkennens gegenüber einer hochfliegenden spekulativen Vernunft. Andere Autoren betonen umgekehrt das Moment des Einfühlungsvermögens, das bis z. Forderung der „Einsfühlung mit aller Natur“ (J. G. ↗Herder) führt.

Zu einer eigenständigen philos. Kategorie wird V. erst Anfang des 20. Jh. u. bleibt bis heute mit der „Frage nach der Möglichkeit v. Philos. unter den Bedingungen des hist. Bewußtseins“ (Herbert Schnädelbach) verknüpft. F. D. E. ↗Schleiermachers Bemühen, der ↗Hermeneutik als „Kunstlehre des V.“ eine transzendentalphilos. Begründung zu verschaffen, ist bahnbrechend für die Herausbildung einer V.-Hermeneutik, wobei sich die frühere Kunstlehre allmählich in eine Prinzipienlehre mit philos. Anspruch verwandelt. Die Aufgabe des V. beschränkt sich weder auf schriftlich fixierte Texte, noch auf Dokumente früherer Zeiten, sondern setzt überall dort ein, wo in der lebendigen Rede Mißverständnisse auftreten. Wie bereits v. F. ↗Schlegel erkannt, erhält damit das Nicht-V. einen positiven Sinn. Miß-V. ist kein Unglück, sondern eine Einladung z. Besser-V., eine unendl. Aufgabe.

Schleiermachers wohltemperierte Hermeneutik ist bestrebt, das grammat. (auf die Sprache als vorgegebenes System bezogene) u. das psychol. (auf den individuellen Sprachgebrauch bezogene) V. miteinander zu verbinden. Ebenso wichtig ist die Komplementarität des divinator. u. des komparativen V. Das divinator. V. darf nicht mit einer bloßen Einfühlung verwechselt werden. Es bez. das Vermögen, einen Sinn zu erahnen bzw. zu erraten, was eine eigene Virtuosität verlangt, die in den V.-Leistungen des Kleinkinds beim Erlernen der Sprache vorgezeichnet ist.

Die hieran anschließende Begriffsentwicklung führt zu einer zunehmenden Erweiterung des Anwendungsgebiets. Gleichzeitig vertieft sich die philos. Bedeutung des V. u. rückt immer stärker in die Mitte des philos. Selbstverständnisses. Der hermeneut. Zirkel des Teils u. des Ganzen erhält dabei jeweils einen neuen Sinn. Die Erweiterung führt über August Böckhs Formel „Erkennen des Erkannten“ zu Johann Gustav Droysens „Historik“, in der das V. z. Grundmotiv der Geschichts-Wiss. wird. Diese Entwicklung findet in W. ↗Diltheys Progr. einer „Kritik der hist. Vernunft“ ihren krönenden Abschluß. In seiner „Grundlegung der Geisteswissenschaften“ (L 1883) greift er Droysens Unterscheidung zw. dem naturwiss. kausalen Erklären u. dem geisteswiss. V. wieder auf. Sein Satz: „Die Natur erklären wir, das Seelenleben verstehen wir“ beherrscht auf weite Strecken die wissenschaftstheoret. Diskussion des 20. Jahrhunderts.

Noch bedeutsamer ist die allmähl. Vertiefung des V.-Begriffs. Weder Droysen noch Dilthey verfallen einer wissenschaftstheoret. Engführung. Sobald der Akt des V. auf Ausdrücke überhaupt bezogen wird, liegt der Gedanke nahe, im V. den menschl. Urakt u. die Basis alles sittl. Seins zu erblicken. Diesen Ansatz baut Dilthey aus, indem er den Lebens-Zshg. auf die Einheit v. Erlebnis, Ausdr. u. V. zurückführt. Hieran knüpfen sich zusätzl. Unterscheidungen, die in der krit. Auseinandersetzung mit Diltheys Ansatz eine große Rolle spielen. Das „elementare V.“, das sämtl. Lebensverhältnisse auszeichnet, ist einem Analogieschluß vergleichbar, der in den höheren Formen des V. in einen Induktionsschluß übergeht. Weil er im V.-Akt das Sichhineinversetzen, Nachbilden, Nacherleben unterstreicht, gerät Diltheys Hermeneutik unter Psychologismusverdacht.

Mit Dilthey u. dessen lebensphilos. Erben (Georg Misch, O. F. ↗Bollnow) kommt die Erweiterung des V.-Begriffs zu ihrem Abschluß. Eine gegenläufige Wende wird v. M. ↗Heideggers Hermeneutik der Faktizität u. der an sie anschließenden Daseinsanalyse eingeleitet. V. bez. nun keinen Modus des Erkennens mehr, sondern eine Seinsweise des ↗Daseins, ein Existential, in dem sich das Dasein im Entwurf auf seine Möglichkeiten bezieht. Dem V. kommt eine Schlüsselrolle in der Ausarbeitung der Fundamentalontologie zu.

In seiner philos. Hermeneutik greift H.-G. ↗Gadamer Heideggers ontolog. Vertiefung auf u. ist bestrebt, sie für den Umgang mit überlieferten Texten fruchtbar zu machen, wobei er ein besonderes Gewicht auf das hermeneut. Problem der Anwendung im Bereich der Theol., der Jurisprudenz u. der prakt. Philos. legt. Im Rückgang auf G. ↗Vicos Betonung der Welt der Gesch. u. der kulturellen Trad. erhält das geisteswiss. V. eine Begründung, die jenseits aller wissenschaftstheoret. Legitimation liegt. Besondere Beachtung verdient Gadamers Gleichsetzung des V.-Begriffs mit dem Begriff des „inneren Wortes" *(verbum mentis)*.

In den Jahren nach dem Erscheinen v. „Wahrheit u. Methode" (Tü 1960) gerät Gadamers V.-Hermeneutik ins Kreuzfeuer v. Ideologiekritik (Jürgen Habermas), krit. Vernunft (Hans Albert) sowie Dekonstruktivismus (Jacques Derrida). Diese krit. Anfragen bestätigen a contrario die Zentralstellung des V. in der philos. u. theol. Grdl.-Diskussion des 20. Jahrhunderts. Dies gilt auch für die Gegenentwürfe des Interpretationismus (Abel, Hans Lenk) u. die philos. Hermeneutik (Heinrich Rombach). P. ↗Ricœur ist bestrebt, die „Ontologie des V." stärker an die Auseinandersetzung mit den Human-Wiss. zurückzubinden. Kennzeichnend für dieses Bemühen ist die Maxime: „Mehr erklären bedeutet besser verstehen."

Lit..: **J. Wach:** Das V., 3 Bde. Tü 1926–33; **O. F. Bollnow:** Das V. Mz 1949; **K.-O. Apel:** Das V.: ABG 1 (1955) 142–199; **M. Heidegger:** Sein u. Zeit. Tü [11]1967, § 31; **P. Ricœur:** Le conflit des interprétations. P 1969; **W. Dilthey:** Einl. in die Geistes-Wiss.: Gesammelte Schr., Bd. 1. St [7]1973; **ders.:** Der Aufbau der gesch. Welt in den Geistes-Wiss.: ebd., Bd. 7. St 1973; **ders.:** Ideen über eine beschreibende u. zergliedernde Psychologie: ebd., Bd. 5. St 1974; **G. H. v. Wright:** Erklären u. V. F 1974; **K. O. Apel–J. Manninen–J. Tuomela** (Hg.): Neue Versuche über Erklären u. V. F 1978; **K. O. Apel:** Die Erklären-V.-Kontroverse in transzendentalpragmat. Sicht. F 1979; **A. Laks–A. Neschke** (Hg.): La naissance du paradigme herméneutique. Lille 1990; **G. Abel:** Interpretationswelten. F 1993; **J. Greisch** (Hg.): Comprendre et Interpréter. P 1993; **J. Grondin:** Der Sinn für Hermeneutik. Da 1994; **O. Pöggeler:** Schritte zu einer hermeneut. Philos. Fr 1994; **G. Figal:** Der Sinn des V. St 1996.

JEAN GREISCH

Verstocktheit, Verstockung (Vg.). **I. Biblisch-theologisch:** 1. *Altes Testament.* Die den Sachverhalt der V. umschreibenden hebr. Begriffe (כָּבֵד [*kābed*], חָזַק [*ḥāzaq*], קָשָׁה [*qāšāh*], שָׁעַע [*šā‘a‘*], שָׁמַן [*šāman*]) disqualifizieren eine Haltung, in der sich der Mensch willentlich gegenüber dem Wort Gottes verhärtet (Ex 8,11; Dtn 10,16; Sach 7,11) u. in deren Konsequenz er, weil der Kontakt mit Jahwe, dem Urgrund aller Wirklichkeit, fehlt, seiner Weltorientierung verlustig geht. Im Horizont der Ur-Gesch. Gen 1–11, die neben den Wesensaussagen über die für den Menschen grundlegenden Ordnungen auch Einsichten in die durch die Sünde verursachten bleibenden Schäden z. Sprache bringt, tritt die V. als Ausdr. einer im Sündenfall gründenden Selbstherrlichkeit des Menschen in Erscheinung, die diesen in den Bann der Macht des Bösen u. ihrer gottwidrigen Weisheit geraten läßt (Gen 3,5), so daß seine Erkenntniskraft schwindet, die Gemeinschaft der Menschen untereinander zerbricht, die Unempfindlichkeit gegenüber der Lüge wächst (Gen 3,9–13) u. das Gericht Gottes unausweichlich ist (Gen 3,14–19). In der heilsgesch. Reflexion wird demzufolge der Vorgang der Vg. nicht als eine innerweltlich sich auswirkende Gesetzmäßigkeit dargestellt, sondern als ein Handeln Gottes. Auch da, wo der Mensch als Subjekt der V. genannt wird (Ex 7,13.14.22; 8,11; 9,7), ist stets Jahwe der eigentlich Verstockende, der ungeachtet aller Widerstände seinen Plan verwirklicht (Ex 9,16). Die hier behauptete Aktivität Jahwes bedeutet jedoch nicht, daß Gott z. Gericht prädestiniert od. daß die Betroffenen nicht für ihre Untaten verantwortlich seien. Vielmehr hebt diese Redeweise unmißverständlich hervor, daß nicht der Mensch in seinem Trotz Gesch. gestaltet, sondern Gott, wenn er sich dem selbstmächtigen Zugriff des Menschen versagt. So gesehen, ist auch der Vg.-Auftrag an den Propheten ↗Jesaja (Jes 6,9ff.; vgl. 1 Kön 22,19ff.) nicht eine exakte Wiedergabe seiner Botschaft, sondern die Umschreibung dessen, was geistig in dem Menschen vor sich geht, den aufgrund seiner permanenten Ablehnung der göttl. Weisung das Gericht trifft (Jes 6,11–12). Auf dem einmal beschrittenen Weg der Abkehr stellt Gott nichts mehr bereit, aufgrund dessen Einsicht erlangt werden könnte, so daß eine Blindheit die andere nach sich zieht, die Sünde sich verfestigt u. eine Umkehr nicht mehr möglich ist (vgl. den themat. Bezug z. V. in Jes 1,2ff.15; 28,12; 29,9f.; 30,9.15; Jer 2,35; 6,10.15; Hos 5,4). Daher warnt Ps 95,7f. davor, das Herz an dem Tag zu verstocken, da Gott redet; denn mit dem Nicht-hören-Wollen beginnt das Gericht, u. der Mensch, der aufgrund seiner V. weder den Frevel noch das Gericht erkennt, kann dann gar nicht anders, als den Weg der Abkehr bis z. bitteren Ende zu gehen. Weil, im Horizont des atl. Menschenbilds betrachtet, die V. mit dem unausrottbaren Hang z. Sünde zusammenhängt (Gen 6,5; 8,21), hebt die eschatolog. Prophetie hervor, daß allein die Neuschöpfung durch Gott die Herzensverhärtung des Menschen heilen kann (Jer 31,31–34; Ez 36,26).

Lit.: **F. Hesse:** Das Vg.-Problem im AT (BZAW 74). B 1955; **R. Kilian:** Jes 1–39. Da 1983, 200 112ff. (Lit.); **F. Kohata:** Jahwist u. Priesterschrift in Ex 3–14 (BZAW 166). B 1986, 216ff. u. ö.; **R. Brandscheidt:** Prophet. Vg.-Auftrag u. chr. Glaube: TThZ 102 (1993) 64–76.

RENATE BRANDSCHEIDT

2. *Neues Testament.* Der Vg.-Gedanke der alttestamentlich-jüd. Trad. begegnet unter den Begriffen πωρόω, πώρωσις, παχύνω u. σκληρύνω auch in der ntl. Verkündigung. Ob er im Ev. Jesu, das zwar mit dem ↗Gericht Gottes rechnete, jedoch das Heil der Gottesherrschaft in den Vordergrund rückte, seinen Ort hatte – etwa am Ende der öff. Wirksamkeit Jesu –, ist schwer zu entscheiden, da die den Vg.-Gedanken aufnehmende Gleichnistheorie Mk 4,10ff. parr. nachösterl. Rückblick auf die Nichtannahme der Botschaft Jesu durch die Mehrheit der Israeliten sein kann. Bei der Erklärung dieses rätselhaften Unglaubens drängte sich offensichtlich die typolog. Re-

zeption v. Jes 6,9f. auf, wie die versch. Texte (ausdrückl. Bezugnahme in Mt 13,14f. u. Joh 12,39f., s. für das erneute Angebot des Ev. nach Ostern Apg 28,25ff.) bezeugen. V. ist hier eine Form des Gerichts Gottes gegenüber solchen im Gottesvolk, die sich der Botschaft bzw. dem ↗Umkehr-Ruf Gottes hartnäckig widersetzen, so daß sie sehen u. doch nicht erkennen u. hören u. doch nicht verstehen; der Herr der Gesch. provoziert mit seinem Wort die Vg. u. gibt zugleich die Ungehorsamen den Folgen ihres Tuns anheim, wobei die Unterscheidung zw. „vorgängiger" u. „nachfolgender" V. (Röhser) die Spannung zw. dem souveränen Gesch.-Handeln Gottes u. der Verantwortung des Menschen letztlich nicht löst. Im Unterschied z. ewigen ↗Verdammnis kann die V. als innergesch. Gerichtshandeln Gottes ein Ende haben. Dies bestätigen die Ausführungen des Paulus z. Problem des Unglaubens ↗Israels gegenüber dem Ev. bzw. Christus in Röm 9–11 mit ihren Kernelementen: a) der erwählende Gott, b) seine Botschaft, der schuldhafte Unglaube sowie die V. u. c) die Verheißung ihrer Aufhebung (vgl. insbes. Röm 11,7.25), wobei die Erkenntnis Jesu als des Messias u. Kyrios (vgl. auch 2 Kor 3,14ff.) integrales Moment des endzeitl. Heils ist. Der V. entspricht die Hartherzigkeit im alten Äon (vgl. 2 Kor 3; Mk 10,5 par. u. 16,14). In 2 Kor 4,3f. ist der Vg.-Gedanke auf alle Menschen, die für das Ev. verschlossen u. v. „Gott dieser Welt" geblendet sind, ausgeweitet (vgl. Eph 4,18). In Joh 12,37–40 sind die Juden in ihrer V. zugleich Typos für die ungläubige ↗Welt. Doch kann die V. auch die Christen treffen, wie Hebr 3,8.13.15; 4,3 unter Aufnahme v. Ps 95,7–11 warnend in der Paränese betont (vgl. auch Mk 6,52; 16,14).

Lit.: Kmtr. zu den Stellen. – **R. Kühschelm:** Gericht u. Heil. F 1990; **R. Brandscheidt:** Prophet. Vg.-Auftrag u. chr. Glaube: TThZ 102 (1993) 64–76; **G. Röhser:** Prädestination u. V. Tü 1994.
JOST ECKERT

II. Systematisch-theologisch: 1. *Das Phänomen.* Vg. meint die fortschreitende innere Verhärtung des Menschen, der sich v. Gott distanziert hat. In diesem Sinn spricht die Schrift v. verhärteten Herzen, v. den verstopften Ohren, v. den verschlossenen Augen. Die theol. Reflexion wurde durch die Aussagen, daß Gott das Herz des Pharao verhärtet habe, angestoßen (Ex 4,21 u.ö.) sowie durch die Worte an Jesaja (Jes 6,9f.), die in ntl. Texten zitiert werden (Mt 13,13ff.; Apg 28,25ff.). Auch im pastoralen Bemühen begegnet das Phänomen V. in dem für die Heilsbotschaft unansprechbaren, verhärteten Menschen. Die spir. Trad. kennt die V. auch im innerlich sich für die Gnade sperrenden Menschen, der äußerlich (noch) in der Nachf. lebt. Von daher stellten sich für die theol. Reflexion die Fragen: Ist Gott die Ursache der Vg.? Gibt Gott auch dem verstockten Sünder hinreichend Gnade?

2. *Systematische Überlegungen.* a) Zu einer differenzierten Bewertung des Phänomens der V. hat Thomas v. Aquin durch eine wichtige Unterscheidung beigetragen (De veritate q. 24, a. 11): V. (lat. *obstinatio*) meint ein solches Verfestigtsein in der Sünde, daß sich der Betreffende nicht davon abzuwenden vermag. Wenn die Unfähigkeit total ist, mit Regungen z. Umkehr zu kooperieren, handelt es sich um eine obstinatio perfecta, die Thomas in den Dämonen u. Verdammten gegeben sieht. Für den status viatoris, also für den Menschen im Pilgerstand ist dies aber nicht denkbar; hier ist nur eine obstinatio imperfecta möglich; die Verhärtung in der Sünde läßt Regungen z. Guten, wenn auch nur schwache, zu. – b) Die bibl. Texte z. V. haben die Frage aufgeworfen, wie weit Gott Ursache der V. sein kann. Lessius (De perfect. div. l. 13, c. 13) betont, daß Gott nur indirekt u. durch Zulassung als Ursache der V. bez. werden kann; die eigtl. Ursache der V. sei der Mensch selbst. In der Beurteilung der V. wird heute der allg. ↗Heilswille Gottes, auch bezogen auf den einzelnen Sünder, ernster genommen: Es gibt keine „vollkommene" V. in statu viae. Dies ist ein Moment der Hoffnung auch bei noch so großer „Verhärtung" u. „Verblendung".

Lit.: **DSp** 4, 642–652 (J. MacAvoy). – **G. Röhser:** Prädestination u. V. Tü 1994.
JOSEF WEISMAYER

III. Kirchenrechtlich: ↗Contumacia.

Verstümmelung. Unter V. versteht man die direkte, absichtlich herbeigeführte Zerstörung eines Körperorgans u./od. die Unterdrückung seiner Funktionen bei einem anderen od. an sich selbst *(Selbst-V.).* Normalerweise ist eine V. ein Widerspruch gg. die sittl. Aufgabe, für die leib-seel. Integrität der eigenen Person sowie die des Nächsten zu sorgen. Sittlich gerechtfertigt ist der verstümmelnde Eingriff nach durchgängiger moraltheol. Trad. gemäß dem Totalitätsprinzip (↗Totalität), wenn Leib u. Leben nur durch einen solchen Eingriff gerettet werden können. Ausgehend v. Totalitätsprinzip in seiner sozial-personalen Dimension, kann die Organspende, die früher unter eth. Verdikt stand, unter bestimmten Umständen als Akt der Nächstenliebe qualifiziert werden. Einer anderen eth. Beurteilung dagegen unterliegen V.-Strafen in manchen islam. Ländern sowie V.-Beschneidungen bei Frauen, da hier das Totalitätsprinzip nicht greift. Das Vat. II bez. solche Arten v. V. als Schande, Zersetzung der menschl. Kultur u. Widerspruch gg. die Ehre des Schöpfers (GS 27). ↗Kastration.

Lit.: **D. Béguin Stöckli:** Genitale V. v. Frauen. Be 1993; **H. Lightfoot-Klein:** Das grausame Ritual. F 1993; **Mausbach-Ermecke** 3, 254.
GÜNTER VIRT

Versuche am Menschen (V.). Alle ärztl. Handlungen sind im Grunde V., Heilversuche, da der angestrebte Erfolg nicht garantiert werden kann. Im eigtl. Sinn versteht man unter V.n jedoch Handlungen, die wiss. Kenntnisse erbringen sollen, entw. ausschließlich (Humanexperimente) od. i.V.m. einer Heilbehandlung (klin. Versuch). Weil das Schadensrisiko bei V.n nie ganz ausgeschlossen werden kann, ergibt sich zwingend ein moral. Dilemma zw. der ärztl. Pflicht, nicht zu schaden, u. der Forsch. sowie der Anwendung medikamentöser od. chirurg. Eingriffe bei bekannten schädigenden Nebenwirkungen. Indes sind wiss. V. notwendig, wenn Ärzte begründet handeln sollen, da Rückschlüsse aus Einzelfallerfahrungen trügerisch sind. Weithin akzeptiert ist der Konsens, daß V. grundsätzlich legitim sind, jedoch nur unter Auflagen. Historisch mit spätem Einfluß hat der Nürnberger Cod. v. 1947 die Anforderungen bei V.n festgelegt. Der Weltärztebund hat 1964 die Deklaration v. Helsinki verabschiedet (seither mehrfach revidiert). Sie schreibt u.a. ein detailliertes Prüfungsprotokoll, umfassende Aufklärung, das informierte Einver-

ständnis des Patienten u. die Beratung durch eine Ethik-Komm. vor. ↗Experiment.

Lit.: **LMed** 487–514 (Lit.); **EncB** 4, 2248–99; Lex. der Bioethik, Bd. 1. Gt 1998, 765–769. URBAN WIESING

Versuchung. I. Biblisch-theologisch: 1. *Altes Testament.* V. (hebr. מַסָּה [*massā*] [nur im Plural, jeweils für die Wunder Gottes in Dtn 4,34; 7,19; 29,2; als Ortsname in Ex 17,7; Dtn 6,16; 9,22; 33,8; Ps 95,8], griech. πειρασμός; Verb נִסָּה [*nissā*], nur im Piʿel [36mal im AT], griech. πειράω, πειράζω) umfaßt versch. Bedeutungsnuancen: a) „prüfen", „auf die Probe stellen" (בָּחַן [*bāḥan*], בָּחַר III [*bāḥar*], נִסָּה, שָׁקַל [*šāqal*], תָּכַן [*tākan*]), b) „sichten", „aussondern" (בָּרַר III [*bārar*]), c) „reinigen", „schmelzen" (בָּחַן, צָרַף [*ṣārap*]), d) „einen Versuch machen", „erforschen" (חָפַשׂ [*ḥāpaś*], חָקַר [*ḥāqar*], נִסָּה), e) „verführen", „in Versuchung führen" (חטא Hi. [*ḥṭʾ*], טעה Hi. [*ṭʿh*], כשל Hi. [*kšl*], נדח Hi. [*ndḥ*], נטח Hi. [*nṭḥ*], נשׁא II Hi. [*nšʾ*], סות Hi. [*sūt*], vgl. פרע II Hi. [*prʿ*], פתה I Pi. [*pth*], שׂגה Hi. [*šgh*], תעה Hi. [*tʿh*]). Unter V. im engeren Sinn versteht das AT eine Bewährungsprobe z. Prüfung der Treue, des ↗Gehorsams, ↗Vertrauens, Glaubens eines Menschen bzw. eines Volkes durch Gott (Ex 15,25; 16,4; Dtn 8,2.16; 13,4; 33,8; Ri 2,22; 3,1.4; Ps 26,2; Ijob 1,11f.; 2,5f.; 7,18; Dan 12,10; 2 Chr 32,31; Jdt [LXX] 8,25; Tob [Vg.] 2,12; 12,13) od. der ↗Gottesfurcht (Gen 22,1; Ex 20,20; vgl. z. V. Abrahams Sir 44,20; 1 Makk 2,52; Jub 17,16ff.; 19,8; Hebr 11,17). Die Weisheits-Lit. wertet die V. im Anschluß an Dtn 8,2.16 als Mittel der Läuterung u. Erziehung positiv (Spr 3,11f.; Weish 3,5; 11,9f.; Sir 2,1–5; 4,17; 33 [LXX: 36],1). Die Überwindung der V. zeigt sich in der vollst. Unterwerfung unter den Willen Gottes (Ijob 42,2). Die Verführung dagegen wird nicht auf Gott zurückgeführt, sondern auf böse Mächte (Gen 3,1–7) od. Menschen (1 Chr 21,1 [Satan = Gegner]), die z. Entscheidung gg. Gott od. z. ↗Götzendienst drängen (vgl. Ex 23,24 u. Dtn 4,19 [Warnung]; Dtn 13,4.11; 1 Kön 21,25f.; 2 Kön 21,1–9; Ijob 2,9; Neh 13,26f.). Vor der Verführung durch eine „fremde Frau" warnt Spr 7,6–23, vor der Abweichung v. der Weisheit u. Gottesfurcht Spr 9,10–18. Hingegen werden das Murren Israels gg. Jahwe (Ex 17,2.7; Num 14,22; Dtn 6,16 [bis]; 9,22; 33,8; Pss 78,18.41.56; 95,9; 106,14) sowie Unzufriedenheit u. Unglaube als V. bzw. Herausforderung Gottes bewertet (vgl. Jes 7,12; Weish 1,2; Sir 18,23), den man z. Hilfe auffordert, da man an seiner Zuverlässigkeit u. Macht zweifelt.

Lit.: **THAT** 1, 272–275 (בחן, E. Jenni); 2, 69ff. (נסה pi., G. Gerleman) 495–498 (פתה, M. Sæbø) 821–823 (שָׂטָן, G. Wanke); **ThWAT** 1, 588–592 (בחן, M. Tsevat); 5, 473–487 (נִסָּה, F.J. Helfmeyer, Lit.); 6,1133–38 (צרף, M. Sæbø); 7, 745–751 (שָׂטָן, K. Nielsen); **ThWNT** 6, 23–37 (πεῖρα, πειράω ..., H. Seesemann). – **B. B. Bayer:** The testing of God in the Hebrew bible. Diss. Southern Baptist Theological Seminary. o. O. 1987; **H. J. Stoebe:** Überlegungen z. sechsten Bitte des Vaterunsers: ThZ 48 (1992) 89–99; **K. Waaijman:** Temptation. The basic theological structure of temptation: JET 5 (1992) 86–94.

BERND WILLMES

2. *Neues Testament.* Das Wort „versuchen" (πειράζειν) meint „prüfen", „testen", „auf die Probe stellen". Entsprechend meint V. „Prüfung", „Erprobung", „Test". Dabei macht es einen großen Unterschied, ob der Test in guter od. böser Absicht angestellt wird. Man kann die Stellen, in denen v. einer V. die Rede ist, nach Subjekt u. Objekt der V. in drei Gruppen einteilen:

a) Menschen stellen sich (2 Kor 13,5) od. andere auf die Probe (Joh 6,6; Offb 2,2). Mehrfach „versuchen" Gegner Jesus mit hinterlistigen Fragen od. Forderungen, um ihn bloßzustellen (Mk 8,11 parr.; 10,2 par.; 12,14 par.; Mt 22,35; Lk 10,25; Joh 8,6). In diesen V.en haben die Jünger mit ihm ausgeharrt (Lk 22,28).

b) Menschen „versuchen" Gott, d. h. sie provozieren ihn u. testen durch Ungehorsam seine Allwissenheit, Macht u. Güte. Vor dieser V. wird gewarnt (Mt 4,7 par. = Dtn 6,16; Apg 5,9; 15,10; 1 Kor 10,9; Hebr 3,8f. = Ps 35,8f.).

c) Gott „versucht" Menschen, evtl. mittels des Satans (Mk 1,13 parr.; 1 Thess 3,5; 1 Kor 7,5; vgl. Lk 22,31), indem er Anfechtungen schickt, die Glauben, Gehorsam u. Treue der Versuchten auf die Probe stellen. Dies geschieht in guter Absicht u. gehört zu seiner Personalität. Solche V.en sind Bewährungsproben. Sie gelten darum schon im Frühjudentum geradezu als Auszeichnung der Frommen. Die großen Bsp. sind Abraham, dem außer der Opferung Isaaks (Gen 22,1; Hebr 11,17) noch neun weitere V.en zugeschrieben werden (Jub 17,17f.; 19,3.8; mAvot 5,3), u. Ijob (Ijob 1f.; 42,7–17). Im NT ist das große Bsp. Jesus selbst (Hebr 2,18; 4,15; ↗Versuchungen Jesu). Von V.en als Chancen z. Bewährung des Glaubens reden Jak 1,2.12; 1 Petr 1,6; 4,12; Offb 2,10.

Wenn in Jak 1,13 gesagt wird, Gott versuche niemanden, so soll damit nur vor einer leichtfertigen Ausrede bei eigenem Versagen gewarnt werden (Jak 1,14f.). Paulus versichert, daß Gott den Menschen nicht über seine Kraft hinaus versucht (1 Kor 10,13; vgl. 2 Petr 2,9). Jesus empfiehlt nach Mk 14,38 parr. das Wachen u. Beten als Schutz vor V., denn „der Geist ist zwar willig, aber das Fleisch ist schwach". Im Bewußtsein dieser Schwäche sollen die Jünger (im Ggs. z. Psalmisten: Ps 26,2) demütig werden u. bitten: „Und führe uns nicht in V." (Mt 6,13/Lk 11,4). Die Formulierung mit Funktionsverb („in V. *führen*") macht deutlich, daß die Initiative v. Gott ausgeht, läßt aber offen, wer der bzw. was das Versuchende konkret ist. Das Verständnis dieser Bitte im Sinn v. „Bewahre uns vor jeder V." geht auf ↗Markion zurück (vgl. App. zu Lk 11,4). Die Forts. bei Mt „sondern erlöse uns v. dem Bösen" schließt den Gedanken an den Satan als Versucher zumindest nicht aus. Mit der V. ist im ↗Vaterunser wohl kaum speziell die endzeitl. Drangsal gemeint (im NT nur Offb 3,10), sondern jede harte Erprobungssituation, die die Gefahr des Verrats am Ev. mit sich bringt (vgl. Lk 8,13; Apg 20,19; 1 Kor 7,5; Gal 6,1; 1 Tim 6,9).

Lit.: **ThWNT** 6, 23–33; **EWNT** 3, 151–158. – **R. Schneider:** Und führe uns nicht in V.: ders.: Macht u. Gnade. Wi 1946, 254–261; **M. Gielen:** ‚Und führe uns nicht in V.': ZNW 89 (1998) 201–216. MARIUS REISER

II. Theologisch-ethisch: Es entspricht einer umfassenden u. existentiellen Erfahrung, daß die V. (griech. πειρασμός; lat. *tentatio*) auf vielfältige Weise an den Menschen herantritt u. ihn dazu bewegen will, der Stimme des ↗Egoismus, der ↗Angst, des Macht- od. des Gewinnstrebens zu folgen u. das in seinem ↗Gewissen als gut Erkannte zu unterlas-

sen, statt dessen das als schlecht Erkannte zu tun u. sogar seine Glaubensüberzeugung preiszugeben. Von allen großen Religionsstiftern (Jesus v. Nazareth, Buddha, Zarathustra u. Mohammed) werden Erzählungen über Initialerlebnisse in Form v. V.en überl. u. darin modellhaft Strukturen der Bewährung aufgezeigt.

Die in der Bibel überl. Ber. v. der V. der Stammeltern im Paradies u. der V. Jesu in der Wüste haben für die spätere theol. Deutung paradigmat. Bedeutung erhalten u. die Entwicklung chr. Frömmigkeitspraxis nachhaltig beeinflußt. Während eine *typologische* Interpretation Jesus als neuen Adam u. Repräsentanten des wahren Gottesvolkes darstellt, der im Ggs. z. bibl. Urvater u. dem Volk Israel die Prüfungen besteht u. sich dadurch als Gottessohn erweist, hebt eine *paränetisch-paradigmatische* Interpretation hervor, in welcher Weise Jesus durch die Überwindung der V.en z. Vorbild für die Christen werden kann. Die Kirchenväter haben die V.en Jesu interpretatorisch ausgefaltet, indem sie diese auf die für ihre Zeit konkret erfahrbaren Gefährdungen einer chr. Lebensführung übertrugen u. in der Form der Achtlasterlehre (↗Lasterkataloge) beschrieben. Die Ausdeutung der V.en Jesu im Kontext mystisch-aszet. Spir. zeigt aber auch, daß die Vorbildhaftigkeit Jesu nicht in einem direkten, material-eth. Sinn (*imitatio* als äußeres Ähnlichwerden), sondern in einem indirekten, formal-spir. Sinn (*sequela* als Übereinstimmung der Lebensrichtung u. Herstellung einer lebendigen inneren Beziehung zw. Nachfolgendem u. Vorausgehendem) zu verstehen ist. Vor dem Hintergrund des frühchr. Mönchtums, für das der Kampf gg. Dämonen u. Laster zu einem zentralen Motiv der Spir. wurde, entstand die Lehre v. der ↗Unterscheidung der Geister, die durch ↗Ignatius v. Loyola in seinem Exerzitienbuch entfaltet u. ihrem Höhepunkt zugeführt wurde. Das Bestehen der drei grundlegenden V.en z. ↗Reichtum, z. ↗Ehre u. z. Hochmut (↗Hybris) wird möglich durch die Orientierung an den ↗Versuchungen Jesu, die sich für ihn als Typus des Exerzitiengeschehens, der Suche nach dem Willen Gottes u. der Unterscheidung der Geister darstellten.

V. ereignet sich noch im Vorraum der bewußten u. freien menschl. Entscheidung, so daß ihr Charakter in eth. Hinsicht zunächst ambivalent bleibt. Allerdings kann diese Entscheidung, für od. gg. das Gute u. Gottes Willen, den Charakter einer Vorentscheidung bekommen, die alle späteren kategorialen Entscheidungen ursächlich beeinflußt u. eine habituelle Geneigtheit z. Guten od. Bösen bewirkt. Zunächst aber ist die *von außen* an den Menschen herantretende V. weder gut noch schlecht, auf keinen Fall aber schon Sünde. Sie kann z. Folge haben, daß der Mensch ihr erliegt u. vor Gott schuldig wird, sie kann aber ebenso im Sinn einer Erprobung (lat. *probatio*) den Menschen im Glauben festigen u. einen Prozeß sittl. Persönlichkeitsentwicklung u. Gewissensbildung voranbringen.

Lit.: **Ignatius v. Loyola:** Geistl. Übungen u. erläuternde Texte, übers. u. erklärt v. P. Knauer. Gr–W–K [3]1988; **M. Heimbach-Steins:** Unterscheidung der Geister. Strukturmoment chr. Sozialethik. Ms–HH 1994; **K.-H. Peschke:** Chr. Ethik. Grundlegungen der Moral-Theol. Trier 1997; **M. Rosenberger:** Fasten – Klärung durch V.: Orientierung in pluraler Ges. FS B. Fraling. Fri 1999, 222–243. PETER FONK

Versuchungen Jesu (V.). **I. Biblisch:** In der Erzählung v. den V. (Mt 4,1–11 bzw. Lk 4,1–13; Mk 1,12f.) wird in symbol. Sprache Grundsätzliches über Person u. Sendung Jesu gesagt. Sie ist darum bewußt an die ↗Taufe Jesu angeschlossen – der Geist, den er dort empfängt, führt ihn in die Wüste – u. vor seine öff. Wirksamkeit gestellt, in der sachlich entspr. Versuchungen begegnen (vgl. Mt 16,1–4.22f.; 22,15–22; 17,39–44 u. parr.). Die hist. Wahrheit dieser Erzählung entscheidet sich demnach an der Richtigkeit ihrer grundsätzl. Deutung der Person u. Sendung Jesu u. nicht etwa an der Faktizität des äußerlich Erzählten. So hat es schon ↗Origenes gesehen, der darauf hinweist, daß die Welt v. keinem noch so hohen Berg zu überblicken ist (princ. IV, 3, 1) (vgl. Lk 4,5 im Ggs. zu Mt 4,8).

Die Reihenfolge der V. in Q dürfte bei Mt bewahrt sein. Den drei Ansinnen des „Versuchers" (Mt 4,3) begegnet Jesus mit drei Zitaten aus dem Dtn (8,3; 16,16.13). Schon damit ist deutlich, daß Jesu Widerstand dem Gehorsam gg. Gottes Wort entspringt. Von der ersten z. dritten Versuchung ist eine Klimax erkennbar. In der ersten Versuchung weigert sich Jesus, z. eigenmächtigen Selbsthilfe zu greifen; er wirkt kein demonstratives Wunder (vgl. Mk 8,11f.) u. vertraut sich ganz Gott an. Die Assoziation mit dem Verhalten Israels beim Manna-Wunder liegt hier nahe (vgl. Dtn 8,2–5). Die zweite Versuchung besteht darin, die Verheißung Gottes für die Gerechten (Ps 91,11f.) selbst zu testen. Aber Jesus weigert sich, Gott zu „versuchen" u. ihn zu Wundern zu provozieren, um sich so selbst zu bestätigen. Er ruft auch keine Engel zu Hilfe (Mt 26,53) u. versucht nicht, v. Kreuz herabzusteigen (Mt 27,39–43 parr.). Sein Vertrauen auf Gott bedarf keines derartigen Beweises (im Ggs. zu ↗Simon Magus nach Clem. recogn. II, 9, 3; III, 47, 2). In der dritten Versuchung gibt sich der Satan als „Herrscher dieser Welt" (Joh 12,31; 14,30; 16,11; vgl. 1 Joh 5,19) u. „Gott dieses Äons" (2 Kor 4,4). Die Weigerung Jesu, die Weltherrschaft v. seinen Gnaden zu empfangen, bringt sie ihm schließlich v. Gottes Gnaden ein (Mt 28,18: das Motiv des Berges verbindet die Szenen); denn letztlich kann nur *er* sie vergeben (vgl. Ps 2,8; Dan 7,14).

Die drei Zitate aus dem Dtn lassen an eine typolog. Bezugnahme auf die ↗Versuchungen Israels in der Wüste denken (vgl. Ex 16,4; 20,20; Dtn 8,2; Ps 106): Jesus bestand die Versuchungen, während Israel versagte. Entsprechungen mag man z. B. sehen z. Manna-Wunder (Ex 16), z. Wasser-Wunder (Ex 17) u. z. Gesch. v. Goldenen Kalb (Ex 32). Aber ein solcher Bezug ist im Text selbst nicht angedeutet; dort bleibt die Bezugnahme auf die Wüstenerfahrungen Israels eher allgemein. Man sollte ihn nicht pressen. Sachgemäßer dürfte der typolog. Bezug z. Versuchung Adams u. Evas in Gen 3 sein, den die Kirchenväter mit Hilfe der pln. Adam-Christus-Typologie (Röm 5,12–21; 1 Kor 15,21f.) breit entfalten: Der alte Adam hat durch sein Versagen in der Versuchung das Paradies verwirkt, der neue hat es durch sein Bestehen in der Versuchung wieder zugänglich gemacht in Gestalt der Kirche. In ihr führt Christus den Kampf gg. den alten Feind weiter. Paradiesmotivik ist eindeutig gegeben in der mk. Version der V. (Mk 1,12f.): Jesus stellt als der neue Adam den Frieden mit den (wilden) Tieren wieder

her, der nach dem Sündenfall zerbrochen war (vgl. Jes 11,6ff.; ApkMos 10f.24; syrBar 72, 6). Dazu gehört auch das Dienen der Engel (vgl. TestIss 7, 7; TestNaph 8, 4). Die drei V. deuten die Kirchenväter auch paränetisch auf Genußsucht, Geltungsbedürfnis u. Hab- od. Machtgier (Ambr. in Luc. 4, 17.35: gula/carnis oblectatio, iactantia/species gloriae, ambitio/aviditas potentiae; Greg. M. in evang. 16, 2: gula, vana gloria, avaritia). Bereits im Hebr hat die Versuchungserfahrung Jesu Bsp.-Charakter (2,18; 4,15). Die moderne Exegese hat der messian. Deutung vor der paränetisch-ethischen den Vorzug gegeben. Aber beide schließen sich nicht aus. Im Gegenteil, die messianisch-christolog. Deutung der V. muß z. soteriolog. u. paränet. Deutung hinführen. Bedeutende Aktualisierungen bieten z. B. F. ↗Dostoevskij (Großinquisitor) u. Th. ↗Haecker.

Lit.: **EWNT** 3, 151–158. – **Th. Haecker:** Die Versuchungen Christi. B 1946; **M. Steiner:** La tentation de Jésus dans l'interprétation patristique de Saint Justin à Origène. P 1962; **J. Dupont:** Die V. in der Wüste. St 1969; **H. Schürmann:** Das Lk-Evangelium. Fr ³1984, 204–220; **F.M. Dostojewskij:** Der Großinquisitor, hg. u. erläutert v. L. Müller. M 1985; **U. Luz:** Das Ev. nach Mt, Bd. 1. (EKK 1/1). Z 1985, 158–167; **F. Neugebauer:** Jesu Versuchung. Tü 1986; **D. Flusser:** Die Versuchung Jesu u. ihr jüd. Hintergrund: Jud 45 (1989) 110–128; **Th. Söding:** Der Gehorsam des Gottessohnes (BZNW 86). B 1997, 711–750.
MARIUS REISER

II. Systematisch-theologisch: 1. Die *Problemspannung,* die mit den V. (meistens auf die Versuchungen in der Wüste u. am Ölberg bezogen) gegeben ist, resultiert aus dem Faktum seiner ↗Sündlosigkeit einerseits u. seiner Gleichheit mit den Menschen („er wurde wie wir versucht" [Hebr 4,15]) anderseits. Es besteht die Gefahr, die Spannung nach einer Seite aufzulösen: die Ähnlichkeit mit den menschl. Versuchungen zu übersehen od. diesen die Sündlosigkeit zu opfern. Die Suche nach der Ursache der Versuchungen verschärft noch die Spannung: Besteht sie in *sinnl. Begierden* (↗Theodoros v. Mopsuestia u. ↗Julianus v. Aeclanum; auch G. ↗Menken u. Edward Irving [↗Apostelgemeinden]; ↗Augustinus läßt diese [wegen Geburt u. Natur] nicht gelten) od. in der *Schwäche der menschl. Natur* (Bruce)? Die Problematik ist bis in die Ggw. aktuell geblieben (vgl. N. ↗Kazantzakis: Die letzte Versuchung. B 1952).

2. Von der Väterzeit an werden die V. im Rahmen der Mysterien des Lebens Jesu betrachtet. Im eigtl. christolog. Streit wächst den Versuchungen eine christologisch-soteriolog. Bedeutung zu. ↗Maximus Confessor begr. mit den V. am Ölberg die Lehre v. den zwei ↗Willen Christi. Zugleich besitzen die V. *exemplar. Charakter.* Sie bestimmen in dieser Hinsicht die mönch. Asketik, erhalten ihren Platz in versch. Spiritualitäten u. werden v. der scholastisch-systemat. Theol. in den Blick genommen. Für ↗Thomas v. Aquin (S. th. III, 41) sind sie Bestandteil jener Mysterien der Menschheit Christi (acta et passa), die für den Menschen Heilsbedeutung bzw. (in deren Nachvollzug) Heilswirksamkeit haben.

3. In der neueren Theol. werden die V. sowohl im westl. als auch im östl. Raum wiederentdeckt. a) Für A. ↗Ritschl u. K. ↗Barth ist Christus im gesamten Leben Versuchungen ausgesetzt. Ihnen zu widerstehen, bedeutet, auf Selbsterhaltung zu verzichten (Ritschl). Barth deutet sie als Weisen jenes Gehorsams, durch den der „Richter an der Sünder Stelle" z. Gerichteten wird. – b) H.U. v. ↗Balthasar bestimmt die V. am Ölberg als Vereinsamung, als Ja z. Willen des Vaters, dessen Zorn auf ihn ausgegossen wird, u. als Einlaß der Weltsünde in die eigene Existenz. – c) In der russ. Soteriologie (Ende des 19. Jh.) gewinnen die V. eminente Bedeutung durch M. ↗Tareev. Er greift das in der Lit. (F. ↗Dostoevskij) u. Philos. (V.S. ↗Solov'ëv) aktuelle Versuchungsmotiv auf u. entwickelt daraus eine originelle Erlösungslehre. Die V. offenbaren den Sinn der Erniedrigung Christi u. seines Sieges über die Welt; der Sieg über die Versuchungen besteht in der freiwilligen Entscheidung des Sohnes für die kenot. Existenzweise.

Lit.: **A.B. Bruce:** The Humiliation of Christ. E ³1889; **A. Ritschl:** Die chr. Lehre v. der Rechtfertigung u. Versöhnung, Bd. 3. Bn ³1888; **M.M. Tareev:** Iskušenija Bogočeloveka. Moskau 1892; **ders.:** Iskušenija Gospoda. Kommentarij. ebd. 1900; **Barth KD** 4/1, 286–300; **MySal** 3/1, 3–326; **H.J. Röhrig:** Kenosis. Die Versuchungen Christi im Denken v. M. Tareev. L 2000.
HERMANN-JOSEF RÖHRIG

Verteidigung, Aktionen aller Art, die auf eine Abwehr gegner. Angriffe (v.a. mit militär. Mitteln) bzw. auf die Minderung v. deren zerstörer. Folgen gerichtet sind (Zivil-V., Aufrechterhaltung legislativer u. exekutiver Funktionsfähigkeit). Der Einsatz v. ↗Gewalt, auch in der V., unterliegt eth. wie völkerrechtl. Beschränkungen. Der Art. 51 der Charta der ↗Vereinten Nationen läßt die individuelle bzw. kollektive Selbst-V. (z.B. im Rahmen v. V.-Bündnissen) nur so lange zu, „bis der Sicherheitsrat die z. Wahrung des Weltfriedens u. der internat. Sicherheit erforderl. Maßnahmen getroffen hat". Darüber hinaus ist auch der Verteidiger an die Normen u. Konventionen des humanitären ↗Völkerrechts (bes. die Unterscheidung v. Kombattanten u. Nichtkombattanten sowie die Wahrung des Verhältnismäßigkeitsprinzips) gebunden. Neben Vorkehrungen für bewaffnete V. existieren versch. Konzeptionen für einen gewaltfreien Widerstand (z.B. die „Soziale V."). Sie können den militär. Erfolg einer Aggression nicht verhindern, zielen aber darauf ab, deren polit. Gewinn zu entwerten, indem die Kosten einer effektiven Beherrschung des eroberten Gebiets drastisch erhöht werden (umfassende Kooperationsverweigerung gegenüber Besatzern).

Lit.: **A. Roberts** (Hg.): Gewaltloser Widerstand gg. Aggressoren. Gö 1971; **H. Afheldt:** Verteidigung u. Frieden. M 1976; **K.-D. Schwarz** (Hg.): Sicherheitspolitik. Bad Honnef ³1981.
THOMAS HOPPE

Vertrag, Vertragstheorien. I. Rechtlich u. kirchenrechtlich: Ein V. ist ein zwei- od. mehrseitiges Rechtsgeschäft, das durch einander entspr. Willenserklärungen gleichrangiger Personen einen gemeinsamen Rechtserfolg anstrebt. Schuldrechtliche Verträge begründen od. verändern ein Schuldverhältnis zw. bestimmten Personen (z.B. Miete); dingl. Verträge schaffen ein dingl., gegenüber jedermann wirkendes Recht (z.B. Eigentum). Personenrechtliche Verträge beziehen sich auf Persönlichkeitsrechte (z.B. Adoption, Eheschließung), vermögensrechtl. Verträge auf vermögenswerte Dinge (z.B. Kauf).

Die grundsätzl. *Vertragsfreiheit* ist durch rechtl. u. sittl. Normen eingeschränkt. Der Inhalt mancher Verträge ist den V.-Partnern ganz od. teilweise entzogen (z.B. Eheschließung); z. Form kann aus Rechtssicherheitsgründen Schriftlichkeit od. Beiziehung dritter Personen vorgeschrieben sein. Für den

Abschluß v. Verträgen sind Rechtsfähigkeit, Geschäftsfähigkeit u. ggf. Verfügungsmacht erforderlich; Erkenntnis- u. Willensmängel führen z. Nichtigkeit od. Anfechtbarkeit. Für alle Verträge gilt die Rechtsregel „Pacta sunt servanda" (lat.; Verträge müssen eingehalten werden). Die Erfüllung ist meist, aber nicht immer erzwingbar. Bei phys. od. moral. Unmöglichkeit entfällt die Verpflichtung z. V.-Treue; die stillschweigend vorausgesetzte Klausel „Rebus sic stantibus" (lat.; Solange sich die Verhältnisse nicht ändern) gilt für völkerrechtl. Verträge.

Im CIC finden sich allg. V.-Normen nur im Rahmen der Bestimmungen über das Rechtsgeschäft (cc. 124–128); für Rechtsstreitigkeiten aus Verträgen bestimmt c. 1411 den Gerichtsstand. Von den völkerrechtl. Verträgen zw. Kirche u. Staat (↗Konkordat) handelt c. 3, v. Verlöbnis u. Eheschließung handeln cc. 1055–1165, v. Verträgen über Kirchengut cc. 1290–1298 (↗Kirchenvermögen). Für letztere werden nach dem Grundsatz „Locus regit actum" (lat.; Formalitäten richten sich nach dem Ort) die staatl. Gesetze des V.-Schließungsortes als verbindlich erklärt, soweit nicht göttl. od. kirchl. Recht entgegenstehen (c. 1290).

Bürgschaft ist ein V., in dem der Bürge dem Gläubiger eines anderen verspricht, für die Verbindlichkeit des anderen einzustehen. Sie ist Klerikern verboten (c. 285 § 4 CIC).

Lit.: **DDC** 1, 159–165; **StL**[7] 5, 723–728. – **Aymans-Mörsdorf** 1, 331–384; **M. Walser:** Die Rechtshandlung im Kanon. Recht. Gö 1994. MARKUS WALSER

II. Vertragstheorien: Als V.-Theorien bez. man sozial- u. politikphilos. Konzeptionen, die die normative Grdl. gesellschaftl. Ordnung u. polit. Herrschaft in einem hypothet. V. erblicken, den rationale, freie u. gleiche Individuen z. Verbesserung ihrer Lage in einem vorsoz. Zustand schließen würden. V.-Theorien erklären daher die allg. ↗Zustimmungs-Fähigkeit z. grundlegenden Legitimationskriterium. Sowohl die Etablierung v. Herrschaft überhaupt als auch ihre Ausübung u. institutionelle Ordnung können nur dann als legitim gelten, wenn gezeigt werden kann, daß sich freie u. gleiche, z. wohlüberlegten Interessendurchsetzung fähige Individuen unter fairen Bedingungen auf sie geeinigt hätten. V.-Theorien spiegeln den Zerfall des trad. wertobjektivist. Weltbildes u. geben dem veränderten Selbst- u. Weltverständnis des neuzeitl. Individuums rechtfertigungstheoret. Ausdruck. Sie sind individualistisch, voluntaristisch, rational egoistisch, konsentistisch u. prozeduralistisch. Sie betrachten Ges. u. Politik als Konstruktion, als künstl., der Natur polemisch entgegengesetzte Welt, die die Menschen z. Verbesserung ihrer Lage einrichten. Durch das demokrat., jeden in gleicher Weise berücksichtigende Einigungsverfahren des V. wird dafür gesorgt, daß ↗Herrschaft u. ↗Institutionen den Interessen aller dienen. Daher erweist sich die Prozedur des V. auch als ein Instrument der Egalisierung u. Universalisierung, denn sie schreibt nur den individuellen Interessen legitimitätsstiftende Qualität zu, die in allen Individuen gleichermaßen wirksam sind.

Die philos. V.-Theorie ist im 17. Jh. entstanden u. hat bis Ende des 18. Jh. das polit. Denken beherrscht. Nachdem sie im 19. Jh. v. dem erstarkenden ↗Utilitarismus, den an Legitimationsproblemen uninteressierten Richtungen des ↗Szientismus u. ↗Positivismus sowie den diversen aufkommenden antimodernist. Strömungen verdrängt worden war, hat sie in der polit. Philos. der Ggw. eine erstaunl. Renaissance erlebt. Der Vater der V.-Theorie ist Th. ↗Hobbes. In seinem „Leviathan" (Lo 1651) wird erstmals staatl. Souveränität ausschließlich auf den legitimierenden u. autorisierenden Willen der Individuen zurückgeführt. Da sich jedoch die vertragschließenden Individuen mit dem Autorisierungsakt zugleich aller Rechte begeben u. sich bedingungslos dem v. ihnen erzeugten Leviathan unterwerfen, dient der Hobbessche V. ausschließlich der Herrschaftslegitimation. Diese Paradoxie, daß die autorisierenden Rechtssubjekte sich durch die Autorisierung selbst auslöschen, hat J. ↗Locke in seiner liberalen V.-Theorie überwunden, die Herrschaftslegitimation u. Herrschaftslimitation verbindet u. nur solche Herrschaft für legitim erklärt, die sich dem Schutz u. der Pflege der unveräußerl. individuellen Grundrechte der Freiheit, Gleichheit u. des Eigentums widmet. J.-J. ↗Rousseau hat dann der V.-Theorie eine radikal demokrat. Wendung gegeben u. den vereinigten Willen der V.-Schließenden selbst z. einzig legitimen Herrschaftssubjekt erklärt. Die V.-Form wird damit z. ↗Verfassungs-Vorbild; legitime Herrschaft verlangt die institutionelle Verstetigung der vertragl. Gemeinschaftsstiftung. In der polit. Philos. der Ggw. hat das Thema des Staatsbeweises u. der Herrschaftslegitimation an Interesse verloren. Die Neo-Kontraktualisten J. ↗Rawls, Robert Nozick, James M. Buchanan, Thomas M. Scanlon u. a. greifen zwar ausgiebig auf die v. der klass. neuzeitl. Philos. entwickelten Lehrstücke u. Reflexionsmuster zurück, benutzen den V. jedoch ausschließlich als Instrument der Entwicklung u. Rechtfertigung v. Gerechtigkeitsprinzipien: Gerechtigkeitsprinzipien sind für Kontraktualisten Prinzipien, auf die sich zu wohlüberlegter Interessenwahrnehmung fähige Individuen unter fairen Bedingungen einigen würden.

Lit.: **GGB** 6, 901–945 (W. Kersting). – **W. J. Gough:** The Social Contract. O 1936; **J. Rawls:** A Theory of Justice. O 1971; **J. M. Buchanan:** The Limits of Liberty. Ch 1975; **P. Koller:** Neue Theorien des Sozialkontrakts. B 1987; **G. Duso** (Hg.): Il Contratto Sociale nella Filosofia Politica Moderna. Mi 1993; **D. Boucher – P. Kelly** (Hg.): The Social Contract from Hobbes to Rawls. Lo 1994; **W. Kersting:** Die polit. Philos. des Gesellschafts-V. Da 1994; **Th. Scanlon:** What We Owe To Each Other. C 1999. WOLFGANG KERSTING

Vertragsstaatskirchenrecht ist ein teilweise gebrauchter Begriff für die Sätze des ↗Staatskirchenrechts, die mit den Kirchen im Rahmen v. ↗Konkordaten od. ↗Kirchenverträgen vereinbart worden u. in staatl. Recht transformiert worden sind. Das V. erfaßt nicht bestimmte abgrenzbare Einzelgegenstände des Staatskirchenrechts. Es kann sich auf alle Themen der Beziehungen zw. ↗Kirche u. Staat beziehen. Da die Grundsatzentscheidungen über die Rechtsstellung der ↗Religionsgemeinschaften u. die Rechte der Menschen im Hinblick auf Religionsausübung heute in den Staatsverfassungen enthalten sind, erfaßt das V. vorwiegend Materien, in denen ein Zusammenwirken v. Staat u. Kirche im Interesse einer beiderseits zufriedenstellenden, sachgerechten u. vollst. Regelung erforderlich erscheint. ↗Staatskirchenvertrag.

Lit.: **EStL³** 2, 3814ff. (D. Pirson). – **A. v. Campenhausen:** Staatskirchenrecht. M ³1996, 55ff. DIETRICH PIRSON

Vertrauen wird allgemein als konstitutives Element v. Einstellungen, Haltungen u. Handlungen verstanden, in denen man auf die Verläßlichkeit v. Dingen, Personen u. Ereignissen baut (V. zu Dasein, Welt, sich selbst, Menschen, Dingen, Institutionen, Zukunft, Gott). V. ist mit Risiko u. Wagnis verbunden, aber auch v. der Überzeugung getragen, daß das, worauf man vertraut, das V. rechtfertigt u. somit vertrauenswürdig ist.

Während traditionell v. V. in Anthropologie u. Theol. (Tugendlehre) die Rede war, befassen sich heute auch andere wiss. Disziplinen mit der Thematik des V. u. mit seinen Erscheinungsformen: in personellen Nahbeziehungen, Gruppen u. Verbänden, in Medizin, Wirtschaft, Recht u. Politik.

In der Psychologie gibt es trotz der bahnbrechenden psychoanalyt. Ansätze über Grund-V. (E.H. ↗Erikson), über spieltheoret., organisations- u. sozialpsychol. Unters. (Morton Deutsch, Kathleen M. Hart, John K. Rempel, John G. Holmes, Mark P. Zanna) bisher keine umfassende Theorie des V. (Oswald). Neuere Forsch. konzentrieren sich auf Analysen des interpersonellen u. des System-V. als stabilisierenden Faktoren v. Beziehungen sowie auf die Deutung des Mißtrauens als eines kollektiven Phänomens (Mißtrauen gg. die Verläßlichkeit v. Recht, Staat, Politik, Normsystemen) bzw. als einer patholog. Fehlentwicklung od. sittl. Fehlorientierung.

Nach soziolog. Auffassung ist die psychol. Sicht v. V. ergänzungsbedürftig. Im Anschluß an frühe Stud. v. Niklas Luhmann stellt die Sozial-Wiss. V. als soz. Phänomen heraus u. entwickelt im Rahmen der interaktiven Entscheidungstheorie eine Theorie des V., die in strateg. (interaktiven) Situationen (Wirtschaft, Recht, Politik) eine „Ökonomik des V." für sinnvoll ansieht u. bei der als „ehernes Gesetz des Rest-V." gilt, daß ohne ein gemeinschaftsstiftendes Ur-V. kooperatives Handeln unmöglich ist (Schmidtchen).

Eine die psychol. u. soziolog. Aspekte umgreifende u. transzendierende theol. Deutung des V. entfaltet v. der Geschaffenheit u. prinzipiellen Weltoffenheit des Menschen her ein rel. Verständnis v. V. als „Grundakt des Daseins", d.h. „als freies, das Subjekt als solches wagendes u. sich weggebendes Sicheinlassen auf die Existenz als ganze u. eine" (Rahner). Dieser Grundakt des V. vollzieht sich konkret im glaubend-liebenden verantwortl. Umgang mit der materiellen, gesellschaftl. u. gesch. Wirklichkeit. Somit ist V. ein Grundbegriff chr. Ethik.

Lit.: **CGG** 9, 86–100 (K. Rahner). – **E.H. Erikson:** Identität u. Lebenszyklus. F 1973; **Pannenberg A; M.E. Oswald:** V. – Eine Analyse aus psychol. Sicht: Recht u. Verhalten. Verhaltensgrundlagen des Rechts – z.B. V., hg. v. H. Hof u.a., Bd. 1. Baden-Baden 1994, 111–128; **D. Schmidtchen:** Ökonomik des V.: ebd. 129–163. WILHELM ERNST

Vertreibung, in der Regel unter Androhung od. Anwendung v. Gewalt erzwungene, vollst. od. teilweise (z.B. Minderheiten) Aus- bzw. Umsiedlung v. Zivilbevölkerung. Zugrunde liegt oft die (durch nationalist. Mythenbildung seit dem 19.Jh. zusätzlich geförderte) Vorstellung, auf diese Weise sprachlich, sozial, politisch, ethnisch od. religiös bzw. konfessionell homogene Strukturen innerhalb eines Staatsgebildes schaffen zu können. Erzwungene Umsiedlungen infolge v. V., Flucht od. Deportation sind teilweise nicht scharf gegeneinander abgrenzbar u. finden, beginnend bereits in den ersten Jahren des 20.Jh., v.a. in Mittel-, Ost- u. Südosteuropa statt. Während des 2. Weltkriegs wurden dort systemat., massenweise Zwangsumsiedlungen in den v. dt. Truppen besetzten Ländern durchgeführt. Etwa zeitgleich wurden innerhalb des sowjet. Machtbereichs Massendeportationen nichtruss. Völker bzw. Volksgruppen vorgenommen. Nach dem Krieg wurden Millionen Deutsche aus ihrer jenseits v. Oder u. Neiße bzw. in mittel-, ost- u. südosteur. Ländern gelegenen Heimat vertrieben (↗Heimatvertriebene). Darüber hinaus wurden v.a. Polen u. Ukrainer, die vor der Westverschiebung der Grenze Polens im Ostteil des Landes gelebt hatten, v. Zwangsumsiedlung u. V. betroffen. V.-Aktionen fanden seitdem außerhalb Europas in versch. Regionen Asiens, des Nahen Ostens u. Afrikas statt. In den neunziger Jahren wurden sie auf dem Gebiet des ehem. Jugoslawien als sog. „ethnische Säuberungen" in großem Umfang erneut praktiziert. V. stellt nicht nur regelmäßig eine schwerwiegende, massenhafte Verletzung grundlegender Gebote der Menschlichkeit sowie der ↗Menschenrechte u. des ↗Völkerrechts dar, sondern ihre Folgen (Verlust der Heimat, Zerbrechen soz. u. [inter-]kultureller Bindungen, unabgegoltene Restitutionsansprüche usw.) können auch erfahrungsgemäß kaum je wieder rückgängig gemacht werden.

Lit.: Bundesministerium für Vertriebene, Flüchtlinge u. Kriegsgeschädigte (Hg.): Dokumentation der V. der Deutschen aus Ost-Mitteleuropa, 8 Tl.-Bde. Bn 1953–62, Nachdr. M 1984; **G. Aly:** ‚Endlösung'. Völkerverschiebung u. der Mord an den eur. Juden. F 1995; **W. Benz** (Hg.): Die V. der Deutschen aus dem Osten. F 1995; **N. Bougai:** The Deportation of Peoples in the Soviet Union. NY 1996. THOMAS HOPPE

Vertriebenenorganisationen, katholische V. Die „Arbeitsgemeinschaft der Kath. V." (AKVO), gegr. 1966, ist ein Dachverband, finanziert v. ↗Verband der Diözesen Deutschlands. *Mitglieder* (Stand 1999): ↗Ackermann-Gemeinde der sudeten-dt. Katholiken, Adalbertuswerk der Danziger Katholiken, Ermlandfamilie der kath. Ostpreußen, Gemeinschaft der Schneidemühler Katholiken, Heimatwerk Schles. Katholiken, Vereinigung der Katholiken der Gft. Glatz, Katholikengemeinschaft aus dem General-Vik. Branitz, Gerhardswerk Südosteur. Katholiken, Hilfsbund karpaten-dt. Katholiken, Aktion West-Ost im ↗Bund der Deutschen Katholischen Jugend, St. Hedwigswerke der Erz-Diöz. Paderborn u. der Diöz. Osnabrück, AKVO im Btm. Münster, Hilfsstelle für kath. Rußlanddeutsche. – *Ziele:* Koordinierung der Bemühungen um Integration der Vertriebenen u. Spätaussiedler, Pflege des religiös-kulturellen Erbes (Heimatgottesdienste, Wallfahrten, Tagungen usw.), Hilfen für Katholiken in den alten Heimatgebieten, Stellungnahmen zu polit. u. kirchl. Fragen. Die AKVO arbeitet eng mit den Visitatoren u. Beauftragten für die Seelsorge zus. u. pflegt ständigen Meinungsaustausch mit dem Ostkirchenausschuß der EKD. Grundlage der Versöhnungsarbeit sind u.a. die päpstl. Veröff. zu Fragen v. Frieden, Gerechtigkeit u. Wahrhaftigkeit sowie das Bekenntnis z. geeinten Europa. Die AKVO arbeitet zwar punktuell mit den Lands-

mannschaften zus., vertritt aber heimatpolitisch oft unterschiedl. Meinungen. HERBERT WERNER

Vertriebenenseelsorge. Die seelsorgl. Begleitung v. dt. ↗Flüchtlingen u. ↗Heimatvertriebenen nach 1945 leisteten zunächst die mitvertriebenen Priester („Rucksackpriester"). Dieses Engagement der V. wurde v. der dt. Kirche als Antwort auf die spez. Lebenssituation dieser Menschen aufgegriffen. Im Rückblick lassen sich vier situationsbedingt unterschiedl. Akzentsetzungen nennen: 1) caritative Aufgaben, um das Überleben der Heimatvertriebenen zu sichern; 2) Hilfen z. kirchl., gesellschaftl. u. wirtschaftl. Eingliederung; 3) die Sorge um die Kirche u. die Menschen in der alten Heimat; 4) später dann die Aufarbeitung des Vertreibungsschicksals bei Vertriebenen im Gespräch mit ihren Vertreibern.

Strukturell ist die V. durch einen Beauftragten für Flüchtlings- u. V. verankert. Bis 1999 waren darüber hinaus Apost. u. Kanon. ↗Visitatoren Mitgl. in der DBK. Eine Neuordnung wurde nötig, da auf Wunsch des Hl. Stuhls die Visitatoren nicht mehr der DBK angehören dürfen. V. wird nun v. Beauftragten der DBK u. der Pastoral-Komm. verantwortet.

Lit.: DBK (Hg.): Arbeitshilfe n. 146: Heimat u. Glaube. Bn 1999 (Lit.). GERHARD PIESCHL

Vervaux, *Johannes,* SJ (1618), * 1.12.1586 Xivry-le-Franc (Dép. Meurthe-et-Moselle), † 15.9.1661 München. Nach Studium in Paris, Ordenseintritt u. Professur in Trier seit 1631 auf Empfehlung des Hzg. v. Lothringen Beichtvater bei dessen Schwester Elisabeth u. ihrem Gemahl ↗Maximilian I. in München. Tätigkeit auch in Verwaltung, Diplomatie u. Erziehung (Monita paterna des Kurprinzen Ferdinand Maria), dabei kompromißbereit nach Frieden suchend. Im Auftrag Maximilians I. verfaßte er, auf Vorarbeiten aufbauend, die *Annales Boicae gentis* (3 Bde. M 1662–63, unter dem Namen *J. Adlzreiter* erschienen), ein Höchstwerk humanist. Historiographie.

Lit.: **Sommervogel** 3, 707; 8, 614; **Duhr** Bd. 1–3; **Koch** 1815 ff.; **K. Bosl** (Hg.): Bayer. Biogr. Rb 1983, 802 (K. Malisch); **Spindler** 2, 913 f.; **BBKL** 12, 1291–94. – **K. Schweinesbein:** Die Fkr.-Politik Kf. Maximilians I. v. Bayern 1639–45. M 1967. WALTER ZIEGLER

Verwaltung, kirchliche V. (KV.). 1. Neben ↗Gesetzgebung u. ↗Rechtsprechung ist die *KV.* die dritte Funktion der hoheitl. Hirtengewalt in der Kirche. Als eine vielgestaltige ausführende Gewalt bewegt sie sich im Rahmen des Gesetzes u. drängt in weitem Anwendungsbereich auf die prakt. Förderung der Sendung der Kirche, auf das Leben der Communio. Mit der ihr eigenen Freiheit in der Vorgehensweise u. v. Förmlichkeit wird sie konkret u. v. a. auf bestimmte Personen hin unmittelbar rechtsanwendend od. -gestaltend tätig. KV. ist nicht deckungsgleich mit dem Tun v. V.-Organen, sondern v. Wesen der Tätigkeit her zu bestimmen (z. B. Rechtswege, Gerichts-V.) u. je nach Verpflichtungscharakter in *freiwillige* od. *zwangsmäßige* KV. zu unterscheiden. Hoheitlich äußert sich KV. im kirchl. V.-Akt (s. u. 2.), der durch hierarch. ↗Rekurs u. ↗Verwaltungsgerichtsbarkeit einer rechtl. Kontrolle unterzogen werden kann.

Lit.: **K. Mörsdorf:** Rechtsprechung u. V. Fr 1941; **ME** 99/3 (1974) 3–253; **Aymans-Mörsdorf** 1, 436–444; **E. Labandeira:** Cuestiones de derecho administrativo canónico. Pamplona 1992; **ders.:** Tratado de derecho administrativo canónico. ebd. ^{2}1993; **F. D'Ostilio:** Il diritto amministrativo della Chiesa. Va 1995.

2. Der *kirchliche V.-Akt* ist hoheitl. Handeln KV.; durch ihn werden auf nichtsakr. u. nichtprozessualem Weg Pflichten u. Rechte innerhalb der Communio gestaltet. Er wird im Rahmen des Rechts mit ausführender Leitungsgewalt v. der zuständigen Autorität verfügt u. gehörig mitgeteilt. Das allg. Ausführungsdekret (c. 31), die ↗Instruktion (c. 34) richtet sich auf eine unbestimmte Anzahl künftiger Fälle, der Verwaltungsakt für Einzelfälle (actus administrativus singularis) betrifft unübertragbar eine od. mehrere bestimmte Personen. Im CIC/1983 sind die kirchl. V.-Akte neu systematisiert. Für die V.-Akte für Einzelfälle gelten jetzt gemeinsame (cc. 35–47) wie die je besonderen Normen (cc. 48–93). Durch ↗Dekret od. V.-Befehl (↗Praeceptum) werden in unabhängiger Weise hoheitlich Pflichten u. Rechte verfügt, hingegen v. einer Bitte abhängig schriftlich durch ↗Reskript od. mündlich (oraculum vivae vocis) ↗Privilegien, ↗Dispensen od. sonstige Gnaden gewährt od. eine Erlaubnis erteilt.

Lit.: **G. Michiels:** Normae generales Juris Canonici, Bd. 2. P 1949, 279–771; **Mörsdorf S** 696–715; **R. Villena:** The Administrative Act in the Church. Ro 1980; **HdbKathKR** 99–113 (R. Strigl); **MKCIC** cc. 31–93; **Aymans-Mörsdorf** 1, 221–282; **Th. Amann:** Der V.-Akt für Einzelfälle. St. Ottilien 1997. THOMAS A. AMANN

Verwaltungsgerichtsbarkeit. Unter V. wird die Ausübung richterl. Rechtskontrolle über Akte der kirchlichen ↗Verwaltung (potestas administrativa, c. 1400 § 2 CIC) verstanden. Eine solche war unter Geltung des CIC/1917 nicht vorgesehen, vielmehr wurde unter V. die gerichtsförmige Entscheidungspraxis v. Verwaltungsbehörden im kurialen, diözesanen u. Ordensbereich verstanden (Gerichtsbarkeit durch Verwaltungsorgane, Rechtsprechung innerhalb der Verwaltung; vgl. v. a. Mörsdorf 111–130; Mörsdorf L 3, 23 ff.). Eine Gerichtsbarkeit über die Verwaltung wurde durch c. 1601 CIC/1917 zugunsten des Beschwerdewegs an die jeweils zuständige Kongreg. ausgeschlossen.

Durch Art. 106 der Apost. Konst. *Regimini Ecclesiae universae* (1967) wurde bei der Apost. Signatur eine Zweite Sektion eingerichtet, die als Verwaltungsgericht über Verwaltungsakte der Kongregationen entscheiden sollte, sofern behauptet wurde, daß der Akt ein Gesetz verletze. Bei der Reform des CIC fand dieses Verwaltungsgericht seine kodikar. Normierung in c. 1445 § 2 CIC, der durch Art. 123 v. *Pastor bonus* teilweise geändert wurde. Das Verfahren richtet sich nach „Normae Speciales" v. 1968, die bislang nicht geändert worden sind.

Zu den Zielsetzungen der CIC-Reform gehörte auch die Schaffung einer V. auf diözesaner od. interdiözesaner Ebene (1. Schema 1972, letzte Fassung im „Schema Novissimum" z. CIC v. 1982). Damit sollte entspr. dem Wunsch der Bischofssynode 1967 (Principia, Leitsätze 6 u. 7) eine umfassende Kontrolle über die kirchl. Verwaltung geschaffen werden, damit jeder Verdacht der Willkür der kirchl. Verwaltung verschwinde. Das Projekt ist jedoch aus dem Entwurf z. CIC/1983 elimiert worden.

Einen detaillierten Entwurf für eine V. der Btm. in der BRD hatte die Würzburger „Gemeinsame Synode" 1975 verabschiedet, der als Votum an den Hl. Stuhl gerichtet, aber nicht positiv beschieden worden ist (GSyn 734–763). Eine Inkraftsetzung im

Zusammenwirken zw. teil- u. universalkirchl. Gesetzgeber wäre möglich, weil die Sperre des alten Rechts gefallen ist.

Lit.: **K. Mörsdorf:** Rechtsprechung u. V. Fr 1941; **K. Lüdicke:** Kirchl. V. in Dtl.: Theologia et Ius Canonicum. FS H. Heinemann. Essen 1995, 433–446; **D. Meier:** Braucht die kath. Kirche eine V.? ebd. 2000. KLAUS LÜDICKE

Verwaltungsrat ↗Kirchengemeinde; ↗Kirchenstiftung; ↗Vermögensverwaltungsrat.

Verwandtschaft, geistliche V. ↗Geistliche Verwandtschaft.

Verwarnung ↗Monitio canonica; ↗Verweis.

Verweis (correptio), kanon. Strafsicherungsmittel, grundgelegt in Mt 18,15–18. Er ist eine durch den ↗Ordinarius ausgesprochene Mißbilligung des Verhaltens eines Kirchenglieds, dessen Lebenswandel ↗Ärgernis erregt od. die Ordnung der kirchl. Gemeinschaft schwer stört. Der V. ist den persönl. u. sachl. Umständen anzupassen, aktenkundig zu machen u. im Geheimarchiv der Kurie (↗Archivwesen) aufzubewahren (c. 1339 §§ 2–3 CIC). Er ist keine ↗Strafe im eigtl. Sinn, sondern soll wie die Verwarnung (↗Monitio) einer drohenden Straftat vorbeugen. Canon 1427 CCEO kennt den öff. V., der vor einem ↗Notar od. zwei ↗Zeugen od. schriftlich erfolgt, warnt aber zugleich vor der dadurch größeren Gefahr der Verleumdung.

Lit.: **MKCIC** c. 1339 (K. Lüdicke); **R. Sebott:** Das kirchl. Strafrecht. F 1992, 103 f.; **W. Rees:** Die Strafgewalt der Kirche. B 1993, 226 397. ANDREAS WEISS

Verwerfung ↗Prädestination.

Verwirklichung. Die auf ↗Aristoteles (metaph. IX, 8, 1050a23–28) zurückgehende Trad. kennt zwei Arten der V., nach denen das Ziel (im *facere*) einmal extern ist, während in den Akten (*agere* od. *operari*) des Lebens, Denkens u. Wollens der Terminus immanent bleibt u. damit – wie es später heißt (↗Thomas v. Aquin) – der Prozeßträger selbst vollendet wird. Daß beide Weisen der V. interferieren können, hat bereits Aristoteles gesehen. Die transeunten Prozesse, die eine Kausalanalyse zulassen u. für die Artefakte konstitutiv sind, verwirklichen ein Ziel, das als abgelöstes, techn. Konstrukt neben die Naturdinge tritt. Die immanenten Prozesse, die sich im Erkennen u. im ethisch relevanten Handeln artikulieren, setzen einen Handlungsträger – den Menschen – voraus, der sich selbst als ↗Person verwirklicht. Die reale Möglichkeit, ebenso wie die Schranke dieser Selbst-V. ist auch im Blick auf die anthropolog. Grenzsituationen – Geburt u. Tod – zu beurteilen.

Lit.: **M. Blondel:** L'action. P 1893; **Th. Ebert:** Praxis u. Poieisis: Zs. für philos. Forsch. 30 (1976) 12–31; **W. Kluxen:** Moral, Vernunft, Natur. Pb 1997. KLAUS HEDWIG

Verzeihung wird vielfach bedeutungsgleich mit ↗Vergebung verwendet. Unterscheidet man V. v. Vergebung, so bez. V. den Entschluß bzw. den Akt, erlittenes Unrecht dem Täter nicht (mehr) anzulasten. Ein solcher Akt des Verzeihens soll dem anderen nur dann mitgeteilt werden, wenn dieser ausdrücklich um V. gebeten hat. Andernfalls könnte es als ein selbstgerechtes Verhalten verstanden werden. Die Bereitschaft zu verzeihen ist eine moral. Forderung, der seitens des Täters weder ein moral. noch ein rechtl. Anspruch auf V. korrespondiert.

Lit.: **O. Höffe** (Hg.): Lex. der Ethik. M [5]1997, 321 f. (W. Vossenkuhl). – ‚Biete V. an – erhalte den Frieden', hg. v. Sekretariat der DBK. Bn 1997. JOSEF SCHUSTER

Verzicht. I. Theologisch-ethisch: V. bedeutet, etwas Erreichbares nicht zu ergreifen od. nicht zu verwirklichen. Die menschl. Natur ist der Bedürfnisbefriedigung unterworfen, ohne v. Natur aus ein Maß zu haben. Deshalb ist der griech. Begriff σωφροσύνη (Besonnenheit) schon in der EN des ↗Aristoteles auch ↗Mäßigung. Sie wird in der ↗Scholastik z. ↗Kardinaltugend *temperantia.* In den myth. u. rel. Erklärungen der Welt u. des Lebens v. einem Anderen her entsteht kult. V. in weltüberwindenden Motiven u. weltverneinenden Formen (↗Fasten, sexuelle Enthaltsamkeit, ↗Askese). Dies gilt auch noch für den V. auf Genuß des wirtschaftl. Gewinns im ↗Calvinismus (M. ↗Weber: „innerweltliche Askese"). Eine säkularisierte „ethische Asketik" anerkennt I. ↗Kant. Sie steht als „Kultur der Tugend" durch „Bekämpfung der Naturtriebe" im Dienst der ↗Moralität. Prinzipiellen Stellenwert erhält V. in S. ↗Freuds Kulturtheorie u. ↗Psychoanalyse. Der Kulturprozeß ist aus Trieb-V. entstanden, bleibt irreversibel auf ihn angewiesen u. schafft zugleich ein „Unbehagen in der Kultur". Das Liebesgebot ist gesellschaftlich gerechtfertigtes Ideal, damit die Libido über Trieb-V. u. ↗Sublimierung zu allg. Menschenliebe werden kann u. den Destruktionstrieb hemmt. Individuell aber führen die v. ↗Über-Ich an ihrer Erfüllung gehinderten Wünsche dennoch zu Schuldgefühl u. Strafbedürfnis, so daß V. die Funktion v. Selbstaggression u. Buße ausüben kann. Bei E. ↗Fromm spielt V. in der Lebensführung bzgl. Sein u. Haben eine Rolle. Der Vorrang des Besitzstrebens ist nach Fromm sozial erworben u. kann über V. zu erfüllterem Sein führen. – Im Globalisierungsprozeß des 20. u. 21. Jh. hat V. eine historisch neue Dimension erhalten. Die Bedrohung der Menschheit durch Nuklearkrieg u. Ökokrise wurde als Grenzproblematik aufgefaßt, zu deren Notlösung V.-Leistungen berufen wurden, die aber mit Verwertungsgesetz u. Expansion der kapitalist. Weltwirtschaft unvereinbar sind. Zu transzendierenden Schritten nach gründl. Umdenken regen Perspektiven an wie H. ↗Jonas' Prinzip Verantwortung u. zur Lippes neue Betrachtung der Wirklichkeit.

Lit.: **I. Kant:** Metaphysik der Sitten. Tugendlehre. Königsberg 1797, § 53; **S. Freud:** Das Unbehagen in der Kultur. W 1930; **E. Fromm:** Haben od. Sein. St 1976; **W. Marx:** Gibt es auf Erden ein Maß? HH 1983; **H. Jonas:** Das Prinzip Verantwortung. F 1984; **J. Fellsches:** Lebenkönnen. Von Tugendtheorie z. Lebenskunst. Essen 1996; **R. zur Lippe:** Neue Betrachtung der Wirklichkeit. HH 1997. JOSEF FELLSCHES

II. Kirchenrechtlich: ↗Amtsverzicht.

Verzweiflung (desperatio) bez. zunächst in einem allg. Sinn den vollst. Verlust der ↗Hoffnung, eine Lösung für anstehende Probleme des Lebens zu finden od. überhaupt im Leben einen Sinn u. ein Ziel zu erkennen. Sie kann durch schwere Schicksalsschläge, dauerndes Versagen od. soz. Desintegration u. Vereinsamung verursacht sein. Da sie auf der phänomenolog. Ebene gewissen Formen emotionaler Störungen od. psych. Erkrankungen (Depression, Skrupulosität) ähnelt, wird sie bisweilen mit diesen verwechselt. V. im genuin theol. Sinn geht jedoch tiefer als jedes subjektiv auch noch so bedrückend erfahrene Gefühl der Ausweglosigkeit,

der Angst u. Resignation. Selbst die Verstrickung in Glaubensnot ist noch nicht in vollem Umfang V. zu nennen, da sie nach dem Zeugnis vieler geistl. Schriftsteller notwendiges Durchgangsstadium auf dem Weg zu geistl. Armut u. Übereinstimmung mit dem Willen Gottes sein kann. In ihrer theol. Bedeutung, als „Vorwegnahme der Nicht-Erfüllung" (Pieper), bez. sie den Verlust des Vertrauens in Gottes Güte u. seinen universalen Heilswillen. In diesem Sinn, als Haltung, die den Grund chr. Hoffnung in Frage stellt u. leugnet, stellt sie die „Krankheit z. Tode" (S. ↗Kierkegaard) dar, die „Sünde schlechthin", die als existentielle Gefährdung des Menschen sein Selbst- u. Gottesverhältnis schädigt. Sie kommt in zwei Formen vor: z. einen als *V. der Schwäche* (Unfähigkeit z. Selbstbejahung, weil das ↗Vertrauen in Gott zu gering ist od. fehlt), z. andern als *V. der Stärke* (verzweifelt z. Schau getragener Ps.-Heroismus, weil der Mensch sich selbst an die Stelle Gottes setzen will). Die Sündhaftigkeit wirkl. V. bleibt dennoch ambivalent, weil in ihr auch die Chance verborgen liegt, im Dunkel der Hoffnungslosigkeit den Anruf Gottes als Zeichen seiner Gnade zu erfahren.

Lit.: **J. Pieper:** Über die Hoffnung. L 1935; **D. Mieth:** Die neuen Tugenden. D 1984; **E. Drewermann:** Psychoanalyse u. Moral-Theol., 3 Bde. Mz 1990; **P. Fonk:** Zw. Sünde u. Erlösung. Entstehung u. Entwicklung einer chr. Anthropologie bei Sören Kierkegaard. Kevelaer 1990 (Lit.); **U. Rauchfleisch:** Leiden – verzweifeln – hoffen. Fri 1991; **K.-H. Peschke:** Chr. Ethik. Trier 1995. PETER FONK

Vespasian *(Titus Flavius Vespasianus)*, röm. Ks. (69–79), Begründer des flav. Ks.-Hauses, Vater Zollbeamter. Als Sechzigjähriger in Alexandrien u. Syrien z. Ks. ausgerufen, erhob er seinen Sohn ↗Titus z. Mitregenten. Aufstieg durch militär. Erfolge, v. a. im Jüd. Krieg (beschrieben v. ↗Josephus Flavius). V. soll in Alexandrien Wunderheilungen vollbracht haben (Tac. hist. 4, 81; Suet. Vesp. 7). An seinem Hof befand sich ein gebildeter jüd. Kreis, darunter ↗Berenike, die Tochter des Herodes Agrippa II., Geliebte seines Sohnes Titus. Irrtümlich als Christenverfolger erwähnt (bei Hil. contra Arianos 3), tolerierte V. die sich friedlich entwickelnde Christengemeinde. Sein Neffe Titus Flavius ↗Clemens wurde Christ, ebenso dessen Frau Flavia ↗Domitilla. Die ersten chr. Inschriften gehören in V.s Regierungszeit.

Lit.: **PRE** 6/2, 2623–95. – *Allgemein:* **L. Homo:** Vespasien. P 1949; **G. Simon:** Histor. Interpretationen z. Reichsprägung der Kaiser V. u. Titus. Diss. Mr 1952; **H. Bengtson:** Die Flavier. M 1979, 12–145; **K. Christ:** Gesch. der röm. Ks.-Zeit. M ²1992, 247–261. – *Verhältnis zu Christen:* **P. Allard:** Hist. des persécutions, Bd. 1. P 1903, 85–99. THEODORA HANTOS

Vesper. I. Liturgisch: V. wird der abendl. „Angelpunkt" (SC 89a) des tägl. Stundengebets gen., v. der Gemeinde gefeiert als Dank für das abgeschlossene Tagwerk, als Gruß an das den Abend erhellende Licht, z. Gedächtnis der Befreiung aus Knechtschaft im atl. Passahgeschehen u. im Abendopfer Christi am Kreuz. In gemeindl. Feier zunächst bestehend aus ↗Lucernar, Ps 141 (dessen V. 2 z. Weihrauchdarbringung führt) u. ausgedehntem Fürbittgebet, später durch das tägl. klösterl. Psalmenpensum überformt. Aufbau im röm. Ritus heute (AES 37–54): Eröffnung, Hymnus, Psalmodie (2 Psalmen bzw. Psalmteile; 1 ntl. Canticum), Schriftlesung, Responsorium, fakultative Homilie, Magnificat (bei festl. Feier mit Inzens), Fürbitten, Vaterunser u. Tagesgebet, Segen. Sonntag u. Hochfeste kennen eine „Erste V." am Vorabend; in den oriental. Riten dagegen ist die V. immer Beginn des kommenden Tages. Das Lucernar ist außer in Rom überall erhalten, wird bei gemeindl. Feier auch hier wieder gelegentlich geübt.

Lit.: **Adam-Berger** 536ff. – **A. Löhr:** Abend u. Morgen ein Tag. Rb 1955, 531–628; **G. Winkler:** Über die Kathedral-V. in den versch. Riten des Ostens u. Westens: ALW 16 (1974) 53–102; **H. Becker – A. Gerhards:** Den Abend segnen?: A. Heinz – H. Rennings (Hg.): Heute segnen. Fr 1987, 322–333; **P. Ringseisen:** Morgen- u. Abendlob mit der Gemeinde. Fr ²1994. RUPERT BERGER

II. Kirchenmusikalisch: In allen Liturgien ist v. Beginn an der Gesang in der V. konstitutiv gewesen. Neben den Psalmen sind es v. a. die ↗Hymnen u. das ↗Magnificat, die nach dem Gesetz der „gestuften Festlichkeit" gesungen wurden. Das Vat. II hat dem in Gemeinschaft gesungenen Stundengebet entscheidende Impulse gegeben. „Die Hoffnung ist nicht gering, daß auch für unsere Zeit neue Wege u. Formen dafür gefunden werden" (AES 273). Als Zeugnis lebendiger Gemeinschaft gewinnt die V. bes. in den Gemeinden eine immer größere Anziehungskraft. Aktuelle Ausg. der *einstimmigen V.* sind das „Antiphonale Monasticum" (P 1897, 1934; lat.) u. das „Antiphonale Romanum: Liber Hymnarius" (Solesmes 1934; lat.), der 2. Bd. der v. Vat. II in Auftrag gegebenen Neufassung der „Liturgia Horarum" (4 Bde., Ro 1961–62; Bd. 5 noch nicht veröff.). Versuche v. Neu-Ausg., die aber nicht das ganze Repertoire umfassen: „Vesperale Monasticum" (Gerleve 1993; lat.-dt.); „Vesperale Monasticum" (St. Ottilien 1996; lat.-dt.). Für eine gemeindl. dt. Tagzeitenliturgie sind die folgenden Ausg. bedeutsam geworden: „Christuslob" (Fr 1980, ²1992); „Antiphonale z. Stundengebet" (Münsterschwarzach 1979); „V.-Buch z. Gotteslob" (1979); „Benediktinisches Antiphonale", Bd. 3: „V. u. Komplet" (Münsterschwarzach 1996); „Gotteslob" (1975; 10 V.-Modelle); „Evangelisches Gesangbuch" (1996; ein V.-Modell); „Evangelisches Tagzeitenbuch" (Münsterschwarzach ⁴1998); „Morgenlob – Abendlob. Mit der Gemeinde feiern", Bd. 1, erarbeitet v. P. Ringseisen (Planegg 2000).

Die Blütezeit der kath. u. ev. *mehrstimmigen V.-Vertonungen* (Pss, Hymnen, Magnificat, z. T. Antiphonen) liegt im 16.–18. Jahrhundert. Charakteristisch ist der Wechsel v. einstimmigem ↗Choral, ↗Falsibordoni, polyphon. Kompositionen u. alternierendem Orgelspiel (entspr. Vorschriften im CaerEp), häufig die Aufführung v. Werken versch. Komponisten in einem Gottesdienst. Die Bandbreite der praktizierten Formen (*Vesperae solemnes, breviores, brevissimae, rurales* u. a. m.) belegt die Beliebtheit der V. Von der enormen Fülle der V.-Gesänge haben sich allerdings nur wenige behaupten können, so z. B. die alle bisherigen Maßstäbe sprengende Marien-V. v. C. ↗Monteverdi (1610) od. die selbst v. den Cäcilianern gelobten V.n v. W. A. ↗Mozart (Köchel-Verz. 321 u. 339). Im 18. Jh. entwickelten sich die V.n immer mehr zu Prunk- u. Präsentationsgottesdiensten. Bedeutend für das 20. Jh.: Joseph Haas: Deutsche V. (1927); Heinz W. Zimmermann: V. (1962); Petr Eben: V. (1968). Neben den orth. V.n gewinnt der Evensong der anglik. Kirche – eine Kombination v. V. u. Komplet, die sich entwickelte, seit durch den Einfluß der Mutter-

sprache aus den klerikalisierten Gottesdiensten im 16. Jh. wieder ein Volksgottesdienst wurde – durch eine Fülle v. wegweisenden Kompositionen auch auf dem eur. Festland an Bedeutung.

Lit.: **MGG** 13, 1562ff. (Lit.) (A. Scharnagl). – Bibliogr. Gregorian. Choral, zusammengestellt v. **Th. Kohlhase – G. M. Paucker:** Beitr. z. Gregorianik 9/10 (1990), 15/16 (1993); **U. Haspel:** Mozarts V.-Musiken u. ihr Salzburger Umfeld. Wü 1996. WOLFGANG BRETSCHNEIDER

Vesperale, Auszug aus dem ↗Antiphonale mit den Texten u. Melodien der ↗Vesper; als Teil-Ausg. hilfreich, weil die Vesper mehr als andere Horen in der gemeindl. Praxis lebendig blieb. Während das lat. Antiphonale für das erneuerte Stundengebet noch nicht erschienen ist, gibt es im dt. Sprachraum mehrere entspr. Ausgaben.

Ausg.: V. für Sonn- u. Festtage des Kirchenjahres. Fr – Münsterschwarzach 1986; Vesperbuch z. Gotteslob. Pb ²1991.

Lit.: **G. Duffrer:** Die Vesper im Gebet- u. Gesangbuch ‚Gotteslob': LJ 26 (1976) 47–58; **A. Gerhards – R. Richter:** Neue Vespergottesdienste. Fr 1986. RUPERT BERGER

Vesperbild ↗Pietà.

Vespermantel ↗Pluviale.

Veßra, ehem. OPraem-Stift (Patr. BMV) in Thüringen (altes Btm. Würzburg); 1131 v. Gf. Godebold II. v. Henneberg als Doppelstift gegr. u. Bf. ↗Otto v. Bamberg übergeben, der es weiter ausstattete. Die Nonnen zogen 1175 nach Trostadt. V. war Tochterstift des Magdeburger Marienstifts u. Mutterstift v. ↗Griffen. Die Pröpste nahmen 1333 den Abtstitel an. Nach dem Tod des letzten, bereits ev. Abts († 1573) säkularisiert. Die bedeutende roman. Kirche brannte 1939 aus, das Mauerwerk wurde gesichert.

Lit.: **RPR. GP** 3, 224–228 (Lit.); **Backmund P** 1², 160–163; **E. Badstübner:** Die OPraem-Klosterkirche zu V. B 1961; **G. Wölfing:** V. als Haus-Klr. der Grafen v. Henneberg: Jb. des Hennebergisch-Fränk. Geschichts-Ver. 11 (1996) 215–244. ALFRED WENDEHORST

Vesta, röm. Göttin des Herdfeuers u. eine der ältesten in Rom verehrten Gottheiten (vgl. Aug. civ. 3, 28; 7, 16). An ihrem Hauptfest, den *Vestalia* (7.–15. Juni), zogen die röm. Frauen barfuß zu ihrem Rundtempel nahe dem Amtshaus des Pontifex maximus am Fuß des Palatin, dessen Erbauung man dem Stadtgründer Romulus od. seinem Nachf. Numa Pompilius zuschrieb. Dort hüteten sechs Priesterinnen (Vestalinnen, Vestal. Jungfrauen) das Herdfeuer des Staates. Bei Gebeten u. Opfern wurde V. unter mehreren Göttern stets an letzter Stelle genannt.

Lit.: **LIMC** 5/1, 412–420 (T. Fischer-Hansen). – **A. Staples:** From Good Godess to Vestal Virgins. Lo 1998. BERNHARD MAIER

Vestervig ↗Dänemark, I. Kirchengeschichte.

Vestigia trinitatis (V.) (lat.; Spuren der Trinität). Ausgehend v. einer nicht sachgemäßen Auslegung des – letztlich auf ↗Augustinus zurückgehenden – Prinzips ↗Anselms v. Canterbury: „In Deo omnia sunt unum, ubi non obviat relationis oppositio" (frei übersetzt: „In Gott ist alles eins, wo dem nicht die Polarität v. Beziehungen entgegensteht" [z. rechten Interpretation s. Mühlen]), vertrat man seit der ma. Theol. die Auffassung, daß in der Schöpfung (u. desh. auch mittels der natürl. Vernunft erkennbar) nur die *unitas,* nicht aber die *trinitas Creatoris* erscheint. Denn da gelte: „Opera trinitatis ad extra sunt indivisa", könne man v. Phänomenen der Welt auf einen trinitar. Gott nicht strikt zurückschließen. Demgegenüber vertrat man jedoch die Auffassung, daß es in der Schöpfung V. gebe, nämlich Spuren, Bilder, Analogien: Ternare u. triad. Rhythmen, die auf einen trinitar. Gott hinweisen, ja einen solchen „dringend nahelegen". So findet sich bei Thomas v. Aquin der Satz: „In omnibus creaturis invenitur repraesentatio Trinitatis per modum vestigii, in quantum in qualibet creatura inveniuntur aliqua quae necesse est [!] reducere in divinas Personas sicut in causam" (S. th. I, 45, 7) (v. Zshg. her wird man das „necesse est" allerdings eher als ein „dringliches Nahelegen" verstehen müssen). Eine nachdrückl. Lehre über die V. findet sich bei fast allen neuplatonisch beeinflußten Denkern sowie bes. bei den großen Franziskanertheologen (↗Bonaventura, ↗Robert Grosseteste). Ihre Auswirkung ging weiter bis hin zu ↗Nikolaus v. Kues u. M. ↗Luther. Danach werden – sieht man v. der spekulativen Trinitätslehre des ↗Deutschen Idealismus u. v. rationalist. Strömungen im 19. Jh. (J. ↗Frohschammer, A. ↗Günther u. a.) ab (s. dazu Simonis) – V. eher als äußerl., d. h. mit der Wirklichkeit selbst nicht verbundene, sondern nachträglich v. gläubigen Menschen in sie „hineininterpretierte" trinitar. Bilder bzw. als fromme subj. Anmutungen verstanden. Grund dafür ist in der kath. Theol. die scharfe Trennung zw. natürl. u. übernatürl. Ordnung (wobei dann die Trinität strikt z. letzteren gehört); in der ev. Theol. die grundsätzl. Skepsis gg. alle ↗natürliche Theologie. Erst wieder in der Ggw. vertritt eine Reihe v. Theologen die These, daß es in der Schöpfung u. vorchr. Gesch. „objektive" triad. Strukturen u. Dynamismen gibt, welche verweis*fähig* sind auf das im Christusereignis *ganz* manifeste trinitar. Geheimnis, die darum schon *v. ihrem Wesen* her an der Wirklichkeit des trinitar. Gottes partizipieren. Nach v. Balthasar muß es geradezu „im weltl. Bereich eine Abbildlichkeit des Trinitarischen geben, an die der sich auslegende Logos zu seinem Selbstausdruck wird anknüpfen können u. müssen" (TL 2, 33). Mehr noch: wenn Gott die Welt auf seine freie Selbstaussage hin erschaffen hat, wird geschöpfl. Sein „notwendige Spur u. Bild der innergöttl. Differenz in sich enthalten" (Epilog 66). Nur so erklärt sich auch das in vielen (allen?) Religionen anzutreffende „Urphänomen" einer wie auch immer gearteten trinitarisch ausgeprägten Gestalt des Göttlichen (Lit. dazu Greshake 505[219]).

Lit.: **LThK²** 10, 785 (M. Schmaus). – **C. Kaliba:** Die Welt als Gleichnis des dreieinigen Gottes. S 1952; **H. Mühlen:** Person u. Appropriation: MThZ 16 (1965) 33–57; **W. Simonis:** Trinität u. Vernunft. F 1972; **H. Beck:** Analogia Trinitatis: SJP 25 (1980) 87ff.; **L. Oeing-Hanhoff:** Trinitar. Ontologie u. Metaphysik der Person: W. Breuning (Hg.): Trinität (QD 101). Fr 1984, 143–182; **Balthasar TL** 2, 33–57; **ders.:** Epilog. Trier 1987; **H. Beck:** Freiheit u. triad. Struktur des Seins: FZPhTh 38 (1991) 385–398; **D. R. Dufour:** Les mystères de la trinité. P 1990; **Pan-Chiu Lai:** Toward a Trinitarian Theology of Religions. Campen 1994; **G. Greshake:** Der dreieine Gott. Fr ³1998, 32–43 244–266 499–533 (Lit.). GISBERT GRESHAKE

Veszprém, ungar. Ebtm. (Vesprimien.), nach neuesten Forsch. erstes der 10 v. Kg. ↗Stephan gegründeten Bistümer. V. war Sitz der Königinnen v. Ungarn. Die Kathedrale wurde v. Kgn. ↗Gisela, Gemahlin Stephans, gegründet. In ihr wurden im MA die ungar. Königinnen gekrönt u. bestattet; der Bf. war Kanzler der Königin. V. war das größte Btm.

Westungarns, es dehnte sich auf 8 Komitate aus u. war in 6 Archidiakonate gegliedert. 1337 soll V. 487, im Spät-MA rd. 600 Pfarreien gezählt haben. V. besaß 3 Propsteien – darunter das Kollegiatskapitel zu ↗Stuhlweißenburg. Die Orden waren mit rd. 100 Niederlassungen vertreten. In V. gab es ein studium generale. Im Btm. lebte die hl. ↗Margareta v. Ungarn. Nach 1526 geriet das Btm. in die Kämpfe zw. rivalisierenden Adligen u. den Türken. Bis 1686 wechselte V. zw. Christen u. Türken achtmal den Besitzer (↗Türkenkriege); danach mußte das Btm. völlig neu aufgebaut werden. Dies geschah unter Johann Otto Volkra (1710–20), Martin Padányi Biró (1742–65) u. Ignaz Koller (1765–73). 1777 verlor V. große Teile an die neugegründeten Btm. Stuhlweißenburg u. ↗Steinamanger. 1794 zählte V. rd. 350000 Einw. (69% kath.), 195 Pfarreien, 251 Diözesan- u. 51 Ordenspriester. Im 19. u. 20. Jh. erlangten die Bf. Johann Ranolder (1849–75), Kard. Karl v. Hornig (1888–1917), Ferdinand Rott (1917–1939) u. J. ↗Mindszenty (1944–45) Bedeutung. 1993 wurde V. z. Ebtm.; die Gebiete südlich des Plattensees (Balaton) kamen an das neue Btm. Kaposvár. V. erhielt Kaposvár, Stuhlweißenburg u. Steinamanger als Suffragane. – 6920 km²; 2000: 302000 Katholiken (65%) in 181 Pfarreien. □ Ungarn.

Lit.: Korai magyar történeti lexikon (Lex. für ungar. Früh-Gesch.). Budapest 1994, 726f. (A. Kralovánszky) 727f. (L. Sólymosi); Status generalis Ecclesiae catholicae in Hungaria 1984. ebd. 1984, 737–744 (J. Körmendy); **LMA** 8, 1604. – **W. Fraknói–J. Lukcsics:** Mon. Romana Episcopatus Veszprimiensis, 5 Bde. Budapest 1896–1908; **J. Lukcsics:** Bibliogr. dioecesis Vesprimiensis. Veszprém 1909; **Gy. Erdélyi:** V. város története a török idök alatt (Gesch. der Stadt V. unter den Türken). ebd. 1913; **A. Strausz:** A veszprémi nagyprépostok 1630–1930 (Die Dompröpste zu V.). ebd. 1930; **J. Pfeiffer** (Hg.): A Veszprémi egyházmegye multjából (Aus der Gesch. des Btm. V.), 14 Bde. ebd. 1933–49, M 1995; **G. Adriányi:** Ungarn u. das I. Vat. K–W 1975, 41–45; **J. Gutheil:** Az Árpád-kori V. (V. in der Arpadenzeit). Veszprém 1976; **J. Pfeiffer:** A veszprémi egyházmegye történeti névtára 1630–1950 (Prosopologia Veszprémi), 2 Bde. M 1987, Veszprém 1990; **Gy. Kristó:** A vármegyék kialakulása Magyarországon (Die Entstehung der Komitate in Ungarn). Budapest 1988; **L. Kredics–L. Madarász–L. Sólymosi:** Liber divisorum Capituli Veszprimiensis 1495–1534. Veszprém 1997; **L. Sólymosi:** Constitutiones synodales anni 1515. Budapest 1997. GABRIEL ADRIÁNYI

Vetter, *Conrad,* SJ (1576), kontroverstheol. Schriftsteller u. Dichter, * 1548 Engen (Schwaben), † 11.10.1622 München. Vor seinem Ordenseintritt war V. Kaplan an der Kirche des Damenstifts in Schwäbisch Hall u. wirkte ab 1588 mehrere Jahre als Domprediger in Regensburg u. als Prediger u. Lehrer in Ingolstadt u. München. Er verfaßte zahlr. kontroverstheol. u. polem. Schr., die häufig Gegen-Schr. provozierten, u.a. v. J. ↗Andreae u. Philipp Heilbrunner, u. trat als Übersetzer J. ↗Gretsers u.a. SJ-Autoren ins Deutsche hervor. V. gilt als einer der frühesten Vertreter der gegenreformator. Neubelebung des Kirchenliedes u. wurde v.a. als Hg. der Gesangbücher „Rittersporn" (Ingolstadt 1605) u. „Paradeißvogel" (ebd. 1613, Nachdr. St 1999) bekannt.

Lit.: **NewGrove** 19, 688. – **G. Stalla:** Der Ingolstädter Buchdruck v. 1601 bis 1620. Baden-Baden 1980; **G. Dünnhaupt:** Personal-Bibliogr. zu den Drucken des Barock, Bd. 6. St 1993, 4135–71. MICHAEL BECHT

Vetus Latina ↗Bibel, VIII. Bibelübersetzungen.

Veuillot, *Louis,* frz. Journalist u. Publizist, * 11.10. 1813 Boynes (Dép. Loiret), † 7.3.1883 Paris; Hauptvertreter der Ultramontanen Bewegung (↗Ultramontanismus). Ab 1843 Chefredakteur v. „L'Univers", welches sich unter seiner Leitung zu einer Ztg. v. internat. Rang entwickelte. Verteidiger der weltl. Macht des Papstes, Gegner v. ↗Gallikanismus u. ↗Liberalismus, Verfechter eines größeren Einflusses der Kirche in Schule u. Ausbildung. Aufgrund seiner Angriffe gg. Regierungs-Mitgl. 1844 verhaftet. 1860–67 war „L'Univers" verboten; in dieser Zeit mehrere Buchpublikationen. V. nahm hinsichtlich der Dogmatisierung der päpstl. ↗Unfehlbarkeit einen extremen Standpunkt ein. Wegen seiner Geradlinigkeit genoß V. hohes Ansehen u. war v. besonderem Einfluß auf die frz. Geistlichkeit seiner Zeit.

WW: Œuvres complètes de L. V., 40 Bde. P 1924–40.

Lit.: **DThC** 15/2, 2799–2835; Encyclopedic Dict. of Religion. Ph–Wa 1979, 3660; **DSp** 16, 516–520; **BBKL** 12, 1310ff. – **P. Fernessoles:** Les origines littéraires de L. V. 1813–43. P 1923; **C. Foucart:** L'aspect méconnu d'un grand lutteur: L. V. devant les arts et les lettres, 2 Bde. P 1978; **B. Le Roux:** L. V., un homme, un combat. P 1984; **P. Pierrard:** L. V. P 1998. ERNEST HENAU

Veuillot, *Pierre,* frz. Kard., * 5.1.1913 Paris, † 14.2. 1968 ebd.; 1959 Bf. v. Angers, 1961 Weih-Bf. u. Koadjutor in Paris, 1967 Ebf. v. Paris u. Kardinal. V. gilt als Mitautor der Enzykliken ↗*Fidei donum* (1957) u. *Sacerdotii Nostri Primordia* (1959) sowie des Bf.-Dekrets ↗*Christus Dominus* des Vat. II; als Bf. u. Theologe suchte er die Bedeutung des Bf.-Kollegiums gegenüber dem Papst zu stärken.

Lit.: **Cath** 15, 968ff. (J. Benoist). – **G. Alberigo:** Storia del Concilio Vaticano II, Bd. 1ff. Bo 1996ff., passim. KLAUS SCHATZ

Veuster, *Damian de* ↗De Veuster, *Damian.*

Vexilla regis prodeunt (V.), Kreuzeshymnus des ↗Venantius Fortunatus z. Empfang v. Reliquien des hl. Kreuzes in Poitiers (569); 8 „ambrosianische" Strophen. V. zählt zu den bedeutendsten Hymnen des MA, wurde vielfach nachgeahmt u. hatte entscheidenden Einfluß auf die spätere Kreuzesdichtung. In einem ersten Teil thematisiert V. das Leiden Christi, in einem zweiten das Kreuz als Lebensbaum. In der Tagzeitenliturgie nach dem Vat. II Vesperhymnus der Karwoche u. an Kreuzeserhöhung; dt. Übertragung mit 6 Strophen: „Der Kg. siegt, sein Banner glänzt".

QQ: MGH. AA IV/1 34; W. Bulst: Hymni Latini Antiquissimi. Hd 1956, 129.

Lit.: **C. Blume:** Unsere liturg. Lieder. Rb 1932, 190–199; **J. Szövérffy:** Die Annalen der lat. Hymnendichtung, Bd. 1. B 1964; **ders.:** Hymns of the Holy Cross. Brookline–Lei 1976; **H. Lattke:** Hymnus. Materialien zu einer Gesch. der antiken Hymnologie. Fri–Gö 1991. GUIDO MUFF

Vexillum Sancti Petri ↗Fahne, III. Liturgisch.

Vézelay, ehem. OSB-Abtei (Patr. hl. Maria Magdalena) in Burgund (Btm. Autun; Dép. Yonne); 859 v. Gf. Gerhard v. Vienne als Frauen-Klr. (Patr. hll. Petrus u. Paulus) gegr., 863 dem Hl. Stuhl übergeben. ↗Karl d. Kahle gewährte V. 868 die Immunität. Abt Odo (878–908) verlegte das Klr. auf eine nahe Anhöhe, ersetzte die Frauen durch Mönche u. ließ es befestigen. Nach dem Scheitern erster Versuche (1027) wurde die Abtei Mitte des 11. Jh. Cluny unterstellt. Das 12. Jh. war beherrscht v. Bestreben V.s, seine Unabhängigkeit v. weltl. (den Grafen v. Nevers, die erst 1360 auf die Vogtei zugunsten des frz. Kg. verzichteten) u. geistl. (1102 Exemtion v. der Jurisdiktionsgewalt des Bf. v. Autun, 1162 Lösung aus

dem Verband v. Cluny) Institutionen zu gewinnen, u. v. Streitigkeiten mit den Bewohnern des Burgus (Aufstände Mitte des 12. Jh. bis z. Freibrief v. 1166). Von der Mitte des 11. bis Ende des 13. Jh. war V. Station auf dem Weg nach Compostela, aber auch selbst ein bedeutendes Wallfahrtszentrum mit dem Grab der hl. Maria Magdalena. Der Bau der Basilika mit ihren herrl. Skulpturen wurde erst im 13. Jh. im got. Stil vollendet. Nach Zerstörungen durch die Hugenotten (1569) u. in der Frz. Revolution wurde sie im 19. Jh. v. E. ↗Viollet-le-Duc restauriert. Das 1537 säk. Klr. wurde 1790 aufgehoben.

QQ u. Lit.: **LMA** 8, 1609f. (J. Richard). – **R. B. C. Huygens:** Mon. Vizeliacensia (CCM 42 u. Suppl.). Th 1976–80 (Lit.); **F. Salet:** Cluny et V., l'œuvre des sculpteurs. P 1995; **K. D. Murphy:** Memory and Modernity. Viollet-le-Duc at V. Cloth 1999.
URSULA VONES-LIEBENSTEIN

Via antiqua – via moderna. Diese beiden Ausdrücke bez. im späten MA (etwa 1350–1500) die Schulrichtungen, die sich insbes. bzgl. der sog. ↗Universalien-Frage sowie der damit verbundenen wissenschafts- u. erkenntnistheoret. Probleme v. a. an den dt. u. frz. Univ. bekämpften. Mit *antiqui* sind die Anhänger v. ↗Albertus Magnus, ↗Thomas v. Aquin u. Johannes ↗Duns Scotus gemeint, die als Realisten (*reales* od. *realistae*) auf je versch. Weise den Universalien ein v. der Seele unabhängiges Sein zusprechen; *moderni* heißen dagegen die Anhänger des ↗Wilhelm v. Ockham, ↗Johannes Buridanus u. ↗Marsilius v. Inghen. Nach der Auffassung dieser *terministae, nominales* od. *nominalistae* existieren die Universalien in keiner Weise außerhalb der Seele, ist doch das Universale präzis eine Intention der Seele, d. h. ein mentales Zeichen, das v. vielen ausgesagt werden kann. Zur Vor-Gesch. des sog. Wegestreits gehören nicht nur die umfassende Debatte der *vocales, reales* u. *nominales* im 12. Jh., sondern ebenfalls die Entwicklung der *Logica modernorum,* die u. a. das Lehrstück der Supposition der Termini ausgebildet hat, u. schließlich auch die Beitr. ↗Avicennas u. ↗Averroës' z. Klärung des Status der Allgemeinbegriffe. Die Auseinandersetzung führt im späten 14. u. 15. Jh. zu klaren Parteiungen an den Univ., die zeitweilig ganz od. teilweise einer der beiden Richtungen folgen. Die Univ. v. Heidelberg, Erfurt u. Krakau waren lange Zeit Hochburgen der via moderna, während Köln ein wichtiges Zentrum der via antiqua war. Hier spaltete sich die via antiqua zudem in Albertinisten (↗Heymericus de Campo) u. Thomisten (↗Heinrich v. Gorkum), die sich insbes. hinsichtlich der Unterscheidung v. Sein u. Wesen nicht einig waren. In Engl. hat J. ↗Wyclif eine eigene, bes. radikale Form des Realismus entwickelt, der an der Univ. Prag unter den Anhängern des J. ↗Hus intensive Diskussionen ausgelöst hat; ↗Hieronymus v. Prag wurde auf dem Konzil v. ↗Konstanz wegen seiner platonisierenden Ideenlehre hingerichtet.

Lit.: **G. Ritter:** Stud. z. Spätscholastik, Bd. 2: Via antiqua u. via moderna auf den dt. Univ. des XV. Jh. Hd 1922; **F. Ehrle:** Der Sentenzen-Kmtr. Peters v. Candia. M 1925; **L.-M. De Rijk:** Logica modernorum, 2 Bde. Assen 1967; **Z. Kaluza:** Les querelles doctrinales à Paris. Nominalistes et réalistes aux confins des XIVe et XVe siècles. Bergamo 1988; **G.-R. Tewes:** Die Bursen der Kölner Artisten-Fak. bis z. Mitte des 16. Jh. K 1993; **A. de Libera:** La querelle des universaux. De Platon à la fin du Moyen Age. P 1996.
RUEDI IMBACH

Viadana (eigtl. *Grossi da V.*), *Lodovico,* OFM, it. Komponist, * um 1560 Viadana (Po), † 2.5.1627 Gualtieri b. Viadana. V. war einer der frühesten Vertreter des motettisch-kurzgliedrigen konzertierenden Stils u. schuf hauptsächlich Kirchenmusik: Missae breves, Totenmessen, Motetten, Psalmen, Litaneien; v. a. drei Bücher ein- bis vierstimmiger *Concerti ecclesiastici* (1602, 1607, 1609) machten V. auch jenseits der Alpen berühmt u. ließen ihn als pragmat. Modernisten erscheinen, als den ihn bereits seine Zeitgenossen A. ↗Banchieri u. M. ↗Praetorius erkannten. In seinen *Vorreden* zeigt sich V. auch als Theoretiker der nachtridentin. Kirchenmusik.

Ausg.: Officium defunctorum u. a., hg. v. R. Tibaldi. Pavia 1988.

Lit.: **NewGrove** 19, 692f. (F. Mompellio); **GLM** 8, 263f. (Ausg.) (H.-W. Küthen). – **F. Mompellio:** L. V. Musicista fra due secoli. Fi 1967; **H. Haack:** Anfänge des Generalbaßsatzes. Die ‚Cento Concerti Ecclesiastici' (1602) v. L. V. Tutzing 1974.
HANS-WERNER KÜTHEN

Vialar, *Émilie de,* hl. (1951) (Fest 24. Aug.), Kongreg.-Gründerin, * 12.9.1797 Gaillac (Dép. Tarn), † 24.8.1856 Marseille; stiftete 1832 ihr Erbteil für den Aufbau einer Gemeinschaft, die sich mit dem Einverständnis des Ebf. v. Albi v. a. um Kinder u. Benachteiligte kümmerte. V. gab ihr den Namen *Saint-Joseph de l'Apparition,* weil sie wie der hl. Josef der Vorsehung vertrauen wollte. 1835 ging sie mit drei Frauen nach Algier, dessen Bf. aber die größer werdende Gruppe nicht duldete, weswegen sie nach Stationen in Gaillac u. Toulouse endlich 1852 in Marseille Unterstützung fand, wohin das Mutterhaus der Kongreg. (anerkannt 1842) verlegt wurde.

Lit.: **BiblSS** 4, 1178–81; **DSp** 4, 614ff.; **DIP** 3, 1128f. – **C. Langlois:** Le Catholicisme au feminin. Les congrégations françaises à superieure générale au XIXe siècle. P 1984.
BARBARA HENZE

Viale Prelà (V.), *Michele,* Kard. (1852 resp. 1853), * 29.9.1798 Bastia (Korsika), † 15.5.1860 Bologna; 1838–45 (Inter-)Nuntius in München, 1845–55 in Wien, dann Ebf. v. Bologna. V. war ein äußerst geschickter Vertreter der zentralist. u. reaktionären Grundsätze Gregors XVI. u. Pius' IX. u. bemühte sich in München mit großem Erfolg um die Befreiung der dt. Kirche v. staatl. Einflüssen sowie um ihre enge Bindung an Rom im Sinn des ↗Ultramontanismus; er vermochte den Einfluß der Nuntiatur über Bayern hinaus auf die meisten dt. Btm. auszudehnen. In Wien gewann V. das Vertrauen v. C. W. L. ↗Metternich. Das die Reste des Josephinismus (↗Joseph II.) überwindende Konk. v. 1855, welches der kath. Kirche eine gesellschaftl. Monopolstellung verschaffte u. darum den Konflikt mit dem Liberalismus verschärfte, war großenteils sein Werk.

Lit.: **LThK²** 10, 761; **HKG** 6/1. 399 421 538; **BBKL** 12, 1317–25 (H. H. Schwedt). – **B. d'Agen:** Une dernière amitié de Metternich, le Card. V. P 1919; **F. Engel-Janosi:** Östr. u. der Vatikan. Gr–W–K, Bd. 1 1958, 39 71 117 u. ö., Bd. 2 1960, 351ff.; **E. Weinzierl-Fischer:** Die östr. Konkordate. M 1960, 67–81; **R. Lill:** Die Beilegung der Kölner Wirren. D 1962; **P. Leisching:** Die BK … W–M 1963; **R. Lill:** Die ersten dt. BKK. Fr 1964; **H. Gollwitzer:** Ludwig I. v. Bayern … M ²1987.
RUDOLF LILL

Viana do Castelo, Btm. ↗Portugal, Statistik der Bistümer.

Vianney, *Jean-Baptiste-Marie,* hl. (Fest 4. Aug.), Pfarrer v. Ars (Dép. Ain), * 8.5.1786 Dardilly b. Lyon, † 4.8.1859 Ars. Aus einer kath. Bauernfami-

lie stammend, absolvierte V. mit geringem Erfolg eine theol. Ausbildung, wurde 1815 Priester, kam 1818 nach Ars, wo er als Beichtvater u. Prediger bis zu seinem Tod im Ruf der Heiligkeit segensreich wirkte. 1905 Selig-, 1925 Heiligsprechung. 1929 z. Patr. der Pfarrer ernannt.

QQ: M.-A. Delaroche: Sermons du S. Curé d'Ars, 4 Bde. P 1925; J. Alzin: Les Catechismes du Saint curé d'Ars. Namur 1958; Ausgewählte Schr. ed. G. Rossé, übers. v. H. Beyrink. M–Z–W 1999.

Lit.: **BBKL** 12, 1325–28. – **F. Trochu:** Le curé d'Ars. Ly–P 1927; **B. Nodet:** J.-M. V. curé d'Ars. Sa pensée – son cœur. Le Puy 1958; **W. Hünermann:** Der Pfarrer v. Ars. J. V. I–W 1988; **W. Nigg:** Der Pfarrer v. Ars. Fr 1992; **A. Bonet:** Le saint curé d'Ars. Le chemin du ciel. Monaco–P 1998. HELMUT MOLL

Viaticum ↗Sterbeliturgie.

Viator (Victor), hl. (Fest 21. Okt.), war Lektor des Bf. ↗Justus **v. Lyon** u. ging mit ihm nach dem Konzil v. ↗Aquileia 381 in die ägypt. Wüste. Dort starben sie u. wurden nach Hause in die Makkabäerbasilika (später St-Just) überführt (v. den Hugenotten 1562 zerstört).

Lit.: **BHL** 9039f. mit **NSuppl; ActaSS** oct. 9, 70ff.; **VSB** 10, 720f.; **BiblSS** 12, 1070f. (F. Caraffa); **MartHieron** 565ff.; **MartRom** 467. – **Duchesne FE** 2, 162; **Quentin** 178 219 444 464 483; **Leroquais B** 1, 217 236; 2, 123 189; **Leroquais Ps** 2, 10; **Leroquais S** 2, 10. FRANZ STAAB

Kleriker v. hl. V., (Congregatio clericorum Parochialium seu Catechistarum S. Viatoris), *Clercs de Saint-Viateur* (CSV), klerikale Kongreg., gegr. 1831 in Vourles b. Lyon v. Pfarrer Louis-Marie Querbes (1793–1859; DIP 7, 1130–33; DSp 12, 2729–32). Die Gemeinschaft war zunächst als Helferdienst für Landpfarrer (Elementarlehrer u. kirchl. Dienste) gedacht (sog. „clerici parochiales" nach Trid. sess. XXIII, 17). Mit päpstl. Bestätigung wurde sie z. klerikalen Kongreg. aus Priestern u. Laien. Spiritualität u. Organisation sind v. der SJ inspiriert. Ausbreitung in Fkr., Kanada (1847), den USA. Zuwachs durch Anschluß einiger gleichartiger, kleinerer Kongregationen in Fkr. u. Kanada. Apostolat: Pastoral, Schule u. Erziehung sowie rel. Schrifttum. Tätig in Fkr., Span., Kanada, den USA, Lateinamerika, Elfenbeinküste, Japan u. Formosa; etwa 800 Mitglieder. Generalat: Rom.

Lit.: **DIP** 2, 999–1004. KARL SUSO FRANK

Viator (frz. *Viâtre*), hl. (Fest 5. Aug., in den Diöz. Bourges u. Blois 16. Okt.), Eremit **in Sologne,** lebte im 6. Jh.; nach der Vita des 9./10. Jh. war er aus dem Berry, Schüler des hl. Maximinus (Mesmin), Mönch in ↗Micy. Auch die Viten der hll. Laetus, Dulcardus, Leonardus v. Vandœuvre erwähnen ihn. Tremblevif (Sologne) besaß einst Reliquien.

Lit.: **BHL** 8551 mit **NSuppl; ActaSS** aug. 2, 82; **VSB** 7, 87; 10, 854; **BiblSS** 12, 1071f. (E. Brouette). – **A. Poncelet:** Les saints de Micy: AnBoll 24 (1905) 61–65 98–101 (Vita); **J. Villepelet:** Les saints berrichons. Bourges [2]1963, 130–133. FRANZ STAAB

Viatrix ↗Beatrix, röm. Martyrin.

Vibiana ↗Bibiana.

Viborg ↗Dänemark, I. Kirchengeschichte.

Vic, Btm. ↗Spanien, Statistik der Bistümer.

Vicari, *Hermann v.,* Ebf. v. Freiburg, * 13.5.1773 Aulendorf (Oberschwaben), † 14.4.1868 Freiburg (Breisgau); Stud. in Augsburg u. Wien, 1797 Dr. iur. utr. in Dillingen u. Priesterweihe, seit 1802 Mitarbeiter I. H. v. ↗Wessenbergs, 1827 Generalvikar in Freiburg, 1832 Weih-Bf., seit 1843 Ebf. v. Freiburg. Als Ebf. wehrte sich V. gg. die Beschneidung der Rechte der Kirche durch das Staatskirchentum u. förderte den ↗Ultramontanismus; umging das mehrheitlich aus Wessenbergianern bestehende Domkapitel. V. lehnte die Beteiligung v. Laien an u. eine Mitsprache v. Priestern auf Diözesansynoden ab. Auch die übrigen Reformvorschläge, die v. Klerus vorgebracht wurden, ignorierte er. Sein Verbot der Seelenämter für den prot. Groß-Hzg. Leopold im Apr. 1852 u. die folgenden Entwicklungen bildeten den 1. bad. Kirchenstreit (Konflikt zw. Staats-KR u. kanon. Recht, z. B. in der Frage der Errichtung eines Konvikts, der kirchl. Stellenbesetzung u. kirchl. Vermögensverwaltung), auf dessen Höhepunkt V. v. 22.–29.5.1854 unter Hausarrest gestellt wurde. 1859 kam es z. bad. Konvention, die im bad. Landtag scheiterte; die auf der Konvention beruhenden Gesetze v. 9.10.1860 wurden v. V. gebilligt. Die 2. Phase des Kirchenstreits begann 1864 mit dem Schulaufsichtsgesetz, das die Schulen dem Einfluß der Kirche entzog, wogegen V. protestierte u. den Geistlichen die Teilnahme an den Ortsschulräten verbot. Als Reaktion auf das Kulturexamensgesetz v. 1867, das jeden Theol.-Studenten zu einem „Kulturexamen" verpflichtete, rief er z. Boykott der Prüfungen auf.

Lit.: **J. Becker:** Liberaler Staat u. Kirche in der Ära v. Reichsgründung u. Kulturkampf. Gesch. u. Strukturen ihres Verhältnisses in Baden 1860–76. Mz 1973; **H. Ott:** Das Ebtm. Freiburg im Ringen mit Staatskirchentum u. Staatskirchenhoheit: Das Ebtm. Freiburg 1827–1977, hg. v. J. Sauer. Fr 1977, 75–92, bes. 78–82; **K. J. Rivinius:** Das Ringen der kath. Kirche um ihre Freiheit vor staatl. Bevormundung in der Mitte des 19. Jh. Aufgezeigt an den beiden Denk-Schr. des oberrhein. Episkopats v. 1851 u. 1853: JCSW 19 (1978) 197–236; **Gatz B 1803,** 774–778 (K.-H. Braun); **C. Rehm:** Die kath. Kirche in der Erz-Diöz. Freiburg während der Revolution 1848/49. Fr–M 1987; **K.-H. Braun:** H. v. V. u. die Ebf.-Wahlen in Baden. Ein Beitr. zu seiner Biogr. Fr–M 1990. BARBARA HENZE

Vicarius Jesu Christi ↗Päpstliche Titulaturen.

Vicedom, *Georg Friedrich,* dt. luth. Missions- u. Religionswissenschaftler, * 8.3.1903 Unterrimbach (Mittelfranken), † 13.10.1974 Neuendettelsau. Nach Missionsdienst in Papua Neuguinea zunächst Referent, dann Inspektor der ↗Neuendettelsauer Missionsgesellschaft, lehrte ab 1956 an der dortigen Kirchl. Hochschule sowie an der Univ. Erlangen. Als eifriger Autor u. Mitgl. vieler kirchl. wie ökum. Gremien gewann er großen Einfluß auf das missionstheol. Denken seiner Zeit, namentlich mit seiner Studie *Missio Dei* (M 1958).

Lit.: **LMiss** 428. – **H. Wagner:** Bibliogr. v. G. F. V.: EvMis 7 (1975) 164–184. CHRISTOFFER H. GRUNDMANN

Vicedominus (de Vicedominis), *Guilelmus,* wohl Neffe Papst Gregors X. aus der Piacentiner Familie der Visconti (Vicedomini), † 1276; 1251 Abt v. La Grasse, 1257–73 Ebf. v. ↗Aix-en-Provence, 1273 Kardinal-Bf. v. Palestrina. Seine Legation v. 1272 z. Beilegung der oberit. Stadtfehden blieb erfolglos. Parteigänger Karls v. ↗Anjou, v. byz. Ks. ↗Michael VIII. während des II. Konzils v. ↗Lyon um Vermittlung beim polit. Ausgleich mit dem lat. Westen gebeten.

Lit.: **LMA** 8, 1622. – **GCN** 1, 70–73 u. Anh. 34f.; **C. Eubel:** RQ 4 (1908) 193f.; **H. Otto:** QFIAB 11 (1908) 82–85; **J. Müller:** Die Legationen unter Papst Gregor X.: RQ 37 (1929) 68–71; **L. Gatto:** Il pontificato di Gregorio X (1271–76). Ro 1959, 29 (mit Anm. 4); **K. Ganzer:** Papsttum u. Btm.-Besetzungen in

der Zeit v. Gregor IX. bis Bonifaz VIII. K 1968, 230 300; **B. Roberg:** Das II. Konzil v. Lyon. Pb 1990, 157f. 256f.

BURKHARD ROBERG

Vicelinus (Vizelin), hl. (Fest 12. Dez.), Bf. v. ↗Oldenburg 1149–54, * um 1090 Hameln, † 12.12.1154 Neumünster (Grab ebd.); 1332 Reliquien mit dem Stift nach ↗Bordesholm transferiert, dort seit 1614 verschollen. In Hameln u. Paderborn ausgebildet, spätestens 1118 Scholasticus in Bremen, setzte er um 1122/23 seine Stud. in Laon fort. Besonders berührte ihn die Begegnung im Stift ↗Prémontré mit ↗Norbert v. Xanten, der, Ebf. v. Magdeburg geworden, V. am 25.7.1126 z. Priester weihte. Erzbischof Adalbero v. Bremen-Hamburg entsandte ihn als Pfarrer nach Wippenthorp, wo er das CanA-Stift Neumünster gründete u. 1141 dessen Propst wurde. Der Tod des Fürsten ↗Heinrich v. Lübeck 1127 hinderte ihn zunächst daran, die Mission bei den ↗Wenden in Wagrien (Ostholstein) aufzunehmen, bis Ks. ↗Lothar 1137 in Segeberg Burg u. Chorherrenstift errichtete, dessen Propst V. ebenfalls wurde. Die Lebensweise beider Institute folgte den monita V.' u. der mit „ordo monasterii" bezeichneten, also strengeren Richtung der Augustinerregel. Am 25.9.1149 weihte Ebf. ↗Hartwig I. v. Bremen-Hamburg V. z. Bf. des seit 1066 unbesetzten Btm. Oldenburg ohne Mitwirkung Hzg. ↗Heinrichs d. Löwen, der das Recht der Investitur angeblich nach päpstl. u. ksl. Konzession beanspruchte. Darauf sperrte der Hzg. die Einkünfte, bis V. Ende 1150 um die Investitur nachsuchte. Dieser Konflikt, die Rückschläge in der Buß- u. Glaubenspredigt, zwei Jahre Lähmung durch Schlaganfall u. mehrere Wunder prägten sein Andenken.

Lit.: **RPR.GP** 6, 75 n. 130, 142 n. 3; **Series episc** V/2, 63f.; **LMA** 8, 1622f. – **E. Bünz:** Das älteste Güter-Verz. des CanA-Stifts Neumünster. Unters. z. Grundherrschaft am Ende des 12. Jh.: Zs. für Schleswig-Holstein. Gesch. 112 (1987) 27–122; **K. Elm:** Christi cultores et novelle ecclesie plantatores: Pontificio comitato di scienze storiche. Atti e documenti 1 (1989) 149–156; **U. Hoppe:** V. Gottesmann jenseits v. Ruhm u. Macht: Ver. für Kath. KG in Hamburg u. Schleswig-Holstein. Beitr. u. Mitt. 6 (1999) 7–126 (Lit.).

WOLFGANG SEEGRÜN

Vicenza, nordit. Btm. (Vincentin.) (5. Jh.), Suffr. v. ↗Venedig, bis 1751 v. ↗Aquileia; erster nachgewiesener Bf. Horontius (590). Im 1. Jh. vC. römisch. Während der Völkerwanderungszeit zerstört, v. Langobarden u. Franken besetzt, blühte V. nach 1000 wieder auf. Freie Kommune (1110), im 13. u. 14. Jh. unter der Herrschaft der Ezzelini, der Herren v. Carrara, der Scaliger u. ↗Visconti; 1404–1797 Teil der Republik Venedig; nach der napoleon. Ära unter östr. Herrschaft, dann beim Kgr. It. (1866). Monumentales Gepräge durch den Architekten A. ↗Palladio (16. Jh.); bedeutendes Wirken v. OSB u. Bettelorden; im 16. Jh. prot. Einflüsse; im 19. u. 20. Jh. Blüte des rel. Lebens. Wallfahrt: Madonna di Monte Berico (15. Jh.); Patrone: die hll. Martyrer Felix u. Fortunatus; Bf.: sel. ↗Johannes Cacciafronte (1179–84), sel. ↗Bartholomäus v. Vicenza (1255–1270), Pietro Barbo (der spätere Paul II., 1451–64), Matteo Priuli (1565–79, drei Synoden), Antonio Marino Priuli (1738–67, Wiedererrichtung des Seminars), Giovanni Antonio Farina (1860–88, Synode 1863), Ferdinando Rodolfi (1911–43, zwei Synoden). Aus V. stammten ↗Theobald v. Provins († 1066), Johannes v. Schio (1200–60), der hl. ↗Cajetan v. Thiene (1480–1547) u. die hl. M. B. ↗Boscardin. – 2200 km²; 2000: 753500 Katholiken (98,5%) in 354 Pfarreien. ☐ Italien, nördl. Teil, Bd. 5.

Lit.: **EC** 12, 1372–78; **EncIt** 35, 292–297; **LMA** 8, 1624f. (G. M. Varanini). – **G. Mantese:** Memorie storiche della chiesa vicentina, 5 Bde. Vicenza 1952–93; Storia di V., 4 Bde. ebd. 1987–1989; Diocesi di V., hg. v. **E. Reato.** Padua 1994, 436.

GABRIELE INGEGNERI

Vico, *Giambattista,* Begründer der neuzeitl. ↗Geschichtsphilosophie, Kritiker des cartes. Rationalismus u. des hobbesschen Kontraktualismus, * 23.6. 1668 Neapel, † 23.1.1744 ebd.; ausgehend v. Grundsatz der Vertauschbarkeit des Wahren u. des Gemachten (verum-factum-Prinzip) betrachtet V. die gesellschaftl. Welt als den einzigen Bereich, der dem wiss. ↗Erkennen zugänglich ist, da der Mensch die gesellschaftl. Welt selbst hervorgebracht hat (sog. *V.-Axiom*). Allerdings begreift V. die gesch. Produktivität nicht primär als polit. Praxis, sondern als poet. Erzeugung v. Leitbildern, die ihren Niederschlag in universal gültigen Institutionen finden (z. B. Religion, Ehe u. Totenbestattung).

Auf der Grdl. eines realist. Menschenbildes gliedert V. den Verlauf der ↗Geschichte in drei Epochen. Den Anfang macht das Zeitalter, in dem sich die Menschen unter der Leitung v. „Dichter-Theologen" zu Familienverbänden zusammenschließen u. aus eigener Kraft ein natürl. System moral. Werte entwickeln. In der zweiten Epoche bilden sich durch Rationalisierung der myth. Ursprünge rechtlich geordnete Staaten, in denen die Wiss. z. Blüte gelangen. Die dritte u. letzte Epoche der gesch. Entwicklung beschreibt V. als „Barbarei der Reflexion", die bürgerkriegsähnl. Zustände z. Folge hat. Anders als Th. ↗Hobbes setzt V. auf die reinigende Wirkung eines katastrophischen Geschichtsverlaufs. Ob trotz des zykl. Verlaufs eine übergreifende Fortschrittsbewegung in der Gesch. stattfindet, bleibt ebenso unklar wie die Frage, inwieweit göttl. Vorsehung in der Neuen Wiss. naturalisiert wird u. einem Prozeß der Selbstregulation weicht.

Bis z. 2. Weltkrieg standen in der dt. V.-Rezeption, unter dem Einfluß des Hegelianismus, die Neue Wiss. u. die Frage nach dem Ziel der Gesch. im Vordergrund. Später hat sich im Rückgriff auf die lat. Schr. das Interesse auf die Bedeutung der Rhetorik für die philos. Bildung verlagert; sodann ist der Versuch unternommen worden, V.s Metaphysik transzendentalphilosophisch zu rekonstruieren. Derzeit dominiert das Interesse an V.s Sprach-Philos., die mit ihrer Betonung der sinnl. Seite menschl. Zeichen in die Vor-Gesch. der ↗Semiotik eingeordnet wird. Die versch. Themen lassen sich als Aspekte einer umfassenden hist. Anthropologie deuten, die im Übergangsfeld zw. chr. Humanismus u. Aufklärung liegt.

WW: De nostri temporis studiorum ratione. Na 1708, dt.: Vom Wesen u. Weg der geistigen Bildung. Bad Godesberg 1947; De antiquissima Italorum sapientia (Über die älteste Weisheit der Italer); Buch I: Liber metaphysicus. Na 1710; Principij di una Scienza Nuova. Na 1725, [3]1744, dt.: Prinzipien einer Neuen Wiss. HH 1990; Auto-Biogr. (1728), dt. Z 1948; Opere, 8 Bde., hg. v. F. Nicolini u. a. Bari 1914–41, [2]1953ff.

Lit.: **F. Fellmann:** Das V.-Axiom: Der Mensch macht die Gesch. Fr–M 1976; **S. Otto:** G. V. Grundzüge seiner Philos. St–B–K 1989; **U. Trabant:** Neue Wiss. v. alten Zeichen: V.s Sematologie. F 1994.

FERDINAND FELLMANN

Vicomercato, *Stefanardo da* ↗Vimercate, *Stefanardo da.*

Victimae paschali laudes (V.), Ostersequenz; vor 1050 wohl v. ↗Wipo v. Burgund verf.; textl. u. musikal. Zshg. mit dem Halleluja-Vers „Christus resurgens"; 3 Tle. mit 8 Strophen: Einl.: Lobpreis für die Erlösung in Christus, dem Paschalamm (Assonanz); 3 Doppelstrophen: Dialog Maria Magdalena – Apostel (Reimform); Schluß: Bekenntnis des Auferstehungsglaubens u. Erbarmensbitte an Christus. Das seit dem 11. Jh. weit verbreitete V. wurde in der Liturgie anfangs überwiegend in der Ostervesper, in der Messe gg. Ende der Osteroktav u. an Sonntagen der Osterzeit verwendet, erst seit dem MRom 1570 fest in der Messe v. Ostern. Das V. war Bestandteil vieler ma. „Osterspiele" (↗Geistliches Spiel; ↗Liturgische Spiele). Die ↗Leise „Christ ist erstanden" diente oft als Tropus. Das MRom 1570 tilgte die 6. Strophe wegen ihrer antijüd. Tendenz, was den gleichmäßigen Aufbau zerstörte. Schon im MA kursierten Parodien, in der Reformation u. a. gg. M. ↗Luther u. J. ↗Hus. – Neben der Pfingstsequenz ist das V. als einzige ↗Sequenz in der nachvatikan. röm. Liturgie verbindlich (Messe v. Ostersonntag, Osteroktav fakultativ).

QQ: AHMA 54, 12 ff.; Lectionarium (1970) 1, 689; notiert: Graduale Simplex 160 f.; Graduale Romanum 198 f.; Gotteslob n. 215; Unisono. Gr 1997 (Wiederaufnahme der textbereinigten 6. Strophe); Kath. Gesangbuch (1998) 433 (Schweiz). – dt.: Lek. (1983) 1, 165 f.; notiert: Gotteslob n. 216 f.

Lit.: **Julian DH** 1222 ff.; **LitWo** 2, 2812 f. (A. Hollaardt); **MGG** 12, 542 (B. Stäblein); **MGG²** 8, 1277 f. (L. Kruckenberg). – **J. Handschin:** Gesungene Apologetik: Miscellanea liturgica in honorem L. Cuniberti Mohlberg, Bd. 2. Ro 1949, 75–106; Latein. Osterfeiern u. Osterspiele, hg. v. **W. Lipphardt u. a.,** 9 Bde. B 1975–90; Werkbuch z. Gotteslob, Bd. 2/1. Fr 1975, 319–326; **L. A. Kruckenberg-Goldenstein:** The sequence from 1050–1150. Ann Arbor 1997. MARTIN KLÖCKENER

Victor, Viktor:

Viktor v. Antiochien schreiben gewisse Hss. einen in zwei Rezensionen überl. Mk-Kommentar zu, als dessen Verf. auch ↗Origenes, ↗Cyrill v. Alexandrien u. ↗Leontios v. Byzanz gen. werden, obwohl es sich dabei um eine v. a. aus ↗Johannes Chrysostomus, ferner Origenes, Cyrill, ↗Titus v. Bostra u. ↗Theodoros v. Herakleia kompilierte Katene (nach 500) handelt. Über den mutmaßl. Kompilator ist nichts bekannt; ob er mit einem in AT-Katenen genannten V. v. Antiochien identisch ist, ist ungewiß.

Ausg.: J. A. Cramer: Catenae Graecorum Patrum in NT. O 1844, 259–447; CPG 3, n. 6529–34; 4, n. C 125 (Lit.).

Lit.: **DThC** 15, 2872 ff.; **LACL** 624 f. – **J. Reuss:** Mt-, Mk- u. Joh-Katenen. Ms 1941, 118–141. HERMANN JOSEF SIEBEN

Victor, Bf. v. Capua (541–554, lt. seiner Grabinschrift CIL X, 4503). V. war literarisch auf exeget. Gebiet tätig. Nur wenige Frgm. seiner Schr. sind erhalten, so daß die Feststellung seiner Autorschaft schwierig u. umstritten ist. Es werden ihm zugeschrieben: *De pascha* (eine Berechnung des Osterfests), *Glossa in epistulam ad Romanos, Capitula de resurrectione Domini* u. Scholien aus den griech. Vätern Origenes, Basilius, Didymus u. Cyrill v. Alexandrien. Besondere Bedeutung erlangte V., weil er 545 in seiner Bf.-Stadt einen Vulgata-Cod. anfertigen ließ, der später durch Bonifatius nach Dtl. kam u. nach seinem Aufbewahrungsort Fulda als Cod. Fuldensis bez. wird. Er enthält eine Evv.-Harmonie, deren Vorlage, wie V. selbst feststellte, auf das Diatessaron des ↗Tatian zurückzuführen ist u. die durch versch. Übers. ins Althochdeutsche im MA eine große Breitenwirkung entfaltete. Inwieweit das im Cod. ebenfalls enthaltene u. für die liturg. Entwicklung bedeutende Lektionar auf V. selbst zurückgeht, läßt sich nicht eindeutig klären.

Ausg.: Fragmente: Pitra S 1, 265–277 287 ff. 296–301; PLS 4, 1183–99. – Cod. Fuldensis, ed. E. Ranke. Mr 1868. – Evv.-Harmonie: PL 68, 251–358.

Lit.: **BiblSS** 12, 1253–56; **LCI** 8, 556; **DPAC** 2, 3606 f.; **LMA** 8, 1627 f.; **LACL** 625. MARIA-BARBARA v. STRITZKY

Victor v. Cartenna, nordafrikan. Bf. u. Schriftsteller des 5. Jh.; wird nur v. ↗Gennadius erwähnt (vir. ill. 77). V. überreichte dem ↗Vandalen-Kg. Geiserich (428–477) einen Traktat gg. die Arianer. Von seinen Werken, Predigten u. einem Trostschreiben an einen Basilius z. Tod seines Sohnes ist erhalten *De paenitentia* in der pseudo-ambrosian. Abh. PL 17, 971–1004. Hier wird die Bedeutung der Reue für den Nachlaß der Sünden u. das Vertrauen auf die göttl. Barmherzigkeit hervorgehoben. V. diskutiert die Möglichkeit unmittelbarer göttl. Verzeihung mit der Wirkung des Bekenntnisses vor einem Bf. od. Presbyter.

Lit.: **DPAC** 2, 3607 f.; **BBKL** 12, 1343 f. – **Schanz** 4/2, 572; **Bardenhewer** 4, 545 ff.; **B. Poschmann:** Die abendländ. Kirchenbuße im Ausgang des chr. Altertums. M 1928, 166–171. WILHELM M. GESSEL

Victor, hll. Martyrer. Da die Martyrologien eine Fülle v. Martyrern mit Namen V. kennen (das Mart-Hieron z. B. 136), ging die ältere Forsch. davon aus, daß es sich hierbei ursprünglich häufig um den Beinamen od. Ehrentitel eines Mart. gehandelt habe, der sich dann im Lauf der Gesch. als (unhist.) Individualname verselbständigt hat. Demgegenüber ist in der jüngeren Forsch. darauf hingewiesen worden, daß durch die antike Epigraphik V. sehr häufig als paganer Name belegt ist u. auch unter Christen nicht selten war. Auffallend oft wurde der Name in den legendar. Traditionen als der eines Soldaten gedeutet, doch seine allg. Häufigkeit u. die Beobachtung, daß die griech. Synonyme *Nikephoros, Niketas* u. *Kallinikos* nicht gleich zahlreich erscheinen, verbieten es, Martyrer namens V. allein aufgrund des Namens für unhistorisch zu halten. Seit der nachkonziliaren Reform des Fest-Kal. sind Martyrer mit Namen V. jedoch nurmehr in Regionalkalendern verzeichnet.

Lit.: **F. Rütten:** Die V.-Verehrung im chr. Altertum. Pb 1936, Nachdr. NY–Lo 1968; **V. Saxer:** V. titre d'honneur ou nom propre?: RivAC 44 (1968) 209–218, auch: ders.: Pères saints et culte chrétien. Aldershot–Brookfield 1994, n. I.

1) V. v. Agaunum (St-Maurice), hl. Mart. (Fest 22. Nov.) ↗Thebaische Legion.

2) V. (Bûqtûr) **v. Antiochien** od. Ägypten, hl. Mart. (Fest bei den Kopten 5. Mai), war wie sein Vater Romanos Soldat in Antiochien, vollzog jedoch dessen Apostasie z. Z. Diokletians nicht mit u. wurde desh. nach Ägypten ausgewiesen. Die legendar. frühe kopt. Passio (5. Jh.?) mit der Erzählung v. einem fünffachen Mtm. ist abhängig v. der griech. Passio der Mart. V. u. ↗Corona (BHG 1864 f.; BHL 8559–63 u. S. 1241; BHL NSuppl 8583 b–d u. S. 860), deren weite Verbreitung in versch. Versionen Zeugnis eines sich schnell ausbreitenden Kults in Ost u. West ist. Hiervon abhängig ist wiederum die Gestaltung der V.-Figur in der legendar. Passio der Photina (BHG 1541; BHO 992). – Bei den Kopten als Schutz-Patr. gg. feindl. Truppen sowie als ↗Kran-

kenpatron verehrt, in dessen Heiligtum Inkubationspraktiken geübt wurden. Stadtpatron v. Siena u. Otricoli; Transl. nach Aachen.

Lit.: **BHO** 1242ff.; **VSB** 5, 281; **LCI** 8, 555f.; **BiblSS** 12, 993f. 1258ff. 1290–93; **CoptE** 7, 2303–08. – **W. Till:** Kopt. Hll.- u. Martyrerlegenden, Bd. 1. Ro 1935, Nachdr. 1962, 45–55; **Rütten** aaO. 125–134; **O. F. A. Meinardus:** Christian Egypt ancient and modern. Kairo 1965, 65 278f.; **Baumeister** 102f. 131ff.; **J. Horn:** Unters. z. Frömmigkeit u. Lit. des chr. Ägypten: Das Mtm. des V., Sohnes des Romanos. Diss. Gö 1988.

3) V. v. Caesarea, hl. Mart. (Fest 26. Aug.). Die Passio (5. Jh.?) ist historisch weitgehend wertlos u. will den Kult eines offenbar bes. bei Fußleiden in Caesarea (Mauretanien) angerufenen V. rechtfertigen. Der plumpe, deutlich antijüd. Text ist der Gipfel der in den Martyrien oft zu beobachtenden literar. Parallelisierung v. Mtm. u. Passion Jesu. Zwei „officiales" vertreten die Verbrecher, die nach Lk 23,39–43 zus. mit Jesus gekreuzigt wurden. Später hat sich die Gestalt mit der eines span. Einsiedlers *V. aus Cerezo* (b. Burgos) vermischt, der v. Muslimen im 9. od. 10. Jh. getötet wurde u. am selben Tag gefeiert wird.

Lit.: **BHL NSuppl** 8565; **MartHieron** 467f.; **MartRom** 360f.; **VSB** 8, 497 501f.; **BiblSS** 12, 1256f. – **J. de Guibert:** St. V. de Césarée: AnBoll 24 (1905) 257–264; **Rütten** aaO. 122f.

4) V. v. Karthago, hl. Mart. (Fest 24. Febr.), war Priester u. saß zus. mit ↗Montanus, Lucius u. Gefährten im Gefängnis, wo er eine Vision hatte, die in deren Passio überl. ist. 260 hingerichtet. Über seine Verehrung ist nichts weiter bekannt.

Lit.: **Knopf-Krüger-Ruhbach** 75f. – **Rütten** aaO. 113ff.

5) V. (d. Maure) **v. Mailand,** hl. Mart. (Fest 8. Mai). V. ist der früheste Mailänder Mart., der bekannt ist, weil ↗Ambrosius seinen Bruder ↗Satyrus († 375?) bei ihm bestattete (vgl. die Grabinschrift ILCV n. 2165). Die Grabkapelle ist im Komplex v. S. Vittorio in Ciel d'Oro als Anbau v. S. Ambrogio in Mailand erhalten u. mit einem Kuppelmosaik v. Ende des 5. Jh. geschmückt, das V. als Mart. zeigt. Die hist. Nachr. über ihn sind dürftig. Ambrosius, der bekannte, v. Leben seiner Martyrer nicht viel zu wissen (De excessu fratris Satyri 2, 45), nannte V. zus. mit ↗Nabor u. Felix (in Luc. 7, 178) u. sagt in seinem ihnen gewidmeten Hymnus, alle drei seien Mauren u. Soldaten gewesen u. hätten ihr Mtm. in Lodi erlitten. Von dort wurden sie (wohl schon unter Bf. ↗Maternus) nach Mailand übertragen. Eine gemeinsame Kultstätte der drei gab es jedoch nicht. Laut Passio des 6. Jh. (BHL 8580) diente V. unter ↗Maximianus, wurde nach Verweigerung des Götteropfers in versch. Gefängnisse geworfen u. nach zahlr. Martern enthauptet, wobei der Ablauf des gesamten Mtm. offensichtlich erklären will, warum es in Mailand versch. V.-Kirchen u. -Gedächtnistage gab. Nach ↗Gregor v. Tours (in gloria martyrum 44) wurde V. als Befreier aus Gefangenschaft angerufen. K. ↗Borromäus rekognostizierte 1576 Reliquien.

Lit.: **ActaSS** mai. 2, 285ff.; **DACL** 1/1, 1463–66; **LCI** 8, 556f.; **BiblSS** 12, 1274f. – **F. Savio:** I santi martiri di Milano. Pavia 1906, 3–24 59–65; **Rütten** aaO. 68–73 120ff.; **D. Norberg:** Le début de l'hymnologie latine en l'honneur des saints: Arctos 5 (1967) 115–125, wieder gedr.: Au seuil du moyen âge. Padua 1974, 150–162; **E. Dassmann:** Ambrosius u. die Martyrer: JAC 18 (1975) 54 59; **J. Wilpert–W. N. Schumacher:** Die röm. Mosaiken der kirchl. Bauten v. 4.–12. Jh. Fr 1976, 320f., Tafel 77; **G. Nauroy:** Hymne 10: ‚V., Nabor, Felix pii': Ambroise de Milan, Hymnes, hg. v. J. Fontaines. P 1992, 444–483.

6) V. v. Marseille, hl. Mart. (Fest 21. Juli). Die hist. Nachr. sind dürftig. Ausgangspunkt seiner Verehrung waren wohl die 1963 bei Grabungen in der Krypta der Abteikirche v. St-V. in Marseille aufgefundenen anonymen Gräber der Mitte des 3. Jahrhunderts. Älteste Quelle sind die sog. „Gesta symbolica" (BHL 8568z), die V. ohne topograph. Angaben als Soldaten präsentieren, der nach der Verweigerung des Götteropfers unter ↗Maximianus gefesselt durch die Stadt geschleift, mehrfach gefoltert u. schließlich in einer Getreidemühle zu Tode gequetscht wurde. Der ungewöhnl. Tod, der an die Mtm.-Metaphorik bei ↗Polykarp v. Smyrna u. ↗Ignatios v. Antiochien erinnert, sowie die pastorale Tätigkeit des V., v. der die Gesta berichten, haben die jüngere Forsch. veranlaßt, diese insg., einschließlich des Soldatenberufs (altchr. ↗Militia Christi), als symbolisch zu interpretieren. In der panegyr. Passio des 6. Jh. (BHL 8570) tritt V. als „pater" (Vorsteher) bei der Taufe seiner v. ihm bekehrten u. dann mit ihm hingerichteten Wachsoldaten *Deutherius, Felicianus* u. *Alexander* auf u. wird „gubernator" gen., was sein Schiffahrts-Patr. begründete, aber beides viell. auch Reflex dessen sein könnte, daß V. Bf. v. Marseille war. Als solchen bezeichnen ihn ↗Hrabanus Maurus (CCM 54, 71) u. einige frühma. Hss. der Passio. Möglich erscheint aber, daß nicht nur die Gesta als solche, sondern auch der Name ihres Helden v. Anfang an symbolisch zu deuten sind, weil die in den Gräbern Verehrten im 5. Jh. gänzlich unbek. waren.

Lit.: **ActaSS** nov. 2/1, [94] ad XII Kal. Aug. – **G. Demians d'Archimbaud:** Les fouilles de St-V. de Marseille: Comptes rendus des séances de l'Académie des Inscriptions et Belles Lettres (1971) 87–117; **dies.–J.-M. Allais–M. Fixot:** St-V. de Marseille, fouilles récentes et nouvelles interprétations architecturales: ebd. (1974) 313–346; **TCCG** 3, 124 129f. (Lit.) (J. Guyon); **J.-C. Moulinier:** St. V. de Marseille: L'abbaye parisienne de St-V. au moyen âge, hg. v. J. Longère. P–Th 1991, 13–21; **ders.:** St. V. de Marseille. Les recits de sa passion. Va 1995, dazu **R. Gotting:** AnBoll 116 (1998) 205ff. (Rez.).

7) V. v. Solothurn, hl. Mart. (Fest 30. Sept.) ↗Ursus u. V.; ↗Thebaische Legion.

8) V. v. Xanten, hl. Mart. (Fest in den Regionalkalendern v. Münster u. Essen 10. Okt.), wird erstmals um 590 v. ↗Gregor v. Tours (in gloria martyrum 62) im Zshg. der Auffindung der Mallosusreliquien in Birten (heute Vorort v. Xanten) erwähnt, doch mit dem Hinweis, sein Grab sei unbekannt. Grabungen auf dem spätröm. Gräberfeld unter der Xantener V.-Kirche förderten z. einen 1933/34 das unberührte Doppelgrab zweier Erschlagener aus der Zeit zw. 346 u. 398 u. z. anderen 1966 in unmittelbarer Nähe die aufwendige Bestattung eines Enthaupteten zw. 372 u. 400 zutage. Über beiden Gräbern befanden sich Memorialbauten. Die Deutung des Befunds ist bis heute unklar. Die Belegung des Gräberfelds bezeugt aber deutlich bis in die fränk. Zeit hinein die fortlaufende Praxis v. Bestattungen „ad sanctos", woraus sich „ze santen" (↗Xanten) entwickelte. Dies ist der Name des Ortes schon in der Passion des hl. ↗Gereon, wo V. im 10. Jh. als Mitgl. der ↗Thebaischen Legion erscheint. Erwägenswert bleibt, ob V. in Xanten Ehrentitel eines namenlosen Mart. ist, dessen Mtm. im 4. Jh. bislang nicht eingeordnet werden konnte bzw. dessen Grab immer noch nicht gefunden ist.

Lit.: **LCI** 8, 558. – **Rütten** aaO. 80–85 147–155; **W. Bader:** Die Stiftskirche des hl. V. zu Xanten, Bd. 1/1. Kevelaer 1960 (Tafeln), Xanten-Kevelaer 1985 (Text); **H. H. Henrix:** Was berechtigt, in Xanten v. einer Mart.-Memoria zu sprechen?: TThZ 84 (1976) 216–235; **H. Borger:** Die Abbilder des Himmels in Köln, Bd. 1. K 1979, 142–182; **E. Dassmann:** Die Anfänge der Kirche in Dtl. St 1993, 148–156. HANS REINHARD SEELIGER

Victor, Päpste:

Victor I. (189?–198?), hl., wohl kein Mart. (Fest 28. Juli), nach Hieronymus (vir. ill. 53) Lateiner, laut LP Afrikaner. Mit diesem energ. Bf. rückte in der röm. Gemeinde das lat. Element stärker in den Vordergrund. Besonders im ↗Osterfeststreit suchte V. den röm. Führungsanspruch z. Geltung zu bringen, indem er Synoden veranlaßte u. selbst in Rom eine abhielt. Außer der Prov. Asia (unter Führung des Bf. ↗Polykrates v. Ephesus) sprachen sich die meisten Synoden für den röm. (sonntägl.) Brauch aus. Das schroffe Vorgehen V.s, der die ↗Quartodezimaner auszuschließen „versuchte" (Eus. h.e. V, 24, 9), rief erhebl. Widerspruch hervor, bes. bei ↗Irenaeus v. Lyon (ebd. V, 24, 15ff.). V. entsetzte den Gnostiker ↗Florinos des Presbyterats u. schloß ↗Theodotos d. Ä. wegen ↗Monarchianismus aus der Kirchengemeinschaft aus. Seine (v. Eusebius v. Caesarea u. Hieronymus bezeugten) Schr. sind nicht erhalten. Der bei Tertullian (adv. Prax. c. 1) genannte röm. Bf., der Friedensbriefe für die ↗Montanisten ausstellte, sie dann aber, v. ↗Praxeas aufgeklärt, wieder zurückzog, war wohl nicht V., sondern erst Zephyrinos.

QQ: LP 1, 137f.; 3, Reg.; Jaffé Regg 1, 11f.; 2, 689 731.

Lit.: **TRE** 25, 517–530; **Kelly LP** 24f.; **DHP** 1719f. – **Caspar** 1, 628 (Reg.); **M. Richard:** La lettre de s. Irénée au pape V.: ZNW 66 (1965) 260–282; **W. Huber:** Passa u. Ostern. B 1969; **N. Brox:** Tendenzen u. Parteilichkeiten im Osterfeststreit des 2. Jh.: ZKG 83 (1972) 291–324; **A. Strobel:** Ursprung u. Gesch. des frühchr. Oster-Kal. B 1977; **ders.:** Texte z. Gesch. des frühchr. Oster-Kal. B 1983. GEORG SCHWAIGER

Victor II. (13.4.1055–28.7.1057), vorher *Gebhard,* * um 1020, † Arezzo (Grab im Mausoleum ↗Theoderichs d. Gr. S. Maria Rotonda in Ravenna); schwäb. Herkunft, viell. mit den Grafen v. Calw verwandt; Zögling der Domschule v. Regensburg, ebd. Domkanoniker u. Vertrauter Bf. Gebhards III. Dieser schlug ihn am 25.12.1042 bei Kg. ↗Heinrich III. erfolgreich z. Bf. v. Eichstätt vor; seit etwa 1050 wichtiger Ratgeber des Ks., Gegner der Normannenpolitik Leos IX. u. Verfechter eines gemäßigten Reformkurses. Wohl desh. empfahl Heinrich III. einer röm. Gesandtschaft unter Hildebrand (↗Gregor, Päpste – Gregor VII.), ihn z. Papst zu wählen, doch nahm Gebhard das Amt erst an, als ihm Anfang März 1055 in Regensburg die Beibehaltung seines Btm. u. die Rückgabe päpstl. Patrimonien zugesichert wurde. Seine Inthronisation am Gründonnerstag 1055 in der röm. Petersbasilika leitete eine Phase des geistlich-weltl. Synergismus ein. Schon 1055 hielt V. zus. mit dem Ks. eine Reformsynode in Florenz ab, arrondierte Kirchenbesitz in der Romagna u. übernahm die Verwaltung des Htm. Spoleto u. der Mark-Gft. Fermo. Anfang 1056 gewährte er dem Klr. ↗Vallombrosa Exemtion u. Papstschutz, zwang Abt Petrus v. Montecassino z. Rücktritt u. beriet sich im Sept. mit Heinrich III. über Süd-It.; im Okt. 1056 stand er in Bodfeld an dessen Sterbebett u. erhielt das Patronat über den jungen Ks. ↗Heinrich IV. Er beerdigte den Ks. in Speyer u. sorgte für einen Ausgleich zw. Kg.-Hof u. Reichsfürsten, der auch den lothring. Hzg. Gottfried d. Bärtigen u. Gf. Balduin v. Flandern einschloß. Im Febr. 1057 kehrte er nach It. zurück u. feierte anschließend Synoden im Lateran u. in Arezzo.

QQ: Jaffé Regg 1, 549–553; 2, 710f. 750; LP 3, 390; F. Heidingsfelder: Regg. der Bf. v. Eichstätt, Bd. 1/1. Er 1915, 66–76; Watterich 1, 177–188; Mansi 19, 833–862.

Lit.: **LMA** 8, 1665; **DHP** 1720f. – **Haller** 2, 307–310; **R. M. Kloos:** Päpste aus Bamberg u. Eichstätt: Bayer. Kirchenfürsten, hg. v. L. Schrott. M 1964, 84–88; **W. Goez:** Papa qui et episcopus: AHP 8 (1970) 27–59; **ders.:** Gebhard I., Bf. v. Eichstätt als Papst V. II. (ca. 1020–57): Fränk. Lebensbilder, Bd. 9. Wü 1980, 11–21; **S. Weinfurter:** Die Gesch. der Eichstätter Bf. des Anonymus Haserensis. Rb 1987 (mit Edition); **Weinfurter** 2, 311f.; **G. Martin:** Der sal. Herrscher als ‚Patricius Romanorum': FMSt 28 (1994) 257–295; **E. Goez:** Beatrix v. Canossa u. Tuszien. Sig 1995, 148–151; **J. Laudage:** Heinrich III. (1017–1056). Ein Lebensbild: Das sal. Ks.-Evangeliar, Kmtr.-Bd. 1, hg. v. J. Rathofer. Ms–Ma 1999, 85–145 (Lit.).

Victor III. (24.5.1086/9.5.1087–16.9.1087), sel. (1887), OSB (1048/49), vorher *Dauferius,* * um 1027, † Montecassino (Grab ebd.). V. war zunächst Eremit, trat dann ins Klr. S. Sofia in Benevent ein (Mönchsname: *Desiderius*), wechselte 1055 nach ↗Montecassino u. wurde dort am 10.4.1058 Abt. Sein Abbatiat währte bis 1087 u. verhalf dem Klr. zu einer Blütezeit: Die Bibl. wurde um 70 Bde. vermehrt, der Klr.-Besitz erweitert u. die Abtei im großen Stil umgebaut. V. selbst schrieb 1076/79 ein Werk über die Wunder des hl. ↗Benedikt. Seine Kontakte zu Nikolaus II., Alexander II. u. Gregor VII. bezeugen ihn als Stütze der ↗Gregorianischen Reform u. der päpstl. Lehnspolitik. So agierte er ab März 1059 als Kard.-Priester v. S. Cecilia u. päpstl. Vikar in Unter-It. u. vermittelte am 24.6.1059 das Bündnis mit den ↗Normannen. 1080 gelang ihm die Aussöhnung ↗Robert Guiscards mit dem Papst; 1082 traf er sich mit Kg. ↗Heinrich IV. u. erregte dadurch das Mißfallen Gregors VII. Dennoch kam es nicht z. Bruch. 1084 nahm der Abt den Papst sogar in Montecassino auf u. weilte 1085 an dessen Sterbebett.

Zwar wurde V. am 24.5.1086 in Rom z. Papst gewählt, doch gehörte er nicht zu den Lieblingskandidaten seines Vorgängers u. hatte sowohl ↗Wibert v. Ravenna als auch ↗Hugo v. Dié u. die Normannen gg. sich; desh. floh er vier Tage später nach Montecassino u. nahm seine Wahl erst am 7.3.1087 auf der Synode v. Capua an. Der Koalitionswechsel der Normannen ermöglichte am 9.5.1087 die Inthronisation in Rom, doch kehrte V. bald nach Montecassino zurück. Im Aug. 1087 hielt er in Benevent eine Synode ab, die relativ moderat verfuhr: der Bann gg. Heinrich IV. wurde nicht erneuert, neben der Verurteilung Wiberts u. Hugos sind nur die übl. Verbote v. ↗Simonie u. Laien-↗Investitur überliefert. Urban II. verdankte ihm seine Wahl z. Papst.

WW: Dialogi de miraculis s. Benedicti auctore Desiderio abbate Casinensi: MGH. SS 30/2, 1111–52.

QQ: Jaffé Regg 1, 655f.; 2, 713; LP 2, 292; Chronica monasterii Casinensis: MGH. SS 34, 358–457; ActaSS sep. 5, 400–434; Watterich 1, 549–571; Mansi 20, 629–638.

Lit.: **BiblSS** 12, 1286–89; **DHP** 1721f.; **LMA** 8, 1665f. – **Haller** 2, 430–433; **R. Hüls:** Kardinäle, Klerus u. Kirchen Roms 1049–1130. Tü 1977, 154ff.; **G. A. Loud:** Abbot Desiderius of Montecassino and the Gregorian Papacy: JEH 30 (1979) 305–326; **H. Dormeier:** Montecassino u. die Laien im 11. u. 12. Jh. St 1979; **H. E. J. Cowdrey:** The Age of Abbot Desiderius. O

1983 (Lit.); L'età dell'abate Desiderio, 3 Bde., hg. v. **F. Avagliano – O. Pecere.** Montecassino 1989–92; **S. Beulertz:** Das Verbot der Laieninvestitur im Investiturstreit. Ha 1991; **J. Laudage:** Gregorian. Reform u. Investiturstreit. Da 1993; **M. Gude:** Die ‚fideles sancti Petri' im Streit um die Nachf. Papst Gregors VII.: FMSt 27 (1993) 290–316; **H. E. J. Cowdrey:** Pope Gregory VII 1073–85. O 1998. JOHANNES LAUDAGE

Victor IV., Gegenpapst (März–Mai 1138), † Ort u. Zeit unbekannt. Durch Paschalis II. als *Gregor v. Ceccano* Kard.-Presbyter in SS. XII Apostoli (18.2. 1107 erstmals belegt), vorher Beamter der röm. Kurie. Auf dem ↗Lateran-Konzil v. 1112 wegen Gegnerschaft zu Paschalis des Kardinalats enthoben. Nach schriftl. Bitte an Calixtus II. (1119) v. Laterankonzil v. 1123 wieder restituiert. Vertreter der intransigenten Linie des Konzils v. ↗Vienne 1112. Wähler Anaklets II. Nach dessen Tod v. seinen Mitkardinälen z. Nachf. gewählt, konnte sich aber nicht gg. Innozenz II. behaupten, der (lt. Chron. v. Montecassino IV, c. 130, ed. H. Hoffmann: MGH. SS 34, 607) durch Geldgeschenke die Obödienz V.s z. Auflösung u. V. z. baldigen Resignation trieb.

Lit.: **BBKL** 13, 1342 f.; **LMA** 8, 1666. – **C. Servatius:** Paschalis II., 1099–1118 (PuP 14). St 1979, 49 53 58 301; **B. Schilling:** Guido v. Vienne – Papst Calixt II. Ha 1998, 552 557.

Victor IV., Gegenpapst (7.9.1159–20.4.1164), vorher *Octaviano de Montecello,* † u. bestattet in Lucca. Aus einer Seitenlinie der ↗Crescentier stammend; 1138 Kard.-Diakon v. S. Nicola in Carcere Tulliano, 1151 Kard.-Presbyter v. S. Cecilia. Mehrfach Legat beim Ks.-Hof, da z. Kard.-Gruppe gehörig, die mit der It.-Politik Hadrians IV. nicht einverstanden war. ↗Friedrich I. Barbarossa belehnte 1159 während der Verwüstung Mailands V. u. seine Brüder mit der Gft. Terni. Aus der turbulenten Doppelwahl ging er als der ksl. Papst hervor, da er sich im Unterschied zu Alexander III. für die Zusammenarbeit v. *Imperium* u. *Sacerdotium* (↗Reich, Reichsidee) erklärte, was konkret hieß, daß dem Ks. kraft seiner Würde die Stadtherrschaft über Rom zustehe. Ohne diesen polit. Hintergrund ist das Schisma trotz kanonist. Argumente u. persönl. Integrität beider Prätendenten nicht zu verstehen. Der Versuch Friedrich Barbarossas, die für Anfang 1160 v. ihm nach ↗Pavia einberufene Synode entscheiden zu lassen, scheiterte; es bestätigte V., doch Alexander exkommunizierte den Ks. feierlich am Gründonnerstag. Die Obödienz V.s blieb auf den ksl. Bereich beschränkt; auf der Synode v. Beauvais (Juli 1160) erklärten sich ↗Ludwig VII. v. Fkr. u. ↗Heinrich II. v. Engl. für Alexander, Span. u. der chr. Osten erkannten ihn vor Jan. 1161 ebenfalls an. Ein erneuter Versuch des Ks. zugunsten V.s in St-Jean-de-Losne (Aug. 1162) scheiterte am Unwillen des frz. Kg., einen Obödienzwechsel vorzunehmen. Der Empörung in Westeuropa über die Anmaßung, einen ungewollten Papst aufzwingen zu wollen, begegnete der Ks.-Hof mit dem Argument, jeder Monarch entscheide eigenmächtig über die Besetzung eines Bf.-Stuhls in seinem Reich. Angesichts dessen ist die sofortige Wahl eines weiteren ksl. Gegenpapstes (Paschalis III.) nach dem Tod V.s verständlich.

Lit.: **LMA** 8, 1666 f. – **P. Kehr:** Zur Gesch. V.s IV. (Octavian v. Monticelli): NA 46 (1926) 53–85; **H. Schwarzmaier:** Zur Familie V.s IV. in der Sabina: QFIAB 48 (1968) 64–79; **T. A. Reuter:** The Papal Schism, the Empire and the West 1159–1169. Diss. Exeter 1975; **H. Mayr:** Der Pontifikat des Gegenpapstes V. IV. Diss. W 1977; **W. Madertoner:** Die zwiespältige Papstwahl des Jahres 1159. Diss. W 1978; **W. Goez:** Imperator advocatus Romanae ecclesiae: Aus Kirche u. Reich. FS F. Kempf. Sig 1983, 320–326; **W. Georgi:** Friedrich Barbarossa u. die auswärtigen Mächte 1159–80. F 1990; **J. Laudage:** Alexander III. u. Friedrich Barbarossa. K 1997, bes. 103–154 (Lit.); **O. Engels:** Die Staufer. St [7]1998, 74–86. ODILO ENGELS

Victor (Gelen) **v. Trier,** OFMCap (1616), Theologe, * 1590 od. 1600 Trier, † 14.9.1669 ebd.; Novizen-Mag., Definitor (1627–28, 1634, 1639–41) u. Oberer (1629–32, 1635–38, 1644–46) der kölnisch-rhein. Ordens-Prov.; Verf. der *Summa practica theologiae mysticae* (K 1646, übers. v. dems.: *Himmel Craisz das ist deß in Gott beschawlichen Lebens kurtzer Inhalt.* K 1651/55).

Lit.: **DSp** 6, 179 ff. – **M. v. Bonaventura:** Das Predigtwesen in Köln u. Rhein. Kapuziner-Prov. Ro 1945, 123 f.
ANDREAS-PAZIFIKUS ALKOFER

Victor, Bf. v. Tunnuna (Prov. Africa proconsularis), † bald nach 566 Konstantinopel. Da er sich der Verurteilung der Drei Kapitel widersetzte (↗Dreikapitelstreit), wurde er v. Ks. ↗Justinianos I. 555 nach Ägypten verbannt u. 564/565 z. Unterschrift unter das Anathem nach Konstantinopel befohlen. Er beharrte auf seiner Position u. wurde in Klr.-Haft eingewiesen, wo er starb.

V. verf. eine *Chronik,* die v. der Erschaffung der Welt bis 566 reicht, deren erster Tl. lediglich eine Überarbeitung der Chron. des ↗Prosper v. Aquitanien darstellt, während die Forts. kirchenhistorisch interessante Perspektiven des 5. u. 6. Jh. bietet.

Ausg.: PL 68, 941–962; MGH. AA 11, 163–206.

Lit.: **DThC** 15, 2880 f.; **EC** 12, 1543; **DPAC** 2, 3608; **LACL** 626; **LMA** 8, 1628. – **J. Fitton:** The Death of Theodora: Byz 46 (1976) 119. MARIA-BARBARA v. STRITZKY

Victor v. Vita (nordafrikan. Prov. Byzacena), aufgrund v. Verwechslung seit 1584 als Hl. verehrt (Fest 23. Aug.), zw. 480/481 u. 484 als Presbyter in Karthago nachweisbar; Verf. der *Historia persecutionis Africanae provinciae* (Herbst 484; einige Details sind später eingefügt), einer der wichtigsten QQ für die Zeit der ↗Vandalen-Herrschaft in Nordafrika zw. 429 u. 484. Buch I behandelt die Regierung Geiserichs († 477), Buch II u. III die seines Sohnes Hunerich. Die Authentizität des Prologs (evtl. an Bf. ↗Eugen v. Karthago gerichtet) wird heute wieder vertreten. In dem historisch-hagiograph. Werk schildert V. drastisch die Verfolgung der kath. Kirche durch die arian. Vandalen, überl. Edikte Hunerichs (II, 3 f. 39; III, 3–14), einen Antwortbrief Bf. Eugens (II, 41 f.) u. die Denkschrift der Katholiken für das erfolglose Glaubensgespräch in Karthago 484, den „Liber fidei catholicae" (II, 56–101). Die Hss. der Historia bezeichnen V. als *episcopus patriae Vitensi(s),* doch kann eine Erhebung z. Bf. (seiner Heimatstadt?) erst nach 487, in einer Phase relativer Toleranz, erfolgt sein.

Nicht v. V. stammt die „Passio septem martyrum", die der Historia in den Hss. folgt; ein Cod. enthält darüber hinaus die „Notitia provinciarum et civitatum Africae", ein Verz. der kath. Bf. im Vandalenreich 484.

Ausg.: PL 58, 125–434; MGH. AA 3/1; CSEL 7; dt. Übers. der Historia: M. Zink. Bamberg 1883; A. Mally. W 1884; engl. Übers.: J. Moorhead. Liverpool 1992.

Lit.: **PRE** 8 A 2, 2069 ff.; **BiblSS** 12, 1280 (s. v. Vittore di Utica); **BBKL** 12, 1351–55 (Lit.); **DPAC** 2, 3609–12 (Lit.); **LACL** 626. – **C. Courtois:** V. de Vita et son œuvre. Algier 1954; **R. Pit-**

käranta: Stud. z. Latein des V. Vitensis. He 1978; **S. Costanza:** Vittore di Vita e la Hist. pers. Afr. prov.: Vetera Christianorum 17 (1980) 229–268; **A. Pastorino:** Osservazioni sulla Hist. pers. Afr. prov. di Vittore di Vita: La storiografia ecclesiastica nella tarda antichità. Messina 1980, 45–112; **P. Wynn:** Rufinus of Aquileia's Ecclesiastical Hist. and V. of Vita's Hist. of the Vandal Persecution: Classica et mediaevalia 41 (1990) 187–198; **A. Schwarcz:** Bedeutung u. Text-Überl. der Hist. pers. Afr. prov.: Historiographie im frühen MA, hg. v. A. Scharer–G. Scheibelreiter (VIÖG 32). W–M 1994, 115–140. FRANZ DÜNZL

Victoria, Btm. ↗Kanada, Statistik der Bistümer.

Victoria in Texas, Btm. ↗Vereinigte Staaten v. Amerika, Statistik der Bistümer.

Victoria, hl. (Fest nach MartHieron „in Savinis civitate Tribulana" [Monteleone] am 10. Juli zus. mit *Anatolia,* neben der sie auch in der Jungfrauenprozession des Mosaiks v. S. Apollinare Nuovo in Ravenna [6. Jh.] geht; allein am 19. od. 23. Dez. [MartRom]). Nach der „Passio ss. Anatoliae et Audacis et s. Victoriae", einem ↗Cento des 6./7. Jh., dem ↗Aldhelm, ↗Ado, ↗Usuard u. MartRom folgen, starb die junge, vornehme Römerin V. als Mart. unter Ks. ↗Decius, weil sie um Christi willen die Ehe verweigerte.

Lit.: **ActaSS** iul. 2, 671–682; **BHL** 417–421 8591–95 mit **NSuppl; BiblSS** 1, 1074–82. – **P. Paschini:** La Passio delle martiri sabine Vittoria e Anatolia. Ro 1919; **D. A. Lupinetti:** La passione di s. Vittoria. Lanciano 1976. HUBERTUS R. DROBNER

Victoria, *Tomás Luis de,* span. Komponist, * 1548 Ávila, † 27.8.1611 Madrid; gelangte 1565 ans Germanicum in Rom, daneben musikalisch am Collegio Romano u. den span. Nationalkirchen S. Maria di Monserrato u. S. Giacomo degli Spagnoli tätig. Spätestens 1587 Rückkehr nach Span. u. in Madrid Kaplan der Witwe Ks. Maximilians II. V. gilt als der größte span. Vertreter der klass. Vokalpolyphonie. Neben seinem *Officium Defunctorum* (Ma 1605) ist er bes. durch seine ↗Motetten bekannt geworden, die den ästhet. Idealen der Gegenreformation im Bereich der Kirchenmusik entsprachen.

Ausg.: GA, hg. v. F. Pedrell, 8 Bde. L 1902–13, Nachdr. Farnborough 1965–66; GA, hg. v. H. Anglés, 4 Bde. (Monumentos de la Música Española 25 26 30 31). Ba 1965–68.

Lit.: **NewGrove** 19, 703–709 (WW) (R. Stevenson). – **R. Stevenson:** T. L. de V. Unique Spanish genius: Inter-American Music Rev. 12 (1991) 1–100. RAINER HEYINK

Victoriner ↗Viktoriner.

Victorinus, Vittorino:

Victorinus *(Marius V.)* ↗Marius Victorinus.

Victorinus v. Assisi, hl. (Fest 13. Juni), Mart.; nach ↗Rufinus 2. Bf. v. Assisi (?) u. Mit-Patr. der Stadt. Die historisch unzuverlässige Passio entstand im 11./12. Jh. aufgrund des bereits blühenden Kultes. Danach stammte V. aus Syrien (Assyrien), wurde in Rom v. Papst Fabian (236–250) z. Bf. geweiht u. nach ↗Assisi entsandt. An einem 13. Juni wurde er unter Ks. Gordian (238–244) am Jupiterhügel nahe dem Fluß Tesino, wo im 12. Jh. seine Kirche stand (Bulle Innozenz' III. 1190), auf dem Flammenrost gemartert u. enthauptet.

Lit.: **ActaSS** iun. 2, 668–671; **BHG** 8597; **BiblSS** 12, 1302 ff.; **LCI** 8, 560. HUBERTUS R. DROBNER

Vittorino da Feltre, Humanist, Pädagoge, * 1373/1378 Feltre, † 1446 Mantua. V. lehrte ab 1422 in Padua Rhetorik. 1423 folgte er einem Ruf des Marchese v. Mantua, Gianfrancesco ↗Gonzaga, als Prinzenerzieher. Seine Schule, in der die im Sinn des Humanismus, u. a. durch Aufnahme des Griechischen, weiterentwickelten ↗artes liberales gepflegt wurden, stand Kindern aller Stände offen.

Lit.: **LMA** 8, 1780 f. – **N. Giannetto** (Hg.): V. e la sua scuola. Fi 1981; **G. Müller:** Mensch u. Bildung im it. Renaissance-Humanismus. V. u. die humanist. Erziehungsdenker. Baden-Baden 1984; **A.-S. Göing:** Die Lebensbilder zu V. Stud. z. Rezeption einer Erzieherpersönlichkeit im It. des 15. Jh. Wü 1999. PETER WALTER

Victorinus, hl. (Gedenktag 17., 21., 22. Febr., 25. März), Mart. **in Karthago.** Anfang des Jahres 250 wurden in Karthago Christen verhaftet, die sich weigerten, der durch Ks. ↗Decius verordneten allg. Bittsupplikation Folge zu leisten. In der Haft verhungerten einige v. ihnen (Cypr. ep. 21). Neben V. sind zu nennen: *Fortunio, Herennius, Credula, Herna, Donatus, Firmus, Venustus, Fructus, Julia, Martialis* u. *Ariston.* Außer über ihr Todesschicksal wegen Verweigerung des Opfers gibt es keine hist. Nachr. zu diesen Frauen u. Männern.

Lit.: **ActaSS** feb. 3, 246; **MartHieron** 102 f. 107 f. 111 160; **VSB** 2, 434; **BiblSS** 12, 1307 f. WILHELM M. GESSEL

Victorinus, Martyrer ↗Maro, Eutyches, Victorinus.

Victorinus, hl. (Fest 2. Nov.), Mart., Bf. **v. Pettau** (Poetovio [Prov. Pannonia superior], heute Ptuj [Drau]), der erste lat. Exeget, * um 230 Pannonien, † um 304. Die offenkundig zutreffende Nachr., daß V. das Griechische besser beherrschte als das Lateinische, stimmt zu seiner Stellung als Verf. der frühesten Bibelerklärungen in lat. Sprache, deren Grdl. griech. Vorlagen waren, ↗Hippolyt u. bes. ↗Origenes. V. vertritt, hierin v. ↗Papias u. ↗Irenaeus beeinflußt, eine chiliast. Eschatologie, die indes nicht im Zentrum seiner Theol. steht. Entscheidend ist die nachhaltige Wirkung des V. als Begründer der lat. Origenesrezeption. Verloren sind v. ↗Hieronymus (vir. ill. 74) als Schr. des V. bezeugte *commentarii* zu Gen, Ex, Lev, Jes, Ez, Hab, Koh u. Hld sowie der v. Hieronymus u. ↗Cassiodor erwähnte *Matthäuskommentar.* Erhalten sind: 1. *Commentarius in apocalypsin,* verfaßt um 260. Das Original wurde 1895/1916 v. J. Haussleiter ediert (CSEL 49, 16–154; PLS 1, 103–172). Zuvor war nur die um 400 v. Hieronymus vorgenommene sprachl. u. inhaltl. Überarbeitung mit Zufügungen aus ↗Tyconius u. Ersetzung der chiliastischen durch eine spiritualist. Auslegung des tausendjährigen Reichs (Apoc. 20) bekannt. Jüngste Ausg.: M. Dulaey: SC 423. 2. *De fabrica mundi,* auf Zahlensymbolik beruhende typolog. Deutung der Schöpfungswoche mit chiliad. Auslegung der Schöpfungstage u. chiliast. Auslegung des Schöpfungssabbats (ed. J. Haussleiter: CSEL 49, 3–9). 3. *De decem virginibus,* Auslegung des Gleichnisses v. den zehn Jungfrauen Mt 25, 1–13. Echtheit fraglich (ed. A. Wilmart: Bull. d'ancienne littérature et d'archéologie chrétienne 1 [1911] 35–38; PLS 1, 172 ff.). – Eine v. Hieronymus (vir. ill. 74) als Werk des V. erwähnte Schr. *Adversus omnes haereses* ist unter dessen Namen nicht überl., die (bes. v. A. ↗Harnack u. Schwartz, dagegen jetzt Dulaey) verfochtene Identifizierung mit einem pseudotertullian. Traktat dieses Titels (ed. A. Kroymann: CSEL 47, 213–226; CCL 2, 1399–1410; R. F. Refoulé–P. de Labriolle: SC 46) ist nicht haltbar. Möglich ist, daß ein v. V. ins Lateinische übers. antihäret. Katalog (des Papstes Zephyrinus?) gemeint ist.

Lit.: **HLL** 5, 410–415 (A. Wlosok); **BBKL** 12, 1355–58 (G. Waldherr). – **J. Haussleiter:** Der chiliast. Schlußabschnitt im echten Apokalypsen-Kmtr. des Bf. V. v. Pettau: Theolog. Literatur-Bl. 16 (1895) 193–199; **ders.:** Beitr. z. Würdigung der Offenbarung des Johannes u. ihres ältesten lat. Auslegers V. v. Pettau. Greifswald 1901; **E. Schwartz:** Zwei Predigten Hippolyts: SBAW. PPH 3 (1936) 38–45; **J. Fischer:** Die Einheit der beiden Testamente bei Laktanz, Viktorin v. Pettau u. deren QQ: MTHZ 1 (1950) 96–101; **Quasten (E)** 2, 411ff.; **K.H. Schwarte:** Die Vor-Gesch. der augustin. Weltalterlehre. Bn 1966, 220–226; **C. Curti:** Il regno millenario in Vittorino di Poetovio: Aug 18 (1978) 419–433; **G. Kretschmar:** Die Offenbarung des Johannes. St 1986; **M. Dulaey:** Jérome ‚éditeur' du commentaire sur l'Apocalypse de Victorin de Poetovio: REAug 37 (1991) 199–236; **dies.:** Le fragment chronologique de Victorin: Studia Ephemeridis Augustinianum. Ro 1993, 127–145; **dies.:** Victorin de Poetovio premier exégète latin, 2 Bde. P 1993; **H. Inglebert:** Les Romains chrétiens face à l'histoire de Rome. P 1996, 145–148. KARL-HEINZ SCHWARTE

Victorinus, Secundus u. Gefährten ↗Secundus, Karpophorus, Victorinus u. Severianus.

Victorinus, Victor u. Gefährten, hll. (Fest 31. Jan., 24., 25. Febr., 6. März, 5. Apr.), Mart., über deren Mtm. in den QQ unterschiedl. Angaben über Zeit u. Ort existieren. Als zeitl. Rahmen ist die Verfolgung unter Ks. ↗Decius anzusehen, als Orte werden Korinth, Attalia (Pamphylien) u. allgemein Ägypten genannt. Als Gefährten kommen *Nicephorus, Claudianus (Claudius), Diodorus, Sarapion* u. *Papias* in Betracht.

Lit.: **ActaSS** feb. 3, 480ff.; **MartHieron** 115 130f.; **MartRom** 76; **BHO** 1245; **SynaxCP** 4356; Menologion Basileius' II.: PG 117, 287; **VSB** 2, 521–524; **BiblSS** 12, 1308f.; **LCI** 8, 560.
MARIA-BARBARA v. STRITZKY

Victorius v. Aquitanien, Kirchenschriftsteller, Mitte 5. Jh.; verf. 457 für den röm. Archidiakon u. späteren Papst Hilarus eine Ostertabelle mit 532 Jahre umfassendem Osterzyklus v. Jahr 28 bis 559 *(Cursus paschalis annorum 532),* deren chronograph. Angaben auf Prosper v. Aquitanien (chron.) beruhen. Durch die Synode v. Orléans 541 gebilligt, war sie in Gallien bis ins 7./8. Jh. verbreitet. V. schrieb auch ein elementares Rechenbuch *(Liber calculi).*

Ausg.: MGH. AA 9. 666–735 (Cursus); B. Krusch: Stud. z. christlich-ma. Chronologie, Bd. 2. B 1938, 16–52 (= PLS 3, 380–425) (Cursus): Liber calculi. ed. G. Friedlein. Ro 1872.

Lit.: **DPAC** 2, 3615f.: **LACL** 625; **BBKL** 12. 1358f.; **LMA** 8, 1629f. – **E. Schwartz:** Chr. u. jüd. Ostertafeln. B 1905, 427–441; **A. Strobel:** Ursprung u. Gesch. des frühchr. Oster-Kal. B 1977, Reg.; **ders.:** Texte z. Gesch. des frühchr. Oster-Kal. Ms 1984. Reg. ROSEMARIE NÜRNBERG

Victricius, hl. (Fest 7. Aug.), Bf. v. Rouen, Miss. in Belgien u. Nord-Fkr., wichtig für die Kenntnis der spätantiken Reliquienverehrung, * um 340, † vor 410. V. verließ als Soldat aufgrund seiner Bekehrung (360–363) unter schwerer Strafe den Militärdienst u. wurde zw. 380 u. 386 Bf. v. Rouen, wo er sich für die kirchl. Organisation u. die Förderung des asket. Lebens einsetzte. Kurz nach 386 trafen er u. ↗Martin v. Tours mit ↗Paulinus v. Nola in Vienne zus.; 396 Britannienaufenthalt; 403/404 Romaufenthalt aufgrund eines Apollinarismusvorwurfs (↗Apollinarios v. Laodicea) u. disziplinar. Fragen. Sein einziges erhaltenes Werk, *De laude sanctorum,* ist eine Predigt aus Anlaß des „adventus" v. Reliquien aus Italien.

QQ: Paul. Nol. ep. 18 u. 37; Sulp. Sev. dial. 3, 2; Innozenz I.: ep. 2.

Ausg.: PL 20, 443–458; J. Mulders–J. Demeulenaere: CCL 64, 69–93; R. Herval: Origines chrétiennes. P 1966, 108–153.

Lit.: **J. Mulders:** V.: Bijdr 17 (1956) 1–25, 18 (1957) 19–40 270–289; **E. Griffe:** Gaule chrétienne, Bd. 3. P 1965, 226–230; **R. Herval:** Origines chrétiennes. P 1966, 25–28; **P. Andrieu-Guitrancourt:** Rouen: ACan 14 (1970) 1–23; **N. Gussone:** Adventus-Zeremoniell: FMSt 10 (1976) 125–133; **J. Fontaine:** Origines: Monachisme en Normandie, hg. v. L. Musset. P 1982, 9–29; Les fonctions des saints dans le monde occidental. Ro 1991.
MATTHIAS SKEB

Victurius (Victorius; frz. *Victeur*), hl. (Fest 25. Aug. u. 1. Sept.), als Vorgänger des hl. Turibius vierter Bf. v. Le Mans (15.1. od. 18.2.450), † 1.9.490 (Greg. Tur. glor. conf. 56). Die Verdopplung in den „Actus Pontificum Cenomannis" (836–856) in *Victurus* (Vater) u. V. (Sohn), beide nacheinander v. ↗Martin v. Tours zu Bf. v. ↗Le Mans geweiht, ist legendarisch. V. nahm an Synoden in Angers (453), Tours (461) u. Vannes (461–471) teil (CCL 148, 137 148 150) u. schrieb 453 zus. mit Bf. Leo v. Bourges u. Eustochius v. Tours einen Brief an die Bf. u. Priester der Lugdunensis III (CCL 148, 136). Sein Grab befindet sich im v. ihm gegr. Zwölf-Apostel-Klr., dessen Kirche im 6. Jh. seinen Namen erhielt.

Lit.: **ActaSS** aug. 5, 140–148; sep. 1, 220–223; **BHL** 8598–8600 mit **NSuppl; DACL** 10, 1477–80; **BiblSS** 12, 1260f.; **Cath** 15, 1006f. – **A. Ledru:** Saint Victeur, évêque du Mans: La province du Maine 13 (1905) 26–41; Les premiers temps de l'Église du Mans. Le Mans 1913, 264–267; **E. Stakemeier:** Liborius u. die Bekenner-Bf. v. Le Mans. Pb 1959, 154ff.
HUBERTUS R. DROBNER

Vid, La V. (Vitis BMV), ehem. OPraem-Abtei b. Aranda (Prov. Burgos; Diöz. Osma), bedeutendstes Ordenshaus Spaniens. Um 1140 gründete der Eremit Dominicus ein Doppel-Klr. auf dem Monte Sacro b. Osma, das Kg. ↗Alfons VII. v. Kastilien 1160/64 nach V. verlegte. Nach Rechtsstreit um die Führung der Zirkarie erkannte V. 1185 die Paternität v. Retorta an. Töchter: Ávila, Tejo, Segovia, Cerrato u. Villamayor. Im 13. Jh. reich ausgestattet; im 16. Jh. Kommende u. Triennaläbte (ab 1535); ab 1522 Haupthaus einer Reform-Kongreg.; im 17./18. Jh. Neubau. 1835 aufgehoben; 1865 Scholastikat des OESA.

Lit.: **Cottineau** 3364; **Backmund P** 3, 305–311.
JÖRG OBERSTE

Vida, *Marco Girolamo,* nlat. Dichter des it. Humanismus, * 1485 Cremona, † 27.9.1566 Alba; Regularkanoniker v. S. Marco in Mantua, später Kanoniker v. S. Giovanni in Laterano, Prior v. S. Silvestro in Frascati u. 1532 Bf. v. Alba. V. setzte sich dort, wie beim Trid., für eine Reform der Kirche ein (*Impedimenta residentiae* [1546]: CT 12, 568–590). Sein HW, das Vergils „Aeneis" nachempfundene Versepos *Christias* (Cremona 1535, dt.: Jesus Christus. Hd 1811) war u.a. Vorbild für F.G. ↗Klopstocks „Messias". V.s Poetik (*De arte poetica.* Ro 1527) wirkte bis in die frz. Klassik nach.

WW: Opera omnia. Cremona 1550; L'arte poetica, hg. v. R. Girardi. Bari 1982; Christiad, hg. v. G.C. Drake u.a. Carbondale Edwardsville 1978.

Lit.: Diz. critico della letteratura italiana, Bd. 4, hg. v. **V. Branca.** To 1986, 438ff. – **M. A. Di Cesare:** Bibl. Vidiana. A bibliography of M. G. V. Fi 1974. ESTHER LAUER

Vidal, *Pedro,* SJ (1884), Kanonist, * 20.7.1867 Igualada (Span.), † 24.10.1938 Rom. V. wirkte 1906–1938 als Nachf. seines Lehrers F.X. ↗Wernz als Prof. für KR an der Gregoriana in Rom. Er war Konsultor versch. Dikasterien der röm. Kurie u. an der Erarbeitung des CIC/1917 beteiligt. Bekannt

wurde V. v.a. durch die Fortführung des kirchenrechtl. Hand- u. Lehrbuchs v. Wernz.

HW: Ius canonicum, 7 Bde. Ro 1923–38 (teilw. in 2. u. 3. Aufl.).
Lit.: **BBKL** 12, 1363f. (Lit.). STEPHAN HAERING

Video. Seit sich seit Mitte der siebziger Jahre des 20. Jh. die „*V*ideo*H*ome*S*ystem"-Standards im privaten Nutzerbereich durchsetzen, verdrängen das V.-Magnetband u. heute die digitale V.-Disc als kostengünstige, einfach zu handhabende u. leicht zugängl. Bildträger den 16mm- u. 8mm-Schmalfilm. Aber auch durch ihre ästhet. Kontur haben V.s die globale Medienlandschaft nachhaltig verändert. Von kirchl. Seite vertrieben durch Institute wie das „Katholische Filmwerk", sind V.s aus dem kulturellen Leben, aus Schule u. Pastoral nicht mehr wegzudenken. Zum wichtigen Element einer spezif. V.-Kultur wurde dabei – oft in medienpäd. Kontexten – der kreative Umgang mit dem Medium, wie er u.a. seitens der kirchl. Medienstellen gefördert wird. V. ist daneben nicht nur Medium der Zweitverwertung v. Kinoerfolgen u. des Verfügbar-Haltens v. alten u. neuen Klassikern der Filmkunst, sondern inzwischen oftmals der einzige Weg, auf dem Filme, die bei den heutigen Marktstrukturen keine Chance auf eine Kinoauswertung haben, überhaupt noch ein Publikum finden können. Dies gilt gleichermaßen für Arbeiten randständiger Genres in alternativen kulturellen Szenen wie für sperrige Experimente u. Filme aus der Dritten Welt, die zu fördern schon immer ein besonderes Anliegen der kirchl. Medienarbeit (↗Medien, IV. Kirche u. M.) war. Mit V. arbeiten heute auch namhafte Regisseure (z.B. Alexander Sokurow), sei es, daß sie sich v. der Einflußnahme der Filmindustrie unabhängig halten wollen, sei es wegen der mit heutiger V.-Technik verfügbaren Möglichkeiten der Bildbearbeitung, bis hin z. Generierung vollständig virtueller Welten. Von den immer noch als avantgardist. Experimentierfeld beliebten Musik-V.s bis zu komplexen V.-Installationen hat sich – auch in Museen u. auf dem Kunstmarkt – eine originäre V.-Kunst etabliert. Manche ihrer Arbeiten (z.B. v. Bill Viola), die sich gern in den Extremregionen v. Bildexzeß bzw. Bildaskese bewegen, entwickeln dabei eine ganz eigene sakrale Aura u. spirituell-rel. Qualität, etwa indem sie in mittels V.-Technik gut realisierbaren Metamorphosen Zeit u. Raum, Werden u. Vergehen meditieren.

Lit.: **W. Preikschat:** V. Die Poesie der Neuen Medien. Weinheim–Bs 1987; **S. Cubitt:** Videography: V. Media As Art and Culture. NY 1993; **V. Flusser:** Medienkultur. F 1997. – *Zss.: Kirchl.:* Cine&Media 1 (Bl 1980) ff.; film-dienst 1 (K 1948) ff.; Kunst u. Kirche 1 (Da 1924) ff.; medien praktisch 1 (F 1977) ff. – *Sonstige:* Kunstforum international 1 (K 1973) ff.
REINHOLD ZWICK

Vidi aquam (V.), v. der Tempelvision Ez 47,1–9 (vgl. Offb 22,1) inspirierter, vor dem Vat. II einziger, jetzt einer der mögl. Begleitgesänge z. Weihwasserausteilung vor der Sonntagsmesse in der Osterzeit (parallel z. Antiphon ↗„Asperges me"). Bereits im 7. Jh. als Prozessionsgesang in der röm. Taufvesper am Ostersonntag bezeugt (Andrieu OR 3, 365), verbreiten römisch-fränk. Liturgiebücher das V. als Antiphon z. Besprengung der Gemeinde mit dem in der Ostervigil geweihten Taufwasser. Das Bild v. lebendigen Wasser, das aus der rechten Seite des Tempels strömt, weist auf den erhöhten Christus, aus dessen rechter Seite Blut u. Wasser fließen (Joh 19,34 u. 7,38), womit das sakr. Leben der Kirche gedeutet wird.

Lit.: **LitWo** 2, 2813f. – **T. Miazga:** Die Gesänge der Osterprozession in den hsl. Überl. v. 10.–19. Jh. Gr 1979; **Th. Maas-Ewerd:** Tauferinnerung u. -erneuerung in der Osterzeit. Kevelaer 1986, 179–191. JÜRGEN BÄRSCH

Vidya ↗Avidya u. Vidya.

Vieira, *António,* SJ (1623), Prediger, Schriftsteller, Miss. u. Diplomat, * 6.2.1608 Lissabon, † 18.7.1697 Salvador da Bahia (Brasilien). Als Kind gelangte V. nach Bahia u. trat dort der SJ bei; Lehrtätigkeit in Olinda; als Seelsorger im Zuckerrohrgebiet früh für die schwarzen Sklaven engagiert. 1641 wurde er nach Portugal gesandt, um Kg. João IV. der Loyalität Brasiliens bei der Restauration der Monarchie zu versichern. Hofprediger u. Vertrauter des Kg.; 1653 Rückkehr nach Brasilien als Oberer der SJ-Missionen in Amazonien (Standort: ↗São Luís do Maranhão). Sein Eintreten für die Rechte der Indios führte zu dauernden Spannungen mit den Siedlern u. 1661 z. Ausweisung. In Lissabon wegen seines 1659 verfaßten Buchs *Esperanças de Portugal* v. der Inquisition arretiert (1663–68). Seit 1668 wirkte er in Rom erfolgreich als Prediger u. wurde v. Innozenz XI. gg. die Inquisition in Schutz genommen. 1681 Rückkehr nach Brasilien; rastloses schriftsteller. Wirken, das Alterswerk *Clavis Prophetarum* blieb unvollendet. V. gilt als einer der größten Meister der portugies. Sprache u. ist eine Schlüsselfigur der lusobrasilian. Geschichte.

WW: Obras Escolhidas, hg. v. A. Sérgio, 12 Bde. Lb 1951–54; Portugies. Forsch. der Görres-Ges., Reihe 3: V.-Texte u. -Studien, Bd. 1 ff. Ms 1972 ff.

Lit.: **J. L. d'Azevedo:** Hist. de A. V., 2 Bde. Lb 1818–20; **C. R. Boxer:** A great Luso-Brasilian figure, Padre A. V. Lo 1957; **H. Loetscher:** Padre A. V. Die Predigt des hl. Antonius an die Fische. Z 1966; **J. Burgarth:** Die Negation im Werk v. Padre A. V. Ms 1977; **E. Hoornaert:** As contradições de A. V. O episódio Maranhense (1653–61): Missionação Portuguesa e encontro de culturas, Bd. 4. Braga 1993, 271–291; **G. Chavez de Melo:** Convite a ler V.: Brotéria 145 (1997) 265–301; **A. Coyné:** A. V. e a invenção do Quinto imperio: ebd. 146 (1998) 321–344 421–442. JOHANNES MEIER

Viel, *Victoria Eulalia Jacqueline* (Ordensname: *Placida*), sel. (1951) (Fest 4. März), * 26.9.1815 Val Vacher/Quettehou (Dép. Manche), † 4.3.1877 St-Sauveur-le-Vicomte (Dép. Manche). In bescheidenen Verhältnissen aufgewachsen, trat V. 1833 in die v. M.-M. ↗Postel neugegr. Kongreg. der Schwestern ein. Am Aufbau der Kongreg. wesentlich beteiligt, wurde sie nach dem Tod der Gründerin 1846 2. Generaloberin. 1859 in Rom, um die päpstl. Anerkennung der Kongreg. zu erreichen u. sich um die Einl. des Seligsprechungsprozesses Postels zu bemühen. Über die Niederlassung in Paris, die sich um aus Dtl. eingewanderte Familien kümmerte, in Kontakt mit Dtl., was 1862 z. Gründung des dt. Zweiges der Kongreg. führte (Heiligenstädter ↗Schulschwestern).

Lit.: **BiblSS** 12, 1080; **BBKL** 12, 1366f. BARBARA HENZE

Vielhauer, *Philipp,* ev. Theologe, * 3.12.1914 Bali (Kamerun), † 23.12.1977 Bonn; 1950 Habil. in Göttingen, 1951 bis zu seinem Tod o. Prof. in Bonn. Geprägt v. seinen Lehrern M. ↗Dibelius u. R. ↗Bultmann, zählt er zu den bedeutendsten Neutestamentlern dieser Generation. Er arbeitete konsequent in der Trad. der religionsgesch. u. formgesch. Arbeit

am NT, die er unter Aufnahme bestimmter Thesen F. ↗Overbecks selbständig zu einer Gesch. der urchr. Lit. weiterentwickelte.

WW: Der Vorläufer – Gestalt u. Bedeutung des eschatolog. Wegbereiters im NT u. seiner Umwelt. Diss. habil. Gö 1950 (unveröff.); Aufsätze z. NT. M 1965; Gesch. der urchr. Lit. B 1975; Oikodome. Aufsätze z. NT, Bd. 2, hg. v. G. Klein. M 1979 (darin auch die 1939 bei M. Dibelius in Heidelberg verf. Diss. ‚Oikodome. Das Bild v. Bau in der chr. Lit. v. NT bis Clemens Alexandrinus').

Lit.: **BBKL** 12, 1367–75. – **W. Schrage – W. Schneemelcher:** In memoriam Ph. V. Bn 1978. ERICH GRÄSSER

Vielheit besteht aus Einheiten, die wiederum in sich V. bergen können: entw. real, sofern etwas weiter teilbar ist, od. logisch, sofern ein Begriff vieles umfaßt. Die Spannung zw. Einheit u. V. tritt in den Paradoxien ↗Zenons v. Elea zutage; sie wird gelöst, indem V. auf Einheit zurückgeführt (↗Parmenides; ↗Deutscher Idealismus) od. ontologisch aus der Einheit abgeleitet wird (↗Neuplatonismus).

Lit.: **K. Gloy:** Einheit u. Mannigfaltigkeit. B–NY 1981; **K. Vogel:** Kant u. die Paradoxien der V. Me [2]1986; **G. Löhr:** Das Problem des Einen u. Vielen in Platons ‚Philebos'. Gö 1990; **O. Marquard** (Hg.): Einheit u. V. HH 1990; **G. Link:** Das Eine u. das Viele: PhJ 107 (2000) 74–94. TOBIAS HOFFMANN

Vienne. 1) Stadt (Dép. Isère): Vorort der kelt. Allobroger, wurde die röm. *Colonia Julia Vienna* in der Spätantike Hauptstadt einer nach ihr gen. Prov. u. zeitweise Verwaltungssitz für ganz Gallien. Um 470 burgundisch, seit 534 fränkisch, fiel V. im frühen 8. Jh. Sarazeneneinfällen u. der Gewaltherrschaft ↗Karl Martells z. Opfer; 879 Zentrum der Bosonen u. Teil des Kgr. (Nieder-)↗Burgund, das 1032/33 an das dt. Königtum kam (Arelat). Die Stadtherrschaft der u. a. v. ↗Friedrich Barbarossa geförderten Ebf. u. Grafen erreichte unter Jean de Bernin (1217/18–66) ihren Höhepunkt, v. dem die Kommune mit erhebl. Privilegien ausgestattet wurde (Wahl v. acht Konsuln bzw. Prokuratoren, Verfügung über Brücken u. Vogtei, Recht z. Erhebung v. Steuern u. Abgaben). Mit dem ↗Dauphiné gelangte V. 1349 an Fkr., dessen Kg. die Stadt unter Schutz nahm; vor Ort dominierte sein ältester Sohn u. Nachf. als Dauphin, v. a. ↗Ludwig (XI.) (1450–54 Konseniorat mit dem z. Homagium verpflichteten Ebf.). Die im Zeitalter der Religionskriege (1562–1575) u. der ↗Liga (1592–95) umkämpfte Stadt verlor in der NZ an ohnehin schon früh durch das nahe ↗Lyon geminderter Bedeutung.

Lit.: **NCE** 14. 659 f.; **LMA** 8. 1645 f. – **Th. Mermet:** Hist. de la ville de V. ..., 3 Bde. P–Vienne 1822–53; **C. Faure:** Hist. de la réunion de V. à la France 1328–1454. Grenoble 1907; **C. Brühl:** Palatium u. Civitas, Bd. 1. K–W 1975, 223–233; **A. Pelletier:** Hist. de V. et de sa région ... Roanne 1980; **B. Resmini:** Das Arelat im Kräftefeld der frz., engl. u. angiovin. Politik nach 1250 u. das Einwirken Rudolfs v. Habsburg. K–W 1980; **M. Paillaret:** V.-sur-le-Rhône au Moyen-Age. Vienne 1987.

2) Ehemaliges Erzbistum: Christliches Leben wird erstmals im Brief über die Martyrer v. ↗Lyon 177 bezeugt, unter denen ein Diakon Sanctus aus V. gen. wird. Die Existenz eines Btm. ist für das spätere 3. Jh. anzunehmen. Mit der Präsenz v. Bf. Verus auf der Synode v. ↗Arles 314 setzt eine relativ dichte Belegreihe für Teilnahmen der meist der gallo-röm. Aristokratie entstammenden u. im Kampf gg. die Arianer (↗Arius) exponierten Bf. v. V. auf den Konzilien des 4.–6. Jh. ein. Schon 398 wird in Turin der Metropolitancharakter v. V. betont, dessen Vorrang indes die Kirche v. Arles bestritt; die v. Ukk.-Fälschungen begleitete Auseinandersetzung währte Jahrhunderte. In V. u. dem benachbarten Grigny zeigte sich mit dem 5./6. Jh. ein reiches, teilweise v. ↗Lérins bzw. ↗Marseille u. dem Jura geprägtes Klr.-Wesen (St-André-le-Bas u. -le-Haut, St-Pierre-hors-les-Murs [bfl. Grablege], St-Ferréol), doch bedeuteten die Zerstörungen des 8. Jh. [s. o. 1)] einen erhebl. Rückschlag. Ihn spiegeln auch Lücken in der Liste der Bf., unter denen im Früh-MA ↗Mamertus, ↗Avitus, Desiderius, Wulfher (um 800 erster Träger des ebfl. Titels), ↗Ado u. im späten 11. Jh. Guido v. Burgund hervorragen, der als Papst Calixtus II. den Rangstreit gg. Arles entschied, als er 1119 V. den (nie realisierten Ehren-) Primat über weitere sechs Metropolen verlieh u. dabei der KProv. definitiv die Btm. Die, ↗Genf, ↗Grenoble, ↗Saint-Jean-de-Maurienne, ↗Valence u. ↗Viviers zuordnete. Unter den Ebf. des Hoch-MA bleibt Jean de Bernin (1217/18–66) hervorzuheben als Stadtherr, Administrator (Offizialat, Münzwesen) u. Erweiterer der Kathedrale in got. Stil, an der bis zu 264 Kanoniker, Priester u. Kapläne Dienst taten. Streitigkeiten des Ebf. mit dem Kapitel ebd. u. jenem v. St-Barnard/Romans, mit der Kirche v. Lyon u. benachbarten Territorialherren, sodann der Hundertjährige Krieg, das ↗Abendländische Schisma u. häufige Absenz wie das Kommendewesen (z. B. auch in St-Antoine, dem Mutter-Klr. der ↗Antonianer [VII.]) stehen für einen Niedergang seit der 2. Hälfte des 14. Jahrhunderts. Zudem bedeutete der Übergang des Dauphiné v. Reich an Fkr. 1349 starke, zu teilweisem Verlust ebfl. Jurisdiktionsrechte führende Eingriffe v. Krone u. Dauphin. Erzbischöfe aus der Familie Villars regierten die Kirche v. V. im 16./17. Jh. aus dem Geist der ↗Gegenreformation u. a. durch zahlr. neue Ordensniederlassungen. Der größte Teil des 1801 aufgelösten Ebtm. wurde Grenoble zugeschlagen, seit 1822 nennt der Ebf. v. Lyon auch V. in seinem Titel.

Lit.: **DACL** 15/2, 3038–94; **HelvSac** I/3, 333–356; Dict. encyclopédique du Moyen Âge, hg. v. **A. Vauchez,** Bd. 2. P 1998, 1585 f.; **LMA** 8, 1646–50. – **P. Cavard:** V. la Sainte. Vienne [2]1977; Les martyrs de Lyon (177). P 1978; **B. Bligny** (Hg.): Le diocèse de Grenoble. P 1979; **B. Galland:** Deux archevêchés entre la France et l'Empire: les archevêques de Lyon et de V. du milieu du XIIe au milieu du XIVe siècle. Ro 1994.

3) Konzil: Am 12.8.1308 berief Clemens V. nach einem Treffen mit Kg. ↗Philipp IV. v. Fkr. z. Behandlung der Materien ↗Templer-Orden, Kreuzzug, Kirchenreform u. -freiheiten ein Allg. Konzil auf den 1.10.1310 ein, das aber wegen noch nicht abgeschlossener u. verschärfter Unters. der angebl. Verfehlungen der Templer erst am 16.10.1311 in V. zusammentrat. Die Wahl des Ortes, der als Teil des ↗Dauphiné zwar noch z. Reich gehörte, doch schon unter vorwaltendem frz. Einfluß stand, spiegelt z. einen das – letztlich vergebl. – Bemühen Clemens' V. um gewisse Emanzipation v. der Krone, z. anderen deren Dominanz über ein ihrer Peripherie zw. Lyon u. ↗Avignon angelagertes Papsttum. Auch die Auswahl der namentlich geladenen Bf. steuerte Philipp zumindest für den frz. Bereich; trotz solcher Selektion u. frz. Majorität wurde aber der Charakter der insg. etwa 300 Mitgl. umfassenden Synode als 15. Ökum. Konzil nicht bezweifelt, auf dem sich übrigens erstmals die Tendenz z. prokurator. Beschickung abzeichnet. Um den v. Kg. wiederholt ge-

forderten Prozeß gg. Bonifatius VIII. zu verhindern, war der Papst in der Templerfrage konzessionsbereit, doch unter möglichster Wahrung der Normen kanon. Rechts. Da auch die nach der ersten Sitzung über Monate ausschließlich in Kommissionen tagenden Väter keine Verurteilung nur aufgrund v. Inquisitionsakten wollten, sondern für eine – evtl. Rehabilitierung einschließende – Anhörung eintraten, begab sich Philipp nach V., wo Clemens am 22.3.1312 die Aufhebung des Ordens ohne formalen Schuldspruch verfügen mußte; den späteren Konzilsentscheid einer Übertragung des Templervermögens an die ↗Johanniter sollte der Kg. erfolgreich unterlaufen. Ebenfalls schlug er aus der Kreuzzugsfrage materiellen Vorteil, da ihm der Papst auf die Zusage seiner u. seiner Söhne Fahrt ins Hl. Land die Erhebung v. Zehnten auf sechs bzw. elf Jahre großteils z. freien Verfügung zusagte. Wenn der mit dem Kreuzzug befaßten Komm. auch eine Fülle (heute verlorener) Gutachten vorlag, markiert doch der v. ↗Raimundus Lullus aus der Überzeugung rationaler Beweisbarkeit der chr. Wahrheit eingebrachte Missionsgedanke einen gewissen Paradigmenwechsel nach dem Verlust der letzten chr. Bastionen im Hl. Land. Ein entspr. Sprachenkanon, der z. Zweck der Verkündigung die Einrichtung v. Lehrstühlen für Hebräisch, Arabisch u. Chaldäisch an der Kurie u. den Univ. Paris, Oxford, Bologna u. Salamanca vorsah, blieb aber ohne direkte Auswirkung. Das gilt auch für die gleichfalls angeforderten Denkschriften z. Kirchenreform, unter denen die der Bf. Guillaume Le Maire v. Angers u. W. ↗Durandus d. J. v. Mende herausragen, der als Gegengewicht z. päpstl. Zentralisation die Stärkung bfl. u. synodaler Gewalt, bes. durch ein alle zehn Jahre abzuhaltendes Generalkonzil, forderte. Doch bemühte man sich in V. durchaus um die Thematik, wie jene Dekrete erweisen, die teilweise u. vorläufig auf der Schlußsitzung v. 6.5.1312 promulgiert wurden u. in einer v. Johannes XXII. 1317 publizierten Form in den Clementinen des ↗Corpus Iuris Canonici überl. sind. Diesem Versuch, die zahlr. in V. eingegangenen ↗Gravamina bzgl. Übergriffen weltl. Gewalt in kirchl. Belange od. kuriale Reservationen u. Exemtionen wie mangelnde geistl. Disziplin u. Seelsorge per Dekret zu regeln, war aber kaum Erfolg beschieden, u. so blieb die Reform an Haupt u. Gliedern weiterhin Leitthema der Kirche des Spätmittelalters. Auch vermochte die vermittelnd-prakt. Position der Synode den franziskan. ↗Armutsstreit nicht zu beenden; drei dem Spiritualen P. J. ↗Olivi zugeschriebene Lehren wurden ohne Namensnennung verurteilt. Rigoristische Maßnahmen gg. ↗Beginen u. ↗Begarden u. die Bestätigung der v. Urban IV. verfügten Feier des Fests ↗Fronleichnam stehen für weitere Aktivitäten einer Versammlung, die z. einen als Vorstufe spät-ma. Reformkonzilien, z. anderen als polit. Instrument wider Willen eines sie beherrschenden frz. Königtums zu gelten hat.

Lit.: **DThC** 15, 2973–79; **EC** 12, 1408 f.; **NCE** 14, 660 (alle mit QQ); **DMA** 3, 643 ff.; Dict. encyclopédique du Moyen Âge, hg. v. **A. Vauchez,** Bd. 1. P 1997, 373 f.; **LMA** 8, 1650. – **E. Müller:** Das Konzil v. V. 1311–1312 … Ms 1934 (QQ); **J. Lecler:** V. (GÖK 8). Mz 1965; **C. Fasolt:** Council and Hierarchy. The Political Thought of William Durant the Younger. C 1991; **S. Schein:** Fideles crucis. O 1991, 239–257 (The Crusades at the Council of V.); **K. A. Frech:** Reform an Haupt u. Gliedern … F 1992, 193–214; **L. Wetzel:** Le concile de V. 1311–12 et l'abolition de l'Ordre du Temple (1927). P 1993; **J. Helmrath:** Locus concilii. Die Ortswahl für Generalkonzilien v. IV. Lateranum bis Trient: AHC 27/28 (1995/96) 604 f.; **A. Demurger:** Die Templer. Aufstieg u. Untergang 1120–1314. M [4]1994, Nachdr. 1999; **J. Coste:** Boniface VIII en procès… (1303–11). Ro 1995, 762–766; **T. Schmidt:** Das Factum Bonifatianum auf dem Konzil v. V. 1311: Forsch. z. Reichs-, Papst- u. Landes-Gesch. FS P. Herde, Bd. 2. St 1998, 613–633; **B. Guillemain:** Les papes d'Avignon 1309–76. P 1998, 16 f. 143 f.; **S. Menache:** Clement V. C 1998; **B. Guillemain:** Clement V et deux procès: Finances, pouvoirs et mémoire. Hommage à J. Favier. P 1999, 549–555.

HERIBERT MÜLLER

Vier Gekrönte (VG.) (lat. *Quattuor Coronati*), hll. (Fest 8. Nov.), 1) eine *Gruppe v. Martyrern,* die unter diesem Namen erst seit etwa der Mitte des 6. Jh. in Rom verehrt wird (Fest „In natale sanctorum quattuor Coronatorum" des SacrVer; die berühmte Titelkirche „Quattuor Coronati" 595 belegt). SacrVer nimmt sicher Bezug auf eine Darstellung der Gruppe mit Mart.-Kronen (Mart.-Kränzen). Ihre Namen werden erst in einem röm. Itinerar der Mitte des 7. Jh., im Sacramentarium Gelasianum u. in den späten Hss. des MartHieron mit *Claudius, Nicostratus, Sempronianus* (Simpronianus) u. *Castorianus* angegeben, wobei das Itinerar noch *Simplicius* hinzufügt. Von diesen sind freilich nur die ersten drei bereits aus dem ältesten röm. Heiligen-Kal. der Depositio martyrum im ↗Chronographen v. Jahre 354 (MGH. AA 9/1, 72) bekannt, wo sie am 9. Nov. zus. mit einem *Clemens* aufgeführt werden. Ein diesen anrufendes Pilgergraffito des 5. Jh. (ICUR n. 15938a) hat man in der röm. Katakombe „ad duos lauros" (Katakombe der hll. ↗Marcellinus u. Petrus) gefunden, sehr wahrscheinlich auch die Verehrungsstätte der Gruppe (Kammern 54 u. 55). Sie dürfte im 4. Jh. angelegt u. im 6. od. 7. Jh. restauriert worden sein. Schwierigkeiten bereitet die Interpretation der schriftl. Überl., welche niemals den Gruppennamen nennt. In den röm. Akten des hl. ↗Sebastian aus der 1. Hälfte des 5. Jh. begegnen die Namen der Gruppe (diesmal vermehrt um einen fünften namens *Victorinus*) als Mitgl. zweier Familien (19, 68). Sie erlitten das Mtm. unter ↗Diokletian durch Ertränken im Meer (20, 76); anscheinend waren Reliquien nicht vorhanden u. ein Kultort zu diesem Zeitpunkt nicht bekannt. Die v. der Mehrzahl der Forscher Ende des 5./Anfang des 6. Jh. datierte, literarisch, sozial- u. kulturgeschichtlich interessante pannon. Passio des Steuerbeamten Porphyrios (BHL 1836) verlegt das Mtm. in die Nähe v. Sirmium. Die Hinrichtung erfolgte durch Ertränken im Fluß, nachdem sich die als Steinmetze u. Bildhauer tätigen Martyrer geweigert hatten, für Diokletian eine Götterstatue anzufertigen. Erst in einem Nachtrag z. Passio wurde, als der Kult im Rom des 6. Jh. wieder auflebte, versucht, diese pannon. Trad. mit der römischen zu harmonisieren: Papst Miltiades (311–314) habe angeordnet, vier unter Diokletian gemarterte, nam. nicht bekannte Offiziere, die drei Meilen vor der Stadt v. hl. Sebastian an der Via Labicana (wo die Katakombe „ad duos lauros" liegt) begraben worden seien, unter dem Namen der Hll. der Gruppe zu verehren. Der Hintergrund der Kultgenese im 4. Jh. u. des augenscheinl. Kultverfalls in Rom während des 5. Jh. ist bis heute dunkel; desh. wurde das Fest der Gruppe bei der Reform des Fest-Kal. 1969 gestrichen u. ihre

Verehrung den Regionalkalendern anheimgestellt. – Wegen ihres Berufs wurden die VG. vielfach als Patrone der Steinmetze u. der Bauhütten verehrt (u. fanden desh. auch das Interesse der ↗Freimaurer). Berühmte plast. Darstellung der Gruppe an der Zunftkirche in Florenz (Orsanmichele).

2) Unter dems. Gruppennamen verzeichnet das MartRom (504) irrtümlich am 8. Nov. auch die Mart. *Severus, Severianus, Karpophorus* u. *Victorinus* v. Albano (↗Secundus, Karpophorus, Victorinus u. Severianus), die im MartHieron am 8. Aug. aufgeführt sind.

Lit.: **ActaSS** nov. 3, 748–784; **MartHieron** 424f. 590f.; **MartRom** 504f.; **VSB** 11, 249–268; **BiblSS** 10, 1276–1304; **LCI** 8, 135–238; **BBKL** 12, 1378f.; **LMA** 8, 1651ff. – **O. Benndorf:** Archäolog. Bemerkungen: Unters. z. röm. Kaiser-Gesch., hg. v. M. Büdinger, Bd. 3. L 1870, 339–356; **P. du Colombier:** Les Quatre-Couronnés, patrons des tailleurs de pierre: Rev. des arts 2 (1952) 209–218, wieder gedr.: Les chantiers des cathédrales. P 1953, 100–106; **K. Demeter:** Die Legende v. den ‚VG.' HH 1961; **CBCR** 4, 1–36; **J. Guyon:** Les quatre couronnés: MEFRA 87 (1975) 505–561; **A. Amore:** Il problema dei Ss. Quattro Coronati: Miscellanea A. P. Frutaz. Ro 1978, 123–146; **C. Pietrangeli:** Guide rionali di Roma. Rione XIX: Celio. Ro 1983, 42–60; **I. Lana:** La condizione degli artifices quadratarii nelle cave della Pannonia secondo la Passio Ss. Quattuor Coronatorum: Filologia e forme letterarie, Bd. 4. FS F. della Corte. Urbino 1987, 321–326; **H. R. Seeliger:** Die Gesch. der Katakombe ‚inter duos lauros': J. G. Deckers–H. R. Seeliger–G. Mietke: Die Katakombe ‚Santi Marcellino e Pietro'. Ms–Va 1987, 61–67 70; **J. Guyon:** Le cimetière aux deux lauriers. Ro–Va 1987, 121–133 399–404 426–431 435–438 485–488; **J. Delumeau:** Les quatre couronnés: Hist. des saints et de la sainteté chrétienne, Bd. 2, hg. v. A. Mandouze. P 1987, 238–246; **R. Dionigi:** Ss. Quattuor Coronati. Bibliogr. and Iconology. Mi 1998. HANS REINHARD SEELIGER

Vierkandt, *Alfred,* dt. Soziologe, * 4.6.1867 Hamburg, † 24.4.1953 Berlin; seit 1913 Prof. für Soziologie in Berlin; Vertreter der formalen Soziologie, HW *Gesellschaftslehre* (St 1923, ²1928). In Anlehnung an F. ↗Tönnies führt V. die Begriffe ↗Gemeinschaft u. ↗Gesellschaft fort; er entwickelt Grundgedanken zu einer Lehre v. der ↗Gruppe, die in den zwanziger u. dreißiger Jahren des 20. Jh. die soziolog. Diskussion in Dtl. prägen.

V.s Begrifflichkeit wurde v. Vertretern der ↗Katholischen Soziallehre im Hinblick auf die Analyse gesellschaftl. Strukturen rezipiert.

WW: Die Stetigkeit im Kulturwandel. L 1908; Kleine Ges.-Lehre. St 1936, ³1961; Hg. des HWS.

Lit.: Internat. Soziologen-Lex., hg. v. **W. Bernsdorf–H. Knospe,** Bd. 1. St ²1980, 466–471. THOMAS BOHRMANN

Vierne, *Louis,* frz. Organist u. Komponist, * 8.10. 1870 Poitiers, † 2.6.1937 Paris. V. war weitgehend blind u. studierte hauptsächlich am Conservatoire de Musique in Paris bei C. ↗Franck u. Ch.-M. ↗Widor. Von 1900 bis zu seinem Tod war V. mit Unterbrechung der Jahre 1916–20 Titularorganist an Notre-Dame in Paris, wo er auch im Mittelpunkt eines geistig u. kulturell interessierten Kreises stand. Seit 1911 lehrte er an der Schola cantorum u. genoß auf zahlr. Konzertreisen v. a. mit seinen Improvisationen Ruhm. Von seinen Kompositionen (darunter einige Kirchenmusik) bedeuten die Orgelwerke (u. a. 6 Symphonien. 24 *Pièces de fantaisie*) eine wichtige Station der neueren frz. Musikgeschichte.

Lit.: **MGG** 13, 1612f. (F. Raugel); **NewGrove** 19, 743 (X. Darasse). – **B. Gavoty:** L. V. P 1943 (WW-Verz.); **G. Kaunzinger:** Hommage à L. V. 1870–1937: Musica sacra 107 (1987) 170–176. INGE FORST

Vierthaler, *Franz Michael,* Pädagoge, * 25.9.1758 Mauerkirchen (Östr.), † 3.10.1827 Wien; Lehrerbildner u. Direktor aller Schulen im Htm. Salzburg (Ebf. H. ↗Colloredo); 1807 Waisenhausdirektor in Wien. Gegen J. B. ↗Basedow u. J.-J. ↗Rousseau will er eine Schule im sokrat. Geist (↗Sokratik) u. einen Religionsunterricht, der Wissen vermittelt u. z. Handeln anregt, etablieren.

HW: Methodik. S 1791, ⁵1810; Sokratik. S 1793, Wü ⁴1810; Schulerziehungskunde. S 1794, W–Prag ³1824.

Lit.: **W. v. der Fuhr:** V.s päd. Haupt-Schr. Pb 1904; **ders.:** V. u. seine Zeit. B 1909; **L. Moertl:** F. M. V.s Pädagogik. M 1910; **K. Köchel:** Leben u. Schaffen F. M. V.s: Mitt. der Ges. für Salzburger Landeskunde 98 (1958) 1–50. ALFRED GLEISSNER

Vierzehn Nothelfer ↗Nothelfer.

Vierzehnheiligen, Wallfahrtsort (Patr. Assumptio BMV et XIV Auxiliatorum) b. Staffelstein (Land-Kr. Lichtenfels; Ebtm. Bamberg). Das Hofgut Frankenthal, seit 1344 dem OCist-Kloster Langheim zugehörig, wurde 1445/46 viermal Erscheinungsort des Christuskindes u. der ↗Nothelfer, die dem Klr.-Schäfer Hermann Leicht verkündeten: „Wir sein die viertzehn nothelffer vnd wöllen ein Cappeln haben, auch gnediglich hie rasten ..." Eine 1448 erbaute Kapelle, deren Weihe zugleich kirchl. Anerkennung der Erscheinungen bedeutete, wurde im Bauernkrieg (1525) zerstört: 1543 zweite wehrhafte Kirchenburg. 1743–72 Bau der heutigen Kirche nach Plänen B. ↗Neumanns. 1803 säk., 1839 Berufung v. Franziskanern für die Wallfahrtsseelsorge, 1897 Erhebung der Kirche z. Basilica minor. Letzte umfassende Restaurierung 1982–90. Neben ↗Altötting ist V. der bedeutendste Wallfahrtsort Süddeutschlands. – Exerzitien- u. Bildungshäuser des Ebtm. Bamberg. Seit 1924 Sitz des Mutterhauses der *St.-Franziskus-Schwestern v. V.* (1890 gegr. z. ganzheitl. Seelsorge an Kranken). 1921 kirchlich anerkannte Diözesan-Kongreg. (Ebtm. Bamberg). – 2000: 18 Niederlassungen, davon 4 in Peru, 220 Mitgl.; sozial-caritative u. seelsorgl. Aufgaben.

Lit.: **S. v. Pölnitz:** V. Eine Wallfahrt in Franken. Weißenhorn 1971 (Lit.); **D. Lutz:** Wallfahrt nach V. Staffelstein 1989; **B. Schütz:** V. Gesch. u. Kunst. M–Z 1992; **D. Lutz–A. Bornschlegel:** Basilika V. Staffelstein 1993: **D. Lutz:** Nothelfer heute. ebd. 1998. DOMINIK LUTZ

Vierzig Martyrer ↗Sebaste, 4) S. im röm. Armenien – III. Vierzig Martyrer v. S.

Vierzigstündiges Gebet (VG.), in der Volksfrömmigkeit verwurzelte Form einer vierzigstündigen eucharist. Anbetung. Nach seinen Anfängen 1527 in Mailand wird es v. Joseph v. Ferno OFMCap u. ↗Antonius Maria Zaccaria entwickelt. Erstmals verlieh Paul III. 1537 einen Ablaß; seitdem approbierten viele Päpste das VG., bes. Pius IV. (Bulle *Divina disponente clementia,* 1560). In ganz Europa v. Kapuzinern, in Dtl. v. Jesuiten durch Predigten, Bruderschaften u. barockes Theater verbreitet, diente es oft z. Abwehr prot. Einflüsse u. blieb in der Frömmigkeit bis z. Ende des 19. Jh. fast nur als Sühne- u. Fastnachtsandacht v. Bedeutung, begleitet v. Fasten u. Askese. Die eucharist. Dimension trat in der Spir. hinter das Gedächtnis der Grablegung Christi zurück. Im 20. Jh. verliert das VG. seinen ununterbrochenen Charakter u. wird teilweise mit dem ↗Ewigen Gebet ineins gesetzt. Nach dem Vat. II betont die Instr. *Eucharisticum myste-*

rium (1967) die Verbindung zw. Anbetung u. eucharist. Feier. Der Ritualeteil „Kommunionspendung u. Eucharistieverehrung außerhalb der Messe" (Kap. 3) v. 1973 (dt. 1976) u. c. 942 CIC empfehlen jährlich eine feierl., längere Zeit andauernde Aussetzung des Allerheiligsten z. Betrachtung des Geheimnisses der Eucharistie u. ihrer Anbetung. ↗Anbetung, V. Liturgisch.

Lit.: **DSp** 12, 2702–23. – **Jungmann LE** 295–315; **E. Cattaneo:** Le Quarantore ieri e oggi: Ambrosius 43 (1967) 227–242; **P. Dompnier:** Un aspect de la dévotion eucharistique dans la France du XVIIe siècle: les prières des Quarante-heures: RHEF 67 (1981) 5–31.
ARNAUD JOIN-LAMBERT

Vietnam, sozialist. Republik in Südostasien, hat eine sehr wechselhafte Gesch., in der auf Perioden der Existenz als eigenständiges Kgr. Zeiten der Abhängigkeit v. China, frz. Kolonialherrschaft (1862–1954), japan. Besatzung (1941–45) u. die Zeit des Kampfes um Unabhängigkeit u. Erlangung der nat. Einheit (1. V.-Krieg [1945–54] u. 2. V.-Krieg [1964–1975]) aufeinander folgten.

Erste Ansätze der kath. Mission in V. erfolgten im 16. Jh. durch OFM u. OP v. den ↗Philippinen aus. Seit 1615 waren SJ, MEP u. OP in V. tätig. A. de ↗Rhodes wurde durch sein Wb. u. seine Grammatik z. Begründer der Schriftsprache V.s in lat. Umschrift. Die Missions- u. Kirchen-Gesch. V.s ist v. mehrfachen Verfolgungen seitens der staatl. Machthaber bestimmt, die in den kath. Missionaren u. der chr. Botschaft eine den Erhalt des Staates bedrohende Macht sahen. Diese negative Einstellung wurde durch die röm. Entscheidungen im sog. ↗Ritenstreit noch verstärkt, weil durch die Ablehnung jeder Form der Beteiligung der vietnames. Christen an der in der Ges. V.s als so bedeutend angesehenen Ahnenverehrung die Christen in den Verdacht gerieten, patriotisch unzuverlässig zu sein. Die Grausamkeit der Verfolgungen, die 260 Jahre lang die kath. Kirche heimsuchten u. im 19. Jh. ihren Höhepunkt erreichten, sowie die hohe Zahl der Opfer sind in der Missions- u. Kirchen-Gesch. einmalig. Von den etwa 130 000 Gläubigen, die dabei ihr Leben verloren, wurden 117 Mart. 1988 heiliggesprochen (↗Tonkinesische Martyrer). 1867 wurde zunächst im Süden V.s die frz. Kolonie Cochinchina err., die mit Annam u. Tonking sowie ↗Kambodscha 1887 z. Indochines. Union vereint wurde. Es kam zu einem schnellen Wachstum der kath. Kirche, die bis 1933 auf 1,3 Mio. Gläubige in 14 Diöz. anwuchs. Die große Nähe der kath. Mission u. Kirche z. frz. Kolonialmacht hat der kath. Kirche in V. in den Augen der Bevölkerung das Odium einer „fremden Religion" eingetragen, die sich nicht hinreichend für das nat. Wohl des Landes einsetzt. Nach der Episode der japan. Besatzung kam es zu einer kurzen Wiederherstellung der frz. Kolonialverwaltung, die 1954 nach Kämpfen mit den Vietminh unter Ho Chi Minh z. Teilung des Landes in in *Nord-* u. *Süd-V.* führte. Die Katholiken haben sich im Befreiungskampf v. der frz. Kolonialmacht auf seiten der vietnames. Patrioten engagiert u. die Regierung Ho Chi Minhs anfänglich unterstützt. Die Spannungen mit der kommunist. Regierung in Nord-V. wurden für die Katholiken bald unerträglich, so daß im Zeitraum 1955–57 mehr als 600 000 v. ihnen aus dem Norden nach Süd-V. flohen. In Nord-V., wo bisher die Mehrheit der Katholiken gelebt hatte, blieb nur eine Rumpfkirche zurück. 1960 wurde die Hierarchie in V. errichtet: Im Norden wurde Hanoi Ebtm. mit 9 Suffragan-Btm., während im Süden die 2 Ebtm. Hué u. Saigon mit 9 Btm. geschaffen wurden (↗Statistik der Btm. Bd. 11). Das kirchl. Leben in Süd-V. hat v. Zuzug der Katholiken aus dem Norden stark profitiert. Der Einfluß der kath. Kirche auf Ges. u. Politik in Süd-V. wuchs in den Folgejahren. Von 1955 bis zu seiner Ermordung 1963 war der Katholik Ngo Dinh Diem Präsident v. Süd-V. Während des 2. V.-Kriegs verfolgte die kath. Kirche einen streng antikommunist. Kurs. Nach der Wiedervereinigung des Landes als sozialist. Republik 1975 wurde der Einfluß der kath. Kirche v. der kommunist. Regierung in den Bereichen Erziehung, Gesundheit u. Sozialarbeit weitgehend unterbunden. Viele Priester u. kath. Laien wurden für mehrere Jahre z. Umerziehung in entspr. Lager gebracht. In den Folgejahren hat sich das Verhältnis z. kommunist. Staat etwas entspannt, wenn auch Behinderungen der kirchl. Arbeit seitens der staatl. Stellen weiter stattfinden. Versuche der Regierung, nach dem chines. Vorbild eine chr. patriot. Bewegung zu gründen, blieben ohne größeren Erfolg. Bischofsernennungen durch den Papst sowie Ad-limina-Besuche sind in Absprache mit der Regierung möglich. Kontakte zu anderen asiat. Kirchen in der ↗Federation of Asian Bishops' Conferences (FABC) sind jedoch eingeschränkt. An der Asiensynode, die 1998 in Rom stattfand, waren die vietnames. Bf. beteiligt. – 331 000 km^2; 1999: 75 Mio. Einw., davon 87% Vietnamesen, 13% verteilen sich auf 53 Minderheiten. Verläßliche Angaben z. Religionsstatistik sind z. Z. nicht erhältlich. Die Zahl der Katholiken wird mit 5% (Fischer Weltalmanach 1999. F 1998) bzw. 7,9% (ASEc 1996) angegeben. Mit 55% sind die Buddhisten die stärkste Religionsgemeinschaft in V., während Angaben für den Daoismus, den Konfuzianismus u. die neuen Religionen ↗Caodai u. Hoa Hoa fehlen. □ Thailand, Bd. 9.

Lit.: **EKL**[3] 4, 1176–81; **WCE** 742–748; Hb. der 3. Welt, hg. v. **D. Nohlen–F. Nuscheler,** Bd. 7. HH 1994, 565–588 (O. Weggel). – **P. Gheddo:** Katholiken u. Buddhisten in V. M 1970; **M. Thành:** Christentum in V.: Conc(D) 29 (1993) 159–169; **W. Duiker:** V., Revolution in Transition. O 1995; **J. Doan:** La Chiesa nel V. tra passato e futuro: CivCatt 149 (1998) 261–270
GEORG EVERS

Vietnamesische Martyrer ↗Tonkinesische Martyrer.

Vigerius, *Marcus* (gen. *Kard. v. Sinigaglia*), OFMConv (1462/64), Bf., Theologe, * 1446 Savona, † 18.7.1516 Rom; 1471 Prof. der Theol. an der Univ. Padua u. am Ordensstudium ebd., 1474 an der Sapienza in Rom; 1476–1513 Bf. u. Präfekt v. Sinigaglia; 1484 Mag. S. Palatii; 1503 Gouverneur der Engelsburg; 1505 Kardinal. V. präsidierte 1507 als päpstl. Delegierter dem 1. Generalkapitel der ↗Minimen; im Krieg Julius' II. gg. Hzg. Alfons v. Ferrara 1510 Legat der päpstl. Truppen; 1511 Bf. v. Palestrina. Auf dem Lat. V trug er z. Verwerfung des „Conciliabulum" v. ↗Pisa bei.

WW: Decachordum christianum. Fano 1507; Controversia de excellentia instrumentorum dominicae passionis. Ro 1508; Declarationes in regulam S. Francisci de Paula. Brescia 1518; De praecipuis incarnati verbi mysteriis. Douai 1604.

Lit.: **DThC** 15, 2988–92; **BBKL** 12, 1380 ff. – **F. Hartt:** Pagnini, Vigerio and the Sistine Ceiling: The Art Bull. 33 (1951) 262–

273; **R. Ritzler:** I cardinali e i papi dei frati minori conventuali: MF 71 (1971) 3–77, bes. 57 ff. ANTONINO POPPI

Vigevano, Btm. ↗Italien, Statistik der Bistümer.

Vigil (v. lat. *vigilia,* [Gebets-]Wache), Bez. versch. liturg. Begehungen, entstanden aus dem Brauch, die ↗Nacht, bes. vor einem Fest, zumal dem Osterfest, teilweise od. ganz in Schriftlesung od. Gebet zu verbringen, sei es in der Gemeinde, sei es im „Haus" (in der Familie) od. als einzelner.

1. Im *Judentum* gab es Kreise, die nächtl. Studium der Tora u. Lobpreis übten (z. B. in ↗Qumran: 1QS VI, 7 f.), bes. dort, wo eine eschatologisch gestimmte Frömmigkeit die Ankunft des Messias z. Nachtzeit erwartete. Ein Ritual, beginnend mit Anbruch der Nacht, war die jährl. Begehung des ↗Passah im Familienkreis (heutige ↗„Seder-Feier").

2. Aus der Umwelt der *frühen Kirche* im Nahen Osten bleibt die Vorgabe des harten Ggs. v. Tag u. Nacht bestimmend. Tagesende u. -anfang vollziehen sich dort fast ohne Übergang. Die Nacht erscheint eher als ungegliederte, nur pragmatisch in drei, später vier Nachtwachen verrechnete Frist der Dunkelheit. Daraus folgt, daß jedes Geschehen z. Nachtzeit zeitlich nicht im voraus festgelegt ist, anders als die Zeiten des Tages, die nach dem unterschiedl. Stand der Sonne genau terminiert sind. Geschehnisse in der Nacht sind desh. zeitlich offen (oft „um Mitternacht"). In den Regionen mit längeren Übergangsphasen v. Tag u. Nacht (Dämmerung) dagegen zielt nächtl. Wachen auf das Erwarten u. Erleben der beharrlich sich durchsetzenden Morgensonne, deren Erscheinen der Nachtwache einen festl. Abschluß stiftet. Dabei bleibt zu beachten, daß im Bereich der Bibel der Tag mit dem Abend beginnt, während die v. Rom ausgehende Ordnung den Tag v. Mitternacht zu Mitternacht rechnet.

3. In den Schriften des *Neuen Testaments* fällt die relativ häufige Mahnung z. Wachen (↗Wachsamkeit) auf, oft verbunden mit der Mahnung z. Gebet (Mt 24,42 par.; 25,13; 26,38 par.; Apg 20,31; 1 Kor 16,13; Eph 6,18; Kol 4,2; 1 Thess 5,6.10; Offb 3,2 f.; 16,15). Das Wachen der Glaubenden entspricht dem nahen Kommen des Herrn (Lk 21,36) u. ist desh. ein Zeugnis für das nüchtern die Wirklichkeit des Herrn wahrnehmende Hoffen (2 Tim 4,5; 1 Petr 4,7; 5,8). Die Selbstverständlichkeit der Mahnungen legt nahe, auf eine entspr. (Gebets-)Praxis der Urgemeinde zu schließen, wie auch Verweise auf das Bsp. Jesu selbst (Lk 6,12; Mt 14,23 par.) als Kultätiologien gelten können (vgl. Apg 16,25; 12,6–17: Kultätiologie einer Ostervigil?).

4. Die *späteren Zeugnisse* lassen drei Schwerpunkte erkennen. a) Die Nacht z. Sonntag ist in den QQ so oft als durch eine Gebetswache ausgezeichnet bezeugt, daß dieser Brauch als allgemeinkirchlich angesehen werden kann. Auch monast. Kreise des 6. Jh. setzen hier noch einen besonderen Akzent (Reg. mag. 49: Voll-V.; anders Reg. Ben. 11: früher Morgen, aber gegenüber Werktagen ausgezeichnet). Auch für die Bf.-Kirchen sind die Sonntags-V. ien bezeugt (Liber diurnus, ed. H. Foerster: Liber diurnus Romanorum pontificum. Be 1958, 235). Noch das BrevRom 1568 hebt (bis 1913) die Sonntagsmatutin mit 18 Psalmen heraus. Die Nacht z. Ostersonntag nimmt eine besondere Stellung ein [↗Ostern, II. Liturgisch-theologisch, 4. d)]; sie ist eine gemeindl. Ganznachtsfeier (↗Pannychis) mit einem thematisch wachsenden Zyklus an bibl. Lesungen, angereichert u. a. mit der Feier der Initiationssakramente. b) Eifrige Christen erheben sich um Mitternacht u. wachen betend (Tert. uxor. II, 5, 2) u. (z. Morgen hin) die Bibel lesend in ihrem Hause. Diese Praxis geht offenkundig in Kreisen der Asketen u. Mönche weiter, dort allerdings später aus Klugheit gemildert (z. B. Reg. Ben. 8, 2: „schon ausgeruht" [z. nächtl. Gebet] aufstehen"). c) Großen Einfluß übte auch hier die liturg. Praxis der Heiligtümer u. Wallfahrtsstätten (↗Basilika-Klöster) aus, die Nacht z. Wallfahrtsfest betend durchzuwachen u. bei Sonnenaufgang mit der Eucharistiefeier zu beschließen. Die besondere Situation Jerusalems, wo die Feier des Hauptheiligtums, der Grabeskirche („Anastasis"), mit dem (Oster-) Sonntag zusammenfällt, wirkt sich, die Sonntags- u. Oster-V. verstärkend u. auch prägend, auf die gesamte Ökumene aus.

5. Die der chr. Spätantike *folgenden Jahrhunderte* kennzeichnet eine progressive Sklerose der V. Die Nachtfeiern wandern auf den Vorabend, den Vor-Nachmittag, schließlich auf den Morgen des Vortags, so daß zuletzt die hohen Feste (wie mit einer Oktav, so auch) mit einer V. ausgezeichnet erscheinen, die faktisch ein Vorfest darstellt. Die „Rubrikenreform" 1955 schafft dann (außer der Weihnachts-V.) alle 11 V. ien als Festverdoppelungen ab. – Die nächtl. Gebetswache wird aber, bis ins 19. Jh. zunehmend, v. der frommen Devotion aufgenommen: ununterbrochenes Gebet in geistl. Gemeinschaften u., örtlich aufgeteilt, ↗„Ewiges Gebet" in Diözesen. Sie wird neu motiviert als die schuldige Anbetung des im Altarsakrament gegenwärtigen Herrn (↗Ewige Anbetung), oft verbunden mit dem Motiv der Sühne für die sündhaften „Beleidigungen" der unendl. Liebe Gottes. Neu ist aber, daß im Spät-MA u. in der ↗Katholischen Reform Orden das mitternächtl. Gebet der Morgenhore (↗„Matutin") einführen, auch OSB-Klöster, entgegen den ausdrücklich anders lautenden Weisungen der Benediktregel.

6. *Gegenwart.* 1951 (verpflichtend ab 1956) erneuerte Pius XII. die zeitgerechte Feier der Oster-V. In der nach dem Vat. II erneuerten Ordnung der ↗Tagzeitenliturgie ist die bisherige Hore der alten V. („Matutin") ganz aus der V.-Tradition abgelöst (SC 89c) u. als „↗Lesehore" Anlaß der Meditation (AES 55–69); doch wird für das Chorgebet der alte Modus u. für die hohen Feste u. besondere Gelegenheiten eine V. als Wortgottesdienst empfohlen (AES 70–73). Eine Erneuerung erfährt die Ganznachtwache bei besonderen Anlässen in Gruppen junger Christen. Die eschatologisch bestimmte Gebetswache wird unter den Christen der Ggw. eher u. für viele glaubwürdiger in einem wachen u. einfordernden, auch die Nachtzeit nicht ausnehmenden soz. Engagement gesehen.

Lit.: **A. Baumstark:** Nocturna laus. Ms 1956; **R. Staats:** Die Sonntagnachtgottesdienste der chr. Frühzeit: ZNW 66 (1975) 242–263; **L. Aejmelaeus:** Wachen vor dem Ende. Die traditionsgesch. Wurzeln v. 1 Thess 5,1–11 u. Lk 21,34 ff. He 1985; **R. Taft:** The Liturgy of the Hours in East and West. Collegeville 1986; **A. Peters:** Gebetswachen in neuer Gestalt: Überl. – Erfahrung – Gestaltung: FS F. Schulz. Hd 1988, 428–456; **H. A.**

J. Wegmann: ‚Schau, der Bräutigam! Geht aus, ihm zu begegnen'. Die Theol. der V.: Lebendiges Stundengebet. FS L. Brinkhoff. Fr 1989, 442–461. ANGELUS A. HÄUSSLING

Vigilantius, Kirchenschriftsteller, * um 370 b. Toulouse; Sklave auf den Ländereien des ↗Sulpicius Severus, nach Freilassung Priester in Calahorra, viell. auch in Barcelona. 394/395 kam V. mit einem Empfehlungsschreiben ↗Paulinus' v. Nola zu ↗Hieronymus nach Bethlehem, den er nach seiner Rückkehr in die Heimat des Origenismus beschuldigte. Hieronymus verteidigte sich u. stellte V. in ep. 58, 61 u. 101 sowie v. a. in c. Vigil. als ungebildeten u. ahnungslosen Verleumder dar. Werke V.' sind nicht überl., die Inhalte nur durch Hieronymus bekannt. Außer gg. den Origenismus kämpfte V. gg. Exzesse in der Mart.- u. Reliquienverehrung u. ging dabei so weit, daß er die fürsprechende Macht der Hll. leugnete. V. verwarf die mönch. Askese sowie den Zölibat der Kleriker u. mahnte die Gläubigen, den Zönobiten in Palästina (deutl. Anspielung auf Hieronymus) keine Almosen zu schicken. V. repräsentiert eine antimonast. u. antiasket. Strömung in der Spätphase der nachkonstantin. Ära.

QQ: Hier. ep. 58, 11; 61; 109; adv. Rufin. III, 19; Gennad. vir. ill. 35.

Lit.: **DPAC** 2, 3590f. (H. Crouzel); **BBKL** 12, 1382f. – **F. Cavallera:** S. Jérôme, sa vie et son œuvre, Bd. 1. P 1922, 306ff.; **D. G. Hunter:** V. of Calagurris and Victricius of Rouen: J. of Early Christian Studies 7 (1999) 401–430. MARIO SPINELLI

Vigilis, *Heinrich* ↗Heinrich v. Weißenburg.

Vigilius, Papst (29.3.537–7.6.555), † Syrakus. Aus aristokrat. Familie stammend u. bereits 531 v. Bonifatius II. kurzzeitig zu seinem Nachf. bestimmt, knüpfte V. 535/536 in Konstantinopel Kontakte z. oström. Ksn. ↗Theodora. Kurz darauf wurde er, unterstützt durch byz. Truppen, nach der umstrittenen Absetzung des Silverius Papst. Im beginnenden ↗Dreikapitelstreit zitierte ihn Ks. ↗Justinianos I. im Nov. 545 nach Konstantinopel, um die Zustimmung des Westens für das ksl. Edikt gg. die Drei Kapitel (CPG 6881) zu sichern. Nach langem Zögern verurteilte V. im Apr. 548 die Drei Kapitel durch sein *Iudicatum* (Frgm.: Coll. Avellana 83, 299–302: CSEL 35/1, 316f.), wobei er gleichzeitig am Chalcedonense festhielt. Massive westl. Proteste (u. a. Exkommunikation durch nordafrikan. Synode 550: MGH. AA 11, 202) folgten. Die Unterzeichnung eines weiteren ksl. Edikts (CPG 6885) verweigerte V. Isoliert u. ohne Einfluß verzichtete er auf Vorsitz u. Teilnahme an der Synode v. 553 (5. ökum. Konzil). Von Justinianos durch die Bekanntgabe geheimer Absprachen bloßgestellt, wurde sein Name aus den Diptychen entfernt. Ein zuvor v. der päpstl. Kanzlei verf. Kompromißvorschlag – *Constitutum I* (Coll. Avellana 83: CSEL 35/1, 230–320) – blieb ohne Wirkung. Resignierend akzeptierte V. in zwei Schr. (*Ep. II ad Eutychium* [8.12.553]: ACO 4/1, 245ff.; *Constitutum II* [23.2.554]: ACO 4/2, 138–168) die Verurteilung der Drei Kapitel u. übte Selbstkritik. V., der auch das AV in Span. erneuerte u. Schäden in den röm. Katakomben beseitigte, starb auf der Rückreise nach Rom. Charakterliche Schwächen, polit. Fehleinschätzungen u. fruchtloses Taktieren stehen bei V. dem Bemühen gegenüber, der röm. Kirche im erstarkenden byz. Reich durch manch zweifelhaften Kompromiß den ihr zukommenden Platz zu sichern.

QQ: CPL 1694–97; H. J. Frede: Kirchenschriftsteller. Fr [4]1995, 788ff. (v. a. Briefe u. Akten im Zshg. mit den Drei Kapiteln).

Lit.: **PRE** Suppl. 14, 864–885 (A. Lippold); **BBKL** 12, 1383–87 (J. Rist). – **E. Schwartz:** V.-Briefe: SBAW. PPH 1940, 2; **E. Zettl:** Die Bestätigung des V. ökum. Konzils durch Papst V. Bn 1974; **GÖK** 3, 9–159 319–350; **Grillmeier** 2/2, 439–484; **J. Speigl:** Leo quem V. condemnavit: Papsttum u. Kirchenreform. FS G. Schwaiger. St. Ottilien 1990, 1–15; **C. Sotinel:** Autorité pontificale et pouvoir impérial sous le règne de Justinien: le pape V.: MEFRA 104 (1992) 439–463; **C. Capizzi:** Giustiniano I tra politica e religione. Soveria Mannelli 1994, bes. 68–74 104–131. JOSEF RIST

Vigilius, Bf. **v. Thapsus** in der afrikan. Prov. Byzacena. V. nahm i. J. 484 an dem v. ↗Vandalen-Kg. Hunerich einberufenen Religionsgespräch in Karthago teil (Notitia provinciarum et civitatum Africae, Prov. Byzac. 109 [CSEL 7, 127]), wurde danach möglicherweise vertrieben u. soll lt. ↗Theodulf v. Orléans („De spiritu sancto" [PL 105, 273]) nach Konstantinopel geflohen sein. Verfasser versch. antihäret., bes. antiarian. Werke: *Contra Arianos, Sabellianos et Photinianus dialogus; Adversus Eutychetem.* Vielleicht stammt auch Ps.-Augustinus *Contra Felicianum Arianum de unitate trinitatis* v. V.; zwei weitere antiarian. Schr. sind verloren, andere ihm zugeschriebene WW unecht.

WW: CPL[3] 806–812 (Lit.).

Lit.: **RE** 20, 640–644 (G. Ficker); **DThC** 15, 3005–08 (G. Bardy); **PCBE** 1, 1204f.; **RAC** Suppl. 1, 210 (P. Langlois); **EECh** 2, 870 (M. Simonetti); **LACL** 628f. (G. Röwekamp). – **G. Ficker:** Stud. zu V. v. Thapsus. L 1897; **Schanz** 4/2, 569–572; **Moricca** 3, 764–773; **J. Humensky:** Christologia Vigilii Thapinensis. Ro 1935; **D. Baldino:** La dottrina trinitaria di Vigilio di Tapso. Na 1949; **M. Simonetti:** Letteratura antimonofisita d'occidente: Aug 18 (1978) 505–522; **H. J. Sieben:** Die Konzilsidee der Alten Kirche. Pb u. a. 1979, 264–269; **Quasten (It)** 4, 23–26; **R. B. Eno:** How original is V. of Thapsus?: Aug 30 (1990) 63–74. MARCUS STARK

Vigilius, hl. (Fest 26. Juni), Bf. **v. Trient** (um 385–405). Auf Anfrage erhielt V. 385 v. ↗Ambrosius (ep. 19) für seine Gemeinde eine Art sozial-eth. Statut. V. selbst sandte ↗Simplicanus v. Mailand u. ↗Johannes Chrysostomus (wohl im Kontext der origen. Krise) Reliquien zus. mit Ber. z. Mtm. der v. ihm 397 in den Nonsberg geschickten Missionare ↗Sisinnius, Martyrius u. Alexander. Diesen errichtete er am Ort des Mtm. eine Basilika. Beim Ks. intervenierte V. gg. das Todesurteil über die für das Mtm. Verantwortlichen (Aug. ep. 139). Wahrscheinlich in Anlehnung an das Schicksal der Anaunischen Mart. entstand spätestens im 6. Jh. die legendäre „Passio Vigilii" (BHL 8602f.). In der Basilika über seinem Grab vor dem Südtor v. Trient (unter dem heutigen Dom vermutet) wurde V. schon im 5. Jh. als Diözesan-Patr. verehrt; sein Kult verbreitete sich über Ober-It. bis nach Östr. u. Bayern.

WW: PL 13, 549–558 (neuere Ausg. CPL[3] 212f.).

QQ: Passio, ed. L. Cesarini-Sforza: Scritti di Storia e d'Arte per il XV Centenario della morte di S. V. Trient 1905, 3–29; ActaSS iun. 5, 163–168.

Lit.: **BiblSS** 12, 1086ff. (I. Rogger). – **A. Costa:** S. V. vescovo e patrono di Trento. Trient 1975; **A. Quacquarelli – I. Rogger** (Hg.): I martiri della Val di Non. Bo 1985; **M. Forlin Patrucco:** Agiografia nel Trentino Altomedievale. La Passio sancti Vigilii: La Regione Trentino-Alto Adige nel Medioevo. Rovereto 1986, 155–164; **R. Lizzi:** Vescovi e strutture ecclesiastiche nella città tardoantica. Como 1989, 50–96. BÄRBEL DÜMLER

Vignier, *Jerôme,* Or (1630), Gelehrter u. Fälscher, * 1606 Blois, † 14.11.1661 Paris; 1628 v. Protestantismus konvertiert. V. edierte „Augustini operum

omnium supplementum" (P 1654) mit der Erst-Ausg. v. c. Iulian. op. imperf.; er fälschte z. Stützung jansenist. Positionen kurze lat., angeblich dem 3.–6. Jh. entstammende Texte, die posthum erschienen (Achéry 5, 105–116 303f. 578–583; 12, 545–550) u. im 17. u. 18. Jh. einflußreich waren. Die Fälschung wurde erst 1885 aufgedeckt.

Lit.: **J. Havet:** Les découvertes de J.V.: BECh 46 (1885) 205–271; **H. Rahner:** Die gefälschten Papstbriefe aus dem Nachlaß v. J.V. Fr 1935; **J.-L. Quantin:** J.V., critique et faussaire janséniste?: BECh 156 (1998) 451–479 (Lit.); **ders.:** V., Quesnel et les sept livres contre Fauste de Fulgence de Ruspe: REAug 44 (1998) 269–297. JEAN-LOUIS QUANTIN

Vignola (eigtl. *Barozzi da V.*), *Giacomo* (auch *Jacopo*), it. Architekt u. Theoretiker, * 1.10.1507 Vignola b. Modena, † 7.7.1573 Rom; nach Malerlehre in Bologna Hinwendung z. Perspektive u. Architektur; 1538 in päpstl. Diensten in Rom; dort Studium der Antike u. Renaissance; 1541–43 in Fkr. (Fontainebleau), danach in Bologna tätig; nach 1550 maßgeblich beteiligt an der röm. Villa Julius' III.; als Hausarchitekt der ↗Farnese Bau der Villa Farnese in Caprarola (ab 1557) u. v. Il Gesù in Rom (1568–75). Unter Pius IV. Ausführung der Pläne ↗Michelangelos für St. Peter. Zukunftweisend war V. mit zahlr. originellen Konzepten, u.a. ovalen Sakralbauten. Als Theoretiker einflußreich durch sein Säulenordnungsbuch.

WW: Regola delli cinque ordini d'architettura. Ro 1562.

Lit.: **BBKL** 12, 1388–91. – **W. Lotz:** V.-Studien. Wü 1939; La vita e le opere di Jacopo Barozzi da V. 1507–73. Vignola 1974 (Lit.); **C. Thoenes:** V.s ‚Regola delli cinque ordini': RJ 20 (1983) 345–376. NICOLE RIEGEL

Vigor, hl. (Fest 2.–4. u. 8. Nov. in der Normandie, Martyrologien 1. Nov.), Bf. v. Bayeux z. Z. des Merowinger-Kg. Childebert I., † vor 538; bezeugt durch ↗Venantius Fortunatus, die kult. Verehrung seit dem 9. Jh. (Martyrologium Usuardi) u. eine Vita wohl aus dem 11. Jh. (andere Datierung: 8.–11. Jh.). Nach den Angaben der Vita kämpfte der Adlige u. ehem. Mönch gg. das ländl. Heidentum, errichtete auf dem ihm v. Childebert übereigneten Mons Phanus ein Klr. u. wurde dort auch begraben. Später entwickelten sich eine umfangreiche Legendenbildung u. ein ausgeprägter Reliquienhandel.

QQ: Ven. Fort.: Vita Paterni 46 (MGH. AA 4/2, 37). – MartHieron 583; MartRom 490; BHL 8608–14 mit NSuppl 8609ff.

Lit.: **Cath** 15, 1129; **BBKL** 12, 1394f. (Lit.). – **J. Howe:** The Date of the ‚Life' of St. V. of Bayeux: AnBoll 102 (1984) 303–312. HEIKE GRIESER

Vigouroux, *Fulcran Grégoire,* PSS (1859), Exeget, * 13.2.1837 Nant (Dép. Aveyron), † 21.2.1915 Issy; 1864 Prof. für Exegese in Issy, 1868 am Kolleg St-Sulpice in Paris, 1890 am Inst. Catholique, 1903–13 Sekretär der neugegr. Bibelkommission. Sein Hauptanliegen war die Verteidigung der Bibel gg. die Angriffe v. E. ↗Renan u. der aufkommenden krit. Schule. Daher die konservative Richtung seiner Exegese. Es ist sein Hauptverdienst, daß er wie kein anderer das Studium der Schrift im kath. Raum erneuerte u. ihm einen breiteren Raum im Stud.-Programm der Seminare verschaffte.

HW: La Bible et les découvertes modernes en Égypte et en Assyrie, 2 Bde. P 1877, [6]1896, dt. Mz 1885–86; Manuel biblique. Ancien Testament, 2 Bde. P 1879–80, [14]1917–20 (wegen Ergänzungen indiziert) (HW); Mél. bibliques. P 1882, [2]1889; La Bible et la critique. P 1883; Les livres saints et la critique rationaliste, 4 Bde. P 1886–90, [5]1901–02; Le Nouveau Testament et les découvertes archéologiques modernes. P 1890, [2]1896; La Sainte Bible polyglotte, 8 Bde. P 1900–09. – *Als Hg.:* Dict. de la Bible, 5 Bde. P 1895–1912.

Lit.: **EC** 12, 1421; **BBKL** 12, 1391–94; **Cath** 15, 1129f. – **E. Levesque:** M. V. et ses écrits: RB 24 (1915) 183–216; **A. Klostermann:** OrChrP 20 (1954) 415–421. (ALBERT STROBEL)

Vikar (Vicarius) ist der Inhaber eines kirchl. Hilfsamts (↗Amt, V. Kirchenrechtlich) u. als solcher Träger v. potestas ordinaria vicaria. Dabei ist zu unterscheiden zw. wirkl. Stellvertretungsämtern u. stärker weisungsabhängigen Ämtern. Die Inhaber der ersteren – zu dieser Gruppe gehören ↗Generalvikare (im CCEO Protosyncellus gen.), ↗Bischofsvikare (Stellvertreter des Diözesan-Bf. für einen bestimmten Teil des Btm., für einen bestimmten Aufgabenbereich od. eine bestimmte Personengruppe) u. Gerichts-V.e (↗Offizial) – handeln im Namen des Vertretenen, weshalb es in der Regel keine an den Vertretenen gerichtete Berufung od. Beschwerde gg. eine v. Vertreter getroffene Entscheidung gibt. Die Inhaber stärker weisungsabhängiger Ämter handeln im Namen u. in der Autorität eines Vorsteheramts, dessen Inhaber sie helfend z. Seite stehen. Hierzu gehören z. B. der ↗Apostolische Vikar als Leiter eines AV, der ↗Dekan, zu dessen Aufgaben es u.a. gehört, als vicarius foraneus unter der Autorität des Diözesan-Bf. einen bestimmten Teil der Diöz. zu beaufsichtigen. Der Pfarr-V. (↗Hilfspriester) ist Mitarbeiter des Pfarrers. Der ↗Domvikar unterstützt das Domkapitel, ohne selbst Mitgl. desselben zu sein. Partikularrechtlich ist das Amt des ↗Regionalvikars eingerichtet. In versch. klösterl. Verbänden führen die Oberen den Titel V. Der ↗Papst als Vicarius Christi (↗Päpstliche Titulaturen) ist Haupt des Bf.-Kollegiums u. „verfügt kraft seines Amtes über höchste, unmittelbare u. universale ordentl. Gewalt, die er immer frei ausüben kann" (c. 331 CIC; c. 43 CCEO).

Lit.: S. Verweisstichwörter. KARL-HEINZ SELGE

Vikar, Apostolischer V. ↗Apostolischer Vikar.

Vikariatstaufe ↗Totentaufe.

Viktor ↗Victor.

Viktoria ↗Victoria.

Viktoriner, Regularkanoniker v. ↗Saint-Victor in Paris (Abtei seit 1113). Die wichtigsten Theologen, Philosophen, Exegeten u. Prediger v. St-Victor sind der Gründer ↗Wilhelm v. Champeaux u. sein Schüler ↗Hugo v. St-Victor, dann Hugos Schüler ↗Achard v. St-Victor, ↗Andreas v. St-Victor u. ↗Richard v. St-Victor sowie ↗Gottfried v. St-Victor, ↗Petrus v. Poitiers (Pictaviensis), ↗Robert v. Flamborough, ↗Thomas Gallus u. ↗Walther v. St-Victor. Vergleiche auch ↗Absalon v. Springiersbach, ↗Adam v. St-Victor, ↗Garnerius v. St-Victor, ↗Petrus Comestor, ↗Robert v. Melun. Frühere Versuche, die V. als eine einheitl. Schulrichtung zu interpretieren, die „eine Synthese v. Scholastik u. Mystik" angestrebt (LThK[2] 10, 775) u. sich „einem übermäßigen Eindringen der Dialektik in die Theologie" entgegengestellt habe (LThK[1] 10, 621), werden heute angesichts der unterschiedl. Persönlichkeiten u. Positionen skeptisch beurteilt.

Lit.: **DSp** 16, 559–562; **TRE** 30, 42–46 (Lit.). – **Ghellinck M; J. Châtillon:** De Guillaume de Champeaux à Thomas Gallus: RMAL 8 (1952) 247–272; **M.-D. Chenu:** Civilisation urbaine et théologie. L'école de Saint-Victor au XIIe siècle: Annales 29 (1974) 1253–63; **J. Langère** (Hg.): L'abbaye parisienne de Saint-Victor au moyen âge. P–Th 1991. ROLAND KANY

Viktring, ältestes ehem. OCist-Kloster in Kärnten (heute Klagenfurt); 1142 v. Gf. Bernhard v. Spanheim-Marburg gegr. u. v. Weiler-Bettnach (Villars) in Lothringen besiedelt (wo Heinrich, der Neffe des Stifters, als Abt wirkte); gefördert v. Ebf. Konrad I. v. Salzburg, der V. 1143 seiner Klr.-Klientel eingliederte u. Laienvogtei untersagte. 1146 erhielt V. ein päpstl. Privileg. V. hatte als einziges Tochter-Klr. Mariabrunn b. Landstraß in Krain (1226/1248). Es übernahm 1239 die Sicherung des Loiblpasses durch ein Hospiz. Abt ↗Johannes v. V. wirkte im 14. Jh. als Diplomat u. Geschichtsschreiber. Mit der Pfarrei St. Zeno in Kappel erwarb V. 1443 das Archidiakonat im unteren Rosental. Nach Krisen im 15. Jh. (mit Plänen, V. dem St.-Georgs-Ritterorden in ↗Millstatt einzuverleiben) wurde es 1785 v. Joseph II. aufgehoben. Im ehem. Klr. seit 1977 ein Bundesrealgymnasium.

Lit.: **LMA** 8, 1969f. (H. Dopsch). – **Janauschek** 68, n. 167; FS Stift V. (1142–1992), hg. v. **H. Finding.** Klagenfurt 1992.
GERHARD B. WINKLER

Vila Real, Btm. ↗Portugal, Statistik der Bistümer.

Vileta (Villeta), *Luis Juan,* Lullist, * um 1530 Barcelona, † 17.11.1583 ebd.; nach Stud. in Salamanca lehrte V. 1555–65 Philos. u. Theol. in Barcelona. 1561–63 weilte er als Theologe auf dem Trid., wo er sich mit Erfolg für die Zurücknahme der v. Paul IV. 1559 ausgesprochenen Indizierung der WW des ↗Raimundus Lullus einsetzte. 1565 Domkapitular in Barcelona u. Inhaber eines Lehrstuhls für lull. Philos. an der Universität. 1582 verteidigte er nochmals Lullus anläßlich einer neuen Ausg. des „Directorium inquisitorum" des ↗Nicolaus Eymericus.

WW: Vita Raimundi Lulli u. Lullianae doctrinae multiplex approbatio. Ba 1565 u. ö.; In Aristotelis philosophiam acroamaticam. Ba 1569, 1603; Appendix defensionis d. Raimundi Lulli et eius doctrinae. Ba 1582.

Lit.: **T. u. J. Carreras y Artau:** Hist. de la filosofía española. Filosofía cristiana de los siglos XIII al XV. Bd. 2. Ma 1943, 260–263 u. passim; **C. Gutiérrez:** Españoles en Trento. Valladolid 1951, 728–737; **J.M. Madurell y Marimón:** L.J.V.: AST 37 (1964) 19–94.
FERNANDO DOMÍNGUEZ

Vilich (Beuel-V.), Reichsabtei u. ehem. Kanonissenstift (Patr. hl. Petrus) b. Bonn (Ebtm. Köln); 977/978 v. dem Edlen Megingoz u. seiner Gattin Gerberga als Kanonissenstift gegr., 987 an ↗Otto III. übertragen, der V. dieselben Rechte u. Freiheiten wie ↗Quedlinburg, ↗Gandersheim u. ↗Essen gewährte; v. Gregor V. 996 bestätigt. Nach 1003 führte die erste Äbtissin ↗Adelheid († 1015) die Benediktregel ein. Mitte des 11. Jh. ließ Äbtissin Mathilde anläßlich des Neubaus der Kirche Adelheids Gebeine in eine Ringkrypta transferieren u. eine Vita z. Förderung der Wallfahrt verfassen. Nach der Übertragung des Klr. an Ebf. ↗Anno II. v. Köln durch Ks. ↗Heinrich IV. (1065) konnte V. erst im 12. Jh. seine Reichsfreiheit wiedererlangen. Die Vogtei, die im 12./13. Jh. die Grafen v. Jülich besaßen, ging 1291 auf den Kölner Ebf. über. Die Frage der Lebensform (1187 Errichtung des CanA-Stifts in Gräfrath durch V.; 1233 Bestätigung der Benediktregel in V.) wurde erst 1488 durch Innozenz VIII. endgültig geklärt, der V. als Kanonissenstift für den niederen Adel bestätigte. 1804 wurde das Stift aufgehoben.

Lit.: **LMA** 8, 1674 (W. Herborn); **RPR.GP** 7/1, 235. – 1000 Jahre Stift V. 978–1978, hg. v. **D. Höroldt.** Bn 1978; **F.J. Felten:** Frauen-Klr. u. Stifte im Rheinland im 12. Jh.: S. Weinfurter (Hg.): Reformidee u. Reformpolitik im spätsalisch-frühstauf. Reich. Mz 1992, 197f.; **H. Giersiepen:** Das Kanonissenstift V. v. seiner Gründung bis z. Ende des 15. Jh. Bn 1993.
URSULA VONES-LIEBENSTEIN

Villagrossa, *Petrus* ↗Petrus a Matre Dei.

Villard de Honnecourt, Baumeister, * Ende 12. Jh. Honnecourt (Dép. Nord), nachweisbar 1225/1235 in Nordwest-Fkr.; wohl in zisterziens. Bauhütte ausgebildet, führte ihn seine Wanderschaft nach Laon, Chartres, Reims u. bis nach Ungarn. Auf V. geht der obere Teil des Chors der Kathedrale v. St-Quentin zurück. 1230/40 verf. er das *Bauhüttenbuch* (seit 1795 in der Bibl. Nationale, Paris [Ms. fr. 19093]). Das in dieser Art einzig erhaltene Werk gibt Aufschluß über den gesamten Aufgabenbereich einer ma. Bauhütte bzgl. Planungsprinzipien, Proportionen u. Detailausfertigungen.

Lit.: **T. Bowie:** The Sketchbook of V. de Honnecourt. NY 1962; **H.R. Hahnloser:** V. de Honnecourt. Gr [2]1972; **C. Chanfón-Olmos:** Wilars de Honecort – su manuscrito. México 1994.
VOLKMAR GREISELMAYER

Viller, *Marcel,* SJ (1899), Theologe, * 6.5.1880 Mauvages (Dép. Meuse), † 6.10.1952 Enghien (Belgien). Nach Stud. in Gemert (Holland) u. Enghien sowie Teilnahme am 1. Weltkrieg lehrte er 1920–23 KG in Enghien. 1924 wurde er an das Oriental. Inst. in Rom berufen. Wegen seines Gesundheitszustands kehrte er 1927 nach Enghien zurück, wo er Dogmen-Gesch. lehrte, den v. ihm hg. DSp vorbereitete u. seinen Abriß der altkirchl. Spir. schrieb.

WW: La spiritualité des premiers siècles chrétiens. P 1930, dt. bearb. v. K. Rahner: Aszese u. Mystik in der Väterzeit. Fr 1939 (= K. Rahner: GA, Bd. 3. Fr 1999).

Lit.: **DSp** 16, 799ff.; **Cath** 20, 1444. – Mél. M. V. P 1949 (= RAM 25 [1950] nn. 98ff.); **K. Rahner:** GA, Bd. 3. Fr 1999, XLIV–LV.
ALBERT RAFFELT

Villers-en-Brabant (V.), ehem. OCist-Kloster; v. ↗Clairvaux 1146 im Btm. Lüttich (heute Namur) gegr.; Blüte unter den Äbten Charles de Seyne (1197–1209) u. ↗Konrad v. Urach. Gründete 1231 Grand-Grandpré u. 1237 St-Bernard-sur-l'Escaut (↗Bornem) u. zahlr. Nonnenklöster. Nach Verwüstungen durch Spanier (1544) u. Geusen Wiederherstellung 1587 unter Abt Robert Henrion. 1794 Besetzung durch frz. Truppen, 1796 säk.; 1893 staatl. Restauration der frühgot. Kirche (1240/42), Kreuzgang (12.–16. Jh.), Konventbauten (13. Jh.).

Lit.: **LMA** 8, 1692. – **G. Despy:** L'exploitation des ‚curtes' en Brabant: Francia 9 (1983) 185–204; V., une abbaye royale revisitée. Colloque 850e anniversaire. Villers-en-Brabant 1996.
HERMANN JOSEF ROTH

Villicus, *Adam* ↗Mayer, *Adam.*

Villot, *Jean,* Kard. (1965), * 11.10.1905 St-Amant-Tallande (Dép. Puy-de-Dôme), † 9.3.1979 Rom; Stud. in Paris u. Rom; 1930 Priester; 1934 Prof. am Priesterseminar v. Clermont; 1939 Prof. für Moral-Theol. an der Theolog. Fak. in Lyon; 1950 Sekretär der frz. BK; 1954 Weih-Bf. v. Paris; 1959 Koadjutor v. Lyon; 1965 Ebf. v. Lyon; 1967 Präfekt der C Cler.; 1969–79 Staatssekretär; 1970 Camerlengo. V. war auch Präfekt des Rats für die öff. Angelegenheiten der Kirche, Präsident der päpstl. Komm. für den Vatikanstaat, Präsident der Verwaltung der Güter des Apost. Stuhls. V., der im Schatten seines Substituten G. ↗Benelli stand, war gegenüber der „Ostpolitik" kritisch u. allgemein zurückhaltend u. unauffällig.

Lit.: **A. Wenger:** Le cardinal V. (1905–79), secrétaire d'Etat de trois papes. P 1989; **A. Riccardi:** Il Vaticano e Mosca 1940–90. Bari 1993, 312 328f. 332f. 347 352. JOSEF GELMI

Vilmar, 1) August Friedrich Christian, luth. Theologe, * 21.11.1800 Solz b. Bebra, † 30.7.1868 Marburg; nach Tätigkeit in Schule u. Politik 1851 Vertreter des Kasseler Generalsuperintendenten, ab 1855 Prof. in Marburg. In Abkehr v. Rationalismus seiner frühen Jahre wurde V. z. Vorkämpfer eines konfessionellen Luthertums in strenger Bindung an die Bekenntnis-Schr. u. so zu einem der geistigen Väter der ev.-luth. Freikirche der „Hessischen Renitenz". Infolge seines Kirchen- u. Amtsbegriffs wandte er sich gg. eine Beteiligung der Laien am Kirchenregiment u. lehnte den ↗Summepiskopat ab.

Lit.: **BBKL** 12, 1414–23 (Lit.). – **J. Dierken:** Kirche: Hl. Communio od. Institut Christi? Aspekte der Ekklesiologie A. F. Ch. V.s u. A. Ritschls. Hd 1989.

2) Wilhelm, luth. Theologe, * 4.6.1804 Solz b. Bebra, † 7.12.1884 Melsungen, Bruder v. 1); 1830 Pfarrer in Rotenburg (Fulda), 1851 Pfarrer u. Metropolitan in Melsungen. V. war zus. mit Friedrich Wilhelm Hoffmann einer der Führer der gg. die preuß. Unionsbestrebungen (↗Preußische Union) gerichteten konfessionell-luth. Bewegung der „Hessischen Renitenz"; 1873 wegen Widerstands gg. die staatlicherseits verfügte Zusammenlegung der Konsistorien ↗Marburg, Kassel u. Hanau endgültig v. Amt suspendiert; 1877 Trennung v. Hoffmann u. Bildung einer eigenen freikirchl. Gruppierung „renitenter Gemeinden".

Lit.: **BBKL** 12, 1423ff. (Lit.). – **K. Engelbrecht:** Um Kirchentum u. Kirche: W. V. … F 1984. GEORG HINTZEN

Vilnius ↗Wilna.

Vimercate (Vicomercato), *Stefanardo da,* OP (1251), * Mailand, † 1297 ebd.; 1290–92 Prior in S. Eustorgio; 1296 Lector theol. am Dom, Freund des Ebf. O. ↗Visconti; verfaßte *De gestis in civitate Mediolani* (ed. G. Calligaris: Muratori NA, Bd. 9/1. Bo 1912, 1–95), eine wichtige Quelle für den mailänd. Bürgerkrieg 1259–77; ebenfalls *De controversia hominis et fortunae* (ed. G. Cremaschi. Mi 1950) u. kanonist. Traktate.

Lit.: **G. Cremaschi:** S. da V. Mi 1950; Storia di Milano, Bd. 4. Mi 1955, 398–409; **SOPMA** 3, 350ff. UWE NEDDERMEYER

Vinayapiṭaka ↗Palikanon.

Vincentia ↗Severus v. Ravenna.

Vincentius ↗Vinzenz.

Vinculum matrimoniale (V.), das Eheband, ist nach dem KR „Wirkung der ↗Ehe": „Aus einer gültigen Ehe entsteht zw. den Ehegatten ein Band, das seiner Natur nach lebenslang u. ausschließlich ist" (c. 1134 CIC). Das V. sichert somit formal Einheit u. Unauflöslichkeit der Ehe; die Unauflöslichkeit allerdings nur insofern, als eine Auflösung des Ehebandes durch menschl. Gewalt lediglich in bezug auf die gültige *u. vollzogene* Ehe verwehrt ist (c. 1141).

Die Wurzeln des Begriffs sind nicht eindeutig geklärt. Einer Hypothese zufolge ist das V. als Teil des german. Eheschließungsaktes v. Christentum adaptiert worden; eine andere Hypothese sieht seinen Ursprung in der montanist. Eschatologie ↗Tertullians begründet. Entscheidend für die theol. Rezeption wurde die augustin. Ehegüterlehre. In der Trias der Ehegüter – proles, fides, sacramentum – versteht Augustinus letzteres v. Eph 5,32 her in einem doppelten Sinn: als hl. Zeichen für die Einheit Christus – Kirche *(sacramentum-signum)* u. als unauflösl. Band *(sacramentum-vinculum);* die Ehe ist *sacramentum(-signum),* weil sie als *sacramentum (-vinculum)* unauflöslich ist. In der Scholastik wird der Begriff *sacramentum* im Sinn der sich entwickelnden ↗Sakramententheologie gedeutet u. gerät zudem unter den Einfluß des stärker werdenden Interesses an einer rechtl. Absicherung der Unauflöslichkeit. Damit wird der augustin. Begründungs-Zshg. umgekehrt: Die Ehe ist nun unauflöslich, *weil* sie Sakrament ist. Während Augustinus das V. im Sinn einer hl. eth. Verpflichtung versteht, wird es nun als Rechtsgrund der Unauflöslichkeit der Ehe aufgefaßt u. seitdem zumeist synonym für diese gebraucht. Als rechtl. u. sakr. Größe entzieht das Eheband die Verbindung der Ehegatten der Willkür u. Beliebigkeit u. kann so, bes. in Krisensituationen, Entlastungsfunktion gewinnen. In der Folge des durch das Vat. II erneuerten Eheverständnisses erscheint die Rede v. unzerstörbaren Band allerdings insofern problematisch, als im Falle eines Scheiterns der Ehe das unbeschadete Fortbestehen des V. der Wirklichkeit der zerbrochenen Beziehung der Ehepartner entgegensteht (↗Ehescheidung). Kann das sakr. Band v. Scheitern des ehel. (Liebes-)Bandes der Partner unberührt bleiben? Wie kann v. einer unbeschadet fortbestehenden Ehe gesprochen werden, wenn das personale Band zw. den Partnern zerrissen ist u. die „Gemeinschaft des Lebens u. der Liebe in der Ehe" (GS 48) nicht mehr existiert? In der Diskussion um das V. verdichtet sich so die Diskussion um das Verständnis v. der Unauflöslichkeit als Anspruch an die chr. Ehe; das Spektrum reicht v. einer rein juridisch-institutionell verstandenen Unauflöslichkeit bis hin zu einer rein auf die Beziehung der Partner abstellenden Konzeption. Eine Aufnahme (inter)personaler Aspekte in die Konzeption des V. wie der Unauflöslichkeit der Ehe durch das Lehramt steht aus.

Lit.: **MySal** 4/2, 422–449 (J. Duss-v. Werdt); **J. Gaudemet:** Le mariage en Occident. P 1987; **U. Baumann:** Die Ehe – ein Sakrament? Z 1988; **Ph. L. Reynolds:** Marriage in Western Church. The christianization of marriage during the patristic and early medieval periods. Lei – NY – K 1994; **B. J. Hilberath:** Sakramentalität u. Unauflöslichkeit der Ehe aus dogmat. Sicht: ThQ 175 (1995) 125–135; **Ch. J. Scicluna:** The Essential Definition of Marriage According to the 1917 and 1983 Codes of Canon Law. Lanham – NY – Lo 1995; **K.-H. Selge:** Ehe als Lebensbund. F u. a. 1999. NORBERT SCHWAB

Vinet, *Alexandre-Rodolphe,* prot. Theologe, * 17.6.1797 Ouchy b. Lausanne, † 4.5.1847 Clarens; Studium der Theol. in Lausanne; 1817–37 Lehrer für frz. Sprache u. Lit. in Basel; seit 1837 Prof. für Prakt. Theol. u. seit 1845 für Lit. in Lausanne. Sein Hauptanliegen war die völlige Trennung v. Kirche u. Staat, die er im Kt. Waadt durch die Gründung der 1845/47 entstandenen ev. Freikirche im Kt. Waadt mitverwirklichte u. die seine Absetzung als Prof. 1846 z. Folge hatte. V., der die religiös fundierte Freiheit u. Individualität in den Mittelpunkt seines Denkens stellte, gilt als der wohl bedeutendste prot. Theologe frz. Sprache des 19. Jh. („Schleiermacher des frz. Protestantismus"). Seine WW sind sowohl spiritueller, sozial- u. moralphilos. als auch literarkrit. Art (u. a. zu B. ↗Pascal). Die meisten seiner Vorlesungen wurden posthum ediert.

WW: Homilétique ou théorie de la prédication. P 1853; Hist. de la prédication parmi les Réformés de France au dix-septième siècle. P 1860; Œuvres publiées par la Soc. d'Édition V., 28 Bde. Ls 1908–44 (keine GA); Ausgewählte WW, übers. u. kommentiert v. E. Staehelin, 4 Bde. Z 1944–45; La Vérité n'a point de couture. Réflexions et aphorismes tirés des agendas. Transcription, introduction et notes de B. Reymond. Ls 1983.

Lit.: **RGG**³ 6, 1405f. (H. Meylan). – **E. Rambert:** A. V. Hist. de sa vie et de ses ouvrages. Ls ⁴1912; **H. Clavier:** La pensée religieuse de V. P 1938; **Ph. Bridel:** La pensée de V. Ls 1944; **R. Leuenberger:** A. V.s Beitr. z. Zwei-Reiche-Denken: ZThK 76 (1979) 61–99 (Lit.); **ders.:** A. V.: Gg. die Gottvergessenheit: Schweizer Theologen im 19. u. 20. Jh., hg. v. S. Leimgruber–M. Schoch. Bs 1990, 57–67; **Y. Jaggi:** A. V.: regards actuels. Ls 1996; **D. Maggetti** (Hg.): ‚Jeter l'ancre dans l'éternité'. Études sur A. V. Ls 1997. BURKHARD NEUMANN

Vinkularprozeß ↗Eheprozeß.

Vinnenberg b. Warendorf (Westfalen); vor 1256 Gründung des Klr. Mons Mariae b. bzw. auf dem Gutshof Winnenburg durch Zisterzienserinnen aus Münster; 1465 Umwandlung in eine Benediktinerinnenabtei u. 1468 Anschluß an die ↗Bursfelder Kongregation; 1810 säk.; seit 1898 Benediktinerinnen v. Hlst. Sakrament. – V. ist eine der ältesten westfäl. Wallfahrtsstätten. Das im 13. Jh. geschnitzte Gnadenbild (1943 zerstört) ist durch eine Replik ersetzt. Klosterkirche mit Skulpturen des 15.–18. Jh.; spätgot. Altartafeln u. a. im Dom u. Landes-Mus. Münster.

Lit.: **Hengst** 2, 389–396. – **WU** 3, 85 (Reg.); Westfäl. Skulpturen des späten MA. Unna 1992, 236f.; **W. Cramer:** Klr. V. (Schnell Kunstführer 1754). Rb ²1995. WINFRID CRAMER

Vinzentiner ↗Lazaristen.

Vinzentinerinnen. I. Filles de la Charité de Saint Vincent de Paul: Gesellschaft des apost. Lebens; gegr. 1633 in Paris v. ↗Vinzenz v. Paul u. L. de ↗Marillac. Vinzenz sammelte kleine Gruppen v. Landmädchen als Helferinnen seiner *Confrérie des Dames de Charité,* die sich dann als *Filles de la Charité* in der Verantwortung v. L. de Marillac verselbständigten. Die „Töchter der Liebe" wurden als Ges. organisiert u. legten nur private Gelübde ab (jährl. Erneuerung), womit sie nicht dem Ordensrecht mit dem Klausurgebot unterstellt u. so frei für das caritative Apostolat waren (Krankenpflege u. alle Werke der Barmherzigkeit). Die kirchl. (1655; 1666) u. staatl. (1657/58) Anerkennung folgten; die Gemeinschaft erfreute sich großer gesellschaftl. Akzeptanz. Die „Töchter der Liebe" trugen die Tracht der Pariser Landmädchen; die charakterist. weiße Flügelhaube („cornette") kam 1750 hinzu. Geleitet v. einer Generaloberin u. den Generaloberen der CM unterstellt. Die Ges. breitete sich v. a. in Fkr., 1652 nach Polen aus. In der Frz. Revolution aufgehoben (mehrere Martyrinnen), wurde sie 1815 wiederhergestellt. Im 19. Jh. kam es zu einer Ausweitung des Arbeitsfelds: u. a. Vorderer Orient, Nordafrika, Mexiko, China; seit 1849 in den USA. Hier schloß sich ein Teil der v. der hl. Elisabeth Anna Seton (1774–1821; DIP 3, 1113f.) gegr. Kongreg. (Sisters of St. Joseph) den „Filles de la Charité" an, womit die weitere Ausbreitung gegeben war. 1852 begann mit einer Niederlassung in Köln die Verbreitung in Nord- u. Ostdeutschland. Im Spanischen Bürgerkrieg 1935–37 wurden etwa 30 Schwestern ermordet. – Die Ges. erlebte um 1960 ihren personellen Höchststand: 4200 Niederlassungen mit 45 200 Schwestern; danach 1975: 3700 Niederlassungen mit 39 800 Schwestern; 1998: 2800 Niederlassungen mit 26 000 Schwestern. Generalmutterhaus: Paris; dt. Provinzialat: Köln (DIP 3, 1539–48).

II. Straßburger Kongregation: 1) *Sœurs de la Charité,* Kongreg. päpstl. Rechts, 1734 in Zabern v. Kard. Armand-Gaston de Rohan-Soubise (1674–1749) mit Hilfe v. „Schwestern des hl. Paulus in Chartres" (DIP 6, 965f.) gegr. für Kranken- u. Armenpflege. Die Schwestern verehren den hl. ↗Vinzenz v. Paul als Patron u. sind seinem Geist u. seiner Sendung verpflichtet. Die Kongreg. konnte die Frz. Revolution überstehen; 1827 wurde das Mutterhaus nach Straßburg verlegt. Von hier breitete sich die Kongreg. weiter aus: Dtl., Östr., Slowenien, Ungarn, Bulgarien. Die Straßburger Barmherzigen Schwestern (V.) waren damit vorbildlich für viele sozial-caritative Kongregationen des 19. Jahrhunderts. Die Flügelhaube der Pariser V. wurde bei ihnen z. unverkennbaren weißen Spitzhaube. Heute etwa 200 Schwestern. Generalmutterhaus: Straßburg (DIP 2, 325f.).

2) *Verselbständigte Kongregationen in Dtl.:* Die Berufung v. Straßburger Schwestern nach Dtl. führte hier zu eigenen Mutterhäusern mit Filialen, die zunächst als v. Straßburg abhängige Prov. organisiert waren. Politische Gründe (↗Kulturkampf, 1. Weltkrieg) förderten die in derartigen Gründungen liegende Tendenz z. Verselbständigung. In Dtl. sind die Kongregationen als V. bzw. *Barmherzige Schwestern v. hl. Vinzenz v. Paul* teils päpstl., teils bfl. Rechts: München, 1832 (I. ↗Jorth) (DIP 2, 370f.); Augsburg, 1859 v. München gegr. (DIP 2, 366); Fulda, 1834 (DIP 2, 317); Paderborn, 1841 (DIP 2, 372), das 1851 die Niederlassung in Hildesheim gründete (DIP 2, 362f.); Freiburg, 1846 (DIP 2, 317); Untermarchtal (Alb-Donau-Kr.), 1852 in Schwäbisch Gmünd gegr., 1891 nach Untermarchtal verlegt (DIP 2, 373); Heppenheim (Bergstraße), 1921 (v. a. für die im Btm. Mainz tätigen Straßburger Schwestern) (DIP 2, 317).

Die dt. Kongregationen bilden seit 1970 eine eigene Föderation, wozu auch die V. v. Innsbruck u. die Ursprungs-Kongreg. v. Straßburg gehören.
KARL SUSO FRANK

Vinzenz, Vincentius:

Vinzenz v. Agen, hl. (Fest 9. Juni), Mart. im 3./4. Jh. – so nach einer um 550 entstandenen Passio, die sich auf mündl. Überl. beruft. Die Verehrung des Hl. ist für das 6. Jh. vielfach bezeugt: durch die gall. Rezension des MartHieron, durch ↗Gregor v. Tours, der eine V. geweihte Basilika erwähnt, u. durch ↗Venantius Fortunatus, der Reliquien des Hl. einem Oratorium b. Castrum Pompeiacum (wahrscheinlich Pompiey im Dép. Lot-et-Garonne) kennt. Die Reliquien wurden im 9. Jh. nach Ste-Foy d'Agen u. später in die Abtei v. ↗Conques in der Diöz. Rodez gebracht.

QQ: Ven. Fort. carm. I, 8f.: MGH. AA 4/1, 11ff.; Greg. Tur. hist. VII, 35 u. glor. conf. 104f.: MGH. SRM 1/1, 356 u. 1/2, 109ff.; Passio: AnBoll 70 (1952) 174–181; BHL mit NSuppl 8621–25; MartHieron 311f.; MartRom 230.

Lit.: **BiblSS** 12, 1135–38; **BBKL** 12, 1431ff. (Lit.); **Cath** 15, 1151f. – **B. de Gaiffier:** Recueil d'Hagiographie. Bl 1977, n. XI.
ANDREAS MERKT

Vinzenz v. Beauvais, OP (nach 1228), Pädagoge u. herausragender Enzyklopädist, * um 1190, † 1264 Beauvais; Studium vor 1223 in St-Jacques zu Paris;

1246–60 Lektor der kgl. OCist-Abtei Royaumont, dort enger Kontakt zu Kg. ↗Ludwig IX. Verfaßte 1247–49 für Kgn. Margarete *De eruditione filiorum nobilium* u. nach 1260 für den Kg. den *Liber consolatorius pro Morte Amici* sowie *De morali principis institutione*, einen ↗Fürstenspiegel. – Den Titel eines „speculator omnis materie scibilis" brachte ihm sein HW *Speculum maius* ein, erläutert in der jedem Tl. gleichermaßen vorangestellten *Apologia actoris* (od. *Libellus apologeticus*): Die Fülle des Geschriebenen, die Kürze der verfügbaren Zeit u. die Schwäche des Gedächtnisses erforderten eine Blütenlese aus dem gesamten Schrifttum. V. erstellte aus 450 gen. Autoren mit Helfern Auszüge, stützte sich aber vielfach auf vorhandene Florilegien, vermerkte allerdings erstmals viele Autoritäten am Rande. Vorstufen wie *Imago mundi* u. *Memoriale* (MGH. SS 24, 157–162) sowie eine Erstfassung des *Speculum historiale* mit 30 (später 32) Büchern lassen sich 1244 nachweisen, angeregt v. seinen Ordensoberen z. Predigthilfe u. Glaubensverteidigung. Auf Bitten des Kg. kam das *Speculum naturale* hinzu, in 32 Büchern geordnet nach dem Sechstagewerk. Das *Speculum doctrinale* mit 18 Büchern entstand in Royaumont, ein vierter Tl. als *Speculum morale* war nur zeitweilig geplant. Jeder Spiegel war für sich benutzbar gehalten, das *Speculum historiale* erhielt mit dem Schöpfungs-Ber. eine kurze Naturkunde, das *Naturale* am Ende eine knappe Weltchronik. Ein apokr. *Speculum morale* entstand nach 1297. V. stand im Spät-MA – Originalität war nicht gefragt – in höchstem Ansehen, vielfältige Benutzung führte zu Anfängen alphabet. Register.

Ausg.: Opuscula, ed. J. Amerbach. Bs 1481; Speculum quadruplex. Douai 1624, Nachdr. Gr 1964–65; De eruditione filiorum nobilium, ed. A. Steiner. C (Mass.) 1938; De musica (Spec. Doctr. 17, 10–35), ed. G. Göller: V. v. Beauvais u. sein Musiktraktat im Speculum Doctrinale. Rb 1959; Epistola consolatoria pro morte amici (ad regem Ludovicum) c. 1–3, ed. P. v. Moos: MLJb 4 (1967) 178–198; Apologia Actoris, ed. A.-D. v. den Brincken: DA 34 (1978) 465–499 u. S. Lusignan: Préface au Speculum Maius de V. de Beauvais; réfraction et diffraction. Montréal–P 1979; De morali principis institutione, ed. R.J. Schneider. Th 1995. – *Index:* J. de Hautfuney: Tabula super Spec. Historiale fr. Vincentii, Spicae, 2 Bde. P 1980–81.

Lit.: **DSp** 16, 806–813; **LMA** 8, 1705 ff. – Bibliogr. Spicae, Bd. 1. P 1978; **G. Göller:** V. v. Beauvais (um 1194–1264) u. sein Musiktraktat im Speculum Doctrinale. Rb 1959: **A. L. Gabriel:** V. v. Beauvais. Ein ma. Erzieher. F 1967; **A.-D. v. den Brincken:** Gesch.-Betrachtung bei V. v. Beauvais: DA 34 (1978) 410–499; V. de Beauvais. Intentions et réceptions d'une œuvre encyclopédique au Moyen-Âge, Actes Montréal 1988. hg. v. **M. Paulmier-Foucart–S. Lusignan–A. Nardeau.** Québec–P 1990; **M. Paulmier-Foucart–S. Lusignan:** V. de Beauvais et l'histoire du Speculum Maius: J. des Savants 1 (1990) 124; **J. B. Voorbij:** Het Speculum Historiale van V. van Beauvais. Diss. Groningen 1991; **R. Weigand:** V. v. Beauvais. Schol. Universalchronistik als Quelle volkssprachl. Gesch.-Schreibung. Hi 1991; **S. Schuler:** Excerptoris morem genere. Zur Kompilation u. Rezeption klassischlat. Dichter im Speculum Historiale des V. v. Beauvais: FMSt 29 (1995) 312–348; **S. Lusignan–M. Paulmier-Foucart–M.-C. Duchenne** (Hg.): Lector et compilator. V. de Beauvais, frère prêcheur, un intellectuel et son milieu au XIIIe siècle: Rencontres à Royaumont, Bd. 9. Grâne 1997; **A. Fijałkowski:** The education of women in the works of V. of Beauvais: Geistesleben im 13. Jh., hg. v. J. A. Aertsen. B–NY 2000, 513–526. – *Zs.:* **G. G. Guzman** (Hg.): Vincent of Beauvais Newsletter 1 (Peoria 1976) ff. ANNA-DOROTHEE VON DEN BRINCKEN

Vinzenz Ferrer ↗Ferrer, *Vinzenz*.

Vincentius Hispanus, einflußreicher Bologneser Dekretalist (ab 1210), † 21.9.1248 Idanha-Guarda (Portugal); zu seinen Schülern zählen u. a. ↗Bernardus de Botone u. Sinibaldo Fieschi (↗Innozenz, Päpste – Innozenz IV.); 1226 Kanzler des portugies. Kg., 1229 Bf. v. Idanha-Guarda, Teilnehmer am Konzil v. ↗Lyon 1245. Neben ↗Glossen u. Glossenapparaten zu den „Compilationes antiquae" (I–III) verf. er u. a. einen Glossenapparat z. „Liber Extra" sowie zu den Konstitutionen des Lat. IV, casus z. „Compilatio III" u. z. „Liber Extra" sowie Glossen „Ad arborem consanguinitatis".

Lit.: **LMA** 8, 1701. – **J. Ochoa Sanz:** Vincentinus Hispanus: Canonista boloñes del siglo XIII. Ro–Ma 1960; **A. García y García:** Constitutiones Concilii quarti Lateranensis una cum commentaris glossarum. Va 1981; **ders.:** Glosas de Juan Teutónico, Vicente Hispano y Dámaso Húngaro a los Arbores Consanguinitatis et Affinitatis: ZSRG. K 62 (1982) 153–185; **W. Hartmann–K. Pennington** (Hg.): Hist. of Medieval Canon Law (im Druck). HERBERT KALB

Vinzenz Kadłubek ↗Kadłubek, *Vinzenz*.

Vinzenz v. León, hl. (Fest 11. März [Epitaph]; MartRom 11. Sept.), * um 583, † 630 León; Abt des Klr. S. Claudio zu León. Eine spätere Passio (BHL) zeigt ihn irrtümlich als Mart. des 6. Jh. (wonach zwei Tage nach ihm auch der Prior Ramirus sowie elf weitere Mönche getötet worden seien). Seine Reliquien werden in der „Cámara Santa" der Kathedrale v. ↗Oviedo aufbewahrt.

QQ: ActaSS mar. 2, 62 f.; Flórez 34, 360–363 417–420; BHL 2, 8677; ILCV 1, n. 1645; J. Vives: Inscripciones cristianas de la España romana y visigoda. Ba 1952, n. 285; MartRom[5] 278.

Lit.: **BiblSS** 12, 1186 f. (J. Fernández); **DHEE** 4, 2750 (J. Vives). DOMINGO RAMOS-LISSÓN

Vinzenz v. Lérins, hl. (Fest MartRom 24. Mai), Kirchenvater, Priestermönch im südgall. Insel-Klr. Lerinum (↗Lérins) vor Castrum Marcellinum (heute St-Honorat vor Cannes), † vor 450 (435?) ebd. (Gennad. vir. ill. 65 [64], Eucherius: Instructiones I, 1); zunächst Militär. V. verf. 434 unter dem Pseud. *Peregrinus* zwei Abhh. zugunsten des Alters u. der Universalität des kath. Glaubens gg. die profanen Neuerungen aller Häretiker (v. a. Donatismus, Arianismus, Photin, Apolinarius, Nestorius), inspiriert v. Tertullian (praescr.) u. allgemein *Commonitorium* (Denkschrift) genannt. Buch 2 war schon z. Z. des Gennadius verloren (Exzerpte: Commonitorium 29–33). Buch 1 legt bis heute die Grundlagen katholisch-theol. Methodik v. Orthodoxie- u. Traditionsverständnis. Kapitel 2 definiert als „wahr u. eigentlich katholisch, was überall, immer u. v. allen geglaubt wurde". Diese Kriterien „universitas, antiquitas, consensus" gelten nicht kumulativ, sondern konsekutiv; bei Mangel an Universalität entscheidet das Alter. Zeugen sind die „magistri probabiles" (Väterbeweis, ↗Kirchenväter), die „in der Gemeinschaft der einen Kirche u. des einen Glaubens verharrten, u. was nicht nur einer od. zwei, sondern alle gleichermaßen in ein u. derselben Übereinstimmung gelehrt haben, das ist ohne Zweifel zu glauben" (Kap. 3). Kapitel 23 beschreibt dogmenhist. Entwicklung im Bild organ. Wachstums: „Erkenntnis, Wissen u. Verständnis sollen wachsen, ja kräftig voranschreiten, sowohl der Einzelnen als auch der ganzen Kirche, aber nur auf die ihr eigene Weise, d. h. in derselben Lehre, demselben Sinn, derselben Auffassung", zitiert in der Konst. *Dei Filius* des Vat. I (DH 3020). Nach 1 Tim 6,20 sei es erlaubt, das „depositum fidei" neu zu formulieren, nicht aber,

Neues hinzuzufügen (Kap. 22). Gegen den aufgrund ↗Prospers v. Aquitanien „Pro Augustino responsiones ad capitula obiectionum Vincentianarum" (CPL[3] 521) vermuteten Antiaugustianismus des V. sprechen die v. Madoz im span. Klr. Ripoll gefundenen *Excerpta e S. Augustino* (CPL[3] 511; vgl. Commonitorium 16).

QQ: CPL[3] 510f.; CCL 64, 125–231 (R. Demeulenaere); BKV[2] 20, 149–228 (dt. Übers. v. G. Rauschen).

Lit.: **BiblSS** 12, 1142–46; **Quasten (It)** 3, 517–521; **EECh** 2, 870f.; **BBKL** 12, 1432–36. – **J. Madoz:** El concepto de la tradición en S.V. Ro 1933; **ders.:** Un tratado desconocido de S.V.: Gr 21 (1940) 75–94; **H. Kremser:** Die Bedeutung des V. für die r.-k. Wertung der Trad. HH 1959; **W. O'Connor:** St.V. and St. Augustine: Doctor Communis 16 (1963) 123–257; **T. Guarino:** V. and the Hermeneutical Question: Gr 75 (1994) 491–523; **E. Krursel:** Traditio catholica u. profectus fidei bei V.: Una-Voce-Korrespondenz 24 (1994) 67–79. HUBERTUS R. DROBNER

Vinzenz v. Paul (Vincent Depaul, de Paul), hl. (1737), * 24.4.1581 Pouy b. Dax (Dép. Landes), † 27.9.1660 Paris; Sohn des Bauern Jean Depaul u. seiner Frau Bertrande de Moras, fünf Geschwister. Als Kind Mitarbeit in der Landwirtschaft des Vaters. Mit 15 Jahren Beginn der Gymnasialausbildung z. Vorbereitung auf das Priestertum, 1600 Priester. Nach kurzer Tätigkeit als Gemeindeseelsorger Stud.-Aufenthalt in Rom u. Toulouse. Entführung als Sklave nach Tunis historisch nicht gesichert. Seit 1610 geistl. Berater der Kgn. Margarete v. Valois. 1612 seelsorgerisch tätig in der Pfarrei Clichy b. Paris; 1613 auf Vermittlung v. P. de ↗Bérulle (Gründer des ↗Oratoriums) Hauslehrer in der Adelsfamilie de Gondi. 1617 Pfarrer in Châtillon-les-Dombes, dort 1617 Gründung der ersten *Confrérie de la Charité* z. Gewährleistung der diakon. Grundfunktion der Gemeinde durch Frauen (1621 auch Männer). Daraus Entstehung v. Caritas-Konferenzen insbes. der Frauen (Association Internationale des Charités de St. Vincent de Paul [AIC]). 1617 Rückkehr an den Hof der Madame de Gondi, Seelsorger auf den Ländereien der Familie. 1619 oberster Seelsorger für die Galeerensklaven Frankreichs. Aus diesem Erfahrungsbereich Entschluß, sich der Armenpastoral zu widmen. 1618 Begegnung mit ↗Franz v. Sales, Bf. v. Genf, Entstehung einer tiefen Freundschaft. Geistlicher Begleiter J. ↗Chantals, Superior der v. Franz v. Sales gegr. „Sœurs salésiennes de la Visitation". 1625 Gründung der *Congrégation de la Mission* (CM), der ↗Lazaristen, z. Unterstützung der Seelsorge für die Armen. Engagement in der Reform der Priesterausbildung, regelmäßige Konferenzen u. Predigtübungen nach den Vorstellungen des Franz v. Sales. Daneben Studium der Rechts-Wiss. an der Sorbonne in Paris, Abschluß mit Diplom. 1633 gemeinsam mit L. de ↗Marillac Gründung der *Filles de la Charité*, der späteren ↗Vinzentinerinnen. Aufbau eines Hilfesystems für Menschen in Not in enger Zusammenarbeit mit de Marillac, z.B. 1636 Hilfswerk für Lothringen, 1638 Hilfswerk für die Findelkinder. – 1885 Erklärung z. „Patron der Nächstenliebe" durch Leo XIII. – 1833 Gründung der ↗„Vinzenz-Konferenzen" durch A.F. ↗Ozanam, basierend auf der Spir. u. den Lebenserfahrungen des V. v. Paul.

WW: P. Coste (Hg.): Correspondence, Entretiens, Documents, 15 Bde. P 1920–70.

Lit.: **DSp** 16, 841–863; **BBKL** 12, 1436–39. – **A. Dodin:** Saint Vincent et la Charité. P 1960; **H. Daniel-Rops:** V. v. Paul. Das Leben des Hl. Hd 1960; **B. Krabbe:** Die theol. Begründung der Diakonie bei V. v. Paul. auf dem Hintergrund seines Wirkens. Fr 1971; **M. Auclair:** V. v. Paul – Genie der Nächstenliebe. Fr 1978; **J.F. Six u.a.:** V. v. Paul. Fr 1980; **O. Schnelle:** V. v. Paul. Leutesdorf [2]1988; **P. Miquel:** Vincent de Paul. P 1996; **A. Bugelli:** Vincent de Paul. Fri 1997; **B. Pujo:** Vincent de Paul. P 1998. LÁSZLÓ KÖNCZÖL/BERNHARD KRABBE

Vinzenz v. Saragossa, hl. (Fest 22. Jan.), * Huesca als Sohn des Eutychius, der aus einer Konsulsfamilie stammte, u. der Enola, † 304 Valencia. Schüler des ↗Valerus, Bf. v. Saragossa, der ihn z. Diakon weihte. Da Valerus nicht redegewandt war, überließ er V. das Predigen. Als Archidiakon zeichnete er sich durch eine gute Verwaltung der Güter zugunsten der Armen aus. Als die Verfolgung ↗Diokletians ausbrach, ließ der Statthalter Datianus Valerus u. V. festnehmen u. nach Valencia bringen, wo sie verurteilt u. gefoltert wurden u. das Mtm. erlitten. V. ist v. 4.Jh. an einer der meistverehrten Mart. Spaniens. ↗Paulinus v. Nola, ↗Prudentius u. ↗Augustinus erwähnen ihn in ihren Werken. Er erscheint auch in den Kalendern des Polemius Silvius, v. Karthago u. Carmona. Sein Name wird v. ↗Venantius Fortunatus, Leo d.Gr., ↗Gregor v. Tours, dem MartHieron u. im Liber Mozarabicus erwähnt; zahlr. Kirchenpatrozinien. Seine Reliquien werden in Saragossa, Paris, Bessay u. Orbigny verehrt. In einigen Gegenden wird ihm das Wein-Patr. zugeschrieben: Fkr., Elsaß, Süd-Dtl. u. Österreich. Im bayerisch-östr. Alpengebiet gilt er auch als Patr. der Holzarbeiter.

QQ: BHL 8627–55; ActaSS ian. 2, 393–414; PL 54, 501–504; A. Fábrega: Pasionario hispánico, Bd. 2. Ma–Ba 1955, 187–196; V. Saxer: La version brève BHL 8638 de la Passion de s. Vincent: HispSac 43 (1991) 710ff.

Lit.: **LThK[2]** 10, 802f. (L. Schmidt); **EC** 12, 1435–38 (E. Josi); **BiblSS** 12, 1149–55 (T. Moral); **DHEE** 4, 2750 (J. Vives); **LMA** 8, 1704. – **H. Hurault:** S. Vincent, martyr, patron des vignerons. Chalons-sur-Marne 1910; **B. de Gaiffier:** Sermons latins en honneur de s. Vincent anterieurs au Xe siècle: AnBoll 67 (1950) 267–286; **ders.:** Sub Daciano praeside: ebd. 72 (1954) 378–426; **L. Schmidt:** St. V. v. Saragossa als Patr. der Holzarbeiter: Österreich. Zs. für Volkskunde NF 12 (1958) 1–17; **V. Saxer:** La Passion de S. Vincent diacre dans la première moitié du Ve siècle: REAug 35 (1989) 275–297; **G. Duchet-Suchaux:** Iconographie médiéval. P 1993, 139–154; **L. Pérez Vilatela:** In augustana Provincia (Passio Vincentii, BHL 8638): Gerión 12 (1994) 255–267. DOMINGO RAMOS-LISSÓN

Vinzenz-Konferenzen (V.), Gruppen ehrenamtlich caritativ tätiger Laien, zumeist im Rahmen einer Pfarrgemeinde od. Institution (z.B. Schule, Hochschule), in Dtl. zusammengeschlossen in der „Gemeinschaft der Vinzenz-Konferenzen Deutschlands e.V." (Fachverband im DCV, Mitgl. der Welt-Vinzenzgemeinschaft mit Sitz in Paris).

V. verstehen sich als geschwisterl. Gemeinschaften, die sich auf der Grdl. der Spir. des hl. ↗Vinzenz v. Paul der Betreuung Hilfsbedürftiger durch persönl. Zuwendung verpflichtet wissen. In V. sind Frauen u. Männer caritativ tätig. Aufgrund ihres hist. Hintergrunds u. ihrer Mitgl.-Struktur (70–80% Männer) fördern V. in Dtl. bes. das Engagement v. Männern für ehrenamtl. caritative Dienste. Jugendliche, Schüler u. Studenten engagieren sich v.a. in besonderen Jung-V. („Vikos"). Tätigkeitsfelder der V. sind grundsätzlich alle in ihrem Umfeld anfallenden caritativen Tätigkeiten, v.a. Besuchsdienste bei kranken u. alten Menschen, Hilfen für Jugendliche u. für Ausländer, Betreuung Nichtseßhafter u. Strafgefangener. Daneben unterstützen sie caritative Ar-

beit außerhalb des eigenen Umfelds, insbes. in Entwicklungsländern.

Die V. gehen zurück auf die Initiative A.F. ↗Ozanams (sel. 1997), der als Student 1833 gemeinsam mit sechs weiteren jungen Männern eine „Conférence de la Charité" gründet, die ein Jahr später unter das Patr. des hl. Vinzenz gestellt wird. Weitere V. entstehen zunächst in Fkr., dann auch über dessen Grenzen hinaus. Erste Vinzenz-Konferenz in Dtl. 1845 in München. Ausbreitung der V. in Dtl. insbes. nach dem ersten dt. Katholikentag 1848 in Mainz (Rede v. A. ↗Reichensperger). Heute sind in Dtl. etwa 5000 Personen in 300 V. in 16 Btm. tätig. Weltweit umfaßt die Vinzenz-Gemeinschaft nahezu 1 Mio. Mitgl. in 50000 V. in 135 Ländern der Erde. In Dtl. waren die V., v. a. durch ihren langjährigen Freiburger Diözesanvorsitzenden L. ↗Werthmann, maßgeblich an Gründung u. Aufbau diözesaner Caritasverbände u. des DCV beteiligt. Die V. arbeiten in örtl. u. regionalen Räten zus. (in Dtl. Diözesanräte), deren Vertreter den nat. Rat (in Dtl. Hauptrat) bilden. Die Präsidenten der nat. Räte bilden den internat. Generalrat, der in sechsjährigem Turnus den Generalpräsidenten wählt. Diese Struktur ermöglicht die gegenseitige Unterstützung, sowohl materiell, z. B. bei besonderen Notlagen, Katastrophen, als auch ideell, insbes. beim Aufbau vinzentin. Gruppen etwa in ehemals kommunist. Ländern. Die V. verstehen sich als Mitgl. der „Vinzentinischen Familie" gemeinsam mit den Barmherzigen Schwestern (↗Vinzentinerinnen), den ↗Lazaristen u. den Laienorganisationen der „Association Internationale des Charités de St. Vincent de Paul" (AIC).

Lit.: **K. Blokesch:** Friedrich Ozanam. K 1996. – *Reihe:* Informationen z. vinzentin. Caritas. K 1987 ff. LÁSZLÓ KÖNCZÖL

Vio, *Thomas de* ↗Cajetan, *Thomas de Vio.*

Violau, Wallfahrt z. „Schmerzhaften Muttergottes" (Land-Kr. Wertingen). 1281/82 gab Heinrich Fraß v. Wolfsberg an Kaplan Heinrich OSB in Oberschönenfeld seine Güter in Heszilinbach. Vor 1346 Umbenennung in V., „Veilchenau"; seit 1466 ist die Wallfahrt sicher bezeugt; 1617/20 Kirchenneubau durch David Höbel. Im 18. Jh. Barockausstattung v. Franz Xaver Feuchtmayr u. anderen.

Lit.: **J. Schöttl:** Die Wallfahrtskirche V. u. ihr Baumeister David Höbel v. Augsburg. Günzburg 1928; **L. Dorn:** Die Wallfahrten des Btm. Augsburg. Au ²1961, 163 ff.; **A. Lohmüller:** V. M ⁶1985; **G. Egger:** Pfarr- u. Wallfahrtskirche V. Violau 1992; **W. Pötzl:** KG u. Volksfrömmigkeit. Au 1994, 90 ff. 157 164 ff. u. ö. (ALFRED LOHMÜLLER)

Viollet-le-Duc (V.), *Eugène Emanuel,* Architekt, * 27.1.1814 Paris, † 17.9.1879 Lausanne. V. wandte sich dem Studium u. der Restaurierung der ma. Architektur zu (Paris, Ste-Chapelle; Kathedralen v. Paris, Laon, Amiens, Reims u. a. sowie vieler Profanbauten, z. B. die Befestigungen v. Carcassonne) u. schuf Entwürfe zu sakralen Ausstattungsgegenständen. Seine Auffassung v. Restaurierung u. Denkmalpflege verstand sich als Wiederherstellung bzw. auch als freie Nachahmung des ma. Zustands. Die got. Kathedralarchitektur als nat. Stil betrachtend, maß ihr V. aufgrund der Logik ihrer Konstruktion hohe Bedeutung zu u. sah in ihr richtungweisende Prinzipien für den zeitgenöss. Stahlgerüstbau.

WW: Entretiens sur l'architecture, 2 Bde. P 1858–72.

Lit.: **H. Damisch:** V., l'architecture raisonnée. P 1964; **P.-M. Auzas:** E. V. 1814–79. P 1979; **A. M. DiStefano:** E. E. V. Na 1994; **J.-M. Leniand:** V. ou les délires du du système. P 1994. VOLKMAR GREISELMAYER

Viret, *Pierre,* Reformator in der Waadt, * 1511 Orbe, † März 1571 Orthez; 1527 Studium am Collège Montaigu in Paris, trat in Verbindung mit G. ↗Farel u. predigte seit 1531 in Orbe, Grandson, Payerne u. Genf gg. das kath. Bekenntnis; 1538 verheiratet mit Elisabeth Turtaz († 1546) u. seit 1546 mit Sébastienne de la Harpe. V. stand in Beziehung zu J. ↗Calvin; er war 1535–39 Pfarrer v. Lausanne u. 1537–59 Lehrer an der dortigen Akademie. Sein Versuch der Einf. einer rigiden Kirchenordnung scheiterte am Widerstand Berns, u. er wurde 1559 aus der Waadt vertrieben. 1559–61 wirkte er als Prediger in Genf. In Lyon z. ref. Pfarrer gewählt, mußte sich V. aber nach einem Streit in Vienne u. 1565 in Orange in Sicherheit bringen. Königin Jeanne d'Albret v. Navarra ernannte ihn z. Theologie-Prof. am Kollegium v. Orthez, welches sie gegr. hatte.

WW (Ausw.): Disputations chrestiennes. G 1544; Instruction chrestienne. G 1556; De la Providence Divine. Ly 1564.

Lit.: **BBKL** 17, 1492; Schweizer Lex., Bd. 12. Visp 1999, 68 f. – **G. Bavaud:** Le réformateur P. V. (1511–71). G 1986; **M. Campiche:** Le réforme en Pays de Vaud 1528–1619. Ls 1985; **D. Nauta:** P. V. (1511–71). Kampen 1988; **D. Troilo:** P. V. et l'anabaptisme. Sb 1993; **ders.:** L'œuvre de P. V.: Bull. de la Soc. de l'Hist. du Protestantisme Français 144 (1998) 759–790; **B. Roussel:** P. V. en France: ebd. 803–839; **O. Favre:** P. V. et la discipline ecclésiastique: La Rev. reformée 49 (1998) 55–75. MARKUS RIES

Virgil(ius), hl. (1233) (Fest 27. Nov., heute als Landes-Patr. zus. mit ↗Rupert 24. Sept.), Abt (ab 746/747) u. Bf. (749–784) v. Salzburg, * nach 700, † 27.11.784 Salzburg. Als *Fergil* in Irland geboren, viell. aus dem kgl. Geschlecht v. Loegaire; erhielt seine Ausbildung im Klr. Iona (↗Hy). Seine Identität mit Abt *Feirgil v. Aghaboe* (Achad Bó) ist umstritten. ↗Pippin d. J., bei dem sich V. in Quierzy aufhielt, sandte ihn zu seinem Schwager Hzg. ↗Odilo nach Bayern, der dem Iren das nächste vakante Btm. verleihen sollte. V. leitete das Btm. ↗Salzburg zwei Jahre lang als Abt u. empfing am 15.6.749 die Bischofsweihe. Zuvor war er in zwei Auseinandersetzungen mit dem päpstl. Legaten ↗Bonifatius verstrickt, der bei Zacharias I. Klage führte. Es ging dabei um die Gültigkeit einer mit falschen Worten gespendeten Taufe u. um die Lehre v. der Kugelgestalt der Erde u. die v. der Existenz v. Antipoden. In Salzburg setzte sich V. energisch für die bfl. Rechte ein, bes. im Streit um die Maximilianszelle in Bischofshofen u. um das Klr. Otting. Er organisierte ab etwa 755 die ↗Slawen-Mission in Karantanien, an der unter Leitung des Chor-Bf. ↗Modestus auch roman. u. irische Missionare beteiligt waren. Nach mehrfachen Rückschlägen sicherte erst der Sieg Hzg. ↗Tassilos III. über die Karantanen 772 den Erfolg der Mission. In Salzburg err. V. anstelle der rupertin. Peterskirche einen mächtigen Dom u. ließ bei der Weihe 774 die Reliquien Ruperts aus Worms dorthin überführen. Die Mönche v. St. Peter u. die 749 erstmals genannten Kanoniker wirkten gemeinsam am Dom, für den wohl auch das imposante Rupertuskreuz aus Northumbrien (um 700) angeschafft wurde. In Salzburg blühten unter V. die Architektur u. das Kunsthandwerk (Tassilokelch v. Kremsmünster, Evangeliar des Angelsachsen Cutbercht). V. galt als bedeutender Literat u. verf.

selbst eine Streit-Schr. *(Libellus Virgilii)*, viell. auch die Urfassung der *Vita Ruperti*, u. ließ 784 das Verbrüderungsbuch v. St. Peter als „Liber Vitae" anlegen. ↗Arbeo v. Freising widmete ihm die „Vita Corbiniani"; V.' Autorschaft an der Kosmographie des *Aethicus Ister* ist hingegen umstritten. Bald nach seinem Tod vergessen, stieß man beim Dombau 1181 auf V.' „Grab in der Mauer"; am 18.6.1233 v. Gregor IX. heiliggesprochen.

Lit.: **BBKL** 12, 1441 f.; **LMA** 8, 1711 f. – **P. Grosjean:** Virgile de Salzbourg en Irlande: AnBoll 78 (1960) 92–123; **H. Löwe:** Salzburg als Zentrum literar. Schaffens im 8. Jh.: Mitt. der Ges. für Salzburger Landeskunde 115 (1975) 99–143; **Dopsch-Spatzenegger**[2] 1, 1 ff. (H. Wolfram); V. v. Salzburg – Miss. u. Gelehrter, hg. v. **H. Dopsch – R. Juffinger.** S 1985 (Lit.); **Prinz** 404–433; **J. Jahn:** V., Arbeo u. Cozroh: Mitt. der Ges. für Salzburger Landeskunde 130 (1990) 201–291; **ders.:** Ducatus Baiuvariorum. M 1991; **H. Wolfram:** Salzburg, Bayern, Östr. (MIÖG Erg.-Bd. 31). Gr 1995, 213–229 252–285. HEINZ DOPSCH

Virgin Islands ↗Amerika, C. Karibik, Statistik II.

Virgines sacratae ↗Jungfrauenweihe.

Viri probati (VP.). In der Wende v. der ↗apostolischen z. nachapost. Zeit sind VP. (lat.; bewährte Männer) v. den ↗Aposteln, wie das Vat. II (LG 20, 2) unter Rückgriff auf den 1. ↗Clemensbrief (44, 2) hervorhebt, ausgewählt u. damit beauftragt worden, das v. jenen begonnene Werk fortzuführen. Um die Fortführung der kirchl. Sendung geht es auch in der heutigen Diskussion um die VP., in der angesichts des ↗Priestermangels gefordert wird, die Voraussetzungen für die Zulassung z. Priesterweihe abzuändern u. die Weihe verheirateter Kandidaten zu ermöglichen; andernfalls, so wird befürchtet, bestehe die Gefahr, daß das Recht einer chr. Gemeinde auf einen ordinierten Amtsträger bzw. das Recht der Gläubigen auf Eucharistie ausgehöhlt werde. In vielen Synoden, die nach dem Vat. II stattfanden, ist dieses Problem eingehend erörtert worden. So hat z. B. die Gemeinsame Synode der Btm. in der BRD ausdrücklich anerkannt, „daß außerordentl. pastorale Notsituationen die Weihe v. in Ehe u. Beruf bewährten Männern erfordern können" (Pastorale Dienste u. Ämter, 5.4.6: GSyn 628). Eine solche Notsituation, durch die die Eucharistiefeier als Mitte des gemeindl. Lebens in Gefahr gerät, wird gegenwärtig in vielen Diöz. als gegeben betrachtet (vgl. z. B. Beschlüsse der Diözesansynode Rottenburg-Stuttgart 1985/86, hg. v. Bfl. Ordinariat, VI, n. 94, 187).

Eine Zulassung verheirateter Männer z. Priesterweihe, die nach dem Recht der kath. Ostkirchen durchaus zulässig ist (vgl. c. 758 § 3 CCEO), kann im lat. Rechtskreis auf zweifache Weise ermöglicht werden: a) Dem Papst ist es unbenommen, v. dem Weihehindernis des Verheiratetseins nach c. 1042 n. 1 CIC zu dispensieren. Tatsächlich geschieht dies derzeit schon beim Übertritt eines verheirateten nichtkath. Seelsorgers in die kath. Kirche; eine solche Dispens könnte dann aber auch kath. Weihekandidaten erteilt werden. b) Der in c. 1047 § 2 n. 3 CIC normierte Vorbehalt, wonach allein der Apost. Stuhl zuständig ist, v. Weihehindernis des Verheiratetseins zu dispensieren, könnte dahingehend abgeändert werden, daß den Diözesan-Bf. eine entspr. Befugnis, unter Berücksichtigung der v. der jeweiligen BK festgelegten Richtlinien, erteilt wird. Eine gänzl. Aufgabe der ↗Zölibats-Verpflichtung ist aber nicht zu erwarten od. anzustreben, weil die Lebensform des unverheirateten Priesters in der Trad. der Kirche einen hohen geistl. Wert darstellt, auf den nicht einfach verzichtet werden sollte.

Lit.: **N. Greinacher:** Das Heil der Menschen – oberstes Gesetz in der Kirche: ThQ 172 (1992) 2–15; **R. Puza:** Viri uxorati – VP.: ebd. 16–23; **P. Hünermann:** Zeit z. Handeln: ebd. 36–49. PETER KRÄMER

Virneburg, *Heinrich v.* ↗Heinrich II., Ebf. v. Köln.

Virtualität, virtuell. I. Philosophisch: Mehrsinniger Terminus, schol. Kernbedeutungen: „der Kraft (lat. *virtus*), den Auswirkungen, dem Vermögen, der Anlage nach, latent, potentiell" im Ggs. zu „aktuell, dem ontolog. Bestand nach", später z. T. erweitert zu „den wahrnehmbaren Wirkungen nach, scheinbar" od. auch „implizit". „Virtualismus" als spekulativ-ontolog. These (Friedrich Bouterwek [1766–1828] u. a.) faßt die gesamte Wirklichkeit als „V.", d. h. Einheit v. Kräften u. Widerständen.

Lit.: **N. Signoriello:** Lex. Peripateticum. Ro [5]1931, 429 (u. Verweise); **EF** 6, 950 f. (F. Alessio, E. Fossati); **DThC** 15, 3097 f. (A. Michel); **EPhW** 1, 340 (S. Blasche). WINFRIED LÖFFLER

II. Virtuelle Realität: 1. Im *engeren Sinn* bez. V. als Übers. des 1986 v. Jaron Lanier geprägten engl. Begriffs *virtual reality* eine Kombination v. Computertechnologien z. Erzeugung einer künstl. Umwelt, in die man – in der Regel mit Hilfe einer sog. Datenbrille u. eines Datenhandschuhs – gänzlich eintauchen (Immersion), in der man sich frei bewegen (Navigation) u. in die man handelnd eingreifen kann (Interaktion). Die natürl. Sinneseindrücke werden dabei möglichst vollständig durch künstl., im Computer generierte ersetzt. Der dadurch erzeugte sog. *Cyberspace* (William Gibson) stellt einen immateriellen, ortlosen Raum dar, in dem die körperl. Präsenz durch die sog. Telepräsenz ersetzt wird.

2. Im *weiteren Sinn* bez. V. den durch die Möglichkeiten der digitalen Datenübertragung erzeugten globalen, ebenfalls immateriellen Kommunikationsraum *(Internet)* u. den mit den neuen Medien verbundenen Übergang v. einer mimet. Abbildung der ↗Realität zu ihrer simulator. Ersetzung. Damit sind sowohl die durch die digitale Vernetzung entstehenden Veränderungen der Raum-Zeit-Wahrnehmung u. der Wirklichkeitsvorstellungen angesprochen als auch die durch die „universale Tendenz der Immaterialisierung" (Friedrich Kittler) neu aufgeworfenen Fragen nach Identität u. Körperlichkeit sowie nach neuen Formen der Vergemeinschaftung in den sog. *virtual communities.* ↗Medien, V. Praktisch-theologisch.

Lit.: Cyberspace. Ausflüge in virtuelle Wirklichkeiten, hg. v. **M. Waffender.** Reinbek 1991; **H. Rheingold:** Virtuelle Welten. Reisen im Cyberspace. ebd. 1995; Mythos Internet, hg. v. **S. Münker.** F 1997; **C. Cadoz:** Die virtuelle Realität. Bergisch-Gladbach 1998; Medien, Computer, Realität. Wirklichkeitsvorstellungen u. neue Medien, hg. v. **S. Krämer.** F 1998 (Lit.); **Ph. A. Holzer:** V. u. Wirklichkeit. Eine philos. Betrachtung: Wort u. Antwort 40 (1999) 57–61; **K. Müller:** Philosophisches über die Veränderung der Kommunikation durch Telemediatisierung: JCSW 41 (2000) 160–178. DANIEL MORAT

III. Theologisch: Mit den gen. Kernbedeutungen (s. o. I.) haben sich in der Schul-Theol. folgende Wendungen terminologisch verfestigt: 1. *Virtuell geoffenbarte Wahrheit.* Konklusion aus einer theol. Schlußfolgerung, bei der sowohl geoffenbarte als auch aus natürl. Vernunft bekannte Wahrheiten als Prämissen fungieren (↗Conclusio theologica). Davon zu unterscheiden sind zwar formell, aber nur im-

plizit geoffenbarte Wahrheiten (etwa der ↗Mariologie). Als Erklärungsansatz für die ↗Dogmenentwicklung angesichts der Abgeschlossenheit der ↗Offenbarung mit den Aposteln werden beide Begriffsbildungen allgemein als unzureichend eingestuft.

2. *Virtuelle Distinktion zw. dem Wesen Gottes u. den internen Relationen in Gott.* Die die Dreipersönlichkeit konstituierenden Relationen in Gott (↗Trinität) müssen einerseits real identisch mit Gottes Wesen (u. nicht bloß akzidentell) sein, anderseits würde die Annahme eines bloß log. Unterschieds (distinctio rationis) zw. Wesen u. Relationen z. ↗Modalismus führen. Insbesondere in der thom. Trad. wurde als begriffl. Fassung für diese Art der Unterscheidung „virtuelle Distinktion" vorgeschlagen (z. T. gleichgesetzt mit „distinctio rationis cum fundamento in re" od. „distinctio rationis ratiocinatae cum fundamento in re").

3. *Virtuell transeuntes Wirken Gottes in der Welt.* Um die Unveränderlichkeit Gottes (↗Eigenschaften Gottes) zu wahren, wird sein erstursächl. Wirken in der Welt (↗Causa prima, ↗Concursus divinus, ↗Mitwirkung Gottes, ↗Schöpfung) als formal immanentes, aber nur virtuell transeuntes beschrieben.

4. *Virtuelle Intention.* Für die Absichtlichkeit längerer, wiederholter, evtl. auch unterbrochener Handlungsabfolgen (u. a. ↗Sakramente) ist eine dauernd begleitende vollbewußte Absicht nicht erforderlich; es genügt die anfängl., später nur mehr randbewußte „virtuelle" Absicht (↗Akt, II. Theologisch-ethisch; ↗Handlung).

Lit.: **LThK²** 3, 734f. (H. Vorgrimler); 5, 725f. (G. Römer). – **Pesch** 2, 359–364; **MySal** 1, 741–756 (Lit.) (K. Rahner, K. Lehmann); **H. Hammans:** Die neueren kath. Erklärungen der Dogmenentwicklung. Essen 1965; **G. Greshake:** Der dreieine Gott. Fr–Bs–W 1997, 111–126 (Lit.). WINFRIED LÖFFLER

Visbek, ehem. OSB-Abtei (Patr. hl. Vitus) in Oldenburg (Kr. Vechta); um 800 durch Abt Castus (Gerbert), Schüler ↗Liudgers, als Missionszentrum gegr. u. mit Besitz ausgestattet. Missionstätigkeit im „Oldenburger Münsterland" (Btm. Osnabrück). 819 Verleihung der Immunität durch ↗Ludwig d. Frommen. Verlor durch ↗Wildeshausen an Bedeutung. V. wurde auf Betreiben des Abtes Warin durch ↗Ludwig d. Deutschen 855 an ↗Corvey übereignet; Ende der Selbständigkeit. Von den Gebäuden, in denen die Kanoniker v. Wildeshausen 1654–67 Zuflucht fanden, ist nichts erhalten. Heute am Ort die Pfarrgemeinde Visbek.

Lit.: **RI²** 1, 702 1412; **GermBen** 6. 485ff. (Lit.) (H. Schmidt); **W. Thissen** (Hg.): Das Btm. Münster, Bd. 3. Ms 1993, 915–920 (Lit.). GISELA FLECKENSTEIN

Viscardi, *Giovanni Antonio,* Architekt, * 27.12. 1645 San Vittore (Kt. Graubünden) (Taufe), † 9.9. 1713 München; v. 1685–89 u. v. 1706 bis zu seinem Tod Hofbaumeister in München. Zusammen mit H. ↗Zuccalli ist V. einer der bedeutendsten Vertreter der „Generation" it. Architekten im bayer. Barock. V. hat v. a. auf dem Gebiet der Sakralarchitektur Hervorragendes geleistet: Neben der OCist-Klosterkirche ↗Fürstenfeld (ab 1699) sind die Mariahilfkirche in Freystadt (Oberpfalz) (1699–1710) u. die Dreifaltigkeitskirche in München (1705–14) zu nennen. Beide Zentralbauten – erstere ein überkuppeltes Arkadenoktogon, letztere ein griech. Kreuz mit Kuppel – verschmelzen in ihrer Formensprache Elemente der röm. u. mailänd. Barockarchitektur. Als beispielgebende Bauten haben sie in der süd-dt. Baukunst große Wirkungen gezeitigt, insbes. im Œuvre J. M. ↗Fischers.

Lit.: **Thieme-Becker** 34, 401ff. (N. Lieb). – **K.-L. Lippert:** G. A. V. M 1969; **S. Kummer:** Lombard. Erbe in der Sakralarchitektur des bayr. Spätbarocks: Arte lombarda 98/99 (1991) 89–96. STEFAN KUMMER

Visch, *Carolus* (Charles) *de,* OCist (1618), Historiker, Kompilator, Prediger, Schriftsteller, * 15.8.1596 Bulskamp b. Veurne (Westflandern), † 11.4.1668 Abtei ↗Dünen; 1621–25 Philos.- u. Theol.-Studium in Douai; 1630/31 Lektor in ↗Eberbach; 1632–36 Spiritual der OCist-Nonnenabtei in Groeninge u. 1637–49 in Hemelsdale; 1649–61 Prior in Dünen.

HW: Bibliotheca Scriptorum SOCist. Douai 1649, K ²1656; Auctarium ad Bibliothecam Scriptorum SOCist (1665): CistC 38/39 (1926/27).

Lit.: **DACist** 1, 209–212; **BBKL** 12, 1458f. – **G. Hendrix:** Bibliotheca auctorum, traductorum et scriptorum OCist. Lv 1992, 342–348 (Lit. u. vollst. WW-Verz.). ALBERICH MARTIN ALTERMATT

Vischer, Nürnberger Erzgießerfamilie; führende Gießerwerkstatt in Dtl. für Grabdenkmäler u. Kirchenaustattungen v. der Mitte des 15. bis z. Mitte des 16. Jahrhunderts.

1) Hermann I., † 1488 Nürnberg; ab 1453 Nürnberger Bürger, baute die Werkstatt auf u. lieferte zahlr. Grabdenkmäler bis in den poln. Raum. Hauptwerke: Taufbecken in Wittenberg, Stadtkirche; Grabmal des Gf. Otto IV. v. Henneberg, Römhild, Stadtkirche.

2) Peter I. (d. Ä.), * um 1460, † 7.1.1529, Sohn v. 1); übernahm 1488 die Leitung des Betriebs, unter ihm erwarb sie neben dem Guß v. Modellen anderer Künstler auch bildhauer. Kompetenz. V. soll sich gemeinsam mit dem Bildschnitzer Veit Stoß regelmäßig im Zeichnen geübt u. eine Slg. alter Statuen od. Münzen angelegt haben. In dieser gußtechn., künstler. u. wirtschaftl. Blütezeit entstanden zahlr. Grabdenkmäler (u. a. 1495 für Ernst v. Sachsen im Magdeburger Dom). Sein HW ist das 1507–19 im Auftrag des Nürnberger Rats geschaffene sog. *Sebaldusgrab,* das Bronzegehäuse des Sebaldusschreins für St. Sebald in Nürnberg, ein figurenreiches HW der dt. Frührenaissance, stilistisch v. It. beeinflußt. 1513 waren die v. A. ↗Dürer entworfenen, bei V. technisch meisterhaft gegossenen Statuen des Artus u. Theoderich für das Innsbrucker Ks.-Grab fertiggestellt. Eine Spezialität der Werkstatt wurden im 16. Jh. aus It. importierte rationelle Vervielfältigungstechniken.

3) Hermann II., * 1486, † 1.1.1517, Sohn v. 2) u. seine Brüder **Peter II.** (d. J.), * 1487, † 1528 u. **Hans,** * 1489, † 1550, arbeiteten unter der Leitung des Vaters gleichberechtigt mit. Peter hatte humanist. (u. reformator.) Interessen (Zeichnungen u. a. zu dem Drama „Histori Herculis" v. Pangratz Schwenter, Tintenfässer in Oxford, Plakette mit Orpheus u. Eurydike in Hamburg u. Washington). Hermann war in Rom u. brachte v. dort Architekturzeichnungen mit. Hans, der allein den Vater überlebte, u. sein Sohn **Georg** (* 1520, † 1592) führten den Betrieb in bescheidenerer Form fort.

Lit.: **Thieme-Becker** 34, 404–413 (F. T. Schulz). – **J. G. Doppelmayr:** Histor. Nachr. v. den Nürnberg. Mathematicis u. Künstlern. N 1730; **G. W. K. Lochner:** Des Johann Neudörfer,

Schreib- u. Rechenmeisters zu Nürnberg Nachr. v. Künstlern u. Werkleuten daselbst aus dem Jahre 1547. W 1875; **A. Feulner:** Peter V.s Sebaldusgrab in Nürnberg. M 1924; **S. Meller:** Peter V. d. Ä. u. seine Werkstatt. L 1925; **D. Wuttke:** Die Histori Herculis des Nürnberger Humanisten u. Freundes der Gebrüder V., Pangratz Bernhaubt gen. Schwenter. K–Gr 1964; **E. Meyer:** Hermann V. u. sein Sohn Peter V. d. Ä.: Zs. des dt. Ver. für Kunst-Wiss. 19 (1965) 97–116; **D. Wuttke:** Methodisch-Kritisches zu Forsch. über Peter V. d. Ä. u. seine Söhne: Arch. für Kultur-Gesch. 49/2 (1967) 208–261; **D. Diemer:** Handwerksgeheimnisse der V.-Werkstatt. Eine neue Quelle z. Entstehung des Sebaldusgrabes in Nürnberg: Münchner Jb. der bildenden Kunst 47 (1996) 24–54; **D. Dreher:** Peter V. the Younger, Drawings (im Druck). DOROTHEA DIEMER

Visconti (Vicecomites), it. Adelsgeschlecht, frühzeitig in viele Linien geteilt, deren berühmteste die Mailänder ist. Spielte seit der Mitte des 11. Jh. in der Gesch. ↗Mailands eine bedeutende Rolle:

1) Ottone, * 1207, † 8.8.1295 Chiaravalle; begründete den Ruhm der Familie. Auf Drängen des ghibellin. Kard. Ottaviano degli Ubaldini v. Urban IV. am 22.7.1262 z. Ebf. v. Mailand ernannt. Nach Ermordung seines Neffen Tebaldo (1276) Haupt der it. ↗Ghibellinen. Lange Zeit im Exil, bis er 1277 (Sieg b. Desio über die guelf. Torriani) als Herr v. Mailand geistl. u. polit. Macht in einer Hand vereinigte. Mehr Krieger als Bf., überließ er 1287 die Regierung seinem z. Capitano del Popolo gewählten Großneffen **2) Matteo I.,** * 15.8.1250 Invorio (Prov. Novara), † 24.6.1322 Crescenzago; er führte weitere Kämpfe mit den Torriani; 1302–11 im Exil in Nogarole (Prov. Verona), 1294 u. 1311 Reichsvikar v. Mailand. Als Haupt der ghibellin. Liga (1312) kam er in Konflikt mit Johannes XXII., der gg. ihn einen Prozeß anstrengte (1320 exkommuniziert, 1321 Interdikt über Mailand) u. den Kreuzzug predigen ließ. Dankte am 23.5.1322 ab zugunsten seines Sohnes **3) Galeazzo I.,** * um 1277, † 6.8.1328 Pescia (Prov. Pistoia); gleichfalls in einen Ketzerprozeß verwickelt u. exkommuniziert; kämpfte gg. päpstl. Truppen, 1313 Reichsvikar v. Piacenza, 1327 durch Ks. ↗Ludwig d. Bayern auch v. Mailand. Während er sich später mit diesem überwarf, blieb sein Bruder **4) Giovanni,** * 1290, † 5.10.1354 Mailand, dessen Anhänger. Vom Gegenpapst Nikolaus (V.) am 19./20.1.1329 z. Kard. u. Legaten in der Lombardei ernannt. Nach Aussöhnung mit Johannes XXII. u. Verzicht (15.9.1329) Bf. v. Novara (8.8.1331), 1332 Herr daselbst; Aug. 1339 z. Ebf. v. Mailand gewählt, erst am 17.7.1342 v. Papst bestätigt; seit 1349 Herr v. Mailand. Großzügiger Förderer v. Kunst u. Wiss., Freund ↗Petrarcas. Mit der Eingliederung Bolognas (1350) u. Genuas (1353) erreichte der V.-Staat seine größte Ausdehnung. Wie v. Ebf.-Signore vorbereitet, teilten die Neffen **5) Matteo II.,** * 1319, † 28.9. 1355, der gewalttätige **6) Bernabò,** * 1323, † 19.12. 1385, wohl die bizarrste Gestalt der Familie, u. der für Kunst u. Kultur aufgeschlossene, doch nicht weniger grausame **7) Galeazzo II.,** * um 1325, † 4.8. 1378, das Erbe. Dank geschickter Heiratspolitik gelang die Verbindung mit den Spitzen des eur. Hochadels. Allerdings scheiterte 1374 ein Eheprojekt mit den ↗Habsburgern am päpstl. Einspruch. Galeazzos Sohn **8) Gian Galeazzo,** * 16.10.1351 Pavia, † 3.9. 1402 Melegnano, setzte Bernabò ab (6.5.1385) u. vereinigte als *Dominus generalis* den Gesamtbesitz. Von Kg. ↗Wenzel 11.5.1395 gg. hohe Geldzahlung in den Reichsfürstenstand (Hzg. v. Mailand, seit 30.3. 1397 der Lombardei) erhoben, war er Gegner Kg. ↗Ruprechts. Erwarb u. a. Padua, Siena, Perugia (1400) u. Spoleto, begann mit dem got. Bau des Mailänder Doms (1386) u. der grandiosen ↗Certosa di Pavia (1396); Freund v. Künstlern u. Humanisten. Ihm folgte **9) Giovanni Maria,** * 7.9.1388, der am 16.5.1412 ermordet wurde, worauf der Zweitgeborene, **10) Filippo Maria,** * 3.9.1392, † 13.8.1447 Mailand, letzter V.-Hzg. v. Mailand wurde. Um sich die Gunst der Söldner zu erhalten, heiratete er die Witwe des Condottiere Facino Cane u. erwarb 1421 ↗Genua. Er hinterließ eine natürl. Tochter, **11) Bianca Maria,** * 1425, † 23.10.1468 Melegnano, die das Htm. ihrem Gatten, dem Condottiere Francesco ↗Sforza, einbrachte (1450). Sie war eine kluge, gebildete Frau, förderte Humanisten (u. a. Francesco Filelfo) u. gründete mehrere Klöster.

Aus Seitenlinien stammen: **12) Roberto,** 1354–61 Ebf. v. Mailand. – **13) Giovanni,** † 3.3.1453 Mailand. Seit 1402 Archidiakon v. Mailand, 1408 v. Gregor XII. z. Ebf. daselbst ernannt, 1414 v. Konzil v. ↗Konstanz zugunsten des Bf. B. F. de ↗Capra abgesetzt, am 3.8.1450 v. Nikolaus V. erneut z. Ebf. v. Mailand ernannt. – **14) Carlo,** * 1523 Mailand, † 12.11.1565 Rom; 1561 Protonotar u. Bf. v. Ventimiglia, Vertrauter Pius' IV. u. K. ↗Borromäus' auf dem Konzil v. ↗Trient. 1563 bei Kg. ↗Philipp II., 12.3.1565 Kard., 6.7.1565 Bf. v. Montefeltro. – **15) Alfonso,** * 1552 Mailand, † 19.9.1608 Macerata; *Referendarius utriusque signaturae* u. Kammerauditor, März 1589–1591 Nuntius am Ks.-Hof in Prag, 8.2.1591 Bf. v. Cervia, Nuntius in Span., ohne diese Stelle anzutreten; 1595 Nuntius in Ungarn, Gouverneur des Borgo u. v. Ascoli, 3.3.1599 Kard., 10.9. 1601 Ebf. v. Spoleto; eifrig um Reformen bemüht; 23.10.1606 Legat in den Marken. – **16) Ignazio,** SJ (1702), * 31.7.1682 Mailand, † 4.5.1755 Rom; Provinzial v. Mailand, 4.7.1751 (16.) Ordensgeneral. – **17) Antonio Eugenio,** * 17.7.1713 Mailand, † 4.3. 1788 Rom; Nuntius in Polen u. Wien, 17.6.1771 Kard. in petto, 19.4.1773 publiziert. – **18) Ennio Quirino,** * 1.11.1751 Rom, † 8.2.1818 Paris. Unter Pius VI. Kustos der Vaticana, Bibliothekar des Fürsten S. ↗Chigi; 1778 Konservator am Museo Pio-Clementino, seit 1800 am Louvre; 1803 Mitgl. des Institut de France; Günstling ↗Napoléons I. u. der Bourbonen, bedeutender Archäologe u. Verf. wichtiger WW über die päpstl. Museen (Antiken).

Lit.: *Allg.:* **EncIt** 35, 440–448; **EC** 12, 1474–79; **LMA** 8, 1717–1727. – **P. Litta:** Famiglie celebri italiane, Bd. 9. Mi 1823; **A. Visconti:** Atti e Mem. del 1. Congresso Storico Italiano. Mi 1937, 163 ff.; **G. Barni:** Archivio storico Lombardo NS 6 (Mi 1942) 3–66; **G. Nicomedi:** La signoria dei V. Mi 1954; **Isenburg** 2, Taf. 131; Storia di Milano, Bd. 4–6. Mi 1955; **É. Pellegrin:** La bibliothèque des V. P 1955; **R. Romeo:** Le origini della signoria viscontea. Mi 1957; **A. Visconti:** Studi in onore di G. Volpe, Bd. 2. Fi 1957, 1103–08; **F. Cognasso:** I V. Mi 1966; **G. Lucarelli:** I V. di Milano e Lucca risorta a Stato autonomo. Lucca 1984; **T. Schmidt:** V.: V. Reinhardt (Hg.): Die großen Familien It.s. St 1992, 586–596; **L. Chiappa Mauri u. a.** (Hg.): L'età dei V. Mi 1993; **G. Lopez–F. M. Vaglienti:** Milano: I V. e gli Sforza. Mi 1995, 4–53; **R. Perelli Cippo:** Tra arcivescovo e comune. Mi 1995. – *Zu 1):* **E. Cattaneo:** La Chiesa di Ambrogio. Mi 1984, 77–113. – *Zu 2):* **F. Cognasso:** Boll. storico Subalpino 53 (To 1955) 79–89. – *Zu 2) u. 3):* **R. André-Michel:** Les procès des V. P [2]1926; **L. Besozzi:** Archivio storico Lombardo 3 (1977) 295–302, 6 (1981) 235–245; **ders.:** I milanesi fautori dei V. nei processi canonici degli anni 1322/23: Libri e Documenti 8/3 (Mi

1982) 7–63. – *Zu 4):* **HCMA** 1², 332; **A. A. Strnad:** MIÖG 72 (1964) 326–363. – *Zu 6):* **V. Vitale:** B. V. nelle novelle e nella cronaca contemporanea: Archivio storico Lombardo 15 (1901) 261–285; **G. Pirchan:** It. u. Ks. Karl IV. in der Zeit seiner 2. Romfahrt. Prag 1930, 88*ff. – *Zu 8):* **D. M. Bueno de Mesquita:** G. V. Duke of Milan. C 1941; **N. Valeri:** G. G. V. nella storia del Rinascimento. Catania 1943; Gratiarum cartusia. Nel VI centenario della nascita e nell'XI cinquantennio della morte di G. G. V. Mi 1952; **G. Traversi:** L'importanza storica di G. G. V. Mi1954; **E. R. Chamberlin:** The Count of Virtue. Lo 1965; **A. Esch:** VSWG 60 (1973) 72–77; **R. Elze:** Könige im spät-ma. It.: VuF 32 (1987) 128ff.; **F. Ragone:** ASI 146 (1988) 543–582; **I. Hlaváček:** Wenzel (IV.) u. Giangaleazzo V.: Reich. Regionen u. Europa in MA u. NZ. FS P. Moraw. B 2000, 203–226. – *Zu 10):* **DBI** 47, 772–782 (G. Soldi Rondinini). – **A. Pesce:** Bibl. storica Subalpina 88 (To 1921); **A. Lanza:** Firenze contro Milano. Anzio 1991. – *Zu 11):* **R. Farina** (Hg.): Diz. biografico delle donne lombarde. Mi 1995, 155f. – *Zu 12):* **A. Palestra:** Roberto V., arcivescovo di Milano (1354–61) (Archivio Ambrosiano 19). Mi 1971. – *Zu 13):* **HCMA** 1², 333. – *Zu 14):* **HCMA** 3², 41 u. ö.; **Pastor** Bd. 10–12 (Reg.); **CT** Bde. 1–2 8–9 11–12 (passim). – *Zu 15):* **StT** 55, 175–192; **HCMA** Bd. 3–4; **Pastor** Bd. 10–12 (Reg.). – *Zu 16):* **AHSJ** 10 (1941) 310–320. – *Zu 17):* **A. Ellemunter:** A. E. V. u. die Anfänge des Josephinismus. Gr–K 1963; **I. Lindeck-Pozza:** Der Schriftverkehr zw. dem päpstl. Staatssekretariat u. dem Nuntius am Ks.-Hof A. E. V. 1767–74. W 1970; **R. Reinhardt:** ThQ 152 (1972) 132–136. – *Zu 18):* Dict. of Art, Bd. 32. NY 1996, 613 (F. Cappelletti). ALFRED A. STRNAD

Viseu, Btm. ↗Portugal, Statistik der Bistümer.

Vishnu, Vishnuismus (Vm.). Vm. ist die größte der drei Richtungen der Gottesverehrung im ↗Hinduismus; er bez. monotheist. Glaubensvorstellungen, Kulte, Verhaltensnormen u. Gefühle, die sich auf V. u. seine Heilsgeschichte(n) beziehen. In V. offenbart sich ↗Brahman, das Transzendente u. Absolute, in persönl. Gestalt. Verschiedene Traditionen aus vorchr. Zeit sind in diesem Gottesbild zusammengewachsen, z. B. die ved. Gottheit V., autochthone Kulte u. theist. Bewegungen um Vāsudeva-Krishna, Gopāla-Krishna, Nārāyaṇa.

V., der die Welt aus sich hervorgehen läßt, ist Schöpfer, Erhalter u. Zerstörer der Welt, allwissender u. mächtiger Herr des Alls. Wenn die göttl. Ordnung (↗*dharma*) gestört wird, steigt er als Retter z. Welt herab u. manifestiert sich in mannigfacher Gestalt (↗*avatāra*), z. B. als ↗Krishna u. ↗Rāma. Zu V. gehört seine göttl. Kraft (↗*shakti*), die ihn als ↗Lakṣmī begleitet. Er wird als Jüngling mit vier Armen, Muschel, Diskus, Keule, Lotus, Krone, ↗Garuḍa (Mensch-Adler) od. Sheṣa (Weltschlange) dargestellt.

V.s Anhänger werden erst seit dem 4.–5. Jh. Vishnuiten *(vaiṣṇava)* genannt. Sie zeichnen sich aus durch ihre Gottesverehrung (*bhakti*), die bes. im Singen der Hymnen der südind. Āḻvārs (6.–9. Jh.) od. der nord- u. zentralind. Bhakti-Hll. (13.–17. Jh.) ihren Ausdr. findet. Auch ↗Pūjās, Wallfahrten u. Meditation gehören zu ihrer rel. Praxis, da V. in einem Bild od. einer Statue gegenwärtig sein od. in Meditation als Herr u. Führer erfahren werden kann. Von besonderer Bedeutung sind die hll. Schr. ↗Bhagavadgītā, Bhāgavata- u. Vishnupurāṇa (↗Purāṇas).

Die heutigen vishnuit. Gruppen u. Traditionen *(sampradāyas)* gehen v. a. auf die theist. ↗Vedānta-Gelehrten des 11.–16. Jh. zurück: Rāmānuja, Madhva, Nimbārka, Vallabha, Caitanya. Als jüngste Bewegung entstand 1966 die „International Soc. of Krishna Consciousness" (ISKCON; ↗Krishna, II. Neureligiös).

Lit.: **EncRel(E)** 15, 168–171 (R. N. Dandekar) 172–181 (G. R. Welbon) 288–291 (J. Gonda); **WM** 5, 187–194 (V. Moeller). – **J. Gonda:** Die Religionen Indiens (RM 11 u. 12). St Bd. 1 ²1978, Bd. 2 1963; **ders.:** Viṣṇuism and Śivaism. Lo 1970; **K. K. Klostermaier:** Mythologies and Philosophies of Salvation in the Theistic Traditions of India. Waterloo 1984; **S. M. S. Chari:** Vaiṣṇavism. Delhi 1994. OTHMAR GÄCHTER

Visio beatifica (V.) (lat.; selige bzw. beseligende Schau Gottes) ist – im Anschluß an Mt 5,8; 1 Joh 3,2 u. ö. – der in der schol. Theol. bevorzugte Begriff für das Wesen des dem Menschen geschenkten ↗Himmels. Dabei darf das „Schauen" nicht als distanziertes „An-Sehen" verstanden werden, sondern es geht – gemäß dem Axiom der griechisch-platon. Philos. „Gleiches wird nur durch Gleiches erkannt bzw. erschaut" – um die Thematisierung der engsten Weise der Angleichung an Gott u. der Beziehung zu ihm. Diese V. wird als „immediat" verstanden, d. h. sie ist durch kein geschöpfl. Medium vermittelt u. dadurch auf eine endl. Beziehung „depotenziert", vielmehr „reißt" Gott durch das sog. *lumen gloriae* („Glorienlicht"), das er selbst, sein Hl. Geist ist, die menschl. Fähigkeiten derart „auf", daß sie als endliche dem unendl. Gott wahrhaft so begegnen können, „wie er ist" (1 Joh 3,2).

Lit.: ↗Anschauung Gottes; ↗Himmel. GISBERT GRESHAKE

Visio Dorothei ↗Dorotheos, chr. Autor.

Visio Tnugdali (VT.) (oft *Visio Tundali*). Die 1149/53 in Regensburg v. Schottenmönch Marcus in lat. Prosa verfaßte Jenseitsvision (ed. A. Wagner. Er 1882) erzählt die Visionen des sündhaften irischen Ritters Tnugdalus während eines dreitägigen Scheintods 1148: Ein Engel führt seine Seele durch die Hölle, deren Torturen in der Didaktik ma. Angstkatechese plastisch u. drastisch ausgemalt werden, doch schaut Tnugdalus auch den Himmel. Der breit tradierte Text (159 Hss., 5 Frühdrucke) fand 43 Übers. in 15 Sprachen (12mal dt.-niederl.) u. wurde durch den Priester Alber um 1190 auch in mhd. Verse gebracht. Die VT. wirkte u. a. auf M. ↗Luther, das Jesuitentheater u. H. ↗Bosch.

Lit.: **VerfLex²** 1, 108–111; 5, 1231ff.; 9, 1142–46; **LLex** 1, 85; 12. 41; **LMA** 8. 1734. – **N. Palmer:** VT. The German and Dutch Translations and their Circulation in the Later Middle Ages. M 1982; **J. LeGoff:** Die Geburt des Fegefeuers. St 1984, 229–232; **K. Düwel:** Die VT.: Iconologia Sacra. FS K. Hauck. B–NY 1994. 529–545; **B. Pfeil:** Die ‚Vision des Tnugdalus' Albers v. Windberg. F 1999. WALTER BUCKL

Vision

I. Psychologisch – II. Religionswissenschaftlich – III. Biblisch-theologisch – IV. Systematisch-theologisch – V. Mystisch – VI. Praktisch-theologisch.

I. Psychologisch: V. (v. lat. *visio,* Gesicht, Schau) gilt in der Psychologie als Halluzination: eine real erlebte Sinneswahrnehmung ohne aktuelle äußere Reize. Zwar gibt es auch patholog. Halluzinationen, aber bei V.en kann es sich auch um „gesunde" eidet. Phänomene bzw. außergewöhnl. Kognitionen handeln. Ihre Herkunft wird als ichfremd erlebt, sie können aber das Verhalten u. die Lebenspläne v. einzelnen od. mehreren Personen radikal verändern. Meditative Techniken begünstigen ihr Auftreten; durch Halluzinogene wie LSD können sie auch induziert werden.

Psychologisch ist weniger der Wahrheitsgehalt als vielmehr die Funktion v. V.en zu analysieren. Inhalte v. V.en sind stets auf die kognitiven Strukturen

der Visionäre u. ihre Trad. bezogen. Apokalyptische V.en können existentielle ↗Ängste symbolisieren u. diese verstärken; V.en der ↗Hölle auf verdrängte ↗Schuld u. Strafangst hinweisen. V.en können in lebensbedrohl. Situationen auftreten, V.en v. Verstorbenen können ↗Trauer lindern od. auslösen. Die ↗Psychoanalyse akzentuiert an V.en die symbol. Erfüllung verdrängter Wünsche. V.en können auch neue Kognitionen vermitteln. Sozialpsychologisch können V.en die Kohärenz v. ↗Gruppen festigen.

Lit.: **E. Benz:** Die V. Erfahrungsform u. Bilderwelt. St 1969; **E.R. Hilgard:** Divided consciousness. NY 1977; **R. Tölle:** Psychiatrie. B [6]1982; **M. Spitzer:** Halluzinationen. B 1988; **A. Geels:** Religious Visions: International Series in the Psychology of Religion 4 (1997) 193–208. ANTON BUCHER

II. Religionswissenschaftlich: Der Begriff V. umschreibt den weltweit verbreiteten Vorgang, durch den Gestalten, Gegenstände, Vorgänge od. Zusammenhänge aus einer der phänomenalen Welt nicht angehörenden od. sie übersteigenden Realität einzelnen, häufig rel. Spezialisten sichtbar werden, ohne daß dadurch der Unterschied zw. der alltägl. u. der außeralltägl. Wirklichkeit aufgehoben wäre. Das Vorkommen v. V.en in den unterschiedlichsten Kulturen u. rel. Traditionen legt die Vermutung nahe, daß die Möglichkeit, das Über- u. Außernatürliche zu Gesicht zu bekommen, in der biophys. Natur des Menschen angelegt ist. V.en können einerseits dem religiös geprägten Menschen spontan begegnen, anderseits gibt es die zumeist rituell begangenen Versuche, sie, z.B. durch Induktion v. ↗Trance durch ↗Fasten, Selbstkasteiung, ↗Drogen od. rhythmisierte Bewegungsabläufe (etwa im ↗Tanz), bewußt herbeizuführen (so v.a. bei den V.en der ↗Schamanen). In den Religionen werden Bedeutung u. Sinn v. V.en unterschiedlich interpretiert: rel. Erfahrungen, die zu Religionsstiftungen führten, werden (zumeist verbunden mit ↗Auditionen) als Beauftragung erlebt, so trug der Engel ↗Gabriel ↗Mohammed die Rezitation v. Allahs Worten auf. Am Beginn des Manichäismus, des Mormonentums (↗Mormonen) od. der Ghost Dance-Religion standen V.en ihrer Stifter (↗Mani, Joseph Smith, Wovoka), die so den Auftrag erhielten, eine neue Religion zu verkünden. Der Legende nach ging der ↗Erleuchtung des ↗Buddha die V. seiner vergangenen Existenzen u. die leidvolle Verstrickung aller Lebewesen in den Kreislauf der Geburten voraus, die der religionsbegründenden Erleuchtung *(bodhi)* ihren für Anhänger des Buddhismus nicht hinterfragbaren Sinn verlieh. Häufig sind V.en nicht deutlich v. ↗Träumen zu unterscheiden: die zumeist durch Fasten u. vorübergehenden Aufenthalt in der ↗Einsamkeit vorbereitete u. gesuchte Kenntnis des dem einzelnen od. der Gruppe verbundenen ↗Totem-Wesens, das sich im visionären Traum dem Initianden zeigt, findet sich im rel. Leben nordamer. Indianer ebenso wie in dem der austral. Aborigines (Erlangung der Kenntnis der totemist. Beziehung zu Wesen aus der darum „Dreamtime“, „Traumzeit“, gen. Urzeit).

Lit.: **EncRel(E)** 15, 282–288; **EKL**[3] 4, 1181 ff. – **E. Benz:** Die V. Erfahrungsformen u. Bilderwelt. St 1969; **W. James:** Die Vielfalt rel. Erfahrung. Olten 1979. HANS WISSMANN

III. Biblisch-theologisch: 1. *Altes Testament.* V. ist eine spezif. Form des prophet. Offenbarungsempfangs. Die differenzierte hebr. u. aram. Terminologie spiegelt eine komplexe Gesch., die nur in Teilen bekannt ist. Älteste Belege verweisen auf das vorprophet. Sehertum (Num 22ff.). Als Charakteristika lassen sich ausmachen: Die V. ereignet sich im Wachbewußtsein des Visionärs, darin v. ↗Traum od. ↗Ekstase unterschieden. Sie ist gottgewirkt (23,3). JHWH öffnet die Augen (22,31; vgl. 2 Kön 6,17.20), so daß der Seher JHWHs Plan erkennt (24,1); ansonsten sind seine Augen gehalten (22,22–35). Die geschaute Wirklichkeit faßt er eigenverantwortlich in Worte, vgl. die Legitimationsformel „Spruch dessen, der Gottesworte hört, der eine V. des Allmächtigen sieht, der daliegt mit entschleierten Augen“ (24,4.16); zu Sekundärverwendungen vgl. 2 Sam 23,1; Spr 30,1; Ps 36,2.

In der sog. klass. Prophetie dominiert das Wortereignis. Entsprechend verändert sich die Legitimationsformel: „Spruch JHWHs“ bzw. „Wort(e) des Propheten“. Gleichwohl lebt die Seher-Trad. fort; Reste v. Seherspruchen in Am 1,1*; 9,1*; Mi 1,1–6*. Amos (7,2.14) u. Jesaja (30,10) verstehen sich als Seher. V.en sind für ihre Berufung u. Sendung bestimmend (Am 7,1–9; 8,1 ff.; Jes 6), später für Jeremia (1,11 f.13 ff.) u. Ezechiel (1 ff.). Die Selbstberichte exponieren das Ich des Sehers (u. a. Jes 6,1; Ez 1,1 f.) od. des göttl. Urhebers (u. a. Am 7,1; 8,1). Der Dialog JHWH – Prophet ist stilisiert nach einem Frage-Antwort-Deute-Schema, das v. Am bis Sach unverändert geblieben ist. Inhalt der V.en: ↗Theophanien (Jes 6; Ez 1 ff.; vgl. Ex 3 f.) u./od. Symbole für die zu verkündigende Wirklichkeit, entw. Bilder aus dem Alltag (Mandelzweig, Ofen u. ä.) od. mytholog. Vorstellungen (Gottesfeuer, Urflut u. ä.).

Bei Ez bereits neben V.-Berichten breite, im V.-Stil gefaßte Darstellungen (u. a. 8–11; 40–48), die sich dem apokal. V.-Typ annähern, für den V. u. Traum nur Darstellungsmittel sind z. Transformation mytholog. Bildguts in neue Symbolgehalte, die für die Endzeit vorbedeutend sein sollen, vgl. die „Nachtgesichte“ Sach 1,7; 8,6; Nachahmung der V.-Schilderung in Dan 8,1 ff.; 9,21 ff. u. ö.

Lit.: **THAT** 1, 533–537 (D. Vetter); 2, 692–701 (D. Vetter); **ThWAT** 2, 822–835 (A. Jepsen); 7, 225–266 (H.F. Fuhs); **ThWNT** 5, 315–381 (W. Michaelis); **RGG**[3] 6, 1409f. (V. Maag). – **H.F. Fuhs:** Sehen u. Schauen. Die Wurzel ‚hzh‘ im Alten Orient u. im AT. Wü 1978; **M. Weippert:** Aspekte israelit. Prophetie im Lichte verwandter Erscheinungen im Alten Orient: Ad bene et fideliter seminandum. FS K. Deller. Nk 1988, 287–319. HANS F. FUHS

2. *Neues Testament.* Das Visionäre läßt sich als visuelle Kommunikation zw. Mensch u. himml. Welt verstehen. V.en aktualisieren u. mutieren Traditionen. Jesus v. Nazaret deutet ein Himmelsphänomen als durch Gott bewirkten Sturz Satans aus dem Himmel (Lk 10,18). In den Evv. spielen V.-Berichte sonst eine geringe Rolle: z. B. Tauf-V.en (Mk 1,10 f. par.). – 1 Kor 15,3 ff. will die Auferweckung Jesu durch erfolgte ↗Erscheinungen Jesu (vor Kephas u. den Zwölfen) beglaubigen. Dabei erlaubt das visuelle Element v. ὤφθη den Schluß, daß der Glaube an die ↗Auferstehung Christi eine visionär vermittelte Erkenntnis darstellt (vgl. die in 1 Kor 15,8; 9,1 visionär beschriebene Ostererfahrung des Paulus). Überhaupt verfügt der Ap. über weitere visionäre Kommunikationsformen: Himmelsreise (2 Kor 12,2 ff.) u. ↗Ekstase (2 Kor 5,13). – In der Darstellung der Apg wird Paulus z. „Supervisionär“ stili-

siert. Neben der Form des Erscheinungsgesprächs mit dem Auferstandenen (Apg 9; 22; 26) findet sich eine Serie v. Nachtgesichten bzw. Traum-V.en: Apg 16,9f.; 18,9f.; 23,11; 27,23f. – eine visionäre Kommunikationsform, die beim Ap. der Briefe noch fehlt. – Die Offb ist als Buch der V.en gestaltet.

Lit.: **U. B. Müller:** V. u. Botschaft: ZThK 74 (1977) 416–448; **C. Rowland:** The Open Heaven. Lo 1982; **S. Vollenweider:** ‚Ich sah den Satan wie einen Blitz v. Himmel fallen' (Lk 10,18): ZNW 79 (1988) 187–203; **K. Berger:** V.-Berichte: Stud. u. Texte z. Form-Gesch., hg. v. dems. u. a. Tü 1992, 177–225; **S. Vollenweider:** Ostern – der denkwürdige Ausgang einer Krisenerfahrung: ThZ 49 (1993) 34–53; **M. Frenschkowski:** Offenbarung u. Epiphanie, 2 Bde. Tü 1995–97; **B. Heininger:** Paulus als Visionär. Fr 1996; **U. B. Müller:** Die Entstehung des Glaubens an die Auferstehung. St 1998. ULRICH B. MÜLLER

IV. Systematisch-theologisch: Der Begriff V. bez. die nicht alltägl. Schau (Gesicht, ↗Sehen) v. Gestalten, Vorgängen, Zusammenhängen, Wirklichkeiten, welche die vorhandene Welt übersteigen. V. kann literar. Stilmittel sein, aber auch reale visionäre Erlebnisse bezeichnen. Deren Spielarten sind vielgestaltig (induziert, krankhaft, künstlerisch, prophetisch usw.). Es ist abwegig, sämtl. V.en als Halluzinationen zu werten, d. h. als Trugwahrnehmungen, denen keine außersubj. Realität entspricht. Die großen Visionäre der chr. Mystik (s. u. V.) sind gegenüber ihren visionären Erlebnissen selbst äußerst kritisch, unterziehen sie scharfer Selbst- u. Fremdprüfung, entwickeln Kriterien z. Unterscheidung echter rel. Erfahrungen v. Täuschungen.

Bei Annahme Gottes als des transzendent-immanenten, frei aktiven Grundes der Schöpfung ist auch die grundsätzl. Möglichkeit gottgewirkter V.en festzuhalten, in denen sich Gott, um sich mitzuteilen, der psychophys. (imaginativen, eidetischen, reflexiven) Fähigkeiten des visionären Subjekts so bedient, daß dieses auch ganz selbsttätig ist. Menschen, die sich radikaler als andere auf Gott einlassen, kann Gott auch tiefer begegnen. Die zentrale göttl. Einwirkung auf den geistigen Kern der Person kann dann evtl. sekundär ausstrahlen auf die inneren Sinne, wo sinnlich-bildl. Vorstellungen (geistiges Schauen, Gesichte) auftreten. Der imaginierte, sinnlich gegebene Inhalt der V. ist dann nicht allein v. Kernvorgang der göttl. Einwirkung, sondern zugleich v. den kontextuellen u. subj. Vorgegebenheiten des Visionärs bestimmt. Läßt sich der Inhalt der V. ganz aus diesen Vorgaben herleiten, so ist die Gottgewirktheit der V. nicht mehr erweisbar. (Nach kirchl. Grundsatz ist bei angebl. V.en u. Erscheinungen die übernatürl. Einwirkung nicht vorauszusetzen, sondern zu beweisen.)

Einseitige Deutungen v. V. verlegen den Erkenntnisgrund in das visionäre Subjekt u. reduzieren den Vorgang tendenziell auf die reflexiv-psychogene Seite. Das entspricht modernem Denken, welches „nur v. Tun des Menschen in der Beziehung zu Gott, nichts v. Tun Gottes" weiß, während für Religionen u. Bibel gerade „Gott der Agens in der Beziehung z. Menschen" ist (van der Leeuw 3). Große bibl. Texte (wie Ex 3; Jes 6 u. a.) spiegeln Gottbegegnungen, bei denen das Entscheidende gerade nicht aus den betr. Subjekten heraus geschieht (reflexiv-projektiv), sondern als Einschlag einer anderen Wirklichkeit in die Subjekte hinein, die im Innersten „ergriffen" (u. eher rezeptiv-reflexiv tätig) sind. Das (in Ex 3; Jes 6; Lk 10,18 od. den Ostererscheinungen) sinnlich Geschaute ist nicht einfach Anlaß für eine nachträgl. subj. Deutung, sondern ist das sinnlich-symbol. Medium, in dem Gott (od. der in ihm geborgene Christus) v. sich aus Menschen berührt in einem intensiven Erleben v. Grenzüberschreitung (v. jenseits, nicht v. diesseits der Grenze her), das sie nur im nachhinein – aus ihrem Bezugssystem heraus – annähernd metaphorisch verbalisieren können. Die Betroffenen haben nicht V.en, ihnen widerfährt etwas v. eigener Wirklichkeit, in das sie hineingezogen werden. (Wer nicht mit Gott rechnet, wird das nicht nur anders, nämlich reduktionistisch, deuten, er wird mangels Offenheit gar keine Berührung erfahren.)

Diesen theologisch ausschlaggebenden Charakter des nicht selbst erzeugten Widerfahrnisses, der Begegnung, kann der Ausdr. V. kaum wiedergeben. Ihm entsprechen eher Ausdrücke wie ↗Erscheinung, ↗Theophanie, ↗Offenbarung.

Lit.: **G. van der Leeuw:** Phänomenologie der Religion. Tü 1933; **K. Rahner:** V.en u. Prophezeiungen. Fr 1958, NA 1989; **E. Benz:** Die V. Erfahrungsformen u. Bilderwelt. St 1969; **H. Kessler:** Sucht den Lebenden nicht bei den Toten. Erw. Neu-Ausg. Wü [4]1995, 219–236 426–431 492–501; **B. Heininger:** Paulus als Visionär. Fr 1996; **J. M. Vincent:** Schauen Gottes im AT: RB 103 (1996) 5–39; **J. Ringleben:** Wahrhaft auferstanden. Tü 1998, 93–99; **U. B. Müller:** Die Entstehung des Glaubens an die Auferstehung Jesu. St 1998, dazu **H. Kessler:** ThRv 95 (1999) 115–118 (Rez.). HANS KESSLER

V. Mystisch: Der *Begriff* der myst. V. bez. im weitesten Sinn ein Widerfahrnis, durch das ein Mensch der Ggw. Gottes in Bildern gewahr wird. Die kommunikativen Dimensionen der V. sind entscheidend: die Verbindung v. Personmitte mit Gott in neuer Form u. die Vermittlung des Erfahrenen, durch das visionäre Erleben in Sprache u. Bilder gekleidet, an die gesamte Glaubensgemeinschaft. In der ma. u. neuzeitl. ↗Mystik sind vielfältige Formen v. ↗Erscheinungen überl., deren Themen sich geschichtlich gewandelt haben. In augustin. Trad. unterscheidet ↗Teresa v. Ávila drei Gestalten der V.: die leibl. Schau einer sichtbaren Wirklichkeit mit dem äußeren Auge; die imaginäre Schau v. Unsichtbarem mit dem inneren Auge; die intuitive Schau in der geistigen Erkenntnis des menschl. Verstandes. Die Reihung entspricht ansteigender Bedeutung, wobei die letzte Stufe die bildlose Erfahrung der Einheit bedeutet.

Bei den *Themen* der myst. V.en (im engeren Sinn) lassen sich sowohl epochal bedingte Schwerpunkte als auch individuell spezif. Eigenheiten erkennen. Im Werk der ↗Hildegard v. Bingen finden sich v. a. trinitar. u. kosm. V.en. In der Hld-Auslegung des ↗Bernhard v. Clairvaux u. bei den ↗Beginen im 12. Jh. erfährt die ↗Minnemystik (Analogie zw. menschl. Liebesbewegung u. der mystischen ↗Einigung mit Gott) ihren Höhepunkt. In der franziskan. Mystik (↗Franziskus v. Assisi, ↗Bonaventura) steht z. einen das Leiden Christi im Mittelpunkt (↗Passionsmystik), z. anderen die Betrachtung der Natur als Ort der Gotteserfahrung. Eine eigene Art der V. sind solche, mit denen ein unmittelbarer Auftrag z. Einsatz für die Reform der Kirche verbunden ist (z. B. ↗Katharina v. Siena). In der NZ leben Teilaspekte der myst. V.en in Form v. Hll.-Erscheinungen (v. a. ↗Marienerscheinungen) fort.

In der Forsch. wird (mit Bezug auf die bibl. V.en) bes. dem Moment der Autorisierung der Seherin od. des Sehers durch die V. Beachtung geschenkt: Vor allem in der Frauenmystik (↗Deutsche Mystik) ist das Motiv der Sendung u. Beauftragung z. öff. Mitteilen der V. oft anzutreffen. Darin spiegelt sich die v. Frauen empfundene Notwendigkeit der Legitimierung ihrer Gottesschau als Gabe für die Kirche. Viele Mystiker erfahren sich zudem in den V.en z. caritativen Dienst an den Menschen berufen.

Lit.: **DSp** 16, 949–1002 (P. Adnès); **LMA** 8, 1734–47. – **E. Benz:** Die V. Erfahrungsformen u. Bilderwelt. St 1969; **P. Dinzelbacher:** V. u. V.-Literatur im MA. St 1981; **K. Rahner:** V.en u. Prophezeiungen, hg. v. J. Sudbrack. Fr 1989; **K. Ruh:** Gesch. der abendländ. Mystik, 4 Bde. M 1990–99; **B. McGinn:** Mystik im Abendland, 3 Bde. F 1994–99; **A.M. Haas:** Kunst rechter Gelassenheit. Be 1995; **A. Angenendt:** Gesch. der Religiosität im MA. Da 1997; **M. Diers:** Die lächelnde Lebendige. Frauen, V. u. Mystik. I–W 1998. PAUL DESELAERS

VI. Praktisch-theologisch: Der gegenwärtige Wandel v. Christentum u. Kirche kann im Kontext der Krise der (post-)modernen Kultur u. Ges. u. des dramat. Bruches zw. „Kultur u. Evangelium" (Paul VI.: *Evangelii nuntiandi*) als Vorgang der ↗Säkularisierung, aber auch als Ruf in die ↗Evangelisation im Horizont der ↗Herrschaft Gottes gedeutet werden. Für das pastorale Handeln bedarf es tragfähiger Motivationen u. zukunftweisender Optionen für eine „ecclesia semper reformanda". Christliche Prophetien, ↗Utopien, „Kirchenträume" u. „Kirchen-V.en" können, kritisch bedacht (↗Unterscheidung der Geister), als Einbrüche des Hl. Geistes z. Korrektur u. Innovation v. Kirche u. Gemeinde erkannt u. rezipiert werden. Forschungen der Organisationsentwicklung bestätigen: auch Kirche braucht als „societas" zeitgerechte V.en z. Erneuerung u. Verjüngung. In der 1. Hälfte des 20. Jh. gingen aus solchen V.en die versch. kirchl. Bewegungen hervor: ↗Bibelbewegung, ↗Liturgische Bewegung, „lebendige ↗Pfarrgemeinde", ↗Jugendbewegung, ↗Ökumenische Bewegung, die alle in den visionären Aufbruch der „Kirche in der Welt v. heute" (GS) des Vat. II einmündeten. Nach dem Vat. II sind z. B. die ↗Befreiungstheologie, die ↗Option für die Armen u. die ↗Option für die Jugend, die ↗Feministische Theologie, der ↗konziliare Prozeß, nat. bzw. diözesane ↗Synoden, die Kirchenvolks-Bewegung/das Kirchenvolks-Begehren od. die neuen geistl. Gemeinschaften u. Bewegungen auf ihre „V.-Haltigkeit" u. Erneuerungskraft im Sinn des ↗Aggiornamento zu prüfen. Zugleich gilt es, die gegenwärtige Zuwendung vieler Zeitgenossen zu außer- u. innerkirchl. Sonderbewegungen, die ihre Lehren u. Praktiken oft mit V.en legitimieren, kritisch zu hinterfragen.

Lit.: **U. Beck:** Die Risiko-Ges. F 1986; **M.F. Saarinen:** Life cycle of a congregation. NY 1986; **K. Gabriel:** Christentum zw. Trad. u. Postmoderne. Fr 1992; **M. Kehl:** Kirche. Fr 1994; **G. Koch–J. Pretscher** (Hg.): Wozu Kirche? Wozu Gemeinde? Wü 1994; **K. Baumgartner:** Kirchen-V.en: Fermente der charismat. Prophetie: W. Beinert (Hg.): Kirchenbilder – Kirchen-V.en. Rb 1995, 158–193; **ders.:** Kirchen-V.en u. Kirchen-Wirklichkeit: E. Biser u. a. (Hg.): Der Glaube der Christen, Bd. 1. M–St 1999, 880–898. KONRAD BAUMGARTNER

Visitantinnen ↗Salesianerinnen.

Visitatio liminum (Apostolorum) (V.) (auch *Visitatio ad limina Apostolorum;* lat.) bez. den v. kath. Ortsoberhirten in regelmäßigen zeitl. Abständen durchzuführenden (wörtl.) „Besuch der Schwellen" (d. h. „Gräber") der Apostelfürsten Petrus u. Paulus in Rom, verbunden mit der Vorlage des Ber. über den Stand ihres Kirchensprengels, Audienz beim Papst u. Kontaktnahme mit der röm. Kurie (vgl. cc. 399–400 CIC). Die V. dient v. a. dem in der communio ecclesiarum theologisch grundgelegten Austausch zw. dem Apost. Stuhl u. den Teilkirchen sowie der Erfüllung des universellen pastoralen Leitungsamtes, das dem Papst als Nachf. des hl. Petrus anvertraut ist.

Als Rechtsinstitution entwickelte sich die V. ausgehend v. bibl. Ansätzen (vgl. Gal 1,18; 2 Kor 11,28). Seit dem 4. Jh. bestätigen zahlr. Zeugnisse die Verpflichtung v. Bf. z. Rombesuch. Gregor d. Gr. ordnete 597 an, daß die Bf. Siziliens in jedem fünften Jahr nach Rom kommen müssen (PL 77, 875). Papst Zacharias verpflichtete 743 die näher b. Rom residierenden Bf. z. jährl. V. (D. 93 c. 4). Die ↗Gregorianische Reform führte z. Verstärkung der päpstl. Aufsichtsrechte. In den Dekretalen Gregors IX. (1234) wurde die jährl. V. allgemein vorgeschrieben; Vertretung u. Dispens waren möglich (X, 2, 24, 4). Nach dem Trid. gewann die V. große Bedeutung, nachdem Sixtus V. in der Konst. *Romanus Pontifex* (1585) das einschlägige Recht reformiert hatte. Bedeutende Neuregelungen, v. a. bzgl. der Ber.-Schemata, nahmen Benedikt XIII., Benedikt XIV. u. Pius X. vor. Die C Episc. legte den Fünf-Jahres-Turnus für die Ber.-Erstattung mit Wirksamkeit v. 1.1.1976 neu fest. Die V. der Bf. v. Dtl., Östr. u. der Schweiz fällt jeweils in das zweite Jahr (Dekret v. 29.6.1975: AAS 67 [1975] 674 ff.).

Den Diözesan-Bf. schreibt c. 400 § 1 CIC die V. alle fünf Jahre (im Ber.-Jahr) vor, nach feststehendem Turnus mit Stichtag v. 1.1.1976, außer der Apost. Stuhl ordnet anderes an (vgl. c. 341 §§ 1 u. 2 CIC/1917). Normiert ist die Vertretung bei Verhinderung des Diözesan-Bf. bzw. für den Apost. Vikar; der Apost. Präfekt ist z. V. nicht verpflichtet (c. 400 §§ 2 u. 3). Für den Militärordinarius ist die V. vorgeschrieben (vgl. Johannes Paul II.: Apost. Konst. *Spirituali militum curae* v. 21.4.1986, n. 12: AAS 78 [1986] 485). Zur V. in den kath. Ostkirchen vgl. cc. 206 § 2 u. 208 § 2 CCEO.

Lit.: **Johannes Paul II.:** Apost. Konst. ‚Pastor bonus' v. 28.6. 1988: AAS 80 (1988) 841–934; C Episc.: Direttorio per la visita ‚ad limina'. Va 1988. – **F.M. Cappello:** De V., 2 Bde. Ro 1912–1913 (Lit.); **J. Hirnsperger:** Der Ad-Limina-Besuch des Bf.: Pax et Iustitia. FS A. Kostelecky. B 1990, 337–355 (Lit.); **Aymans-Mörsdorf** 2, 351 f. (Lit.); **V. Cárcel-Ortí:** La visita ‚ad limina' nel Magistero di Giovanni Paolo II: Ius in vita et in missione Ecclesiae. Va 1994, 337–351 (Lit.); Comentario exegético al Código de Derecho Canónico, Bd. 2/1. Pamplona [2]1997, 799–811 (V. Gómez, C. Iglesia). JOHANN HIRNSPERGER

Visitation. I. Historisch: 1. *Allgemein.* V.en sind bereits für die Mitte des 4. Jh. bezeugt: Lateinische u. griech. Bf. haben ihre Gemeinden besucht, um Mängel festzustellen u. zu beheben. Die Synode v. ↗Laodicea (um 380) in Südphrygien macht den Bf. den regelmäßigen Besuch ihrer Landgemeinden z. Pflicht; die Synode v. ↗Tarragona (516) nennt die bfl. V. eine alte Übung. Im Früh-MA entwickelt sich die bfl. V. z. Synodal- od. ↗Send-Gericht, das geistl. u. weltl. Angelegenheiten behandelt. In spätkarol. Zeit gliedert sich die kirchl. V. wieder aus dem Sendgericht aus. Seit dem 12. Jh. existiert eine große Zahl

kirchl. Gesetzestexte z. Handhabung der V., sie bleiben aber meist ohne Wirkung. Im spät-ma. Dtl. werden nur wenige V.en durchgeführt, die z. Kontrolle kirchl. Finanzen dienen. Gründe hierfür sind u.a.: weltl. Engagement der dt. Bf., bedingt durch die ↗ottonisch-salische Kirchenpolitik; Vielzahl v. ↗Privilegien u. ↗Exemtionen; schwache Rechtsstellung der Bischöfe. Erst durch die Reformation erhält das Inst. der V. neuen Schwung: Die Einf. eines neuen Kirchenwesens beginnt zumeist mit einer V. nach dem Vorbild der ersten großen sächs. V. i.J. 1528, zu der M. ↗Luther die Vorrede u. Ph. ↗Melanchthon den Leitfaden schrieb. Die alte Kirche legt neue Grundlagen für das V.-Wesen im Trid., das die Stellung der Bf. stärkt, ihnen die V. ihrer gesamten Diöz. alle ein bis zwei Jahre z. Pflicht macht u. Exemtionen beseitigt, indem die Bf. exemte Personen od. Gebiete „Sedis Apostolicae delegati" visitieren dürfen (sess. XXIV cc. 3 u. 9 de reformatione, sess. XXI c. 8 de reformatione). Ausgehend v. It. (Vorbild des Mailänder Ebf. K. ↗Borromäus), wird die V. zu einem der wichtigsten Instrumente der tridentin. Reform. In Dtl. gibt es erste zaghafte Anfänge Ende des 16. Jh.; großer Aufschwung u. erste Erfolge stellen sich im frühen 17. Jh. ein (Beseitigung v. Mißständen bei der Amts- u. Lebensführung des Klerus); der Dreißigjährige Krieg bedeutet eine vorübergehende Unterbrechung. Unmittelbar danach werden die V.en wieder aufgenommen u. die Reform schreitet weiter voran, nun stärker auf wirtschaftl. Verhältnisse u. materielle Ausstattung der Kirchen ausgerichtet. Im 18. Jh. wird die V. als Disziplinierungsmittel weitgehend überflüssig u. dient mehr der statist. Erfassung v. Personen u. Kirchenausstattung.

Lit.: **E.W. Zeeden–H. Molitor** (Hg.): Die V. im Dienst der kirchl. Reform. Ms [2]1977; **P.Th. Lang:** Die Erforschung der frühneuzeitl. Kirchen-V.: RoJKG 16 (1997) 185–194; **C. Nubola–A. Turchini** (Hg.): Le visite pastorali fra storia sociale e storia religiosa d'Europa. Bo 1999; **P.Th. Lang:** V.-Protokolle u. andere QQ z. Frömmigkeits-Gesch.: M. Maurer (Hg.): Gesch. u. Überl. (im Druck). PETER THADDÄUS LANG

2. *Ordens-V.* Die Wahrnehmung der rechtl. Aufsicht v. Ordensoberen durch Besuche im unterstellten klösterl. Verband hat Vorbilder im frühen Mönchtum. Die Organisation der pachomian. Klr. (↗Pachomios) umschloß die regelmäßigen kontrollierenden Besuche des Klostergründers. Im benediktin. Mönchtum (↗Benediktiner) entwickelte sich die interne V. in den v. einer Abtei abhängigen Prioraten u. Zellen in Verantwortung des Abtes (↗Cluny). Rechtlich verblieben alle Klr. unter der V. des Orts-Bf., solange sie über keine Exemtion verfügten. Erst die Orden des 12. u. 13. Jh., allen voran die ↗Zisterzienser, setzten eine verbandsweite interne V. ohne Mitwirkung des Bf. durch. In der ↗Charta Caritatis (approbiert 1119) verband der OCist eine regelmäßige V. der Vateräbte mit der Legislation eines jährl. Generalkapitels. Diese Elemente bildeten die konstitutionelle Basis für das hoch- u. spät-ma. Ordenswesen. Das Lat. IV (1215) dehnte diese auf die Einzel-Klr. jeder Prov. aus (c. 12). Die Konzile v. Konstanz u. Trient gründeten ihre Reformen auf regionale V.en, die reich dokumentiert sind.

Lit.: **DDC** 7, 1512–1619 (G. Baccrabère). – **J. Vendeuvre:** L'exemption de visite monastique. Dijon 1906; **T. Reilly:** The V. of Religious. Wa 1938; **C. Cheney:** Epicopal V. of Monasteries in the 13th Century. Manchester [2]1983; **M. Niederkorn-Bruck:** Die Melker Reform im Spiegel der V.en. W–M 1994; **J. Oberste:** V. u. Ordensorganisation. Ms 1996. JÖRG OBERSTE

II. Kirchenrechtlich: V. ist der rechtlich geordnete Besuch des aufsichtspflichtigen kirchl. Oberen z. Feststellung u. Behebung v. Mängeln. V.-Rechte unterliegen nicht der Ersitzung bzw. ↗Verjährung (c. 199 n. 7 CIC; c. 1542 n. 7 CCEO).

Der Diözesan-Bf. u. der rechtlich Gleichgestellte ist verpflichtet, seine Teilkirche wenigstens alle fünf Jahre selbst od. durch Stellvertreter zu visitieren (cc. 396–398 CIC; vgl. cc. 368, 381 § 2 CIC). Der Bf. muß die V. mit Sorgfalt durchführen, kann Kleriker als Helfer beiziehen, darf aber nicht durch unnötigen Aufwand z. Last fallen. Der V. unterliegen Personen, kath. Einrichtungen, hll. Sachen u. Orte, die sich in der betr. Teilkirche befinden – Angehörige v. Ordensinstituten päpstl. Rechts u. ihre Niederlassungen aber nur, wenn dies im Recht ausdrücklich vorgesehen ist. Das ↗Priesterseminar soll der Bf. häufig persönlich visitieren (c. 259 § 2 CIC). Rechtlich selbständige Klr. (c. 615 CIC) u. in seinem Gebiet liegende Häuser eines Inst. bfl. Rechts muß auch der Diözesan-Bf. visitieren (c. 628 § 2 CIC). Außerdem unterliegen seiner V. rel. od. caritative Werke, die Ordensmitgliedern anvertraut sind, mit Einschränkungen auch die Kirchen, Kapellen u. Schulen (c. 683 CIC). Die gen. V.-Bestimmungen für die Orden finden auch auf die Gesellschaften des apost. Lebens Anwendung (vgl. cc. 734, 738 § 2 CIC). Das V.-Recht über die kath. Schulen steht in seinem Gebiet dem Ortsoberhirten zu (c. 806 CIC) (über Konkordats- u. staatl. Recht: ↗Religionsunterricht). – Der Metropolit kann nur mit Billigung des Apost. Stuhls ein Suffragan-Btm. visitieren, dessen Bf. die V. vernachlässigt (c. 436 § 1 n. 2 CIC). – Der Dekan hat V.-Pflicht für sein Dekanat (c. 555 § 4 CIC).

Die Regelung der V. in den *katholischen Ostkirchen* entspricht im wesentl. der des CIC, doch bedarf der Metropolit z. ersatzweisen V. eines Suffragan-Btm. nicht der Billigung des Apost. Stuhls (cc. 133 § 1 n. 5, 159 n. 5 CCEO). Hinzu kommt das V.-Recht der Groß-Ebf. u. Patriarchen, die zu bestimmten Zeiten das Patriarchat visitieren müssen u. außerordentl. V.en durchführen können (c. 83 CCEO; vgl. c. 152 CCEO). Die Sonderrechte des Patriarchen (privilegium stauropegii) wirken sich auch auf die Bestimmungen z. Kloster-V. aus (vgl. c. 486 CCEO).

Nach *evangelischem Verständnis* bildet die V. ein Instrument, durch das die Kirchenleitung darüber wacht, daß das Wort Gottes schriftgemäß verkündet wird, die Sakramente stiftungsgemäß verwaltet werden u. sich die Kirche Jesu Christi in den Gemeinden entfaltet (vgl. V.-Ordnungen der Landeskirchen der EKD).

Lit.: **DDC** 7, 1512–94 1595–1606 1606–19 (Lit.) (G. Baccrabère); **LThK²** 10, 813f. (ältere Lit.) (H. Hack); **HdbKathKR²** 425–442 (Lit.) (H. Schmitz); **EKL³** 4, 1183ff. (Lit.) (J. Winter). – **F. Fabene:** La funzione di vigilanza del Vescovo diocesano (can. 392): Vitam Impendere Magisterio. FS R.M. Pizzorni–G. di Mattia. Va 1993, 207–232 (Lit.); **V.J. Pospishil:** Eastern Catholic Church Law. NY [2]1996; **D.M. Meier:** Die bfl. V. als ‚cura animarum': Deus Caritas. FG J. Mayr. Thaur b. Innsbruck o.J. [1996], 339–358: Comentario exegético al Codigo de Derecho Canónico, Bd. 2/1. Pamplona [2]1997, 790–798 (cc. 396–398: V. Gómez-Iglesias C.) (Lit.); **Aymans-Mörsdorf** 2, bes. 349ff. (Lit.). JOHANN HIRNSPERGER

III. Praktisch-theologisch: In pastoraltheol. Hinsicht dient die V. der ↗Pfarrei dem „Aufbau der Gemeinde" (vgl. 2 Kor 10,8), während der pastorale ↗Hausbesuch (visitatio domestica) den einzelnen Gemeinde-Mitgl. gilt. Biblische Grdl. sind die vielfältigen Zeugnisse über die Besuchstätigkeit in ntl. Gemeinden, bes. im Umfeld des Wirkens v. ↗Paulus (z.B. Apg 15,36–41; 1 Kor 4,17–21; 1 Thess 3,2). Die Begriffe „Pastoralbesuch", „Pfarreibesuch" od. „Gemeinde-V." betonen die pastoralen Intentionen der V.: Stärkung der ↗Gemeinde in ihrem Auftrag u. Vertiefung der Verbundenheit mit anderen Gemeinden, mit der ↗Orts- u. ↗Weltkirche sowie Reflexion u. Innovation des gemeindl. Lebens (Gottesdienst, Verkündigung u. Bezeugung des Ev. in u. außerhalb der Gemeinde, Handeln aus chr. Liebe sowie Strukturen der Beziehung u. Leitung, z.B. auch der ↗ehrenamtlichen Mitarbeit). – Die V. führt der Bf. od. ein v. ihm beauftragter Vertreter (im ev. Bereich: eine V.-Gruppe) durch. In einem schriftl. V.-Bericht werden die Ergebnisse festgehalten u. in regelmäßigen Zeiträumen fortgeschrieben; eine Stellungnahme der Kirchenleitung dient der Vergewisserung für die Gemeinde. Entsprechend dem Ziel des Gemeindeaufbaus werden in die Vorbereitung, Durchführung u. Nachbereitung der V. möglichst viele Gemeinde-Mitgl. einbezogen.

Lit.: **I. Kitzberger:** Bau der Gemeinde. Wü 1986; **F. Krause:** V. als Chance für den Gemeindeaufbau. Gö 1991 (Lit.); **D.M. Meier:** Die bfl. V. als ‚cura animarum': Deus Caritas. FG J. Mayr. Thaur o.J. [1996], 339–358. ELISABETH SCHMITTER

Visitationsakten, das im Zshg. mit der Durchführung einer ↗Visitation entstehende Schriftgut. Zu unterscheiden sind: 1. vorbereitende Akten, wie jurist. u. pastorale Traktate z. Thema, Gesetze u. Erlasse über die Durchführung, Instruktionen für die Visitatoren, Interrogatorien u. Visitationsmandate, 2. unmittelbar beim Visitieren entstehendes Schriftgut, die Visitationsprotokolle, 3. im Anschluß an eine Visitation erwachsende Akten, d.h. a) Akten, die v. den Visitatoren an deren vorgesetzte Behörde gerichtet sind: Visitationsrechnungen, Zusammenfassungen der Ergebnisse, statist. Erhebungen u. Visitations-Ber., wobei sehr häufig die unveränderten Visitationsprotokolle den Zweck eines Ber. erfüllen, z.T. aber auch die Protokolle zu knapperen od. ausführlicheren Berichten umgearbeitet werden; b) Akten, die entw. v. den Visitatoren od. deren vorgesetzter Behörde ausgehen u. an die visitierten Personen u. Einrichtungen gerichtet sind, v.a. Rügen, Urteile u. Rezesse, durch welche die festgestellten Mängel beseitigt werden sollen. Dazu kommen Beiakten: Kirchenrechnungen, Einkommens- u. Abgabenverzeichnisse, Inventarien der Kirchenausstattung, Beschwerdeschriften u. Namenslisten (v. Kommunionsverweigerern, Ehebrechern, Andersgläubigen u. dgl. mehr). Den größten QQ-Wert besitzen Protokolle u. Berichte, deren äußere Form sich zumeist ähnlich gliedert: Name des Orts bzw. der Pfarrei od. des Klr. (in Form einer Überschrift), z.T. mit dem Datum der Visitation, dann die Punkte, wie sie in den Visitationsinterrogatorien vorgegeben sind. Es folgt der nächste Ort usw.; Inhalte: Geistlichkeit, kirchl. Hilfspersonal, Gemeinde, Einrichtungen wie Schule, Hospital od. Bruderschaften, Bauzustand u. Ausstattung der Kirche, kirchl. Nebengebäude, rechtl. u. wirtschaftl. Verhältnisse. Die Visitatoren des 16. Jh. halten sich selten streng an die vorgegebenen Fragepunkte. Im 17. Jh. nimmt die Präzision der Arbeitsweise zu u. ist im 18. Jh. generell vorhanden. Gleichzeitig kommen gedruckte Fragebögen auf, die v. den Visitierten handschriftlich ausgefüllt u. z.T. – wie im Btm. Konstanz – zugeschickt werden. Derart zunehmende Schematisierung mindert den Quellenwert.

Lit.: **P.Th. Lang:** Reform im Wandel. Die Interrogatorien des 16. u. 17. Jh.: E.W. Zeeden–ders. (Hg.): Kirche u. Visitation. Tü 1984, 131–190; **ders.:** Die Kirchen-V. des 16. Jh. u. ihr QQ-Wert: RoJKG 6 (1987) 133–154; **ders.:** Die kath. Kirchenvisitation des 18. Jh. Der Wandel v. Disziplinierungs- z. Datensammlungsinstrument: RQ 83 (1988) 265–295. PETER THADDÄUS LANG

Visitator, Apostolischer bzw. **Kanonischer V.,** allg. Bez. für einen kirchenamtlich Beauftragten, der mit der rechtlich vorgeschriebenen od. aus besonderem Grund veranlaßten (kanon. od. pastoralen) ↗Visitation betraut ist; in päpstl. Auftrag meist aus besonderem Anlaß eingesetzt als *Apostolischer V.* mit unterschiedl. Aufgaben u. Befugnissen (vgl. z.B. Art. 59 *Pastor bonus*).

Nach 1945 wurden Apost. V.en eingesetzt mit dem Auftrag der Seelsorge an den ↗*Heimatvertriebenen* (z.B. 1964: Apost. V. für Klerus u. Gläubige aus Danzig, mit Personaljurisdiktion für die Kleriker [AKathKR 133 (1964) 123]; 1972 Apost. V.en für Klerus u. Gläubige in der BRD aus den Teilkirchen Breslau, Ermland, Schneidemühl mit Personaljurisdiktion für die Kleriker kumulativ mit dem betreffenden Ortsordinarius [AKathKR 143 (1974) 472f.; 144 (1975) 134f.]); kraft päpstl. Ermächtigung hat 1962 Kard. J. ↗Frings in seiner Eigenschaft als „Hoher Protektor für das gesamte Flüchtlingsproblem in Deutschland" *Kanonische V.en* (ohne Jurisdiktion) bestellt für Kleriker u. Gläubige aus Glatz (ehem. Anteil der Erz-Diöz. Prag auf ehem. preuß. Territorium) u. Branitz (ehem. Anteil der Erz-Diöz. Olmütz auf ehem. preuß. Territorium).

Lit.: **HdbKathKR[1]** 321, Anm. 29 (J. Listl); **HdbKathKR[2]** 412, Anm. 37 (J. Listl). – **H. Schmitz:** Apost. u. Kanon. V.en in Dtl.: FS W. Aymans. St. Ottilien 2001. HERIBERT SCHMITZ

Visser 't Hooft (V.), *Willem Adolf,* erster Generalsekretär des ÖRK (1938–68), nach seinem Rücktritt dessen erster Ehrenpräsident, * 20.9.1900 Haarlem (Niederlande), † 4.7.1985 Genf; nach Theol.-Studium in Leiden ab 1924 Sekretär versch. ökum. Studenten- u. Jugendbewegungen; 1933 Vorsitzender des Chr. Studentenweltbunds u. 1938 Generalsekretär des ÖRK. Gewissermaßen Architekt u. Baumeister in einem, machte er den ÖRK durch den Beitritt v. etwa 250 Mitgl.-Kirchen, darunter 1961 die orth. Kirchen in Osteuropa, z. besonderen kirchenhist. Faktum des 20. Jahrhunderts. Er gewann auch die Sympathie der r.-k. Kirche u. des vatikan. Einheitssekretariats, mit dem er 1967 eine offizielle Mitarbeit im Ausschuß für Glauben u. Kirchenverfassung u. die Errichtung einer Gemeinsamen Arbeitsgruppe vereinbaren konnte.

Hauptsächlich Diplomat u. Organisator, war V. auch durch starke theol. Überzeugungen geprägt. Sein Einheitsideal war ganz auf das Christusgeschehen u. die Verkündigung des Reiches Gottes zentriert. Eine wirklich geeinte u. weltweit dienende Kirche stand ihm vor Augen, wie es im Titel seiner

Auto-Biogr. mitklingt: *Die Welt war meine Gemeinde* (M 1972). Sein Schrifttum umfaßt mehr als 1500 Titel u. etwa 50000 Briefe.

Lit.: **ÖL**[2] 1250f.; **BBKL** 12, 1512ff. – **J. Nelson–W. Pannenberg** (Hg.): Um Einheit u. Heil der Menschheit. F [2]1976 (Bibliogr.); **Th. Herwig:** Karl Barth u. die ökum. Bewegung. Das Gespräch zw. Karl Barth u. W. A. V. auf der Grdl. ihres Briefwechsels 1930–68. Nk 1998. ANTON W. J. HOUTEPEN

Vita, hagiographische V. 1. *Alte Kirche.* Die erste chr. hagiograph. V. (↗Hagiographie) ist die anonyme lat. Lebensbeschreibung des Bf. u. Mart. ↗Cyprian v. Karthago († 14.9.258), nach Hier. vir. ill. 68, der sie *vita et passio* nennt, Werk des Diakons ↗Pontius v. Karthago. In Ergänzung zu den ihm bereits vorliegenden Mtm.-Akten Cyprians (↗Martyrer, II. Literarisch) u. in Überbietung des M. Perp., auf das ohne Namensnennung angespielt wird, liegt dem Autor daran, die vorbildl. Tätigkeit des Mart. als Bf. mit den rhetor. Mitteln der antiken Lobrede (↗Enkomion) hervorzuheben, *qui et sine martyrio habuit quae doceret* (1, 2). Die V. Cypriani läßt erkennen, wie man in der Kirche in direkter Weise z. Verehrung hll. Bf. (↗Heiligenverehrung, I. Historisch) u. zu entspr. Viten hätte gelangen können. Doch galt die kult. Verehrung in der Verfolgungszeit ausschließlich den Martyrern; erst danach traten Personen der monast. Welt das Erbe der Martyrer an. Auf dem Weg über hll. Mönchs-Bf. erkannte man schließlich die Verehrungswürdigkeit hervorragender Bf., eine Entwicklung, die sich auch an den Viten seit dem 4. Jh. ablesen läßt.

Anders als die V. Cypriani war die griech. V. Antonii, die ↗Athanasius d. Gr. kurz nach dem Tod des Mönchsvaters ↗Antonios († 356) verfaßte, sehr folgenreich: zwei frühe lat. Übers., v. denen die literarisch gestaltete des ↗Evagrios v. Antiochien (vor 375 publ.) die weiteste Verbreitung fand, Übers. in alle Sprachen des chr. Orients, zahlr. Hss., Anknüpfung u. Vorbild vieler anderer Viten. Sie steht in der Trad. des antiken biograph. Schrifttums mit Nähe zu zeitgenöss. Philosophenviten u. allgemein z. Enkomion; prägend sind vielfache bibl. Bezüge sowie das Idealbild des chr. Gnostikers (↗Klemens v. Alexandrien, ↗Origenes) u. des Mart. in der Abhängigkeit v. göttl. Gnade (so auch die Sicht des Wundertäters). ↗Hieronymus ließ sich durch die V. Antonii zu seiner V. Pauli als Gegenstück u. Ergänzung anregen, mit der er für seinen Helden ↗Paulos v. Theben das höhere Alter beanspruchte, gefolgt v. der V. Malchi (↗Malchos), einem *exemplum* der Keuschheit mit Zügen des hellenist. Romans, u. der V. des palästin. Mönchs ↗Hilarion v. Gaza, wieder in Anlehnung an das Vorbild des Athanasius. ↗Sulpicius Severus, der über ↗Martin v. Tours ein ganzes Dossier (V., drei Briefe, Dialoge) verfaßte, war am Mönch interessiert, der sich auch als Bf. treu blieb. Die gall. Situation der Herkunft zahlr. Bf. aus dem Mönchtum führte auch später dazu, daß hervorragenden Mönchs-Bf. Viten gewidmet wurden. Demgegenüber stellte die V. Ambrosii des ↗Paulinus v. Mailand die Bf.-Tätigkeit des ↗Ambrosius v. Mailand in den Vordergrund, während ↗Possidius v. Calama in der V. des ↗Augustinus den monast. Lehrer, den Bf. u. den Schriftsteller zeichnete. Im griech. Osten läßt sich der Wandel des Hl.-Ideals gut an Schr. ↗Gregors v. Nyssa beobachten (Mart.-Predigten, V. Macrinae über seine monastisch lebende Schwester [↗Makrina d. J.], V. Gregorii Thaumaturgi [↗Gregor d. Wundertäter] u. weitere Predigten bzw. Schr. über hll. Bf.). Die Entwicklung führte dazu, daß schließlich fast jede Region der alten Kirche ihre Viten hll. Frauen u. Männer aus Kreisen des Mönchtums u. der hll. Bf. besaß.

WW: BHG mit NAuct; BHL mit NSuppl; BHO; CPL[3] S. 675–717; DSp 1, 1624–34; ViteSS.

Lit.: **RAC** 14, 150–183 (M. van Uytfanghe); Suppl.-Bd. 1, 1089–1365 (ders.); Der Neue Pauly, Bd. 2. St–We 1997, 682–689 (H. Görgemanns, W. Berschin); **LACL** 629–632 (Th. Baumeister). – **G. J. M. Bartelink:** Die literar. Gattung der V. Antonii: VigChr 36 (1982) 38–62; **Berschin; D. v. d. Nahmer:** Die lat. Heiligen-V. Da 1994. THEOFRIED BAUMEISTER

2. *Mittelalter.* Zusammen mit den verwandten Gattungen des ↗Mirakels, der Passio, der ↗Translation, der ↗Elevatio u. der ↗Legende gehört die V. im MA z. hagiograph. Literatur. Die Gesch. der Gattung steht in engem Zshg. mit der Gesch. der Frömmigkeit u. mit der Entwicklung der Liturgie. In Anlehnung an weitverbreitete Modelle der alten Kirche (s. o. 1.) bildete die Gattung im MA ganz bestimmte Topoi u. Stereotypen aus. Wenig chronologisch, häufig umgeschrieben, meist anonym, galt sie lange als wenig glaubwürdige hist. Quelle. Die Erkenntnisse zu Topik, ↗Allegorie, ↗Typologie u. z. ma. Gesch.-Schreibung allgemein ermöglichen nun eine angemessenere Interpretation der ma. V. Die Gesch. u. der Ruhm eines Klr. od. Btm. im MA waren für die Zeitgenossen mit der Gesch. u. dem Ruhm der jeweiligen hll. Äbte od. Bf. identisch. Häufig auf direkte Bestellung eines Abtes od. Bf. od. zwecks Kanonisation (↗Ulrich v. Augsburg) geschrieben, wurden mit ihnen oft ganz konkrete Forderungen für ein Klr. bzw. Btm. gestellt; so mit der V. Remacli (↗Remaclus) für Malmédy (↗Stablo). Da Äbte u. Bf. zumeist dem Adel entstammten, trug die V. seit den ↗Merowingern auch z. Selbstverständnis u. z. Selbstheiligung der Adelsgeschlechter bei; neben mönchische traten Adelsideale. Der Aufschwung des ↗Reliquien-Kults unter den Karolingern steht in engem Zshg. mit dem vermehrten Platz, den das Gedenken an Hll. in Liturgie u. Klr.-Alltag (↗Hagiographische Lesung) einnahm. Im 11./12. Jh. begann auch für die V. eine neue Entwicklung durch den Aufschwung des städt. Lebens, der ein neues Publikum mit sich brachte: die Entstehung neuer Orden (↗Zisterzienser, ↗Bettel- u. Predigerorden), der zunehmende Einfluß des Papsttums (↗Heiligsprechung) sowie die Entwicklung des Bußgedankens sind wohl die wichtigsten Faktoren. Die Prediger der neuen Orden fanden in den Viten ↗Exempla, mit denen sie z. Nachahmung aufriefen. Immer ausdrücklicher betonten sie, daß v. a. Leben u. Taten eines Menschen u. nicht die Wunder für seine Heiligkeit ausschlaggebend seien. Vermehrt erhielten auch Laien u. Nichtadelige eine V. Die Bewegung der ↗Imitatio Christi fand ihren Niederschlag in den Viten des ↗Franziskus v. Assisi v. ↗Thomas v. Celano (verf. zw. 1229 u. 1255). Ganze Slg. v. Viten wurden zusammengestellt (↗Legenda aurea). Die chr. ↗Mystik des 13. u. 14. Jh. wird in der V. in Form v. ↗Visionen, Prophetien u. Seelenschau faßbar, so z. B. in den Viten der hll. ↗Beginen. Am Schnittpunkt v. Theol., Frömmigkeit, Liturgie u. Historiographie ist die hagiograph. V. eine für das MA typ. Gattung.

Ausg.: ActaSS; ActaSS Belg; ActaSS OSB; BHL; BHL NSuppl; MGH. SRG; MGH. SRG NS; MGH. SRM; MGH. SS.
Lit.: Dict. encyclopédique du Moyen Age, Bd. 1. P 1997, 707f.; **LMA** 8, 1751f. – **F. Baix:** L'hagiographie à Stavelot-Malmédy: RBen 60 (1950) 120–162; **F. Prinz:** Hll.-Kult u. Adelsherrschaft im Spiegel merowing. Hagiographie: HZ 204 (1967) 529–544; **M. Heinzelmann:** Translations-Ber. u. a. QQ des Reliquienkultes. Lv 1979; **S. Ringler:** Viten u. Offenbarungs-Lit. in Frauen-Klr. des MA. M 1980; **Weinfurter** 3, 514–533; **J. Dubois–J.-L. Lemaître:** Sources et méthodes de l'hagiographie médiévale. P 1993 (Lit.); Hagiographie, Bd. 1, hg. v. **G. Phillipart,** 2 Bde. Th 1994–96; **J. Petersohn** (Hg.): Politik u. Hll.-Verehrung im Hoch-MA. Sig 1994; **S. Coué:** Hagiographie im Kontext. Schreibanlaß u. Funktion v. Bf.-Viten aus dem 11. u. v. Anfang des 12. Jh. B–NY 1996; Rev. des Sciences Humaines 251 (1998) 1–204 (Themen-H.).
STEPHANIE COUÉ

Vita activa et contemplativa ↗Aktion u. Kontemplation.

Vita communis (V.), Zusammenschluß zu Lebens- (u. Wirk-)Gemeinschaften; bes. unter rel. od. kulturellen Minderheiten, aber auch Eliten verbreitetes Phänomen, das im NT v.a. im Idealbild der Jerusalemer ↗Urgemeinde seinen Niederschlag findet (Apg 2,44ff.), wo es theologisch als Konkretion des Bleibens in Christus u. seiner Liebe (Joh 15,9; 17,21ff.; 1 Joh 4,16) u. als Wirkung seines Geistes (1 Kor 12; 2 Kor 13,13) verstanden werden kann. Eine V. zölibatärer Art kennt das AT bei Gruppen v. Propheten (-Jüngern) (1 Sam 10,5.10; 19,18; 2 Kön 2,3; 4,38; 6,1), das NT dagegen allenfalls in Gestalt der vorübergehenden Weggemeinschaft mit Jesus (Lk 8,1ff.; 16,28ff.). In der frühen Kirche waren, ausgehend v. losen Zusammenschlüssen Suchender um einen Abbas (sog. ↗Lauren) sowie v. der koinobit. Bewegung des ↗Pachomios († 347), zunächst v.a. Mönche u. Nonnen (u. in ihrem Gefolge die späteren ↗Orden), dann auch Kleriker Träger des Ideals der V. Nach ↗Ambrosius v. Mailand soll sie zuerst ↗Eusebius v. Vercelli († 371) für seinen Klerus eingeführt haben, bekannter ist die V. des ↗Augustinus († 430) mit dem Stadtklerus v. Hippo. Einem fränk. Kapitulare (805) zufolge sollten Kleriker grundsätzlich in Gemeinschaft leben, doch scheiterte diese Initiative wie diejenige der Aachener Reformsynode (816) an soziolog. Gegebenheiten wie an der Abneigung des Klerus gg. solche Regulierung. Spätere Erneuerungsversuche entsprangen der gregorian. (Gründung v. ↗Chorherren) u. der tridentin. Reformbewegung. Während die V. der Kleriker ausdrücklich gefördert wurde, stießen laikale Gemeinschaften auf ethisch wie dogmatisch begründete Vorbehalte u. wurden schließlich wie ↗Beginen u. ↗Begarden (14. Jh.) od. die ↗ „Brüder (u. Schwestern) v. gemeinsamen Leben" (15. Jh.) in klass. Orden abgedrängt. Erst mit der Gründung v. ↗Säkularinstituten nach dem 2. Weltkrieg sowie mit der Entstehung neuer ↗Geistlicher Gemeinschaften u. Bewegungen im Gefolge des Vat. II kam es hier zu neuen Aufbrüchen, wobei letztere weitgehend auf Gelübde verzichten u. versuchen, zu den einfachen Strukturen der Urgemeinde zurückzukehren (z.B. ↗Integrierte Gemeinde, ↗Arche, ↗Sant'Egidio).
Lit.: **DSp** 2, 1156–84 1184–88; 16, 636–653; **DIP** 2, 1366–82; **RAC** 9, 1100–45, bes. 1138ff.: **LMA** 8, 1756f. – **H. J. Derda:** V. K 1992; **J. Sudbrack:** Das Charisma der Nachf. Wü 1994.
GEORG M. EISENSTEIN

Vita consecrata (lat.; geweihtes Leben), Bez. für den ↗Stand v. Christen, die sich unter Führung des Hl. Geistes in besonderer Nachf. Christi Gott ganz hingeben u. zu seiner Verherrlichung wie z. Aufbau der Kirche u. z. Heil der Welt eine Bindung durch ↗Gelübde (↗Evangelische Räte) eingehen, um im Dienst am Reich Gottes z. vollkommenen Liebe zu gelangen; umfaßt sowohl die versch. Formen des Ordenslebens (↗Mönchtum, ↗Orden) als auch die Stände der Jungfrauen (↗Jungfrauenweihe) u. der ↗Einsiedler (cc. 573; 603–604 CIC).
Lit.: **DSp** 16, 653–722. – **NKD** n. 36; Verlautbarungen des Apost. Stuhls n. 55. Bn 1984, n. 125. Bn 1996.
GEORG M. EISENSTEIN

Vitae Patrum (VP.) (urspr. Form wohl lat. *Vitas Patrum,* Väterleben, Leben der Väter), hagiograph. Sammeltext, der Lebensgeschichten der Mönchsväter, v.a. des östl. Mönchtums, enthält, die normativ u. exemplarisch wirken wollen. In Reg. Ben. 42, 3; 73, 5 wird die Lektüre verpflichtend gemacht bzw. empfohlen (Reg. mag. 26, 12; 63, 3; 92, 57 verweist auf die Exemplarität der VP.). H. ↗Rosweyde veröffentlichte 1615 eine spät-ma. Überl.-Form (An [3]1628 = PL 73–74) (16 hll. Männer, 11 hll. Frauen). Zum ältesten Bestand gehören: Vita Antonii (↗Antonios d. Gr.) in lat. Übers. des ↗Evagrios v. Antiochien, die Mönchsviten des ↗Hieronymus (↗Paulos v. Theben, ↗Malchos u. ↗Hilarion), die ↗Historia Lausiaca des ↗Palladios u. die ↗Historia monachorum in Aegypto (jeweils in lat. Übers.). Dann folgen die Vita des Styliten ↗Symeon (v. Antonios), die ↗Pachomios-Vita (übers. v. ↗Dionysius Exiguus). Vom gleichen Übersetzer die Paenitentia S. Thaisii (↗Thais), die die Reihe der hll. Büßerinnen u. Frauen einleitet: Maria Meretrix, ↗Pelagia, ↗Maria v. Ägypten u.a. Das MA fügte weitere Texte aus dem Altertum hinzu; dominant sind griech. Viten (Rosweyde: Buch IV), das Vorbild des Ostens bleibt verbindlich. Die Erforschung der Gesch. des Sammel- u. Wachstumstextes bleibt Aufgabe der Forschung. Wertschätzung u. Beliebtheit der Slg. beweisen die zahlr. Übers. in die Volkssprache (vgl. LMA 8, 1706f.) u. die Nachahmung in der ma. Ordens-Gesch.: Vitae fratrum des ↗Gerhard v. Frachet (für OP); Liber Vitas fratrum des ↗Jordanus v. Quedlinburg (für OESA).
Lit.: **DSp** 16, 1029–35. – **Berschin** 1, 188–191; **E. Schulz-Flügel:** Zur Entstehung der Corpora VP.: StPatr 20 (1989) 289–300; **G. Philippart** (Hg.): Hagiographies: histoire internationale de la littérature hagiographique latine et vernaculaire en Occident des origines à 1550, 2 Bde. Th 1994, 96.
KARL SUSO FRANK

Vitae prophetarum (Vp.) (Leben der Propheten), frühjüd. Slg. v. Kurzbiographien der 16 Schriftpropheten (einschließlich Dan) u. anderer Propheten des AT (u.a. Natan, Elija, Elischa). Die Angaben beruhen auf atl. u. nach-atl., z.T. stark legendar. Tradition. Der anonyme griech. Text, wohl vor 70 nC. v. einem hellenist. Juden in Palästina verf., liegt nur in chr. Bearbeitungen vor, u.a. in 6 griech. Rezensionen (z.T. ↗Dorotheos v. Tyros u. ↗Epiphanios v. Salamis zugeschrieben) sowie lat. u. syr. Übersetzungen. Hagiographisch bedeutsam ist, daß den verstorbenen Gerechten trotz der noch ausstehenden Totenauferweckung gegenwärtig wirksame Wunderkräfte zugeschrieben werden (1, 5; 2, 4).
Ausg.: Prophetarum vitae fabulosae, ed. Th. Schermann. L 1907 (krit. Text); Ch. C. Torrey: The Lives of the Prophets. Ph 1946 (griech. Text mit engl. Übers.); OTP 2, 379–399 (engl. Übers.); JSHRZ 1/7 (dt. Übers. u. Kmtr.).

Lit.: **Th. Schermann:** Propheten- u. Ap.-Legenden. L 1907; **J. Jeremias:** Hll.-Gräber in Jesu Umwelt. Gö 1958; **A. M. Schwemer:** Stud. zu den frühjüd. Prophetenlegenden Vp., 2 Bde. u. Beih. (Synopse der griech. Texte). Tü 1995–96.
JÜRGEN WEHNERT

Vitalianus, Papst (30.7.657–27.1.672), hl. (Fest 27. Jan.), * Segni als Sohn des Anastasius. Bemüht um Wiederherstellung guter Beziehungen zu Konstantinopel, zeigte V. seine Wahl u. Weihe unverzüglich Ks. ↗Konstans II. an. Die dogmat. Beschlüsse der Lateransynode v. 649 gg. den ↗Monotheletismus stellte er in den Hintergrund. 663 besuchte Konstans II. Rom, mußte aber Pläne einer Schwerpunktverlagerung nach dem Westen wegen der Langobarden aufgeben. 666 löste der Ks. die Kirche v. ↗Ravenna aus dem röm. Patriarchat u. erklärte sie für autokephal. V. förderte die Abkehr Engl.s v. iro-schott. Kirchenbrauch (Synode v. ↗Whitby 664), weihte 668 den hochgebildeten griech. Mönch ↗Theodor v. Tarsos z. Ebf. v. Canterbury u. sandte ihn (mit Abt Hadrian u. ↗Benedikt Biscop) z. kirchl. Neuorganisation nach England. Nach der Ermordung Konstans' II. unterstützte V. dessen Sohn ↗Konstantin IV. Die v. Gregor I. eingerichtete Chorschule im Lateran erfuhr unter V. reichen Ausbau.

QQ: PL 87, 999–1010; LP 1, 343ff.; 3 (Reg.); Jaffé Regg 1, 235ff.; 2, 699 740.

Lit.: **DHP** 1729; **LMA** 8, 1761f. – **Caspar** 2, 580–587 678–682; **Seppelt** 2, 68–71; **O. Bertolini:** Roma di fronte a Bisanzio e ai Longobardi. Bo 1971, 355–364; **V. Monachino:** I tempi e le figura del papa Vitaliano: Storiografia e storia. FS E. Duprè Theseider, Bd. 2. Ro 1974, 573–588; **Kelly LP** 90f.; **R. Schieffer:** Kreta, Rom u. Laon. Vier Briefe des Papstes V. v. J. 668: Papsttum, Kirche u. Recht im MA. FS H. Fuhrmann. Tü 1991, 15–30.
GEORG SCHWAIGER

Vitalis, Bf. der apollinarist. Sondergemeinde **v. Antiochien,** † nach 382. In der Bevölkerung hochangesehen, schloß sich V., v. Orts-Bf. ↗Meletios z. Presbyter bestellt, nach Rivalitäten mit dessen späterem Nachf. ↗Flavian I. ↗Apollinarios v. Laodicea an (Soz. h.e. VI, 25, 1ff.), der ihn z. Bf. weihte (Thdt. h.e. V, 4, 1). Abfolge u. Datierung weiterer Ereignisse sind unsicher. Bei einem Aufenthalt in Rom fand V. durch ein mehrdeutiges Glaubensbekenntnis (CPG 3705) kurzzeitig Anerkennung durch Papst Damasus (Greg. Naz. ep. 102, 6.16). Weitere Klärungen verweigerte er (Damasus ep. 3). Gegenüber ↗Epiphanios v. Salamis, der erfolglos zw. ↗Paulinos u. V. vermittelte, erklärte er, daß im Inkarnierten anstelle der menschl. Geistseele (νοῦς) die Gottheit wirksam sei (Epiph. haer. 77, 20–23). Namensgleich ist ein orth. Bf. V. v. Antiochien (313–318/319).

Lit.: **F. Diekamp:** Das Glaubensbekenntnis des apollinarist. Bf. V. v. Antiochien: ThQ 86 (1904) 497–511; **H. Lietzmann:** Apollinaris v. Laodicea u. seine Schule. Tü 1904, bes. 15–19 152f. 273 (Frgm. 172); **E. Mühlenberg:** Apollinaris v. Laodicea. Gö 1969, 45–56; **Grillmeier** 1, 502ff.; **Pietri** 1, 812–818.
JOSEF RIST

Vitalis a Furno (Vidal du Four; Jean Vital), OFM, Philosoph, Theologe, Kard. (1312), * um 1260 Bazas (Gascogne), † 16.8.1327 Avignon. Jung in den Orden eingetreten, studierte er bei Jacobus de Carceto (Jacques du Quesnoy OFM, Paris 1288–92), dessen Lehr-Progr. er sich zu eigen machte. 1297 Lektor in Toulouse; nach 1298 Mag. theol.; 1307–12 Provinzial v. Aquitanien. Als Generalvikar des Ordens setzte V. 1312 auf päpstl. Weisung den Provinzial u. andere Obere der Provence ab. Daraufhin v. Clemens V. z. Kard. erhoben, war er während der Sedisvakanz nach dessen Tod sehr einflußreich u. wurde 1321 v. Johannes XXII. z. Bf. v. Albano ernannt. Trotz seiner amtl. Verpflichtungen entfaltete er eine reiche literar. Tätigkeit, allerdings oft mit wörtl. Anlehnung an andere Autoren. In der Art der mittleren Franziskanerschule blieb V. Anhänger des Augustinismus (Illuminationstheorie, Rationes seminales u. a.), versuchte jedoch, die durch den Aristotelismus gestellten Fragen aufzugreifen, kreativ z. B. in seiner Sicht der Erkenntnis des Individuellen. Als entschiedener Gegner v. P. J. ↗Olivi u. dessen Reformpartei verteidigte er mit der Ordensleitung (↗Michael v. Cesena, ↗Bonagratia v. Bergamo) deren Armutskonzept gg. Eiferer, bes. aber gg. Johannes v. Neapel OP († nach 1336). So geriet er in Ggs. zu Johannes XXII., unterwarf sich dann dessen Entscheidung über die Armut Christi u. der Ap. (*Cum inter nonnulos* 1323 [DH 930f.]).

WW: Quodlibeta tria, ed. F. Delorme. Ro 1947; De rerum principio, ed. M. F. Garcia. Q 1910; De rerum principio (kürzere Form), ed. F. Delorme: Les questions brèves De rerum principio: Sophia 10 (1942) 296–322; Huit questions disputées sur la connaissance, ed. F. Delorme: AHDL 2 (1927) 156–336; Speculum morale totius s. Scripturae. Ly 1513; Commentarii in Apocalypsim. V 1600.

Lit.: **HLF** 26, 295–305; **DThC** 15, 3105–13; **LMA** 8, 1764f. – **Glorieux R** nn. 328 330; **Glorieux Q** 2, 280–283; **Stegmüller RS** nn. 822f.; **Stegmüller RB** 5, nn. 8309–12; **L. v. Untervintl:** Die Intuitionslehre bei V. de Furno: CFr 25 (1955) 53–113 225–258; **J. E. Lynch:** The Theory of Knowledge of V. du Four. St. Bonaventure (N. Y.) 1972; **S. D. Dumont:** Giles of Rome and the ‚De rerum principio' attributed to V. du Four: AFH 99 (1984) 81–109; **F.-X. Puttallaz:** La connaissance de soi au Moyen Age. V. du Four: CFr 69 (1990) 503–537; **A. Tabarroni:** ‚Paupertas Christi et Apostolorum'. L'ideale francescano in discussione. Ro 1990; **U. Horst:** Evangel. Armut u. päpstl. Lehramt. Minoritentheologen im Konflikt mit Johannes XXII. St u. a. 1996, bes. 27–34.
JOHANNES SCHLAGETER

Vitalis in Rom ↗Felicitas.

Vitalis, hl. (Fest 20. Okt.), Abt u. Bf. **v. Salzburg** (715/716–bis um 725/730). Laut der „Vita Ruperti" v. hl. ↗Rupert selbst z. Nachf. eingesetzt, im Verbrüderungsbuch v. St. Peter erst nach dem Abt Anzogolus eingetragen. Als Todestag wird in St. Peter der 20. Okt. begangen, an dem man früher *V.-Käse* u. *V.-Brot* spendete. Der Name V. deutet auf roman. Abstammung hin, die Trad. verbindet V. mit dem Pinzgau, wo er missioniert haben soll. Beim Neubau des Doms ereigneten sich 1181 Wunder an seinem Grab. Pius II. genehmigte die Transl. der Reliquien in die Abteikirche St. Peter, Urban VIII. gestattete 1628 das Fest des hl. V. mit Messe u. Offizium in der Erzdiözese. Das Grabrelief in St. Peter (um 1430/1450) zeigt V. in vollem Ornat mit Lilie, die als Zeichen der Heiligkeit seiner Brust entwuchs.

Lit.: **BBKL** 12, 1520f. – **P. Karner:** Die Hll. u. Seligen Salzburgs. W 1913, 54–63; **F. Holböck:** Die Hll. Salzburgs. S–M 1996, 57–61.
HEINZ DOPSCH

Vitalis v. St-Évroult ↗Ordericus Vitalis.

Vitalis v. Savigny ↗Savigny(-le-Vieux).

Vitalis u. Agricola, hll. (Fest 4. Nov.), Martyrer. Ihre Verehrung begann i. J. 393: ↗Ambrosius v. Mailand berichtet etwas später (virginit. 1) v. seiner Teilnahme an der Erhebung der Gebeine des A. Dieser sei Sklave des V. gewesen u. habe das Mtm. durch Kreuzigung erlitten. Beide waren auf einem jüd. Friedhof begraben u. wurden im Beisein v. Ju-

den erhoben. Ambrosius selbst barg Reste des Kreuzes u. der Nägel als Reliquien u. brachte sie nach Florenz z. Weihe der dort v. der Witwe Juliana gestifteten Basilika (2, 9f.). Die Verehrung breitete sich schnell aus (Rom u. Ravenna: Anfang 5. Jh.). Mitte des 5. Jh. wissen die Ps.-Ambrosianische ep. 3, 10 (PL 17, 748) u. die v. ihr abhängige Ps.-Ambrosianische Passio (BHL 8691 ff.), das Mtm. habe unter ↗Diokletian u. ↗Maximianus stattgefunden. Die ravennat. Trad. hingegen, in der heute verschwundenen, v. Bf. Ecclesius (522–532) gesetzten Weiheinschrift v. S. Vitale in Ravenna (CIL 11, 292) bereits greifbar, gibt V. eine Frau *Valeria* bei, macht beide zu Eltern der hll. ↗Gervasius u. Protasius u. lokalisiert das Mtm. der Valeria z. Z. ↗Neros in Mailand u. das des V. in Ravenna.

QQ: Sancti Ambrosii episcopi Mediolanensis opera, Bd. 14/2. Mi–Ro 1989, 198–209.

Lit.: **ActaSS** apr. 3, 568–571; nov. 2/1, 233–253; **LCI** 8, 576 ff.; **BiblSS** 12, 1225–28; **LMA** 8, 1762 f. – **F. Savio:** Due lettere falsamente attribuite a S. Ambrogio: NBAC 3 (1897) 153–177; **E. Dassmann:** Ambrosius u. die Martyrer: JAC 18 (1975) 57 f.; Vitale e Agricola. Il culto dei protomartiri di Bologna attraverso i secoli, hg. v. **G. Fasoli.** Bo 1993; **V. Schuber–H. M. Schindler:** Hll. u. Namenspatrone im Jahreslauf. Au 1998, 569.

HANS REINHARD SEELIGER

Vitalismus (v. lat. *vita,* Leben) bez. die Lehre, nach der Organismen nicht allein durch chemisch-physikal. Eigenschaften zu erklären, sondern entia sui generis sind u. immaterielle Faktoren Gestalt u. Funktion der Lebewesen mitbedingen. Im Anschluß an *Aristoteles* nennt die vitalist. Natur-Philos. dieses überstoffl., die organ. Ganzheit zielstrebig verwirklichende Prinzip, wodurch unbelebte ↗Materie v. belebter verschieden ist, ↗Entelechie. Aristoteles unterscheidet ein vegetatives Lebensprinzip in der Pflanze, ein sinnenhaftes im Tier u. ein geistiges im Menschen (anima rationalis). Die Entelechie kann unter versch. Rücksichten aufgefaßt werden a) als Prinzip des arttyp. Planes od. die im Stoff sich verleiblichende Idee (Artlogos); b) als Wesens-Form (μορφή), die zus. mit der Materie das lebende Wesen seinsmäßig begr. (↗Hylemorphismus); c) als Grund-Akt aller Belebung, desh. auch ↗Seele gen., die allerdings nicht notwendig bewußt sein muß. Dabei ist die Entelechie entw. eine vollst. Substanz, die zu der der Materie assistierend dazukommt, od. beides sind unvollst. Substanzen, aus denen lebendige Ganzheiten werden. Eine Verbindung der Entelechie nur in der Wirksphäre würde diese zu einem Konkurrenten materieller Kräfte machen, was bei der Entelechie als als sinnstiftende Ganzheitsform nicht der Fall wäre.

Der *Neu-V.* (Driesch u. a.) war z. T. eine Reaktion auf den Darwinismus (Ch. ↗Darwin). Driesch schloß aus seinen Versuchen mit Seeigelembryonen, die geteilt sich wieder zu einem ganzen Organismus entwickelten, auf einen „ganzheitsmachenden Faktor". Auch wenn man heute weiß, daß die Informationen in der DNA verschlüsselt sind, wird immer deutlicher, daß auch in den chem. Strukturen des Lebendigen Ganzheit u. Information eine Rolle spielen. Lebewesen haben einen selbstzentrierten Sinn u. erfordern eine sinnstiftende Ganzheitsform, die die Selbstregulation bestimmt. Bei Lebewesen mit ↗Bewußtsein ist dies noch deutlicher. Der naturwiss. Betrachtung sind diese Überlegungen nicht zugänglich, da man die Erforschung der Lebewesen auf physiko-chem. Prozesse beschränkt (↗Reduktionismus). Neuere Versuche zu einer Begründung des V. sind bei Rehder zu finden.

Lit.: **H. Driesch:** Gesch. des V. L ²1922; **ders.:** Philos. des Organischen, 2 Bde. L ⁴1930; **H. Conrad-Martius:** Der Selbstaufbau der Natur. M ²1961; **H. Rehder:** Evolution anders gesehen. Ein Beitr. z. Überwindung des Materialismus u. z. Rechtfertigung des V. M 1986; **R. Koltermann:** Grundzüge der modernen Natur-Philos. F 1994.

RAINER KOLTERMANN

Vitebsk, viertgrößte Stadt ↗Weißrußlands; 1021 erstmals erwähnt; bis 1320 z. Kiever Rus' gehörig, dann zu Litauen, ab 1569 zu Polen-Litauen, ab 1772 zu Rußland, 1922–91 z. Sowjetunion; als Btm. zumeist mit Polock vereinigt, seit 1999 Suffragan-Btm. v. ↗Minsk-Mohilev. Am 12.11.1623 wurde hier ↗Josafat Kuncevyč, der unierte Ebf. v. Polock, ermordet. Bis dahin im Widerstand gg. die Union mit Rom, entwickelte sich V. nunmehr zu deren Zentrum in Weißruthenien. Unter russ. Herrschaft endete dies. 1839 wurde V. Sitz des orth. Ebf. v. Polock. Seit 1992 gibt es ein neues orth. Btm. namens V. u. Orša.

Lit.: **J. Pelesz:** Gesch. der Union der ruthen. Kirche mit Rom, Bd. 2. W 1880; Orthodoxia 1999–2000. Rb 1998.

GERHARD FEIGE

Vitelleschi, *Muzio,* SJ (1583), 6. Generaloberer der SJ, * 2.12.1563 Rom, † 9.2.1645 ebd.; röm. Provinzial; seit 1608 Assistent für Italien. 1615 als Nachf. C. ↗Aquavivas gewählt, v. dem er sich durch eine tolerante Amtsführung stark unterschied. Seine Amtszeit war durch eine stetige Entwicklung in Europa, außer in Dtl. (schwere Verluste im Dreißigjährigen Krieg), gekennzeichnet. Den Erfolgen der Missionen in Nordamerika u. bes. in Paraguay standen die Vernichtung der Japanmission, der ↗Ritenstreit in China u. der Mißerfolg in Äthiopien gegenüber.

Lit.: **Sommervogel** 8, 848–851; **Koch** 2, 1822 f.; **EC** 12, 1529 f. – **Duhr** Bd. 2; **Astraín** Bd. 5; **Pastor** 13, 510 ff.

JOHANNES WRBA

Viterbo, exemtes Btm. (Viterbien.) in ↗Latium. Die Ausbreitung des Christentums ist durch die Katakomben des hl. Eutychius in Soriano del Cimino (359), Inschriften aus dem 4. u. 5. Jh. sowie durch fünf Btm. aus dem 5. u. 6. Jh. belegt: Blera unter Bf. Maximus (487), Tuscania unter Bf. Virbonus (595), das seit Ende des 6. Jh. bezeugte Visentium (Bisenzo), Ferento unter Bf. Maximinus (487) u. Volsinii novi (Bolsena) unter Bf. Secundinus (495). Anfang des 7. Jh. geriet der größte Teil des Territoriums unter langobard. Herrschaft, viele Zentren wurden entvölkert, u. die Spuren der Diöz. Volsinii, Ferentum u. Visentium verloren sich, während die Diöz. Bagnoregio, Bomarzo u. Castro bezeugt sind. 787 schenken die Franken das Territorium dem Papst, u. es bildet den Kern des späteren Patrimonium Petri (↗Kirchenstaat). Die führende Diöz. war Tuscania, wo die zwei ersten Kathedralen, S. Maria Maggiore u. S. Pietro, erhalten sind. Im 9. Jh. war es bereits mit Tarquinii, dessen erster Bf., Apuleius, für 465 bezeugt ist, 1093 mit Blera u. Centumcellae vereinigt. Im 10. Jh. beginnt der Aufstieg V.s, einem *castrum* an der Via Francigena. Es wurde bald z. führenden Zentrum des Territoriums u. 1192 als Diöz. mit der Tuscania *aeque principaliter* vereinigt. Im 13. Jh. häufig Aufenthaltsort v. Päpsten (1266 Beginn der Errichtung eines Papstpalastes), in der 2. Hälfte des 13. Jh.

fanden hier fünf Konklave statt, darunter das längste der Gesch. (1268–1271). Im 16. Jh. wurde das Gebiet definitiv dem Kirchenstaat einverleibt u. unter die Leitung eines Kard.-Legaten gestellt. Von Bagnoregio wurde Montefiascone abgetrennt, ein weiterer Aufenthaltsort der Päpste, u. 1369 Btm.; v. Btm. Tuscania wurde 1435 Corneto abgetrennt, das bis 1854 *aeque principaliter* mit Montefiascone vereinigt war. 1649 wurde – nach der Zerstörung der Stadt – das Btm. Castro aufgehoben u. der Bf.-Sitz nach Acquapendente verlegt, das bislang zu ↗Orvieto gehörte. 1825 wurde Civitavecchia v. V. abgetrennt u. 1854 mit Corneto vereinigt, 1951 Acquapendente dem Bf. v. Montefiascone unterstellt, der 1970 auch die Leitung v. V.-Tuscania übernahm. 1986 verlor das Btm. den Doppelnamen, u. durch die Vereinigung mit den Btm. Acquapendente, Montefiascone u. Bagnoregio wurde das frühere Territorium wiederhergestellt. – 2161 km²; 2000: 162400 Katholiken (99,3%) in 96 Pfarreien. ☐ Italien, südl. Teil, Bd. 5.

Lit.: **DHGE** 1, 352f.; 6, 220–223; 11, 1481f.; **EncIt** 1, 375f.; 5, 868f.; 9, 388f.; 23, 739f.; 34, 570ff.; 35, 488ff.; **StT** 128 (1946) 263–315 329–347; **EC** 1, 237f.; 2, 690f.; 8, 1358f.; 12, 645f. 1532–37; **GuADI** 1, 49f. 206ff.; 2, 269ff.; 3, 62ff. 414ff.; **LMA** 8, 1121f. 1771f. – **Lanzoni** 519–528 533–544; **G. Lise:** Acquapendente. Storia, arte, figure, tradizioni. Acquapendente 1971; **J. Raspi Serra:** Le diocesi dell'alto Lazio. Spoleto 1974; V. città pontificia, hg. v. **M. Petrassi.** Ro o.J. (1980); **G. Giontella:** Tuscania attraverso i secoli. Grotte di Castro 1980; Il Paleocristiano nella Tuscia. Atti del I convegno (V. 1979). Viterbo 1981; Il Paleocristiano nella Tuscia. Atti del II convegno (V. 1983). ebd. 1984; **E. Marinelli:** Inventario dell'archivio capitolare di Montefiascone: ArEc 26/27 (1983/84) 109–117; **A. Lanconelli:** Dal ‚castrum' alla ‚civitas': il territorio di V. tra VIII e XI secolo: Società e storia 15 (1992) 245–266; **Th. Frank:** Der Dt. Orden in V.: Vita religiosa im MA. FS K. Elm. B 1999, 321–343. MARIA LUPI

Vitorchiano, OCR-Nonnenabtei (Patr. B. Maria de S. Joseph) b. Viterbo. 1875 gründeten Trappistinnen aus Lyon-Vaise in San Vito b. Turin das erste it. Klr. ihres Ordens. 1898 nach Grottaferrata b. Rom verlegt. Unter Äbtissin Pia Gullini (1932–51) besondere Aufgeschlossenheit für Ökumenismus (M. G. ↗Sagheddu; Grab in V.). 1957 nach V. verlegt. Klosterneubau u. wachsende Kommunität; Gründungen: 1968 Valserena (It.), 1973 Hinojo (Argentinien), 1981 Quilvo (Chile), 1985 Humocaro (Venezuela), 1987 Gedono (Indonesien), 1993 Matútum (Philippinen). – 1995: 69 Schwestern.

Lit.: **E. Francia:** Lettere e scritti di Madre Pia. Ro 1971; **C. Piccardo:** Pedagogia viva. Mi 1999. KARL SUSO FRANK

Vitória (Brasilien), Hauptstadt des brasilian. Bundesstaats Espírito Santo, 266000 Einw. (1996), 1,2 Mio. im Ballungsraum (einschließlich der Städte Vila Velha, Serra u. Cariacica). 1535 im Landesinneren gegr., 1551 auf die Insel Vitória verlegt. Entwicklung erst im 20. Jh., als V. z. Exporthafen für Kaffee aus dem Innern u. Norden des Staates wurde. V. besitzt eine Bundes-Univ., Kliniken u. ein dichtes Schulnetz. – 1895 Btm., 1958 Ebtm. (Victorien. Spiritus Sancti) mit Philosophisch-Theolog. Hochschule sowie einem Pastoralinstitut z. Ausbildung v. Laien. – 7453 km²; 2000: 939000 Katholiken (70%) in 38 Pfarreien.

Lit.: Anuário Católico do Brasil (CERIS). Rio de Janeiro 2000; Contagem da População 1999 (IBGE). ebd. 2000. JOSÉ OSCAR BEOZZO

Vitoria (Spanien), nordspan. Btm. (Victorien.). Der westgot. Name der Stadt wurde in Erinnerung an die Eroberung durch Kg. Sancho VI. v. Navarra 1181 aus *Gazteiz* in V. geändert; seit 1332 war die Stadt kastilisch. Das Btm. wurde 1961 als Suffr. v. ↗Burgos in Ausführung des Konk. v. 1851 gegr. u. umfaßte die bask. Prov. Alava, Guipúzcoa u. Vizcaya, die vorher auf die Btm. Burgos, ↗Pamplona, ↗Santander u. ↗Calahorra verteilt gewesen waren. Ältere Gründungspläne Hadrians VI. (noch als Kard. u. Inquisitor Kastiliens) u. Kg. Joseph Bonapartes nicht realisiert. 1949/50 wurden die Prov. Guipúzcoa u. Vizcaya wieder abgesondert u. zu eigenen Btm. (Bilbao u. San Sebastián) erhoben; das Btm. V. blieb nun im wesentlichen auf Alava beschränkt; Bistums-Patr.: Maria Assumpta, Prudentius v. Armentia, Ignatius v. Loyola. – 3282 km²; 2000: 276000 Katholiken (96%) in 422 Pfarreien. ☐ Spanien, Bd. 9.

Lit.: **DHEE** 4, 2772–76 (Lit., Bf.-Liste); **LMA** 8, 1775f. – **A. E. de Mañaricúa:** Las nuevas diócesis de Bilbao y San Sebastián y sus antecedentes históricos. Sa 1951; **A. Ubieto Arteta:** Episcopologio de Alava: HispSac 6 (1953) 37–51; **A. García de Amézaga:** V., aportación al estudio de su geografía urbana. Zaragoza 1961; **A. E. de Mañaricúa–D. Mansilla–J. Pérez Alhama:** Obispados en Alava, Guipúzcoa y Vizcaya hasta la creación de la diócesis de V. Vitoria 1964; **J. Cantera Ovive:** Catálogo Monumental de la diócesis de V., Rioja Alavesa, Bd. 1. ebd. 1967. ODILO ENGELS

Vitoria, *Francisco de,* OP (1506), Theologe, * 1483 Burgos, † 12.8.1546 Salamanca. V., wahrscheinlich jüd. Abstammung, studierte 1507–12 in Paris Philos. u. Theol. (bes. unter Juan de Celaya u. P. ↗Crockaert) u. lehrte im OP-Konvent St. Jacques 1512–16 Artes u. 1516–23 Theologie. Ab 1523 dozierte er Theol. im OP-Konvent San Gregorio in Valladolid, 1526–46 war er Inhaber des Ersten theol. Lehrstuhls an der Univ. Salamanca. Seit 1540 mußte er seine Vorlesungstätigkeit häufig krankheitsbedingt unterbrechen u. lehnte desh. auch eine Teilnahme am Trid. ab. V. hatte eine ihm eigene Vision der Funktion der Theol. im gesellschaftl. Kontext: Während sich die Theologen seiner Zeit fast ausschließlich um die v. Humanismus u. Reformation aufgeworfenen Fragen bemühten, erachtete V. diese Kontroversthemen gegenüber den aus der neuen geopolit. Lage kommenden kosmolog., theol., eth. u. jurist. Fragen als zweitrangig. Er lenkte das Interesse auf die Erarbeitung völkerrechtl., ökonom. u. philosophisch-anthropolog. Grundsätze. In diesem theol. Grenzbereich liegen seine großen Leistungen. Da V. nichts veröff. hat, sind die Nachschriften der Studenten die Hauptquelle seiner Lehrtätigkeit. Diese Skripten weichen kaum voneinander ab, da V. gg. das ausdrückl. Verbot der Univ.-Verfassung das langsame Diktieren der Vorlesungen einführte. V. hielt außerdem vierzehn außerordentl. Vorlesungen *(Relectiones),* v. denen bis auf eine alle erhalten sind, in denen er nach einer gewissen systemat. Anordnung zu Fragen Stellung nahm, die sich aus den polit. u. rel. Problemen seiner Zeit ergaben: über Grund u. Grenzen der staatl. Gewalt bzw. über die Legitimität der Monarchie (1528), über die Ehe anläßlich des Begehrens ↗Heinrichs VIII. v. Engl., seine Ehe zu annullieren (1531); danach entwarf V. in zwei Vorlesungen eine Theorie der geistl. Gewalt (1532–1533) u. ein gewagtes Progr. z. Kirchenreform (1534). In zunehmender Intensität nahm V. ab 1535 zu den theol. u. eth. Problemen Stellung, die

durch die eur. Expansion in der Neuen Welt entstanden waren: Zunächst (1535) ging er der Frage nach dem Widerspruch zw. dem universalen Heilswillen Gottes u. der Tatsache nach, daß die chr. Offenbarung der Neuen Welt jahrhundertelang nicht vermittelt worden war, später (1537) reagierte V. auf Ber. über den Naturzustand der entdeckten Völker, aber auch über ihren angebl. Kannibalismus u. ihre Menschenopfer, bis er schließlich in den beiden Vorlesungen *De indis* u. *De iure belli* (1539) die Rechte der span. Krone in der Neuen Welt weitgehend in Frage stellte. Die brisante polit. Breite der Themen trug entscheidend dazu bei, daß diese Vorlesungen zunächst nicht gedruckt wurden. Erst 1557 wurden sie auf Initiative eines frz. Verlegers in Lyon veröffentlicht. Die Mitschriften seiner regulären Vorlesungen, die erst im 20. Jh. ed. wurden, zeigen, daß V. die aktuellen, in den *Relectiones* behandelten polit. Themen auch in seiner alltägl. wiss. Arbeit berücksichtigt hat. V. veranlaßte auch in Salamanca die Ersetzung des Sentenzenbuchs des ↗Petrus Lombardus durch die S. th. des ↗Thomas v. Aquin als Lehrbuch, eine bereits in Mitteleuropa erfolgte method. Wende im Theologieunterricht. Dahinter stand das Bedürfnis nach einer ausreichenden Berücksichtigung der Ethik. Die Wirkung V.s in Salamanca wird eher überschätzt, v. a. durch die zweifelhafte Bez. als Begründer einer Schule. Historisch belegbar ist nur die Berufung auf ihn seitens seiner Nachf., die zwar Aspekte seiner method. Grundsätze beibehalten haben, aber die schulunabhängige Kmtr.-Praxis u. die prakt. Ausrichtung V.s nicht fortsetzten, sondern zunehmend eine Wende z. strengen Thomismus vollzogen u. ihren theol. Horizont auf die v. der Reformation hervorgerufenen Kontroversen eingeschränkt haben. Manche v. ihnen haben sogar Grundsätze V.s verlassen u. dessen Nachahmer hartnäckig verfolgt.

Ausg.: Comentarios a la Secunda secundae de Sto. Tomás, ed. V. Beltrán de Heredia, 6 Bde. Sa 1932–52; Textos inéditos de F. de V.: F. Stegmüller: F. de V. y la doctrina de la gracia en la Escuela salmantina. Ba 1934, 166–482; Relecciones teológicas, ed. T. Urdánoz. Ma 1960 (lat.-span.); C. Pozo: Fuentes para la historia del método teológico en la Escuela de Salamanca. Granada 1962, 1–120; Vorlesungen (Relectiones): Völkerrecht, Politik, Kirche, lat.-dt. hg. v. U. Horst u. a., 2 Bde. St–B–K 1995–97 (mit ausführl. Einl.).

Lit.: **U. Horst:** Ekklesiologie u. Reform. Voraussetzungen u. Bedingungen der kirchl. Erneuerung nach F. de V.: Rev. de História das Ideias 9 (Coimbra 1987) 117–160; **F. Castilla Urbano:** F. de V.: B. Ares u. a. (Hg.): Humanismo y visión del otro en la España moderna. Ma 1992, 13–135; **A. Lamacchia:** Le ‚Relectiones' di F. de V. e la innovazione filosofico-giuridica nell'università di Salamanca: dies. (Hg.): La filosofia nel siglo de oro. Bari 1995, 17–118; **R. Hernández:** F. de V. Vida y pensamiento internacionalista. Ma 1995; **F. Fernández Buey:** La gran perturbación. Ba 1995. FERNANDO DOMÍNGUEZ

Vitskøl (Withscuele, Vitae schola), ehem. OCist-Kloster am Limfjord (Btm. Viborg, Dänemark); 1158 v. Kg. Waldemar I. v. Dänemark u. Ebf. Eskil gegr., unter Abt Heinrich v. Varnhem besetzt, später Neubesiedlung durch ↗Esrom; gründete 1165 ein Klr. in Sminge (Om). 1287 Brandschaden; 1536 säk.; heute Ruine.

Lit.: **LMA** 8, 1780. – **J. France:** The Cistercians in Scandinavia. Kalamazoo 1992; **T. Nyberg:** Monasticism in North-Western Europe. Aldershot 2000. HERMANN JOSEF ROTH

Vittorino ↗Victorinus.

Vittorio Veneto, Btm. ↗Italien, Statistik der Bistümer.

Vitus (*Veit,* frz. *Guy*), hl. (Fest 15. Juni), Mart. der diokletian. Verfolgung. Nach der legendar. Passio des 7. Jh. aus reicher heidn. Familie Siziliens stammend, wirkte er bereits siebenjährig Wunder, so daß ihn der Präfekt Valerianus u. sein Vater Hylas durch Gefängnis u. Folter z. Glaubensabfall zwingen wollten. Mit Hilfe eines Engels floh er zus. mit seinem Erzieher Modestus u. seiner Amme Crescentia nach Lukanien. Da er auch dort Wunder wirkte, u. a. den Sohn Ks. Diokletians v. Besessenheit heilte, ließ dieser sie nach Rom rufen u., weil sie das Götteropfer verweigerten, foltern (in siedendes Öl werfen). Wieder rettete sie ein Engel u. brachte sie nach Lukanien an den Fluß Sele zurück, wo sie bald starben. An V.' Existenz wird aufgrund seiner sehr alten Verehrung nicht gezweifelt. Papst Gelasius I. (492–496) weihte ihm eine Kirche, im 6. Jh. tragen Klr. in Sizilien u. Sardinien seinen Namen (Greg. M. ep. I, 46, 4; XIV, 16, 2 u. 17, 4), u. die gall. Rezension des MartHieron bezeugt um 600 seinen Kult. Nach einer nieder-dt. Legende wurden seine Gebeine 583 v. Sizilien nach Unter-It. übertragen, Abt ↗Fulrad erwarb sie 756 für das Klr. St-Denis, Abt ↗Hilduin schenkte sie 836 dem Klr. Corvey. Herzog ↗Wenzel († 929) erhielt v. dort einen Arm V.', dem er in Prag eine Vorgängerkirche des heutigen Veitsdoms baute. Kaiser ↗Karl IV. erwarb dazu 1355 in Pavia weitere (wohl unechte) V.-Reliquien. Während des Dreißigjährigen Krieges wurden die V.-Reliquien Corveys geraubt u. wohl ebenfalls nach Prag gebracht. 150 Orte besitzen (angeblich) V.-Reliquien, über 1300 verehren ihn als Patron. V zählt zu den 14 ↗Nothelfern, u. a. als Schutz-Hl. der Apotheker, Bergleute, Bierbrauer u. Gastwirte, Küfer u. Kesselschmiede, Landsknechte, Schauspieler, Winzer, Stummen u. Gehörlosen, bei Epilepsie (Veitstanz), Toll- u. Tanzwut, Hysterie, Besessenheit, Schlangenbiß, Blitz u. Unwetter, Feuersgefahr, Augenkrankheiten, Unfruchtbarkeit, Bettnässen, Aussaat u. Ernte u. Bewahrung der Keuschheit. Viele Länder haben ihn z. Patron. Er wird gemäß der Legende als Jüngling od. Knabe, oft zus. mit Modestus u. Crescentia, in einem Ölkessel stehend mit Mart.-Palme, Schwert, Buch, Rabe, Adler od. Löwe dargestellt; mit Hahn, weil er den slaw. Lichtgott Svantevit verdrängte, dem Hähne bzw. Hühner geopfert wurden; als Schutzherr der sächs. Kaiser u. böhm. Könige mit Hermelin, Krone u. Reichsapfel.

QQ: ActaSS iun. 2, 1013–42; BHL 8711–23 mit NSuppl; BHG 1876–1876c; I. Schmale-Ott: Translatio S. Viti martyris. Ms 1979 (mit dt. Übers.); Annales Corbeiensium. Ms 1989.

Lit.: **HWDA** 8, 1540–44; **BiblSS** 12, 1243–48; **LCI** 8, 580–583; **BBKL** 12. 1530–33; **LMA** 8. 1781 f. – **H. Königs:** Der hl. V. u. seine Verehrung. Ms 1939; **Braun TA** 728–738; **H. Wiesemeyer:** Die Gründung der Abtei Corvey im Lichte der Transl. S. V.': WestfZs 112 (1962) 245–274; **A. Paner:** Święty Wit. Gdańsk 1995; **P. Mai:** Die Verehrung des hl. V.: 1000 Jahre Kultur in Karthaus-Prüll. Rb 1997, 249–258.
HUBERTUS R. DROBNER

Vivaldi, *Antonio* (Lucio), it. Violinist u. Komponist, * 4.3.1678 Venedig, † 27. od. 28.7.1741 Wien; Sohn des an S. Marco in Venedig angestellten Violinisten Giovanni Battista V.; erhielt 1693 die niederen Weihen, 1703 Priester, übte aber sein Priesteramt kaum aus. 1703 Maestro di Violino am Ospe-

dale della Pietà in Venedig, für das er einen Großteil seiner Instrumentalwerke u. geistl. Musik komponierte (u.a. 1716 das Oratorium *Juditha triumphans*). Ab 1713 bekam er zahlr. Opernaufträge. Berühmt geworden durch seinen Konzertzyklus *Le quattro stagioni* (Die vier Jahreszeiten), übte der Violinvirtuose V. entscheidenden Einfluß auf die musikal. Form des Instrumentalkonzerts aus. Der „Prete rosso" (rothaarige Priester) schuf mit seiner Satzfolge schnell – langsam – schnell einen Standard, der bis weit ins 19. Jh. verbindlich war.

WW: Le opere di A. V. Mi 1947–72; Nuova edizione critica delle opere di A. V. Mi 1982ff.

Lit.: **NewGrove** 20, 31–46 (M. Talbot, P. Ryom). – **M. Pincherle:** A. V. et la musique instrumentale. P 1948; **M. Talbot:** A. V. St 1985 (Lit.); **K. Heller:** A. V. L 1991 (Lit.); **M. Talbot:** The Sacred Vocal Music of A. V. Fi 1995 (Lit.). – *Reihe:* Informazioni e studi vivaldiani. Mi 1980ff. BERTHOLD OVER

Vivarini, venezian. Malerfamilie. **1) Antonio,** * um 1418 Murano b. Venedig, † vor 1484 od. nach 1491 Venedig; Begründer der sog. Malerschule v. Murano, die in Venedig z. Z. der Frührenaissance mit den stadtvenezian. Malern, u.a. den ↗Bellini, konkurrierte; wohl v. Masolino da Panicale beeinflußt; tätig zunächst zus. mit seinem Schwager Giovanni d'Alemagna (Altäre in S. Zaccaria, Venedig, 1443/44; *Thronende Madonna mit Kirchenvätern,* Accademia, Venedig, 1446; Wandmalereien in der Eremitani-Kirche, Padua, 1447–50), dann ab 1450 Werkstattgemeinschaft mit

2) Bartolomeo, * um 1430 Murano, † um 1499 Venedig, Bruder v. 1); Hauptwerke v. kräftiger Farbigkeit: *Thronende Madonna mit Heiligen,* Museo Nazionale di Capodimonte, Neapel, 1465; *Triptychon,* S. Maria dei Frari, Venedig, 1473; *Sacra Conversazione,* ebd., 1482.

3) Alvise (Luigi), * 1445/46 Venedig, † 1504/05 ebd., Sohn v. 1); entwickelte v. ↗Antonello da Messina her ein leichtes Helldunkel, z. B. *Auferstehung Christi* (S. Giovanni in Bragora, Venedig, 1498). Die Gemälde in der Sala del Maggior Consiglio, Hauptwerke der Schule v. Murano, wurden bei dem Brand des Dogenpalasts 1577 zerstört.

Lit.: **R. Pallucchini:** I V. V 1962; **J. Steer:** Alvise V. His Art and Influence. C 1982. ALBERT BOESTEN-STENGEL

Vivarium ↗Cassiodorus.

Vivekānanda, *Swāmī V.* (eigtl. *Narendranāth Datta*), Vertreter des modernen ↗Hinduismus, * 12.1.1863 Kalkutta, † 4.7.1902 Belur b. Kalkutta. V. gehörte der Schreiberkaste der Kayasthas in Kalkutta an, wo sein Vater Rechtsanwalt war. 1878–84 studierte er eur. Philos. u. Jura, v. 1878–85 war er Mitgl. des ↗Brāhma Samāj. Durch die Begegnung mit ↗Rāmakrishna, der ihm zu myst. All-Einheits-Erfahrungen verhalf, wurde V. auf den Weg rel. Selbstverwirklichung geführt. 1887 legte er mit anderen Jüngern seines Gurus das Mönchsgelübde ab. Zu Ruhm gelangte V. 1893 auf dem Weltparlament der Religionen in Chicago. Durch ↗Yoga-Kurse u. Vorträge, in denen er den Advaita-↗Vedānta als alle Religionen versöhnende Philos. sowie die fruchtbare Ergänzung v. westl. Natur-Wiss. u. östl. Spir. propagierte, gewann er während seines Aufenthalts im Westen (1893–96, 1899–1900) zahlr. Anhänger. 1897 nach Indien zurückgekehrt, rief er seine Landsleute z. „spirituellen Welteroberung" sowie zu soz. u. rel. Reformen auf. Zu diesem Zweck gründete er die Rāmakrishna-Mission. Für seine monast. Mitbrüder verfaßte er eine Ordensregel u. verpflichtete sie zu soz. Dienst: Das Wissen um das eine göttl. Selbst in allen Wesen erfordere solidar. Hilfe (↗Tat tvam asi).

Lit.: **P. Hacker:** Der rel. Nationalismus V.s: Evangel. Missions-Zs. 28 (1971) 1–15; **G. M. Williams:** The Quest for Meaning of S. V. Chico (Calif.) 1974; **S. N. Dhar:** A Comprehensive Biogr. of S. V., 2 Bde. Kalkutta 1975–76; **J. Prentice:** Swāmī V. and universal religion: The Scottish J. of Religious Studies 12 (1991) 46–74; **N. P. Sil:** V.'s Rāmakṛṣṇa. An untold story of mythmaking and propaganda: Numen 40 (1993) 38–62; **T. Brekke:** The conceptual foundation of missionary Hinduism: J. of Religious Hist. 23 (1999) 203–214. HANS-PETER MÜLLER

Viventiolus, hl. (Fest 12. Juli; Epitaph: Todestag, vgl. auch Martyrologien), Todesjahr unbek. (erst 538 ist sein Nachf., Bf. ↗Lupus, bezeugt); seit 514/515 Bf. v. Lyon, zuvor Mönch im Jura-Klr. Condat; enge, auch briefl. Verbindung zu ↗Avitus v. Vienne. Nach der Konversion des arian. Kg. Sigismund bedeutende Rolle des V. bei der Erneuerung der kath. Kirche, u.a. Synodaltätigkeit. Vielleicht auch literar. Betätigung.

Lit.: **MartHieron** 372; **MartRom** 284; **TCCG**[1] 4, 28 32; **BBKL** 12, 1533ff. (QQ, Lit.). – Le diocèse de Lyon, hg. v. **J. Gadille u.a.** P 1983. HEIKE GRIESER

Vives, *Juan Luis,* Humanist, Philosoph, * 6.3.1492 Valencia, † 6.5.1540 Brügge. V. kam aus einer Familie jüd. Abstammung, seine Eltern wurden wegen angebl. Rückfalls Opfer der Inquisition. Nach Stud. in Valencia u. Paris lebte V. 1512–16 als Privatlehrer u. -gelehrter in Brügge, 1516 am Kg.-Hof in Brüssel, ab 1518 in Löwen, wo er 1521–23 Latein lehrte. 1523–25 war er Lektor am Corpus Christi College in Oxford. 1526–28 wirkte er als Erzieher am Kg.-Hof in London, 1528–36 in Brügge, 1537–1539 als Berater der Hzgn. v. Nassau, Mencía de Mendoza, in Breda. Seine Rolle als Humanist läßt sich im Vergleich zu dem v. V. bewunderten Vorbild u. Freund ↗Erasmus v. Rotterdam bestimmen, der in V. die Verkörperung des idealen Laienchristen sah: Vereinfachend kann Erasmus als der erfolgreiche Publizist u. V. als der Denker des chr. Humanismus betrachtet werden. Die enzyklopäd. Breite sowie der eklekt. u. unsystemat. Charakter seines Denkens erschweren eine einheitl. Sicht seines Werkes, das v.a. Kritik an der Philos. u. ihrer Didaktik u. der gängigen Religiosität (ohne dabei auf theol. Einzelfragen einzugehen) sowie Entwürfe einer polit. Theorie u. eines Bildungskonzeptes enthält. Letzteres sieht das ganze Leben eines Menschen v. der Erziehung abhängig u. betrachtet deren moral. Ausrichtung als Ersatzzweck. V. möchte die Erziehung v. Staat, nicht v. der Kirche kontrolliert sehen. Als Pazifist setzte er große Hoffnungen auf Karl V., den er als Gestalter einer neuen Epoche ansah. In der induktiven Methodik, der Naturbetrachtung, der krit. Prüfung überl. Autoritäten u. der Würdigung klass. QQ sowie der anthropolog. u. prakt. Ausrichtung des Wissens, welches die ständig sich wandelnden menschl. Bedürfnisse zu berücksichtigen hat, erweist sich V. als genialer Vordenker philos. Postulate der Moderne. Die chr. Offenbarung betrachtete er mehr als Quelle eines Sittenkodex denn als Glaubenslehre.

WW: Opera omnia, 2 Bde., ed. N. Episcopius. Bs 1555; Opera omnia, 8 Bde., ed. G. Mayans y Siscar. Valencia 1782–90. Nachdr. Lo 1964; Opera omnia, ed. A. Mestre, Bd. 1ff. Valen-

cia 1992ff.; Selected Works of J. L. V., ed. C. Matheeussen u. a., Bd. 1ff. Lei 1987ff.; Über die Gründe des Verfalls der Künste/De causis corruptarum artium, lat.-dt. Ausg., ed. E. Hidalgo-Serna. M 1990 (mit Bibliogr.); De ratione dicendi, lat.-dt., übers. v. A. Ott. Mr 1993.

Lit.: **HGP** 3, 492–499; **ContEras** 3, 409–413. – **C. G. Noreña:** J. L. V. Den Haag 1970; **A. Buck** (Hg.): J. L. V. HH 1981; **E. González González:** J. L. V. Valencia 1987; **A. Fontán:** J. L. V. ebd. 1992; **M. Mourelle de Lema** (Hg.): J. L. V.: Actas del simposio Valencia 1992. Ma 1993; **Ch. Strosetzki** (Hg.): J. L. V. Sein Werk u. seine Bedeutung für Span. u. Dtl. F 1995; **F. J. Fernández Nieto – A. Melero – A. Mestre** (Hg.): L. V. y el humanismo europeo. Valencia 1998; **J. A. Fernández-Santamaría:** The Theater of Man: J. L. V. on Soc. Ph 1998; **Reinhardt** 2, 411ff. FERNANDO DOMÍNGUEZ

Vives i Tutó (V.), *Josiep Calassanç,* OFMCap (1869), Kard. (1899), * 15.2.1854 Llavaneres (Katalonien), † 7.9.1913 Monteporzio Catone b. Rom: seit 1884 in Rom, Konsultor der SC Off., SC Prop., SC Conc., SC Neg. extr., Generaldefinitor (1896), berief den 1. lateinamer. Plenarrat (Rom 1899) ein, verf. u. a. 5 theol. Kompendien u. 6 WW z. Josefsverehrung (Verz.: Estudios franciscanos NS 60 [Ba 1959] 247–266; 94 [1993] 1–183 297–310); Präfekt der SC Rel. 1908.

Lit.: **BgF** 19, 267; 20, 54; **LexCap** 1829f.; **EC** 12, 1509; **BgF** Index (1931–70) 610; **DHEE** 4, 2782f,; **CFr** 65 (1995) 325f.; **DSp** 16, 1078–81; **BBKL** 12, 1535–45. – **Basili de Rubi:** El P. Calassanc de Llavaneres i la Restauració de les Províncies Caputxines Hispanes. Ba 1993; **J. Balcells Canela:** La formación del clero latinoamericano según el Cardenal V. Ro 1994. LEONHARD LEHMANN

Viviers, süd-frz. Btm. (Vivarien.) im Dép. Ardèche, Suffr. zuerst v. ↗Arles, seit 445 v. ↗Vienne, seit 1822 v. ↗Avignon; Bf.-Sitz war bis Ende des 5. Jh. das nahegelegene ↗Alba. Erster – auf der Synode v. Arles um 470 nachweisbarer – Bf. war Auxonius. Im 8. Jh. Errichtung der OSB-Abtei Cruas. 1147 erhielten die Bf. die Regalien. 1308 wurde das Btm. Fkr. eingegliedert. Bedeutung erlangten die Bf. Venantius, ↗Johannes de Bronhiaco u. A. d. J. ↗Farnese. Nach großen Erfolgen des Calvinismus setzten sich F. ↗Régis u. die SJ für die Rekatholisierung ein. Um 1650 Errichtung eines Priesterseminars. Bf. (1778–1801/05) Charles de la Font de Savine (1742–1814) leistete den Eid auf die ↗Zivilkonstitution, den 56% des Klerus ablehnten. Bischof (1825–41) Abbon-Pierre Bonnel (1757–1844) u. Bf. (seit 1841; 1857 Ebf. v. Tours, 1871 Ebf. v. Paris; 1873 Kard.) Joseph Hippolyt Guibert OMI (1802–1886) leiteten den Wiederaufbau der Diözese. Durch das Konk. v. 1801 aufgehoben u. mit Mende vereinigt, wurde das Btm. 1822 wiederhergestellt. In der 1. Hälfte des 20. Jh. Bevölkerungsverlust durch Landflucht. 1096 Baubeginn der 1119 v. Calixtus II. geweihten Kathedrale, die später mehrfach verändert wurde. – 5556 km²; 2000: 257000 Katholiken (89,92%) in 368 Pfarreien. ☐ Frankreich, Bd. 4.

Lit.: **LMA** 8, 1784ff. – **A. Artonne u. a.:** Répertoire des statuts synodaux des diocèses de l'ancienne France du XIIIe à la fin du XVIIIe siècle. P 1963, 487; **F. Boissin:** Le schisme constitutionel dans l'Ardèche. Largentière [2]1977; **J. Charay** (Hg.): Petite histoire de l'Église diocésaine de V. Aubenas 1977; **J. Cheyron:** La fin du Moyen Age dans le diocèse de V. ebd. 1985; **P. Souche:** Charles de la Font de Savine. Viviers 1985; **G. Cholvy** (Hg.): Hist. du Vivarais. Tl 1988; **J. Charay:** Salut universel. Les prêtres ardéchois dans la Révolution. Aubenas 1990. – *Zs.:* Rev. du Vivarais 1 (1922) ff. MARCEL ALBERT

Vizdom (Vicedominus). Als V. wurden Kleriker bez., denen nach der Vorschrift des Konzils v. Chalkedon (c. 26) die Verwaltung des Btm.-Vermögens oblag. Zu den Aufgaben des V. zählt das Decr. Gratiani: Offitium uicedomini est episcopium disponere (c. 2 D 89; c. 3 D 89 u. c. 8 C 1 q. 3). Neben den ökonom. Aufgaben werden für das Amt des V. auch zahlr. andere Verwendungen gebräuchlich, so z. B. als Anführer des bfl. Heeres. Während der Sedisvakanz oblag ihm die Verwaltung des bfl. Kirchenguts. Zu den Pflichten des päpstl. V. gehörten die Verwaltung des päpstl. Haushalts, der Schutz des Lateranpalastes u. die Bewirtung der Gäste, die am päpstl. Hof weilten. In fränk. QQ werden auch Beamte kleinerer weltl. Herrenhöfe als Vicedomini bez., die in der Rechtsprechung, dem Heerwesen u. der Finanzverwaltung tätig waren.

Lit.: **DuCange** 8, 315–318; **HDRG** 5, 929f.; **LMA** 8, 1621f.; **EC** 12, 1368ff.. JOSEF KREMSMAIR

Vizelin ↗Vicelinus.

Vlačić, *Matija* ↗Flacius, *Matthias.*

Vladimir I. d. Heilige, Fürst v. Kiev (980–1015), * um 960, † 15.7.1015 Berestovo; Enkel der Großfürstin ↗Ol'ga, die schon 955/957 in Konstantinopel die Taufe empfangen hatte. V. wurde 987 v. byz. Ks. ↗Basileios II. um militär. Hilfe in einem Bürgerkrieg gebeten, für die er z. Lohn die Schwester des Ks., Anna, z. Frau erhielt. Vorbedingung war allerdings seine Taufe, welche ihm am 6.1.988 (Taufname: *Vasilij,* nach dem ksl. Paten) gespendet wurde (während Teile des Volkes ihm an Ostern u. Pfingsten desselben Jahres folgten). Von daher erhielt er die Titel „apostelgleich" bzw. „neuer Konstantin"; die Kirche der Rus' war damit v. Anfang an als Metropolie dem Patriarchat v. Konstantinopel unterstellt. Die altruss. „Nestorchronik" berichtet v. einer vorausgehenden Gesandtschaft zu den damals bekannten Konfessionen (bzw. Riten): Lateiner, Juden, Mohammedaner, Griechen, um den besten Weg der Christianisierung herauszufinden. Verschiedene hymnisch-liturg. Texte verherrlichen den Täuferfürsten, der nach trad. Ansicht erst in der 2. Hälfte des 13. Jh. kanonisiert wurde, nach einem neuerl. Birkenrindenfund aber schon im 11. Jahrhundert. Eine ihm zugeschriebene Kirchenordnung dürfte erst nach der Tatareninvasion entstanden sein.

Lit.: **LMA** 8, 1792ff. – **Podskalsky R** 17–24 116–121 191ff. 235f. 319; russ. Übers.: 29–41 198–207 312ff. 380ff. 479f.; **A. Poppe:** The Rise of Christian Russia. Lo 1982; **L. Müller:** Die Taufe Rußlands. M 1987; **B. A. Uspenskij:** Boris i Gleb: Vosprijatie istorii v Drevnej Rusi. Moskau 2000. GERHARD PODSKALSKY

Vöcklabruck ↗Arme Schulschwestern.

Voegelin, *Eric,* Philosoph u. Politologe, * 3.1.1901 Köln, † 19.1.1985 Stanford (Calif.). 1935 ao. Prof. für Polit. Wiss. u. Soziologie in Wien, 1938 Emigration in die USA, 1942 Prof. an der Louisiana State University in Baton Rouge, 1958 Prof. für Polit. Wiss. der Univ. München, 1969 Senior Research Fellow der Hoover Institution in Stanford. V. bemühte sich, die polit. Wiss. gg. den Positivismus auf der Grdl. der klass. Philos. weiterzuentwickeln. Im Mittelpunkt seines Denkens steht der Begriff der ↗Ordnung als einem komplexen Symbolsystem, durch das eine Ges. die Erfahrung des Transzendenten zu repräsentieren sucht. An diesem Maßstab entfaltet V. eine anfangs lineare, später vielschichtigere Darstellung u. Philos. der Welt-Gesch., als deren Höhe-

punkt ihm das Erscheinen Christi gilt, wogegen er die Moderne unter Gnostizismus-Verdacht stellt.

WW: Die polit. Religionen. W 1938; The New Science of Politics. Ch 1952, dt. M 1959, Fr–M ²1991; Order and Hist., 5 Bde. Baton Rouge 1956–87; Anamnesis. M 1966; Science, Politics and Gnosticism. Ch 1968; Ordnung, Bewußtsein, Gesch. St 1988; Das Volk Gottes. M 1994; The Collected Works of E. V., hg. v. P. Caringella u. a. Baton Rouge u. a. 1990ff.

Lit.: **P. J. Opitz – G. Sebba** (Hg.): The Philosophy of Order. St 1981; **J. Kirby – W. M. Thompson** (Hg.): E. V. and the Theologian. NY – Tt 1983; **M. P. Morrissey:** Consciousness and Transcendence. Notre Dame – Lo 1994; **S. A. McKnight – G. L. Price** (Hg.): International and Interdisciplinary Perspectives on E. V. Columbia – NY 1997; **M. Henkel:** E. V. z. Einf. HH 1998; **G. Hughes** (Hg.): The Politics of the Soul. E. V. on Religious Experience. Lanham u. a. 1999; **G. L. Price:** E. V. International Bibliogr. M 2000. ROLAND KANY

Voetius, *Gisbertus,* ref. Theologe, * 3.3.1589 Heusden, † 1.11.1676 Utrecht; ab 1604 Stud. in Leiden (u. a. bei F. ↗Gomarus), ab 1611 Pfarrer; 1618/19 jüngster Teilnehmer der Dordrechter Synode; seit 1634 Theologie-Prof. in Utrecht. Der in Kirche u. Theol. einflußreiche V. setzte sich kritisch mit den Arminianern (J. ↗Arminius) u. J. ↗Coccejus, aber auch mit C. ↗Jansenius d. J. u. R. ↗Descartes auseinander. Er empfahl jedoch das Studium der Kirchenväter u. ebenso des ↗Thomas v. Aquin u. des ↗Thomas v. Kempen. Er förderte den erwachenden ref. ↗Pietismus.

WW: Exercitia et bibliotheca studiosi theologiae. Ut 1644; Selectae disputationes theologicae, 5 Bde. Ut 1648–69; Politica ecclesiastica, 4 Bde. A 1663–76; Ta Asketika sive exercitia pietatis. Gorinchem 1664, niederländ. Übers. u. Kmtr. v. C. A. de Niet: De praktijk der godzaligheid, 2 Bde. Ut 1996.

Lit.: **BLGNP** 2, 443–449; **BBKL** 12, 1549–54. – **A. C. Duker:** G. V., 3 Bde. u. Reg.-Bd. Lei 1893–1915, Neudr. Lei 1989; **GKG** 7, 149–161; **J. van Oort u. a.** (Hg.): De onbekende V. Kampen 1989. JOHANNES VAN OORT

Vogel, *Matthäus,* SJ (1714), katechet. u. asket. Schriftsteller, * 15.11.1695 Waldershof (Oberpfalz), † 2.11.1766 Oggersheim. Seine Betrachtungsbücher (*Die erste u. fürnehmste Weiß, dem Heiligen Meßopfer nützlich u. andächtig beyzuwohnen durch Betrachtung des bitteren Leydens u. Sterbens Christi.* Mannheim 1753) u. Hll.-Legenden (*Leben u. Sterben der Heiligen Gottes.* ebd. 1764) fanden in versch. Bearbeitungen weite Verbreitung; sein großer (*Gründliche Unterweisung in dem wahren, alleinseligmachenden Catholischen Glauben,* 3 Bde. Sb 1739; 5 Bde. K 1750) u. kleiner Katechismus (*Der kleine catholische Cathechismus.* Mannheim 1766) sind in Stil u. Anlage an P. ↗Canisius orientiert, allerdings mit scharfen, apologet. Spitzen.

Lit.: **DSp** 16, 1195f. – **Sommervogel** 8, 875–883; **G. Schnürer:** Kath. Kirche u. Kirche im 18. Jh. Pb 1941. GOTTFRIED BITTER

Vogeleisen, *Gérard,* frz. Katechet, * 24.6.1924 Colmar (Dép. Haut-Rhin), † 25.10.1985 ebd.; 1954 Priester (Ebtm. Straßburg); 1980–85 Prof. an der katholisch-theol. Fak. Straßburg; 1970–85 dort Leiter des Inst. für Religionspädagogik; 1978–85 Vorsitzender der „Europäischen Arbeitsgemeinschaft für Katechese". Spielte eine bedeutende Rolle in der Entwicklung der ↗Katechese u. ihrer Theoriebildung in Frankreich.

WW: Un siècle de catéchèse en France. P 1981 (zus. mit G. Adler); La catéchèse: où en est le problème?: Etudes 358 (1983) 829–843; Glaubens-Überl. heute: Conc(D) 20 (1984) 289–295.

Lit.: **G. Duperray:** Un siècle de catéchèse en France: Catech nn. 88–89 (1982) 217–231; **ders.:** Hommage à G. V.: Catech n. 102 (1986). JACQUES SCHEPENS

Vogels, *Heinrich Joseph,* kath. Neutestamentler, * 12.1.1880 Langenberg, † 22.12.1972 Bonn. Schüler v. O. ↗Bardenhewer, lehrte in Straßburg (1917–1919) u. Bonn (1921–46). Schwerpunkte waren Textkritik u. lat. Bibel.

HW: Hb. der Textkritik des NT. Bn ²1955; Novum Testamentum Graece et Latine, 2 Bde. Fr ⁴1955; Das Corpus Paulinum des Ambrosiaster. Bn 1956; Ambrosiastri qui dicitur commentarius in Epistolas Paulinas. W 1969.

Lit.: **BBKL** 12, 1563–66. UDO BORSE

Vogelsang, *Karl Emil Ludolf* Frhr. v., Sozialpolitiker u. Publizist, * 3.9.1818 Liegnitz, † 8.11.1890 Wien. Aus prot. preuß. Familie stammend, konvertierte V. 1850 z. Katholizismus u. siedelte 1864 nach Östr. über. Als Mit-Hg. der „Politische(n) Wochenschrift", Mitarbeiter der Ztg. „Der ↗Katholik", Redaktions-Mitgl. der Tages-Ztg. „Das Vaterland" u. Gründer der „Monatsschrift für chr. Sozialreform" entfaltete V. eine reiche journalist. Tätigkeit. Seine Reformideen sind geprägt v. scharfem Antikapitalismus u. dem Gedanken einer „organischen Gesellschaft" im Sinn einer chr. Erneuerung des ständ. Gedankens. Die Lösung der Arbeiterfrage erblickte V. im „Aufhören der Arbeiterklasse durch ihre Absorption v. der Besitzerklasse", das ideale Verhältnis des Industrieunternehmers zu seinen Arbeitern sah er in der Gewährung eines Mitbesitzes der Arbeiter am Werk des Unternehmers. V. hat die christlich-soz. Bewegung in Östr. stark beeinflußt.

WW: Die Notwendigkeit einer neuen Grundentlastung. W 1880; Die Konkurrenzfähigkeit in der Industrie. W 1883; Die materielle Lage des Arbeiterstandes in Östr. W 1884; Zins u. Wucher. W 1884; Gesammelte Aufsätze über sozialpolit. u. verwandte Themata, 12 Hh. Au 1885–87.

Lit.: **R. Knoll:** K. v. V. u. der Ständegedanke: Die soz. Frage u. der Katholizismus. FS z. vierzigjährigen Jubiläum der Enz. ‚Rerum novarum'. P 1931, 64ff.; **J. Ch. Allmayer-Beck:** K. v. V. Vom Feudalismus z. Volksbewegung. W 1952; **F. Funder:** Aufbruch z. chr. Sozialreform. W 1953; **A. Diamant:** Austrian Catholics and the First Republic. Pr 1960; **E. F. Görlich:** K. v. V. W 1968; **L. Reichhold:** K. v. V. W 1987; **E. Bader** (Hg.): K. v. V. Fr – Bs – W 1990; **A. Egger:** Die Staatslehre des K. v. V. W 1991. VALENTIN ZSIFKOVITS

Vogler, *Georg Joseph,* gen. *Abbé V.,* dt. Komponist u. Musiktheoretiker, * 15.6.1749 Würzburg, † 6.5.1814 Darmstadt. V. studierte Jura u. Theol. in Würzburg u. Bamberg sowie Musik v. a. in Bologna bei G. B. ↗Martini. Nach der Priesterweihe wurde er 1775 Vizekapellmeister am kurfürstl. Hof zu Mannheim, wo ihn W. A. ↗Mozart scharf kritisierte. Später wirkte er als Hofkapellmeister in München, Stockholm u. Darmstadt. V. war oft auf Reisen, auch als Improvisator auf einer eigens für ihn gebauten tragbaren Orgel („Orchestrion"). Sein umfangreiches kompositor. Schaffen enthält zahlr. Kirchenmusik sowie Lehrwerke (darunter *Betrachtungen der Mannheimer Tonschule,* 3 Jahrgänge. Mannheim 1778–81, Nachdr. Hi – NY 1974). Er war der Lehrer u. a. v. C. M. v. ↗Weber u. Giacomo Meyerbeer.

Lit.: **MGG** 13, 1894–1905 (WW-Verz.) (W. Reckziegel); **NewGrove** 20, 59–63 (WW-Verz.) (M. H. Grave). – **G. H. Fischer:** Abbé G. J. V.: Musik in Bayern 52 (1996) 25–54; **U. Konrad** (Hg.): Musikpflege u. ‚Musik-Wiss.' in Würzburg um 1800. Tutzing 1998 (mehrere Beitr. zu V.). INGE FORST

Vogt, *Joseph,* Theologe, Kanonist, Bf. v. Aachen (1931), * 8.9.1865 Schmidt (Eifel), † 5.10.1937

Monschau; 1888 Priester, 1891 Domvikar, 1898–1916 Prof. für KR am Kölner Priesterseminar, 1914–1916 Subregens, 1918 Generalvikar in Köln. Als Generalvikar führte V., nachdem durch das preuß. Konk. v. 1929 die Errichtung des Btm. Aachen ausgesprochen worden war, den verwaltungs- u. vermögensrechtl. Aufbau der neuen Diöz. durch. Nach Wahl durch das Domkapitel, u. trotz seiner Bedenken (u. a. Alter, Gesundheitszustand), wurde V. v. Pius XI. z. ersten Bf. des Btm. Aachen ernannt.

WW: Das kirchl. Eherecht. K [3]1910; Das kirchl. Vermögensrecht. K [2]1910.

Lit.: **BBKL** 15, 1405 ff. – **H. J. Hecker:** Chron. der Regenten, Dozenten u. Ökonomen im Priesterseminar des Ebtm. Köln 1615–1950. D 1952, 226 f.; **D. Froitzheim:** Personal-Chron. des Kölner Priesterseminars 1951–76. Siegburg 1976, 19 (Lit.) (Ergänzungen z. Chron. Heckers); **W. Heilbronn:** Stud. z. polit. Gesch. der Erz-Diöz. Köln 1918–33. Aachen 1997, bes. 55–58.

FELIX BERNARD

Vogtei (v. lat. *advocatus,* Herbeigerufener, Sachwalter; mittellat. *advocatia*).

1. *Begriff u. Wesen.* Ungeachtet der Polyvalenz des Begriffs u. der damit verbundenen vielfältigen Anwendbarkeit ist inhaltlich die Schutz- u. Schirmfunktion, die Friedenssicherung zentrales Bedeutungselement, u. dies entspricht dem ma. Verfassungsverständnis, wonach Macht v. Schutz abgeleitet wird. Grundsätzlich meint V. die Kirchen-V., doch ist der Begriff auch für die Schutzherrschaft über weltl. Gut anwendbar. Aus der strukturellen Gleichheit grundherrschaftl. u. vogteil. Rechte – „der volle Grundherr ist, ohne daß dies bes. ausgesprochen werden mußte, der Vogt seiner Holden" – schloß Brunner auf eine beiden Rechtsverhältnissen im Kern gemeinsame Herrschaftsgewalt, dem zufolge zutreffend auch v. weltl. V.en gesprochen werden kann. In Dtl. wurde V. seit dem 13. Jh. zunehmend mit einer Ämterorganisation verbunden, die im Auftrag weltl. Herrscher Verwaltung ausübte (Reichs-, Land-, Stadt-V.). Der Begriff V. wurde vermehrt unspezifisch verwendet – Vogt im Sinn v. Amman, Schultheiß, Pfleger usw. – u. „bezeichnete die Fülle all dessen, was an herrschaftl. Rechten eingefordert, verwaltet u. in Bezirken gegliedert wurde" (Schmidt). Rechtsdogmatisch ist die V. als umfassendes personenrechtl. Herrschaftsverhältnis mit eigentumsrechtl. Elementen (V. als Munt, das sachenrechtl. Implikat als Gewere) zu verstehen. Die V. ist ein gewichtiger Faktor in der Entstehung der Landesherrschaft in Deutschland. Neben adeligen u. kirchl. Grundherrschaften, Gerichtsbarkeiten u. Regalien griffen die potentiellen Landesherren im Rahmen der Territorialbildung auf die V. über Kirchengut zurück. Der privatrechtl. Gebrauch des Wortes V. wird im Sinn v. Vormundschaft verwendet (↗Schwabenspiegel c. 59), als vogtbar werden Kinder bez., die mündig geworden sind.

2. *Kirchen-V.* Bereits im nachklass. Zivilprozeß des röm. Ks.-Reichs mußten sich Geistliche vor Gericht durch *advocati* vertreten lassen, die mit dem Niedergang des *imperium* zunehmend zu bfl. Beamten wurden. Seit der Spätantike besaßen die Kirchen der westl. Christenheit einen *defensor.* Neue Bedeutung erlangte die *advocatia* in der fränk. Zeit, wo sie mit dem Gedanken der Munt, der adeligen Schutzherrschaft, verbunden wurde. *Advocati, agentes, causidici* firmieren als Prozeßvertreter v. Klerikern u. Kirchen in fränk. QQ seit der 2. Hälfte des 7. Jahrhunderts. Unter ↗Karl d. Gr. wurde die *advocatia* für die Kirchen zu einer vorgeschriebenen u. ständigen Einrichtung mit Amtscharakter. So schrieb er z. B. allen Bf. u. Äbten die Bestellung v. Vögten vor, deren Tätigkeit durch ksl. *missi* beaufsichtigt wurde. Auch eine entspr. Qualifikation wurde angemahnt. Sie sollten v. gutem Ruf sein, „legem scientes et iustitiam diligentes pacificosque et mansuetus" (MGH. Cap 1, n. 33, c. 13). Seit der Mitte des 9. Jh. veränderte sich die „karolingische Beamten-V." allmählich z. ma. Herren- od. Edel-V., die V. wurde z. Einfallstor für adelige Machtentfaltung. Die V. wird z. erbl. Recht der Stifterfamilie (↗Eigenkirchenwesen) bzw. – wenn als Lehen übertragen – des Lehensträgers. Parallel dazu verändert sich auch der Inhalt der V. War in fränk. Zeit der Wirkungsbereich der *advocati* noch v. Leitbild der spätantiken Advokatur bestimmt, so vertraten nun die Vögte die betreffende geistl. Kommunität in personen- wie in vermögensrechtl. Hinsicht gegenüber der „öffentlichen Gewalt" u. übten auch die über die Hintersassen der Kirche zustehende Gerichtsbarkeit – seit dem 12. Jh. auch die peinliche – aus. Diese Machtposition der Vögte wurde durch die damit verbundenen finanziellen Nutzungen verstärkt. Besteuerungs- u. Abgabenrechte, die Frondienstverpflichtung der bevogteten kirchl. Grundholden sowie die Gattungspflicht der Klr. machten die V. zu einer wichtigen Einnahmequelle. Gegenüber der bedrückenden Macht der Vögte versuchten die jungcluniazens. Reformzentren in Dtl., Begrenzungen des V.-Instituts durchzusetzen. Modellhaft wurde die ref. Verfassung ↗Hirsaus. Im berühmten „Hirsauer Formular" bestätigt ↗Heinrich IV. 1075 den Verzicht der Stifterfamilie auf die eigenkirchl. Rechte, spricht ihr aber die erbl. V. zu, sofern nur ein Mitgl. der Stifterfamilie sich würdig erweise; andernfalls greift das Wahlrecht des Abtes. Weiters werden die Rechte u. Einkünfte des Vogts begrenzt, u. die Bestellung v. Untervögten wird untersagt. Durch die zusätzl. Unterstellung unter den päpstl. Schutz *(traditio romana)* gelang es einer Reihe v. Klr. in der gregorian. Reformzeit, der *libertas romana* teilhaftig zu werden u. damit die eigenkirchl. Vorrechte zu begrenzen. Weiter ging das Progr. der Zisterzienser, die nur eine entgeltfreie *defensio* des Territorialherrn akzeptierten. Hier hatte die adelige V. keinen Raum, zumal überdies das ↗Konversen-Institut laikale Gerichtsrechte (zunächst) überflüssig machte. Es setzt jener Prozeß ein, der als „Entvogtung" bez. wird, die „schrittweise Verdrängung adliger Vögte aus ihren Rechten … zugunsten der einheitl., im Regelfalle unentgeltl. landesherrl. Schirm-V." (Reichert). Klöster u. Stifte erlangten auf diesem Weg eine Rechtsstellung, die als „jüngere Immunität" bzw. „V.-Immunität" bez. wird. An die Stelle der adeligen Stifter-V. tritt die landesherrl. Schirm-V. u. damit der polit. Schutz des werdenden Territorialstaats. Abgesichert wird dieser Prozeß durch das gelehrte Recht, das dem laikalen Eigentümernutzungsrecht mit dem Rechtsinstitut des ↗Patronats begegnete.

Lit.: **HRG** 5, 931–946 (D. Willoweit); **LMA** 8, 1811–14 (H. J. Schmidt). – **H. Hirsch:** Die Klr.-Immunität seit dem Investiturstreit. We 1913; **H. Jakobs:** Die Hirsauer. K–Gr 1961; **O.**

Brunner: Land u. Herrschaft. W [5]1965; **P. Landau:** Ius Patronatus. K–W 1975; **F. Reichert:** Landesherrschaft. Adel u. V. K–W 1985; **Th. Simon:** Grundherrschaft u. V. F 1995; **U. Floßmann:** Österreich. Privatrechts-Gesch., Tl. 2. W–NY [3]1996; **M. Kaser–K. Hackl:** Das röm. Zivilprozeßrecht. M [2]1996.

HERBERT KALB

Vögtle, *Anton,* kath. Neutestamentler, * 17.12. 1910 Vilsingen b. Sigmaringen, † 17.3.1996 Freiburg (Breisgau); 1936 Promotion (Tugend- u. Lasterkataloge), 1949 Habil. (z. Titel „Menschensohn“); 1950 Prof. für ntl. Exegese in Trier, 1951–79 in Freiburg (Breisgau). Im Stud.-Jahr 1958/59 Rektor, 1973–85 Vorsitzender des Kath. Bibelwerks, seit 1972 Mitgl. der Heidelberger Akad. der Wissenschaften. Schwerpunkte seiner Forsch. waren: Fragen z. hist. Jesus (u.a. Kindheitsgeschichten, Todesverständnis) sowie z. Begründung des Osterglaubens u. die Ämterfrage (Petrusverheißung). V. zählt zu den Wegbereitern einer Anerkennung der historisch-krit. Exegese in der kath. Theol. wie in der ökum. Bibelwissenschaft.

HW: Das Ev. u. die Evv. D 1971; Wie kam es z. Osterglauben? D 1975; Offenbarungsgeschehen u. Wirkungs-Gesch. Fr 1985; Die Dynamik des Anfangs. Fr 1988; Kmtr. zu Jud u. 2 Petr (EKK). Nk 1994; Die ‚Gretchenfrage‘ des Menschensohnproblems. Fr [3]1997.

Lit.: **R. Pesch:** Tendenzen der Theol. im 20. Jh., hg. v. H. J. Schultz. St–B 1966, 571–576; Jb. der Heidelberger Akad. der Wiss. 1973. Hd 1974, 42–46; **I. Broer:** BZ 41 (1997) 154 ff.; **R. Hoppe:** Theologen unserer Zeit, hg. v. S. Pauly. St–B 1997, 81–95.

LORENZ OBERLINNER

Voillaume, *René,* Ordensgründer, * 19.7.1905 Versailles. V. fand 1923 bei Ch. de ↗Foucauld seine Anliegen Eucharistie – Gemeinschaft – Mission in Nordafrika vereint. 1925/26 Noviziat bei den Weißen Vätern (Algier), 1929 Priesterweihe in Paris, 1931 Dr. theol. in Rom, anschließend in Tunis Arabisch-Studium. 8.9.1933 offizielle Gründung der *Kleinen Brüder Jesu* (urspr. *Petits Frères du Sacré Cœur*) auf dem Montmartre (Paris) (↗Jesus Christus, XIII. Religiöse Gemeinschaften). Niederlassung in El Abiodh (Algerien). 1938 Begegnung mit E. ↗Hutin in El Goléa (Algerien). Nach 1945 entwickelten beide eine neue Gestalt kontemplativen Ordenslebens mitten in der Welt (↗Nazaret). V. begleitete die Entstehung weiterer Gemeinschaften (Geistliche Familie v. Charles de Foucauld). Prior der Kleinen Brüder Jesu bis 1965 u. der Kleinen Brüder v. Ev. 1967–73.

WW: Au Cœur des masses. P 1950, dt.: Mitten in der Welt. Fr 1955; Lettres aux fraternités. 3 Bde. P 1960–66; Retraite au Vatican. P 1969; Où est votre foi. P 1971; Charles de Foucauld et ses premiers disciples. P 1998.

JÜRGEN RINTELEN

Vojslava, sel., † 22.11.1227 Chotieschau (Chotěšov; Westböhmen); Schwester des sel. ↗Hroznata v. Tepl, mit dem sie nach dem Tod ihres Gatten (Präfekt v. Krakau) das OPraem-Frauenkloster Chotieschau gründete, wo ihre drei Schwestern eintraten u. wo sie bis zu ihrem Tod als Witwe lebte. Ihre Gebeine wurden 1793 (nach der Säkularisation v. Chotieschau) im Stift ↗Tepl beigesetzt. Verehrung kirchlich nicht bestätigt.

QQ u. Lit.: **ActaSS** iul. 3, 772; **BBKL** 13, 105 ff. (Lit.).

LUDGER HORSTKÖTTER

Volders, OSM-Kloster in Tirol (Diöz. Innsbruck). Der geniale Arzt Hippolyt Guarinonius übergab 1636 die v. ihm ab 1620 err. Kreuzkuppelkirche St. Karl (1654 geweiht, 1764–66 v. Martin Knoller ausgemalt) dem OSM, der 1693 das v. Karl Frhr. v. Fieger erbaute Klr. bezog. Vom 7.12.1875 bis März 1880 wurden 34 exilierte Benediktiner aus ↗Beuron aufgenommen, dann kurz frz. Dominikaner. Die 1878 gegr. Kinderfreund-Benediktiner unterhielten 1886–1938 die Knabenschule „Josefinum“. Ihr urspr. Missionsseminar wird heute v. den Serviten als Mittelschule geleitet.

Lit.: FS Beuron 1863–1963. Beuron 1963; **H. Moser:** V. I 1984; **S. Petzolt:** Die Gründungs- u. Entwicklungs-Gesch. der Abtei Beuron im Spiegel ihrer Liturgie (1863–1908). Wü 1990.

STEPHAN PETZOLT

Volitum – voluntarium (lat., das Gewollte – das Willentliche). Im Ggs. z. willentl. Gestaltungsmoment des Handelns *(voluntarium)* kennzeichnet der Begriff des „Gewollten“ lediglich den Gegenstand menschl. Handlungswillens (Wertschätzung, Wunsch, Erwartung, Hoffnung), nicht aber dessen Wirkung. So kann z. B. das mißliebige Schicksal eines anderen Menschen durchaus gewünscht *(volitus),* dennoch nicht willentlich *(voluntarius)* herbeigeführt sein. Handlungsverantwortung trägt der Mensch allein für das bewußt vollzogene Tun (↗Akt, II. Theologisch-ethisch). – Der Begriff *voluntarium* steht in der klass. Moral-Theol. für das v. menschl. ↗Willen bewußt angezielte verantwortl. Handeln sowie für die damit verbundenen inneren u. äußeren Wirkungen. Entsprechend den versch. Verantwortungsgraden des Willensentscheids wird zw. einem Handeln, das aus voller Zustimmung geschieht *(voluntarium perfectum),* u. dem, das ohne volle Einwilligung erfolgt *(voluntarium imperfectum)* unterschieden. Hinsichtlich der Wirkfolgen einer ↗Handlung bleibt zu unterscheiden zw. einer mit bewußter Absicht angestrebten Tat *(voluntarium directum)* u. der aus einer anderen Zielintention vollzogenen Verhaltensweise, die zwar die vorhersehbaren Folgen eines Tuns in Anschlag bringt, dieses aber nicht bewußt anstrebt (*voluntarium indirectum* bzw. Handlung mit doppelter Wirkung).

Lit.: Thomas v. Aquin: S. th. I-II. q. 6; q. 11–17. – **F. Suárez:** Tractatus De voluntario et involuntario: Opera, Bd. 4. P 1856, 157–274; **M. Wittmann:** Die Ethik des Thomas v. Aquin (1933). Da 1963, 73–85.

GERFRIED W. HUNOLD

Volk. I. Sozialethisch: Die sozialeth. Frage nach dem V. ist die nach der Bedeutung v. Gemeinschaften für den Menschen u. das menschl. Zusammenleben; die moderne Konnotation v. V. ist dabei vorrangig das Staats-V. Nach der neuzeitl. eur. Idee der ↗Volkssouveränität ist das V. der eigtl., maßgebl. Träger des ↗Staates. Deshalb wird wichtig, wer zu diesem V. gehört (1); desh. ändert sich das Verhältnis z. Staat hin zu einem Patriotismus, der sich über die bloße Heimatliebe hinaus auf das Gemeinwesen insg. bezieht (2). Das moderne Prinzip ↗Nation schlägt die Brücke zw. V. u. Staat.

1. Ist das V. im Nationalstaat der Souverän, gewinnt die Frage an Bedeutung, wie sich die Nation versteht u. wer sich ihr zurechnet. Das Staatsbürgerschaftsrecht ist desh. keine marginale, sondern eine zentrale Frage, solange sich die moderne Staatenwelt aus Nationalstaaten zusammensetzt. Das V. als Staatsgrund ist nicht die Wohnbevölkerung, sondern hat eine historisch u. kulturell in bestimmter Weise geprägte Identität, die über aktuelle Befindlichkeiten hinausreicht. Auch in heute kulturell

weltoffenen Gesellschaften bleiben kollektive Identitäten bedeutsam. Die Einbürgerung darf u. soll sozialethisch desh. an die Anerkennung der Kollektivnatur – repräsentiert v. a. durch die Sprache – u. der staatl. Ordnung gebunden sein. Auf die werte- u. identitätsvermittelnde Bedeutung der V.-Gemeinschaft bzw. Nation verweist die Enz. ↗*Laborem exercens* 10, 3.

2. Zwischen einem moralisch legitimen ↗Patriotismus u. einem aggressiven ↗Nationalismus muß unterschieden werden. Obwohl der Nationalismus ohne die Basis des Patriotismus nicht wirken kann, führt Patriotismus nicht notwendig z. Nationalismus. Es ist gut, wenn der Mensch die Gemeinschaft, in der er sich in der Regel schon vorfindet u. die ihn in seiner Identität entscheidend prägt, auch moralisch bejahen kann. Patriotismus kann dabei gerade in einer freiheitl. ↗Demokratie den Gemeinsinn stärken. Der Nationalismus verabsolutiert dagegen die eigene Nation u. anerkennt die ↗Menschenwürde des anderen – des Fremden u. anderer V.-Gruppen im eigenen Land od. des Nachbarlandes – nicht. Er stellt die Zugehörigkeit z. Kollektiv („V.-Genosse") über die Menschenrechte u. ist damit ethisch zu verurteilen.

Lit.: **D. Kluxen-Pyta:** Nation u. Ethos. M 1990.

DONATE KLUXEN-PYTA

II. Rechtlich: Im jurist. Kontext stehen die Beziehungen zw. V. u. ↗Staat im Vordergrund. In der klass. Drei-Elemente-Lehre ist neben dem Vorhandensein eines Gebiets u. einer souveränen Regierung das V. Konstitutivelement für den Staatsbegriff. In einem völker- u. staatsorganisationsrechtl. Verständnis umfaßt das Staats-V. die „Gesamtheit der Staatsangehörigen, die einem Staat kraft seines Rechts zugeordnet sind u. v. Völkerrechts wegen zugeordnet werden dürfen" (Grawert). Die Zugehörigkeit z. Staats-V. ist daher eine Rechtsfrage, sie erfolgt durch das formale Kriterium der Staatsbürgerschaft. Diese vermittelt einen Status, eine rechtl. Eigenschaft, an die v. der Rechtsordnung bestimmte Folgen geknüpft werden, sie fungiert als Voraussetzung für die Zuerkennung v. Rechten u. Pflichten. Den Staatsbürgern kommt es zu, an der Staatswillensbildung mitzuwirken *(status activus).* Das V. ist im auf dem Prinzip der V.-Souveränität gegründeten republikan. Staat Zurechnungssubjekt der verfassunggebenden Gewalt *(pouvoir constituant)* u. Träger der konstituierten Gewalten *(pouvoirs constitués),* v. ihm gehen die Staatswillensbildung sowie die Legitimation der Staatsgewalt aus.

Lit.: **J. Isensee – P. Kirchhof** (Hg.): Hb. des Staatsrechts der BRD. Hd 1987, § 14 (R. Grawert). – **R. Thienel:** Österreich. Staatsbürgerschaft, Bd. 1. W 1989; **S. Wiesner:** Die Funktion der Staatsangehörigkeit. Tü 1989; **F. Koja:** Allg. Staatslehre. W 1993, 14 ff.; **R. Zippelius:** Allg. Staatslehre. M [12]1994, § 11; **B. Ziemske:** Die dt. Staatsangehörigkeit nach dem GG. B 1995.

HERBERT KALB

III. Theologisch: ↗Theologie des Volkes; ↗Volk Gottes.

Volk Gottes (V.)

I. Biblisch-theologisch – II. Theologie- u. dogmengeschichtlich – III. Systematisch-theologisch – IV. Praktisch-theologisch.

I. Biblisch-theologisch: 1. *Altes Testament u. Judentum.* Seitdem im Vat. II der Begriff V. als ekklesiolog. Basismetapher in kirchenamtl. Dokumente eingeführt worden ist, ist eine verstärkte Rückbesinnung auf die bibl. Rede v. V. festzustellen u. auch gefordert. Wie bei den übrigen ekklesiologisch geprägten od. konnotierten Begriffen wie ↗Gemeinde (עֵדָה [ʿēdā]), ↗Kirche (קָהָל [qāhāl]) od. ↗Israel begründet auch bei V. das AT den Sprachgebrauch u. die Reichweite der theol. Aussagen. In die Auseinandersetzung um die Frage, in welchem Sinn Kirche als „V." verstanden werden soll (s. u. III.), ist aus hermeneutisch reflektierter atl. Position die Dimension christlich-jüd. Gesprächs einzubringen: Der ekklesiolog. Begriff „V." kann nicht verwendet werden, ohne zugleich als Selbst-Bez. Israels in den Blick zu geraten. Ansonsten ist die Gefahr einer Substitutions-Theol. gegeben, in der die chr. Kirche als das „neue V." dem bibl. u. nachbibl. Israel überbietend entgegengesetzt wird.

a) *Biblischer Befund:* Das Hebräische kennt hauptsächlich zwei Großgruppenbezeichnungen: Der Terminus גּוֹי [gōj], oft mit „Nation" wiederzugeben, ist eher profan-staatlich konnotiert. Er bez. eine Gemeinschaft, die durch Abstammung, Sprache, Land u. Recht zu einer politisch eigenständigen Organisationsform zusammengeschlossen ist. Der Volks-Begriff עַם [ʿam] ist v. seiner Grundbedeutung her ein Verwandtschaftsbegriff, der den Onkel väterlicherseits bezeichnet. Er ist oft unabhängig v. polit. Gegebenheiten u. benennt ein gesellschaftl. Gefüge unter der Rücksicht der verwandtschaftl. Verbundenheit (z. B. Gen 14,16; 25,8; 35,6; Jer 37,12; Ps 45,11), der Beziehung untereinander (z. B. Lev 19,8; Num 9,13), des freiwilligen Zusammenschlusses (z. B. Gen 19,4; Ps 3,7) od. der ↗Erwählung (z. B. Gen 17,14; Jes 51,16; 1 Kön 3,8). עַם kann auch eine Teilgruppe innerhalb der Gesamtgruppe bezeichnen (z. B. Num 20,20; 2 Kön 11,14; Jer 39,10; Ps 18,28), steht aber meist für Israel. Auch wenn beide Begriffe v. a. in nachexil. Texten parallel gebraucht werden können (z. B. Dtn 4,6.27; Mi 4,1–5; Ps 33,12), wird Israel häufiger עַם genannt, andere Völker eher גּוֹיִם/גֹּיִים [*gōjīm/gojjīm*]. Nie ist v. גּוֹי JHWHs die Rede (vgl. nur Ps 106,5; Zef 2,9), wohl aber v. עַם JHWHs (z. B. Num 11,29; 17,6; Ri 5,11; 1 Sam 2,24). Während גּוֹי in den Verheißungstexten tragend ist, in denen den Erzvätern eine große Nachkommenschaft verheißen wird (Gen 12,1 ff.; 17,4 ff.; 21,13.18 u. ö.), steht עַם in den Texten, wo Israel als Bundesvolk in eine Beziehung zu JHWH gesetzt wird (z. B. Ex 34,10; 2 Kön 11,17; Jer 31,33). In der Rede v. „meinem" resp. „deinem Volk" kommt das durch Erwählung konstituierte familiäre, bes. enge Verhältnis zw. Gott u. „seinem" Volk z. Ausdr. (z. B. Dtn 29,12; 1 Sam 9,16 f.; 1 Kön 6,13; Ps 79,13). Die Erwählung z. „Eigentumsvolk" ist im ↗Exodus (Ex 3,7.10; 5,1; 15,13.16; Dtn 4,20; 7,6 ff. u. ö.), v. a. aber im Bundesschluß am ↗Sinai bzw. Horeb (Ex 19,5 f.; 24; Dtn 5) begründet. In der zweiseitigen Bundesformel „Ihr sollt mein Volk sein, u. ich will euer Gott sein" (z. B. Ex 6,7; Lev 26,12; Jer 32,38; Ez 11,20; Sach 8,8; Ps 95,7) kommt das besondere Zuordnungsverhältnis prägnant z. Ausdruck. Explizit redet das AT ausgesprochen selten v. V. (Ri 20,2; 2 Sam 14,13), etwas häufiger v. Volk JHWHs (Num 11,29; 17,6; Ri 5,11.13; 1 Sam 2,24; 2 Sam 1,12; 6,21; 2 Kön 9,6; Ez 36,20; Zef 2,10), oft (עַם hat insg. über 1600 Belege) jedoch der Sache nach v. der besonderen Zuordnung des Got-

tes Israels zu seinem Volk (z.B. Ex 33,13.16; Dtn 9,29; Neh 1,10; Ps 148,14).

b) *Theologische Schwerpunkte:* So wie die Moabiter Volk des Kemosch sind (Jer 48,46), ist Israel Volk JHWHs. Die Rede v. Gottesvolk ist bereits ab dem Deboralied, der frühesten Ex-Erzählung, u. ab Hosea greifbar. Von Beginn an motiviert das Gottesvolk-Sein z. Eingreifen Gottes zugunsten Israels (Ex 3,7) u. zugleich zu gottgemäßem u. ethisch-verantwortungsvollem Handeln Israels. Verbunden mit dem Status der Erwählung aus allen Völkern, konstituiert v.a. das Dtn eine später exilisch u. nachexilisch ausgebaute V.-Theologie (vgl. Dtn 7,6f.14; 10,15; 14,2), die zunächst in der spätvorexil., durch assyr. Druck verursachten Staatskrise durch die Konzentration auf Gott u. den Jerusalemer ↗Tempel eine neue kollektive Identität zu schaffen sucht. Obwohl in nachexil. Zeit das Konzept eines einheitl. Israel aufgrund v. Ungerechtigkeit, Sünde od. soz. Spannungen mehrfach aufgebrochen u. der Erwählungsgedanke auf Teilgruppen innerhalb Israels (z.B. die Armen) enggeführt wird, ist auffallend, daß die Auszeichnung, „Volk" Gottes zu sein, nur selten v. der Gesamtheit Israels auf eine Teilgröße reduziert wird (vgl. z.B. Pss 14,4; 94,5; Sach 13,9). „V." bleibt als Basisaussage der Erwählung irreversibel. Vielmehr wird das Gottesvolk-Konzept in nachexil. Zeit zunehmend universalistisch in der Zions-Perspektive durch die Zuordnung der Völker zu dem einen Gottesvolk Israel (z.B. Jes 19,25; Sach 2,15; 8,20ff.; Mi 4,1–4; Pss 87,4f.; 96,7–10; 100,3; Jes 66,20–23) geweitet. Voraussetzung dieser ekklesiolog. universalist. Aussagen ist das Bekennntis z. einen Gott, dem Weltschöpfer u. Gott Israels. Auch wenn im AT die Engführung auf Israel als Bundesvolk überwiegt, ist damit die Einheit der Völker im eschatolog. Gottesvolk bereits im AT fest begründet.

c) *Neuheit u. Erneuerung des Gottesvolkes:* Das Attr. „neu" wird im AT weder v. Wortlaut noch v. der Sache her mit der Bez. Israels als V. in Verbindung gebracht. Wenn Aussagen über die Neukonstitution des Gottesvolks gemacht werden, geht es v.a. in den prophet. Verheißungstexten um die Restitution des ↗Bundes u. damit auch des V. (vgl. Jer 31,33; Ez 20,34; 36,28; 37,27 u.ö.). Zwar machen einige Stellen den Eindruck, als würde Gott seine Erwählung im Strafgericht revozieren (z.B. Hos 1,9; Am 8,2; Jes 2,6; Jer 12,7; Ez 31,11; Ps 44,13), doch ist der Tenor des gesamten AT, daß das Verhältnis zw. Gott u. seinem Volk Israel letztlich unzerstörbar ist u. Israel immer V. bleibt (z.B. Jes 54,7; Hos 2,1; Mal 3,6; Bar 2,35; Ps 111,9).

d) *Schluß:* Die Rede v. V. in der Ekklesiologie scheint aus atl. Perspektive unverzichtbar, da die Bez. in besonderer Weise die Erwählung unterstreicht. Vom AT her erscheint (abgesehen v. ekklesiolog. Bedenken, vgl. LG 9–12) die Rede v. zwei Gottesvölkern (aus Juden u. aus Heiden) nicht gedeckt, die über Israel hin offene Einheit des Gottesvolks jedoch schon. Jene läßt sich allerdings nicht christlich engführen, so daß die Rede v. der Kirche als V. nur dann als legitime Übernahme des bibl. atl. Sprachgebrauchs verstanden werden kann, wenn immer auch gewährleistet ist, daß es im Sinn des doppelten Ausgangs des AT eine zweite legitime u. durch das höhere Alter der bleibenden Erwählung auch bevorzugte jüd. Rede v. V. (Israel) gibt. Dies gilt auch dann, wenn V. im Rahmen jüd. Selbstverständnisses nicht identitätsstiftend besetzt ist. Wird also einerseits biblisch die Einheit des Gottesvolkes unterstrichen, macht die durchgehende Präposition Israels das erst eschatologisch aufzuhebende Schisma des Gottesvolks deutlich.

Lit.: **N. Lohfink:** Beobachtungen z. Gesch. des Ausdr. עם יהוה (ʿam YHWH): Probleme bibl. Theol. FS G. v. Rad. M 1971, 275–305; **MySal** 4/1, 23–99 (N. Füglister): **J. Schreiner:** V. als Gemeinde des Herrn in deuteronom. Theol.: Segen für die Völker. Wü 1987, 7–31; **ders.** (Hg.): Unterwegs z. Kirche. Fr 1987; **H.-J. Fabry:** Gottesvolk u. Gottesreich: Kirche als V. auf dem Weg z. Reich Gottes. Essen 1989, 7–31; **A. Meinhold–R. Lux** (Hg.): Gottesvolk. B 1990; **Ch. Frevel:** Die gespaltene Einheit des Gottesvolkes. V. als bibl. Kategorie im Kontext des christlich-jüd. Gesprächs: BiLi 66 (1993) 80–97; **N. Lohfink–E. Zenger:** Der Gott Israels u. die Völker. St 1994; **W.H. Schmidt:** ‚Volk' Gottes: Ja u. Nein. FS W. Schrage. Nk 1998, 211–222; **J. Hausmann:** ‚Ihr sollt mein Volk sein, u. ich will euer Gott sein': H. Hübner–B. Jaspert (Hg.): Biblische Theol. Nk 1999, 105–123.
CHRISTIAN FREVEL

2. *Neues Testament.* Das Thema V. ist im NT durchgängig präsent, auch wenn dies terminologisch nicht immer sofort sichtbar ist. Hinter dem Stichwort V. steht das griech. λαὸς θεοῦ (in LXX etwa 2000mal für Israel als V.). Das Thema wird – je nach ntl. Autor – durch weitere Begriffe des Wortfeldes konstituiert (s.u.). Theologisch hat es zweifache Bedeutung: im Blick auf das Selbstverständnis der chr. Gemeinde(n) u. ihr Verhältnis zu Israel. Es spielt bereits beim *ird. Jesus* eine wichtige Rolle: Er weiß sich zu ganz Israel als dem V. gesandt (s. Lk 6,20b.21 [Q]; Mt 11,5 par. [in Aufnahme v. Jes 61,1]; vgl. Lk 4,18ff.) u. hat dies bis z. Schluß durchgehalten (vgl. Mk 14,22–25 parr.). Er will – in Anknüpfung an frühjüd. Hoffnung – das V. der Endzeit sammeln (symbolisch hierfür: die Einsetzung des Zwölferkreises, Mk 3,13–19; vgl. Mt 19,28 par.). Kontakte zu Heiden bilden die Ausnahme (gesichert nur Mk 7,24–30 par. u. Mt 8,5–13 par. [Q]; vgl. Joh 4,46–53). Der v. Jesus verkündigte Anbruch des Reiches Gottes (vgl. Lk 10,18; 11,20; 17,21) beginnt im V.; er bedeutet zugleich dessen Krisis (vgl. Mk 12,1–12; Mt 8,11f.; Lk 16,1–8; Mt 25,14–30 par.; Lk 14,15–24 par.).

Die *urchristliche Gemeinde* versteht sich als durch Christus berufenes „endzeitliches Aufgebot Gottes" (ἐκκλησία τοῦ θεοῦ [ἐν Χριστῷ], vgl. Gal 1,13; 1 Kor 15,9; Phil 3,6; Apg 8,3). Die Öffnung gegenüber Nichtjuden geschieht schrittweise (nach der Vertreibung aus Jerusalem, Apg 8,1). Den Anstoß geben die ↗„Hellenisten" (Apg 6,1) durch ihre Verkündigung an Samaritaner (Apg 8,4–25), Gottesfürchtige (8,26–40) u. Heiden in Antiochien (11,19–26). Die Integration juden- bzw. heidenchr. Gemeindeteile bleibt ein Problem (vgl. Gal 2,1–10.11–14; Apg 15,20.23–29.30f.).

Für *Paulus* ist das Thema V. v.a. auf die Abrahamsverheißung bezogen: Israel ist das bleibend erwählte V. (Röm 4,11f.; 11,1ff.25ff.29; 15,7–13), auch wenn derzeit nur ein ↗„Rest" Jesus als Messias bekennt (Röm 11,4f.). Damit korrigiert Paulus frühere Aussagen (Gal 4,21–31; 1 Thess 2,14ff.). Die Christen aus den Völkern sind desh. Angehörige des V., weil durch Christus auch ihnen die Abrahamsverheißung gilt (Röm 4,1–25; Gal 3,6–9). Paulus verwendet den Begriff λαὸς [θεοῦ] ausschließlich in atl. Zitaten, für die an Christus Glau-

benden nur in Röm 9,25f. u. 2Kor 6,16. Seine ekklesiolog. Begriffe, in denen das Thema V. jedoch präsent ist, sind: „Erwählte“, „Heilige“, „Gemeinde Gottes“, „Beschnittene“, „Tempel, Ackerfeld, Bauwerk Gottes“, „Kinder bzw. Söhne Gottes“, „Nachkommenschaft Abrahams“, „Erben“. Singulär ist die Ausdrucksweise „Israel Gottes“ Gal 6,16.

In der *dritten urchristlichen Generation* beginnt Israel – bedingt durch die Trennung v. Christentum u. Judentum – als V. aus dem Blick zu geraten. Die Kirche versteht sich (z.T. polemisch, z.T. neutral gegenüber Israel) unter Aufnahme atl. Begriffe als „auserwähltes Geschlecht“, „Volk des Eigentums“ (1Petr 2,9), „königliche Priesterschaft“ (Offb 1,6), „Mitbürger der Heiligen u. Gottes Hausgenossen“ (Eph 2,19) usw. Besondere Bedeutung hat das V.-Thema in *Lk-Apg* (84 der 142 ntl. Belege für λαός): die Kirche ist hiernach das um die gläubigen Heiden erweiterte V. (s. bes. Apg 15,14); die nichtglaubenden Juden fallen heraus (Apg 3,22f.). Ähnlich ist die Konzeption in *Offb* (vgl. 7,4–8; 14,1–5; 21,12ff.). Nach *Mt* ist Jesus in erster Linie der Messias des V. (Mt 1,21; 2,6; 4,23 u.ö.), das ihn jedoch – verleitet durch seine Führung – letztlich ablehnt (Mt 27,25; vgl. 28,15). Eine Substitution Israels durch die Kirche läßt sich dennoch auch aus Mt 21,43 nicht herauslesen, sondern findet sich erst in nachapost. Zeit; hier dann auch die Formulierung λαὸς καινός als Bez. für die Kirche (Barn 5,7; 7,5; 13,1). Nach *Barn* gilt die Kirche v. jeher als der λαὸς κληρονομίας (14,4). – Das NT bietet keine einheitl. Konzeption z. Thema V., sondern ein unabgeschlossenes Problemfeld, das hermeneutisch reflektiert werden muß.

Lit.: **N. A. Dahl:** Das V. Da [2]1963; **F. Mußner:** ‚V.‘ im NT: Praesentia Salutis. D 1967, 244–252; **J. Pfammatter–F. Furger** (Hg.): V. Ei 1974; **G. Lohfink:** Die Slg. Israels. M 1975; **H. Merklein:** Stud. zu Jesus u. Paulus. Tü 1987; **H.-J. Klauck:** Gemeinde – Amt – Sakrament. Wü 1989; **JBTh** Bd. 7: **J. Roloff:** Die Kirche im NT. Gö 1993; **K. Backhaus:** Der Neue Bund u. das Werden der Kirche. Ms 1996; **W. Kraus:** Das V. Tü 1996; **N. Walter:** Praeparatio Evangelica. Tü 1997; **J. Wehnert:** Die Reinheit des ‚chr. Gottesvolkes‘ aus Juden u. Heiden. Gö 1997; **W. Kraus:** Zwischen Jerusalem u. Antiochia. St 1999; **P. Hirschberg:** Das eschatolog. Israel. Nk 1999. WOLFGANG KRAUS

II. Theologie- u. dogmengeschichtlich: Der Begriff „Volk“ wird in Theol., Liturgie u. Kirchenlehre immer wieder auch auf die ↗Kirche bezogen. Je nach Kontext u. Trad. bedeutet er dabei Verschiedenes. Besonders in der alten Kirche, aber auch noch später kann der V.-Begriff in Weiterführung der bibl. Sprechweise – z.T. gegenüber dem Judentum als polem. Abgrenzungs- u. heilsgesch. Überordnungsbegriff (Barn. 5, 7; 7, 5; 13, 1; Iust. dial. 135; Clem. Alex. paed. I, 19, 4; 20, 3), z.T. als eher die Kontinuität hervorhebend („ecclesia ab Abel“: Aug. serm. 341; civ. XVIII, 51) od. überhaupt als das Gottesvolk des AT bezeichnend (sehr häufig) – auch z. Ausdr. des kirchl. Selbstverständnisses als des v. Gott in Christus durch den Hl. Geist gesammelten („neuen“ u. endgültigen) V. verwendet werden (Cypr. ep. 63; domin. or. 8; CatRom 1761, 81). Am konstantesten wird der Begriff in der kirchl. Liturgie verwendet; *populus* gehört zus. mit *ecclesia, plebs* u. *familia* zu den häufigsten Bezeichnungen für Kirche. Im Bereich der Liturgie u. der Kirchenordnung wird außerdem häufig v. Anfang an (Iust. 1 apol. 67) bis z. Ggw. (SC 14) die versammelte ↗Gemeinde als „Volk“ v. den Leitern der Gemeinde u. des Gottesdienstes funktional unterschieden. Im ma. Kontext, der v.a. auch durch die Kompetenzabgrenzung im chr. Volk zw. Papst u. Ks. bestimmt ist, wird der V.-Begriff, in Aktivierung seiner trad. sozio-polit. Bedeutung, u.a. zu einem Ordnungs- u. Rechtsbegriff *(christianitas, populus christianus)*, der v.a. auf die rechte Regelung der Autorität u. damit auch auf die Gegenüberstellung v. Hierarchie u. Kirchenvolk zielt (Thomas v. Aquin, Suppl. q. 26 a. 1c). Die Reformation hat dagegen bes. die Unterscheidung der äußerl. u. der innerl. Bedeutung unterstrichen. Erst im 20. Jh. wurde das Verständnis der Kirche als V. v. seinem bibl. Ursprung her durch Theologen wie M.D. ↗Koster u. Y. ↗Congar wiederaufgenommen u. im Vat. II – neben anderen Grundbestimmungen – z. verbindl. Selbstverständnis der Kirche erklärt (bes. LG 9–17).

Lit.: **A. Oepke:** Das neue Gottesvolk in Schrifttum, Schauspiel, bildender Kunst u. Weltgestaltung. Gt 1950; **M. Keller:** ‚V.‘ als Kirchenbegriff. Ei 1970; **Y. Congar:** Le Concile de Vatican II. P 1984; **R. Quilotti:** L'Ecclesiologia del Messale Romano III: Sacra Doctrina 33 (1988) 62–91; **K. A. Solomone:** The People of God in the Second Vatican Council, 2 Bde. Diss. theol. Lv 1989; **J. Ratzinger:** Volk u. Haus Gottes in Augustins Lehre v. der Kirche (1954). St. Ottilien 1992. SIEGFRIED WIEDENHOFER

III. Systematisch-theologisch: Im v. Vat. II stark aufgewerteten Begriff V. werden v.a. folgende systemat. Gehalte des theol. Selbstverständnisses der ↗Kirche betont:

1. Die Möglichkeit einer *differenzierten Zugehörigkeit* z. Kirche. Im Unterschied z. traditionell bevorzugten Begriff ↗„Leib Christi“, der nur die Alternative zw. „Glied“ u. „Nicht-Glied“ zuläßt, ermöglicht der Begriff V. eine Vielfalt versch. Weisen, der Kirche als dem v. Anfang der Schöpfung an gegebenen Ort u. Sakrament des innergeschichtlich angenommenen ↗Heilswillens Gottes („ecclesia ab Abel“: LG 2) zugehören zu können. Insofern bildet der Begriff V. eine entscheidende „ökumenische Brücke“ (Ratzinger 1987, 23) für das Verhältnis sowohl zw. den chr. Kirchen selbst („Verbundenheit“: LG 15) als auch zw. Kirche u. Nichtchristen („Hinordnung“: LG 16). Dies führt im ganzen zu einem stärker „relationalen“ Kirchenverständnis, für welches (im Unterschied z. „societas perfecta“) die wechselseitigen Beziehungen der institutionellen Kirche mit den anderen konstitutiv sind.

2. Die *Kontinuität zw. Kirche u. Israel.* Mit Hilfe des Begriffs V. kann theologisch die herkömml. „Substitutionstheorie“ überwunden werden, nach der die Kirche ↗Israel als v. Gott ursprünglich erwähltes V. „ersetzt“ u. ablöst. Als in Christus eschatologisch erneuerter, auf die Gesamtheit der Völker hin geöffneter, die Verheißungen Gottes an Israel endgültig in Kraft setzender „Neuer Bund“ bleibt die Kirche unwiderruflich auf ihre „Wurzel“ Israel (Röm 11,16ff.) verwiesen. Denn trotz des sich geschichtlich verhängnisvoll auswirkenden Bruchs am Anfang kann die Kirche ihre eschatolog. Vollgestalt als das eine V. im vollendeten Reich Gottes nur zus. mit Israel finden (Röm 9–11); dessen ↗Erwählung z. V. u. damit z. innergesch. Zeichen des Heils ist eben nicht aufgehoben (auch nicht „in die Kirche hinein“), so daß diese bis z. Ende in einer „dramatischen“ Berufungs- u. Bundes-Gesch. (Zenger-Lohfink) unlöslich mit Israel verknüpft bleibt.

3. Der *geschichtliche u. eschatologische Charakter* der Kirche. Gegenüber einem ungesch. u. triumphalist. Kirchenbild impliziert der Begriff V. a) die Notwendigkeit der ständigen ↗*Umkehr* u. *Erneuerung* der Kirche, weil sie in aller unzerstörbaren ↗Heiligkeit doch als Kirche der Sünder auch selbst immer wieder v. der Macht der Sünde entstellt wird (LG 8). – b) Als durch die Gesch. *pilgerndes,* ihren Versuchungen u. Gefährdungen ausgesetztes, oft auch verfolgtes u. „gekreuzigtes" V. sieht sich die Kirche sowohl in die Trad. des Exodus Israels (vgl. Hebr) als auch in die Solidarität Gottes mit den Armen u. Leidenden dieser Welt gestellt (LG 8 u. 9; vgl. ↗Befreiungstheologie). – c) Insofern sich das V. als vorwegnehmendes Zeichen u. dienendes Werkzeug der in ihrer Vollendung noch ausstehenden ↗Herrschaft Gottes versteht („Weggemeinschaft der Hoffnung"), wird seine gesamte sakramental-institutionelle Verfaßtheit daraufhin *relativiert,* somit als *vorläufig* u. stets *reformierbar* qualifiziert.

4. Die *grundlegende Gemeinsamkeit* aller Glaubenden. Im Voraus zu jeder Unterscheidung der versch. ↗Charismen, Dienste u. Ämter (↗Amt) u. zu jeder hierarch. u. stänđ. Strukturierung der Kirche hebt der Begriff V. die allen Glaubenden gemeinsame, unter ihnen eine „wahre Gleichheit" beim Aufbau des Leibes Christi begründende Berufung z. Heiligkeit hervor (LG 32), welche sich in der gemeinsamen Teilhabe am prophet., priesterl. u. kgl. Amt Jesu Christi realisiert („gemeinsames ↗Priestertum") u. z. gemeinsamen Verantwortung für die Sendung der Kirche als universales Heilssakrament befähigt (LG 10–12). Darin liegt der Vergleichspunkt der Analogie im theol. Begriff V. zu einem soziologisch-demokrat. Begriff des ↗Volkes. Das Unvergleichbare besteht darin, daß die Kirche als „Volk aus den Völkern" (Apg 15,14) sich nicht bestimmten gemeinsamen sprachl., rass., gesch., gesellschaftl. od. ähnl. Vorgaben (vgl. Gal 3,28) od. gemeinsamen Willensbekundungen der einzelnen verdankt, sondern allein der Sammlung durch den Geist Gottes u. der v. ihm gewirkten Teilhabe am Leib des auferstandenen Christus. Darum kann Kirche als V. nur im Zshg. mit „Leib Christi" theologisch angemessen verstanden werden.

Lit.: **LThK**[3] 5, 1465–74 (W. Kasper). – **LThK. E** 1, 176–209; **R. Grosche:** Pilgernde Kirche. Fr 1938; **M. Keller:** ‚V.' als Kirchenbegriff. Z 1970; **J. Ratzinger:** Das neue V. D [2]1970, 75–104; **Y. Congar:** Le Concile de Vatican II. Son Église. P 1984; **J. Ratzinger:** Kirche, Ökumene u. Politik. Ei 1987, 13–34; **M. Kehl:** Die Kirche. Wü [3]1994; **J. Werbick:** Kirche. Fr 1994.

MEDARD KEHL

IV. Praktisch-theologisch: Nach der Auflösung der Sozialform Kirche als sozial-moral. Milieu in entwickelten Gesellschaften bildet der V.-Begriff des Vat. II (vgl. LG 9–17) die zentrale programmat. Kategorie modernitätskompatibler Kirchenbildung. Als bibl. Begriff mit empir. u. zugleich prophet. Bedeutung erschließt er hierfür paradigmatisch die Prinzipien eines kontrollierten Bezugs säkular-soziolog. u. theol. Elemente. Der V.-Begriff sprengt jede institutionalist. Verengung kirchl. Handelns, indem er die (kath.) ↗Kirche als aufgabenbezogene pastorale Institution bestimmt, welche die Berufung *aller* Menschen z. V. in Wort u. Tat zu verkünden hat. V. ist nämlich in der kath. Kirche „verwirklicht" (LG 8), wird aber v. ihr nicht exklusiv dargestellt (vgl. LG 13–16). Der Begriff V. verweist die verfaßte Kirche auf den universalen ↗Heilswillen Gottes, als dessen Zeichen u. Werkzeug sie sich zu realisieren hat (GS 45). Denn z. einen gehört z. V. auch Israel (vgl. Röm 11,13–24), u. z. anderen ist es letztlich Gott, der die Zugehörigkeit zu seinem Volk bestimmt. Kirche kann dabei ihre sie selbst legitimierende Aufgabe, sich als das V. ihrer Ggw. auch wirklich zu erweisen, nur lösen, wenn sie sich auf die sich aus dem ↗Glauben ergebenden konkreten Handlungsfragen der jeweiligen Zeit (vgl. GS 4) in unverbrüchl. ↗Solidarität mit den Existenzproblemen der Menschen (GS 1) einläßt. Als „V. unterwegs" ist der Kirche dabei keine Sieges-Gesch. verheißen, wohl aber der Beistand jenes Gottes, der bei seinem Volk bleibt, solange es zuerst auf ihn u. seine Präsenz unter den Menschen, bes. den ↗Armen, vertraut.

Lit.: **E. Klinger:** Das V. auf dem 2. Vat.: Jb. für Biblische Theol. 7 (1992) 305–319; **P. Neuner:** Ekklesiologie: W. Beinert (Hg.): Glaubenszugänge, Bd. 2. Pb 1995, 399–578; **R. Bucher:** Kirchenbildung in der Moderne. St 1998, 217–268; **S. Knobloch:** Kirche: als V. Sakrament in der Welt: Hb. Prakt. Theol., Bd. 1. Mz 1999, 157–166; **R. Zerfaß:** V. unterwegs: in der Fremde, unter den Völkern: ebd. 167–177.RAINER BUCHER

Volk, *Hermann,* Theologe, Bf. u. Kard., * 27.12. 1903 Steinheim (Main), † 1.7.1988 Mainz; 1927 Priester; 1938 Dr. phil. in Freiburg (Schweiz); 1939 Dr. theol. u. 1943 Habil. in Münster als Schüler v. M. ↗Schmaus, dem V. 1946 als Prof. für Dogmatik nachfolgte; 1962–82 Bf. v. Mainz; 1964–69 Vorsitzender der Liturgie-, 1969–78 der Glaubens-Komm. der DBK; 1973 Kard.; ab 1946 Mitgl. des ↗Ökumenischen Arbeitskreises ev. u. kath. Theologen, ab 1958 dessen wiss. Leiter u. 1975–88 Vorsitzender v. kath. Seite. V. hat einerseits die Hl. Schrift als Basis der Theol. betont u. eine *Theologie des Wortes Gottes* (Ms 1962) entwickelt, anderseits die Schöpfungswirklichkeit in ihren versch. Facetten u. v.a. den Zshg. der Glaubenswahrheiten untereinander bedacht. Seine Mitarbeit am Vat. II, hauptsächlich an LG u. DV, harrt noch der wiss. Würdigung.

WW: Die Kreaturauffassung bei K. Barth. Wü 1938; E. Brunners Lehre v. der urspr. Gottebenbildlichkeit des Menschen. Emsdetten 1939; E. Brunners Lehre v. dem Sünder. Ms 1950; Das neue Marien-Dogma. Ms 1951 u. ö.; Gott lebt u. gibt Leben. Ms 1953 u. ö.; Schöpfungsglaube u. Entwicklung. Ms 1955 u. ö.; Christus u. Maria. Ms 1955 u. ö.; Sonntägl. Gottesdienst. Ms 1956 u. ö.; Das Sakrament der Ehe. Ms 1956 u. ö.; Das chr. Verständnis des Todes. Ms 1957 u. ö.; Glaube als Gläubigkeit. Mz 1963; Leiden u. Freude im Leben des Christen. Mz 1963; Theolog. Grundlagen der Liturgie. Mz 1964; Der Priester u. sein Dienst im Lichte des Konzils. Mz 1966; Gott hat uns zuerst geliebt. Mz 1972; Priestertum heute. Rodenkirchen 1972; Der Christ als geistl. Mensch. Mz 1974; Christus alles in allen. Mz 1975; Zum Lob seiner Herrlichkeit. Mz 1976; Ihr sollt meine Zeugen sein. Mz 1977; Stärke deine Brüder. Fr 1979; Formen chr. Existenz. Mz 1980; Ihr seid eine neue Schöpfung. Fr 1987; Freut euch im Herrn. Mz 1988; Erneuert euren Geist u. Sinn. Fr 1988; Gesammelte Schr., 4 Bde. Mz 1961–82.

Lit.: **R. Haubst – K. Rahner – O. Semmelroth** (Hg.): Martyria – Leiturgia – Diakonia. FS H. V. Mz 1968; H. Kard. V. 20 Jahre Bf. v. Mainz. Mz 1982; H. V. im Gespräch mit M. Albus. St–HH 1988; **P. Hilger:** ‚Kreatürlichkeit'. Ein Schlüssel z. theol. Denken H. V.s: Cath(M) 44 (1990) 147–168; **H. Löbbert:** Zshg. Die Theol. H. Kard. V.s. F u. a. 1995 (Bibliogr.); **G. Wassilowsky:** Universales Heilssakrament Kirche. Die Ekklesiologie einer Gruppe dt. Theologen auf dem II. Vat. Diss. masch. Fr 2000.

PETER WALTER

Volkenrode (Volkenroda), ehem. OCist-Kloster (Patr. BMV u. hl. Benedikt) in Thüringen (Unstrut-

Hainich-Kr.); 1128 durch Gfn. Helinburgis v. Gleichen als OSB-Kloster gegr., 1131 v. ↗Kamp aus besiedelt; Tochter-Klr. ↗Waldsassen (1133) u. 1162–65 ↗Reifenstein, ↗Loccum u. ↗Dobrilugk; 1540 säkularisiert. Apsis u. Querschiff der dreischiffigen Basilika sächs. Stils (erb. 1131–50) erhalten (ev. Pfarrkirche). Seit 1990 Instandsetzungen u. Wiederaufbau; 1994 Besinnungs- u. Begegnungsstätte der Jesus-Bruderschaft Gnadenthal.

Lit.: **J. H. Möller:** Gesch. des OCist-Klosters V.: Zs. des Ver. für thüring. Gesch. 6 (1885) 301–364; **A. Holtmeyer:** OCist-Kirchen Thüringens. J 1906, 205–213; **B. Opfermann:** Die thüring. Klr. vor 1800. Heiligenstadt 1959, 24 f.; **U. Köhler – M. Mohrmann u. a.** (Hg.): Klr. V., ehem. OCist-Abtei. Rb 1995.
HERMANN JOSEF ROTH

Völkerbund, weltweite Staatenorganisation, gegr. 1920 auf Anregung des amer. Präsidenten Thomas Woodrow Wilson, Satzung in den Versailler Vertrag u. weitere Friedensverträge aufgenommen, Sitz in Genf, Tätigkeit mit Ausbruch des 2. Weltkriegs praktisch eingestellt, 1946 zugunsten der ↗Vereinten Nationen formell aufgelöst. Dem V. traten 63 Staaten bei (Dtl. 1926, Sowjetunion 1934), die USA blieben fern, etl. Austritte (u. a. Dtl. u. Japan 1933, It. 1937; Ausschluß der Sowjetunion 1940). Organe: Bundesversammlung (alle Mitgl.-Staaten vertreten, eine Tagung jährlich), Rat (mit ständigen u. gewählten Mitgl.), Sekretariat. Beschlüsse nur einstimmig. Hauptziel des V. war Friedenssicherung mit der Verpflichtung, zunächst friedl. Streitbeilegung zu versuchen u. gg. Friedensbrecher Sanktionen zu verhängen; jedoch kein absolutes Kriegsverbot. Mehrere Konflikte erfolgreich geschlichtet, aber macht- u. tatenlos gg. die aggressive Expansionspolitik Dtl.s, It.s, Japans u. der Sowjetunion; Erfolge beim Schutz nat. Minderheiten u. der Flüchtlingshilfe (Nansenpaß).

Lit.: Enc. of Public International Law, Bd. 3. A 1997, 177–186 (C. Parry). – **F. P. Walters:** A Hist. of the League of Nations, 2 Bde. Lo 1952; **G. Scott:** The Rise and Fall of the League of Nations. Lo 1973; **F. S. Northedge:** The League of Nations – its Life and Times, 1920–46. NY 1986. ULRICH FASTENRATH

Völkerkunde ↗Ethnologie.

Völkermord, das Genozid (*genocidium,* hybride Neubildung in Analogie zu *homocidium*). 1. Im Deutschen ist das Wort V. jung. Es kommt zuerst bei Moritz Gf. Strachwitz (1822–47) z. Beschreibung des ↗Krieges vor, wird dann vor u. nach dem 1. Weltkrieg v. Pazifisten polemisch für Krieg gebraucht. B. v. ↗Suttners berühmter Appell: „Die Waffen nieder!“ wird ergänzt mit: „Ausrottung dem V.! Krieg dem Krieg!“ (Kammerer). Seine spezif. Einengung auf Gruppenmord erfährt der Begriff erst nach dem 2. Weltkrieg. Lemkin definierte als erster: „By ‚genocide‘ we mean the destruction of a nation or of an ethnic group“ (79). Im Nürnberger Kriegsverbrecherprozeß wird der Begriff z. ersten Mal als Straftatbestand gebraucht. „The United Nation’s indictment of the 24 Nazi leaders has brought a new word into the language – genocide“ (Sunday Times v. 21.10.1945, 7). Die UN-Konvention v. 9.12.1948 über Verhütung u. Bestrafung v. V. machte das Genozid zu einem delictum iuris gentium, blieb aber wegen des Souveränitäts- u. Territorialprinzips unwirksam. Erst das Rom-Statut des Internat. Gerichtshofs v. 17.7.1998 rechnet in Art. 5 zu den vier Kerntatbeständen des internat. Verbrechens an 1. Stelle den V. Der Beitritt der USA z. Statut ermöglichte die Verfolgung des V. in der Völkergemeinschaft. Die BRD hat die Konvention übernommen (Bundesgesetz-Bl. 1954 II, 730) u. in § 220a StGB einen eigenen Straftatbestand „V.“ geschaffen: „Wer in der Absicht, eine nat., rass., rel. od. durch ihr Volkstum bestimmte Gruppe als solche ganz od. teilweise zu zerstören, 1. Mitgl. der Gruppe tötet, 2. Mitgl. der Gruppe schwere körperl. od. seel. Schäden … zufügt, 3. die Gruppe unter Lebensbedingungen setzt, die geeignet sind, deren körperl. Zerstörung ganz od. teilweise herbeizuführen, 4. Maßregeln verhängt, die Geburten innerhalb der Gruppe verhindern sollen, 5. Kinder der Gruppe in eine andere Gruppe gewaltsam überführt, wird mit lebenslanger Freiheitsstrafe bestraft.“ Verbrechen nach § 220a StGB verjähren nicht.

2. Obwohl der Begriff V. ursprünglich nach Form u. Inhalt auf die programmat., bürokratisch geplante, systemat. u. unterschiedslose Ausrottung allein der Juden im dt. Herrschaftsbereich zw. 1941 u. 1945 gemünzt war (↗Schoa), wird er heute für jede Form der Verfolgung u. Vernichtung v. Völkern, rel. od. rass. Gruppen gebraucht. Es handelt sich in der Regel um ↗Minderheiten, die als fremdartig, bedrohlich od. feindlich bzw. als Konkurrenten angesehen werden. Um der hist. Wahrheit willen muß jedoch der Mord an 6 Mio. Juden v. allen anderen Formen des V. unterschieden bleiben. Allein Hitlers Judenhaß u. seine ideolog. Reduktion der Gesch. auf „Rassenkampf“ haben die „Endlösung der Judenfrage“ möglich gemacht, die die „Ausmerzung“ aller Juden z. Ziel hatte. Dadurch unterscheidet sich der Mord an den Juden v. der Verfolgung u. Vernichtung anderer mißliebiger Gruppen durch den nationalsozialist. Staat: 100 000–200 000 Sinti u. Roma wurden in ↗Konzentrationslager verbracht; etwa 100 000 geistig u. körperlich Behinderte wurden selektiert u. systematisch ermordet; etwa 50 000 homosexuelle Männer wurden nach dem alten § 175 StGB, 1935 u. 1940 verschärft, verurteilt u. etwa 15 000 davon in Konzentrationslager verschickt.

3. V. in weiterer Bedeutung ist schon in Antike u. MA bezeugt. In der früheren u. späteren NZ sind die Vernichtung der präkolumb. Hochkulturen in Mittel- u. Südamerika durch F. ↗Cortés, Francisco Pizarro u. a. ebenso z. V. zu rechnen, wie später die Verdrängung u. Ausrottung vieler Indianerstämme bei der Kolonisation der USA u. Kanadas. Der Sklavenraub in Schwarzafrika durch Araber u. Europäer im 17. u. 18. Jh. war V. Auch bei der Kolonisation Afrikas im 19. Jh. kam es immer wieder zu V. (z. B. die Vernichtung der Hereros in Deutsch-Südwestafrika). Im 20. Jh. ist die Reihe der Namen, die Genozid u. „ethnische Säuberung“ symbolisieren, erschreckend lang: Armenien, Sowjetunion, Kurdistan, Palästina, Libanon, Tibet, Irak, Kambodscha (Pol Pot), Ruanda u. Burundi, Sri Lanka, Ost-Timor, Afghanistan, Bosnien u. das Kosovo.

Lit.: **G. Heinsohn:** Lex. der V.e. Reinbek 1998. – *Zu 1.:* **P. Kammerer:** Einzeltod, Völkertod, biolog. Unsterblichkeit u. andere Mahnworte aus schwerer Zeit. W–L 1918; **R. Lemkin:** Axis Rule in Occupied Europe. Wa 1944; **N. Robinson:** The Genocide Convention. NY 1960; **P. C. Campbell:** § 220 a StGB; der richtige Weg z. Verhütung u. Bestrafung v. Genozid? F 1986; **G. Werle – Th. Wandres:** Auschwitz vor Gericht. V. u. bundes-dt. Strafjustiz. M 1995. – *Zu 2.:* **K. Jaspers:** Die Schuldfrage. Für V. gibt es keine Verjährung. M 1979; **R. Hillberg:** Die Vernichtung

der eur. Juden, 3 Bde. F 1993; **R. Rose** (Hg.): Der nationalsozialist. V. an den Sinti u. Roma. Hd 1995; **Ch. R. Browning:** The Path to Genocide. C 1995; **M. Zimmermann:** Rassenutopie u. Genozid. Die nationalsozialist. ‚Lösung der Zigeunerfrage'. HH 1996; **H. Friedländer:** Von der Euthanasie z. Endlösung. B 1997. – *Zu 3.:* **H. Ghanem:** Liban, guerre ou génocide? Québec 1979; **K. Ludwig – K. Horta:** Osttimor – das vergessene Sterben. Indones. V. unter Ausschluß der Weltöffentlichkeit. Gö 1985; **M. S. Venkatachalam:** Genocide in Sri Lanka. Delhi 1987; **A. Grosser:** Ermordung der Menschheit. Der Genozid im Gedächtnis der Völker. M 1990; **R. J. Rummel:** Lethal politics. Soviet genocide and mass murder since 1917. New Brunswick 1990; **ders.:** China's bloody century; genocide and mass murder since 1900. ebd. 1991; **T. Zülch** (Hg.): V. an den Kurden. F 1991; Zentralverband der Assyr. Vereinigungen (Hg.): Assyrer im Irak: V. u. Vertreibung in Folge des Golfkrieges. Au 1992; **W. Geist:** Der V. an den Armeniern. M 1993; **T. Zülch** (Hg.): ‚Ethnische Säuberung' – V. für ‚Großserbien'. HH 1993; **G. J. Andreopoulos** (Hg.): Genocide. Conceptual and historical dimensions. Ph 1994; **B. Kiernan:** The Pol Pot regime. NH 1996; **Y. Ternon:** Der verbrecher. Staat. V. im 20. Jh. HH 1996; **S. Förster** (Hg.): Genozid in der modernen Gesch. Ms 1997; **Ch. P. Scherrer:** Ethnisierung u. V. in Zentralafrika. Genozid in Rwanda, Bürgerkrieg in Burundi u. die Rolle der Weltgemeinschaft. F 1997. – *Zss.:* Holocaust and Genocide Studies. An international journal 1 (O 1986) ff.; J. of Genocide Research 1 (Abingdon 1999) ff. – Inst. für Diaspora- u. Genozid-Forsch. an der Ruhr Univ. Bochum. RICHARD TOELLNER

Völkerrecht ist traditionell entgegen seinem Namen das Recht der zwischenstaatl. Beziehungen. In der Ggw. sind neben die ↗Staaten als Hauptträger der völkerrechtl. Ordnung v. a. internat. Organisationen u., in beschränktem Umfang, auch die Individuen getreten. ↗Völker treten als Rechtssubjekte im wesentl. nur als Inhaber des Selbstbestimmungsrechts in Erscheinung.

Hauptaufgabe des V. ist es, ↗Frieden, Sicherheit u. ↗Gerechtigkeit in den internat. Beziehungen zu sichern. Seit dem Ende des 2. Weltkriegs hat sich die internat. Gemeinschaft mit der Charta der ↗Vereinten Nationen noch weitergehende Ziele gesetzt. Nach dieser neuen Konzeption des V. sind Respektierung der ↗Menschenrechte u. Rechtsstaatlichkeit (↗Rechtsstaat) verpflichtende Gebote für alle Regierungen auch gegenüber ihren eigenen Staatsangehörigen.

Die V.-Ordnung beruht noch heute entscheidend auf dem Grundsatz der souveränen Gleichheit der Staaten, der auch in Art. 2 Abs. 1 der UN-Charta seinen Niederschlag gefunden hat. Zum Schutz der staatl. ↗Souveränität hat die UN-Charta ein allg. Gewaltverbot festgeschrieben (Art. 2 Abs. 4). Ergänzt wird das Gewaltverbot durch das Interventionsverbot.

Wegen des Prinzips der souveränen Gleichheit stellt sich das V. grundsätzlich als eine Koordinationsordnung dar. Wollen Staaten gemeinsame Aufgaben bewältigen, so müssen sie sich auf dem Weg des Vertragsschlusses gegenseitig einigen. Neben den einfachen bilateralen Verträgen gibt es regionale Vertragssysteme (z. B. Eur. Menschenrechtskonvention) od. solche weltweiter Dimension (z. B. Seerechtskonvention der UN). Gegenüber dem Vertragsrecht tritt das früher beherrschende ↗Gewohnheitsrecht zunehmend zurück. Als dritte Hauptquelle werden in Art. 38 des Statuts des Internat. Gerichtshofs die allg. Rechtsgrundsätze gen., Grundsätze, die den Rechtsordnungen der Mitgl. der internat. Gemeinschaft gemeinsam sind u. daher einen Platz auch in der sie alle überwölbenden Rechtsordnung haben sollen. Immer stärkere Bedeutung gewinnt in der Ggw. ferner das Sekundärrecht der internat. Organisationen.

Soweit ihnen Aufgaben erwachsen sind, die sich nicht mehr angemessen in den Verfahren einer bloßen Koordinationsordnung bewältigen lassen, haben die Staaten sich vielfach bereit gefunden, effektivere Entscheidungsmechanismen zu akzeptieren. Hier ist man dann nicht mehr auf die Zustimmung einer jeden einzelnen Regierung angewiesen, u. es entsteht ein Verhältnis v. Über- u. Unterordnung. So ist dem Sicherheitsrat der UN mit seinen 15 Mitgl. die Hauptverantwortung für den Weltfrieden u. die internat. Sicherheit übertragen worden; seine Beschlüsse sind nach Kap. VII der UN-Charta bindend u. können gegebenenfalls auch zwangsweise durchgesetzt werden. Auch nach den Verträgen über die drei eur. Gemeinschaften können in der Mehrzahl der Fälle Rechtsakte des Sekundärrechts (v. a. Verordnungen u. Richtlinien) mit Mehrheit beschlossen werden.

Eine Schwäche des V. ist die mangelnde Institutionalisierung der Rechtsdurchsetzung. Zwar trifft jeden Staat, wenn er seine völkerrechtl. Verpflichtungen nicht beachtet, eine Verantwortung, die ihn z. Wiedergutmachung verpflichtet. Nach dem trad. Bild mußte aber jeder selbst für die Einhaltung der ihm geschuldeten Pflichten sorgen, was eine evidente Ungleichheit schuf. Denn sog. ↗Repressalien, d. h. die Zufügung eines an sich rechtswidrigen Übels, die nur deswegen gerechtfertigt ist, um den rechtsbrüchigen Gegner wieder auf die Bahn des Rechts zurückzuführen, können in aller Regel nur v. mächtigen gegenüber schwächeren Staaten angewendet werden. Deshalb wird zunehmend versucht, Sanktionsmechanismen zu schaffen, bei denen die Verantwortung in die Hände v. Gemeinschaftsinstanzen gelegt ist. Der Sicherheitsrat bildet insoweit das Hauptbeispiel. Auch im Menschenrechtsbereich ist es ständige Praxis geworden, Expertenausschüsse einzusetzen, die zu einer unabhängigen Beurteilung der Verhältnisse in der Lage sind. Im Umweltschutz geht die Entwicklung in die gleiche Richtung.

Eine umfassende obligator. Gerichtsbarkeit für die Entscheidung zwischenstaatl. Streitigkeiten gibt es bis heute nicht. Sie hat sich nur in den eur. Gemeinschaften durchgesetzt. Der Internat. Gerichtshof in Den Haag ist nur zuständig, wenn die Streitparteien sich seiner Gerichtsbarkeit unterworfen haben. Gerichte hat man aber für die Beurteilung v. durch Staaten begangene Menschenrechtsverletzungen geschaffen (z. B. Eur. Menschenrechtsgerichtshof) od. für die Aburteilung v. Einzelpersonen, die schwere Straftaten im Sinn des V. begangen haben (Strafgerichtshöfe für das ehem. Jugoslawien u. für Ruanda).

Eine besondere Herausforderung für das V. ist es, auch für den Fall eines bewaffneten Konflikts für ein Minimum an Zivilisierung zu sorgen (humanitäres Kriegsrecht).

Lit.: **H. Neuhold – W. Hummer – Ch. Schreuer:** Österreich. Hb. des V., Bd. 1 u. 2. W [3]1997; **I. Seidl-Hohenveldern:** V. K u. a. [9]1997; **W. Gf. Vitzhum** (Hg.): V. B – NY 1997; **K. Doehring:** V. Hd 1999; **K. Ipsen:** V. M [4]1999. CHRISTIAN TOMUSCHAT

Völkertafel (Gen 10), eine formal u. inhaltlich uneinheitl. Liste v. als Nachkommen der Söhne ↗No-

achs, ↗Jafet, ↗Ham u. ↗Sem (in dieser Reihenfolge), vorgestellten 72 bzw., da 3 Wiederholungen, 69 Völkern, die R^{Pt} unter partieller Einarbeitung einer älteren, erzählerisch aufgebrochenen (Nimrod: 10,8–12) genealog. Aufzählung (10,1b.8–12.15. 18b.19.21.24.25.30: Je) in eine jüngere formalisierte Völkerliste (10,1a.2–4ab.5–7.20.22.23.31.32: P) mit weiteren Zusätzen (10,13.14.16–18a.26–29) zusammengestellt hat. Die Zuordnung der Völker zu 3 Gruppen (Je: Jafet, Kanaan, Sem; P: Jafet, Ham, Sem) ist nur scheinbar ethnologisch (Elam u. Assur in einer Gruppe: 10,22), in Wirklichkeit geographisch-politisch bedingt. Die Je-Liste reflektiert die polit. Situation in der 2. Hälfte des 8. Jh. vC., als ↗„Kanaan", d. h. die Völker des phönikisch-kanaanäischen Raums (10,15.18b.19), v. neuassyr. Großreich (10,8–12 Je) bedrängt wurde. Die P-Liste verweist, da die Perser noch fehlen, auf die Zeit um 600 vC.: Arpachschad könnte in 10,22 mit der Bedeutung „Gebiet der Chaldäer" (GB[18] 101) Deckname für Babel, d. h. das neubabylon. Reich, sein. Israel u. seine „verwandten" Nachbarn ↗Edom, ↗Moab u. Ammon (↗Ammoniter) mußten natürlich als erst später entstandene Völker noch unerwähnt bleiben; doch deutet Eber (10,24f.) schon auf die Hebräer. Nach Gen 12,3b J wird der in Völker geteilten Menschheit (vgl. 10,25), die ihrerseits auf den Fruchtbarkeitssegen Gottes am Anfang (1,28 P) verweist, durch ↗Abraham Segen erlangen. – Die Aussendung der 72 Jünger nach Lukas (10,1.17), der Apg 2,9ff. ebenfalls eine Völkerliste bietet, nimmt das Motiv v. Gen 10 wieder auf.

Lit.: Gen-Kommentare. – **RGG³** 6, 1423f.; **BHH** 3, 2112–15; **BL²** 1851ff. – **G. Hölscher:** Drei Erdkarten. Ein Beitr. z. Erdkenntnis des hebr. Altertums (SHAW.PH 3, 1944/48). Hd 1949; **W. Brandenstein:** Bemerkungen z. V. der Genesis: Sprach-Gesch. u. Wortbedeutung. FS A. Debrunner. Be 1954, 57–83: **S. Simons:** The Table of Nations (Genesis X): Its General Structure and Meaning: OTS 10 (1954) 155–184; **ders.:** The Geographical and Topographical Texts of the Old Testament. Lei 1959, 1–93; **E. Lipiński:** Nimrod et Aššur: RB 73 (1966) 77–93. LOTHAR RUPPERT

Völkerwanderung, Bez. für jene hist. Phase, in der durch die Auflösung des weström. Reichs im 5. Jh. nC. u. die Gründung barbar. Königreiche auf dem Boden des ehem. Imperiums die polit. Landschaft Europas eine tiefgreifende Umgestaltung erfuhr. Für diesen Prozeß sah man seit den Humanisten v. a. die ab 375 durch das Vordringen der Hunnen nach Europa ausgelöste Völkerbewegung an der nördl. Peripherie des röm. Imperiums als entscheidenden Faktor. Humanistische Gelehrte entwickelten erstmals auch die Vorstellung v. der V.-Zeit als eigener Epoche u. rückten die Auswirkung der Invasionen auf den Untergang des röm. Reichs ins Zentrum des Interesses. Der Begriff selbst wurde v. Wiener Arzt u. Historiker Wolfgang Lazius (1514–65) in seinem Werk „De aliquot migrationibus gentium … libri XII" (Bs 1557, 1572, 1600) verwendet. Die Geschichts-Forsch. des 19. Jh. popularisierte die Vorstellungen v. Auszug u. „Landnahme" german. Völker auf dem Boden des Römerreichs, die in Dtl. teils in verklärenden Bildern, in den roman. Ländern als Katastrophe ausgemalt wurden. Erst in der jüngeren Forsch. löste man sich zusehends v. der engeren zeitl. Eingrenzung sowie v. den oft recht schemat. Bildern v. Auszug u. Wanderung ganzer Völker. Das hängt v. a. damit zus., daß der hinter diesen Vorstellungen stehende Volksbegriff weitgehend überwunden ist u. die Auseinandersetzung barbar. Gemeinschaften mit der röm. Welt nicht mehr vornehmlich unter dem Aspekt des ideolog. Ggs. zw. Römern u. ↗Barbaren gesehen wird. Statt dessen steht heute in der Erforschung der tiefgreifenden Umgestaltung der röm. Welt v. 3. bis z. 8. Jh. v. a. die Analyse der vielfältigen Integrationsprozesse u. -formen im Vordergrund, auf denen polit. Erfolg od. Mißerfolg u. teils auch erst die Entstehung dieser Völker beruhten. Meist wurde der Beginn der V.-Zeit mit 375, dem Vordringen der Hunnen, das Ende mit 568, dem Zug der ↗Langobarden nach It. als der letzten dieser „Wanderungen", angenommen. Auch andere Ereignisse aus der Zeit wurden als hist. Zäsuren betrachtet. So sind etwa die Eroberung Roms, 410 durch die ↗Goten ↗Alarichs I., 455 durch die ↗Vandalen Geiserichs, od. die Verdrängung des letzten weström. Ks. Romulus Augustulus durch den Skiren Odoaker (476) zu Wendepunkten in der Gesch. der Auseinandersetzung der röm. Welt mit den Barbaren hochstilisiert worden. Doch sind die Konflikte insbes. im Zshg. mit der schon fortgeschrittenen Integration barbar. Würdenträger u. Gemeinschaften in röm. Strukturen zu sehen. So wollte etwa der Vandalen-Kg. Geiserich 455 die vereinbarte Hochzeit seines Sohnes Hunerich mit der Tochter des Ks. ↗Valentinian III., Eudocia, retten; Odoaker wiederum wurde als hoher röm. Offizier v. seinen barbar. Truppen unter röm. Sold z. Kg. ausgerufen. Die Basis für diese polit. Forderungen u. Maßnahmen war eine lange Trad. v. Verträgen Roms mit den Barbaren außerhalb wie innerhalb des Imperiums. Schon seit dem 3. Jh. waren Barbaren als hohe röm. Offiziere keine Seltenheit mehr, u. ab dem Ende des 4. Jh. wurden Modelle entwickelt, nach denen ganze Völker auf Reichsgebiet angesiedelt wurden. Auf diesen Grundlagen entstanden im Lauf des 5. u. 6. Jh. barbar. Königreiche der ↗Westgoten, Vandalen, ↗Burgunder, ↗Ostgoten, ↗Franken u. Langobarden auf dem Boden des ehem. weström. Imperiums. Die meisten dieser Reiche bestanden nicht lange. Der Expansionspolitik der Franken in Gallien fielen das Kgr. der Burgunder u. das südgall. Westgotenreich z. Opfer (507). Doch konnten sich die westgot. Könige in ↗Spanien bis z. arab. Invasion 711 halten. So wie das nordafrikan. Kgr. der Vandalen (430–534) wurde auch das ital. Kgr. der Ostgoten (493–555) im Zuge der Restaurationspolitik des byz. Ks. ↗Justinianos I. zerstört. Aber schon 568 konnten sich die Langobarden in It. durchsetzen u. den Großteil der it. Halbinsel bis 774 beherrschen. Das früh-ma. Kgr. der Franken verstand es, seine Herrschaft mit einer dauerhaften Reichsgründung zu verbinden. Im 6. u. 7. Jh. gelang es den fränk. Königreichen, ihre hegemoniale Stellung im westl. Europa auszubauen. Unter der Herrschaft der karol. Könige (↗Karolinger) entstand im Lauf des 8. Jh. nicht nur ein fränk. Imperium, das den größten Teil des heutigen Westeuropa umfaßte, sondern es wurde auch die röm. Ks.-Idee wieder aufgegriffen u. die Voraussetzungen für ihre Übertragung ins MA geschaffen (↗Translationstheorie).

Lit.: **LMA** 8, 1822ff. – **R. Wenskus:** Stammesbildung u. Verfassung. Das Werden der früh-ma. Gentes. K–Gr ²1977; **A.**

Demandt: Der Fall Roms. Die Auflösung der röm. Welt im Urteil der Nachwelt. M 1984; **H. Wolfram:** Die Goten. Von den Anfängen bis z. Mitte des 6. Jh. M [3]1990; **W. Pohl:** Konfliktverlauf u. Konfliktbewältigung: Römer u. Barbaren im frühen MA: FMSt 26 (1992) 165–207; **ders.:** Trad., Ethnogenese u. literar. Gestaltung: K. Brunner–B. Merta (Hg.): Ethnogenese u. Überl.: Angewandte Methoden der Frühmittelalter-Forsch. W 1994, 9–26; **ders.:** Kingdoms of the Empire. The Integration of Barbarians in Late Antiquity. Lei 1997; **ders.:** The barbarian successor states: M. Brown–L. Webster (Hg.): The Transformation of the Roman World. Lo 1997, 33–47; **I. N. Wood:** The barbarian invasions and first settlements: A. Cameron–P. Garnsey (Hg.): The Cambridge Ancient Hist., Bd. 12: The Late Empire A.D. 337–425. C 1998, 516–537; **W. Pohl–H. Reimitz:** Strategies of Distinction. The Construction of Ethnic Communities, 300–800. Lei 1998; **H. Wolfram:** Das Reich u. die Germanen. Zwischen Antike u. MA. B [4]1999; **W. Pohl:** Die Germanen. M 2000. HELMUT REIMITZ

Volksbildungswesen ist ein neuzeitl. Sammelbegriff für Bildungsbemühungen aus dem Erbe des Humanismus u. der Aufklärung, die in emanzipator., lebens- u. berufsqualifizierender od. in staatserhaltender Absicht die Wegbereiter der heutigen ↗Erwachsenenbildung waren. Es lassen sich vier Hauptströmungen erkennen: 1. Die in der Aufklärung entstandene u. im 18. u. 19. Jh. verbreitete Ratgeber-Lit., aber auch die „Leserevolution" z. Verbreitung des „guten Buches" (Lesegesellschaften, Lesezirkel, Bücherhallenbewegung; ↗Buch, ↗Lesen) führten z. *Volksbüchereiwesen* („Deutsche Ges. für volkstüml. Büchereiwesen", gegr. 1914 in Leipzig; katholischerseits „Borromäusverein", gegr. 1844). 2. Das *Volkshochschulwesen,* in dem sich der aus Dänemark stammende Begriff (N. F. S. ↗Grundtvig) mit der zw. 1870 u. 1900 v. Engl. ausgehenden „Universitätsausdehnungsbewegung" (university extension movement) verband. 3. *Die Arbeiter- u. Handwerkerbildungsvereine* des 19. Jh., die sich jedoch oft, trotz Verbots der polit. Betätigung, zu Orten polit. Auseinandersetzung entwickelten. 4. Die *katholischen Volksbildungsvereine* waren nicht nur z. Zweck der rel. Bildung gegr., sondern auch um der polit. kath. Selbstbehauptung im protestantisch-preuß. Dtl. willen u. als Gegengewicht zu den liberalen u. sozialist. Bildungsvereinen. Größte kath. Bildungsorganisation war 1914 der 1890 in Mönchengladbach (unter Mitwirkung v. F. ↗Hitze u. L. ↗Windthorst) gegr. ↗„Volksverein für das katholische Deutschland" mit seinem sozialpolit. Schwerpunkt. Am nachhaltigsten für das kath. V. entwickelte sich die Gesellenvereins-Organisation (gegr. 1849 v. A. ↗Kolping). – Neben diesen Hauptströmungen des V. ist die Bildungsarbeit (immer verbunden mit Erholung u. Geselligkeit) der zahlr. Turn-, Wander- u. Gesangsvereine zu erwähnen. Die Trägerschaft des V. lag – ohne staatl. Beteiligung u. Förderung – bei den Vereinen. Jedoch in der RVWeim (Art. 148) wurde bereits die Förderung durch Reich, Länder u. Gemeinden gefordert. Die romantisierend-patriot. Sicht des V. („Volksbildung als Volk-Bildung", A. ↗Heinen) schuf Brücken z. nationalsozialist. „völkischen Kultur- u. Bildungspflege", die alle bisherigen Bildungsansätze (protestantisch-national, katholisch-sozial, liberal-demokratisch u. sozial-demokratisch) gleichschaltete. Nach 1945 ging der Begriff V. bis auf wenige Ausnahmen in dem Begriff Erwachsenenbildung auf.

Lit.: **F. Pöggeler:** Erwachsenenbildung im Wandel der Gesch. F 1971; **ders.** (Hg.): Gesch. der Erwachsenenbildung (Hb. der Erwachsenenbildung, Bd. 4). St 1975; **H. Dräger:** Volksbildung in Dtl. im 19. Jh. Bad Heilbrunn 1984; **G. Wolgast:** Zeittafel z. Gesch. der Erwachsenenbildung. Neuwied 1996; **W. Fürnrohr:** Gesch. der Erwachsenenbildung: Hb. der Gesch. des Bayer. Bildungswesens, Bd. 4, hg. v. M. Liedtke. Bad Heilbrunn 1997, 746–890. HUBERT BROSSEDER

Volksbund ↗Volksverein.

Volksfrömmigkeit

I. Begriffsgeschichtlich – II. Liturgisch – III. Praktisch-theologisch – IV. Junge Kirchen.

I. Begriffsgeschichtlich: Das Grimmsche Wb. kennt den Begriff V. i. J. 1951 (Bd. 12, Abt. 2) noch nicht, so sehr handelt es sich um ein spätes, fachspezif. Konstrukt mit ambivalenten Bewertungsmöglichkeiten. Die damit verbundenen Konnotationen sind desh. zwiespältig, der wiss. Gebrauch umstritten, die Verwendung bei deutschsprachigen Theologen oft mißverständlich. 1975 drang der Begriff V. durch die Übersetzung v. „popularis religiositas" in kirchenamtl. Verlautbarungen ein, v. dort gelangte er in die dt. Fassung des Weltkatechismus (KatKK nn. 1674 ff. 1679) u., unter Berufung auf das CELAM-Dokument v. ↗Puebla (1979), auch in die Übers. des Schlußdokuments v. ↗Santo Domingo (1992) (n. 38), wo es jeweils um die „Wege der Evangelisierung" in Lateinamerika geht. Der Katechismus verweist für die Gesamtkirche auf „De invocatione, veneratione et reliquiis Sanctorum, et sacris imaginibus" der sess. XXV des Trid. v. 1563 (DH 1821–25). Diese Bestimmungen waren die Grdl. der reformkath. Frömmigkeit des ↗Barock, deren Ausdrucksformen v. der kirchl. Aufklärung meist zu ↗Aberglauben erklärt wurden u. wofür nicht erst heute der Begriff V. einen bloßen Euphemismus darstellt. Insofern ist er der Sache nach eine Erfindung der kirchl. Aufklärung. In Trient hatte der frz. Episkopat wegen der Auseinandersetzungen mit den ↗Hugenotten auf ausdrückl. Erläuterungen gedrungen. Sie handeln nicht v. sog. Volksglauben, sondern v. der Volkskatechese, deren Ziel die „pietatis accessio" sein soll, also Frömmigkeitsförderung, u. zwar durch „populares conciones", allgemeinverständl. Predigten (vgl. das Predigtdekret der sess. V c. 2: CT 1, 241 ff.). Die hier gemeinte „praxis pietatis" ist keine Sonderfrömmigkeit für Laien. Auch die Illiterati des MA lassen sich religiös nicht abqualifizieren durch den jahrhundertealten Kampf um Werthierarchien der menschl. Kommunikationsweisen in Wort u. Bild, Gedanken u. Gebärden. Nonverbalität widerstreitet lediglich elaborierter Intellektualität, so daß „popularis" eher „volkssprachlich" meint. Heutige „Volks-"Komposita hingegen konnotieren im Deutschen die aus der Zweischichtentheorie der bürgerl. Geistes-Gesch. stammende Bedeutung v. „Volkskultur"-Besonderheiten. J. G. v. ↗Herder formulierte die Idee einer autochthonen „Volkspersönlichkeit" mit naturhaft schöpfer. „Volksseele" im Ggs. z. vorherrschenden oberschichtl. Bildungswissen seiner Zeit. Die daran anschließenden positiven sowie die modern ästhetisch begründeten negativen Zuordnungen gehen dann an der Sache vorbei, wenn konkrete Gegenstände Indizcharakter für Volkstümlichkeit besitzen sollen. Doch Dinge u. Realien sind nicht an sich schon superstitiös, sondern allein bestimmte Arten des Umgangs mit ihnen. Deshalb gibt es keinen „Ka-

non der V.", auch wenn im allgemeinen ↗Amulette, Bild u. Kult (↗Bild, VII. Bild u. Kult), ↗Devotionalien, ↗Gnadenbild(er), ↗Gnadenorte, ↗Votive, ↗Wallfahrten usw. als typisch angesehen werden. Das weite Feld der sog. V. erforscht die ↗Volkskunde. Über den Wandel hist. Frömmigkeitsstile der Gesamtbevölkerung in den wechselnden Verhältnissen v. Eliten-Ges. u. sog. Volkskultur ↗Frömmigkeit, III. Kulturhistorisch.

Lit.: **EKL³** 4, 1192–95. – V. in Europa. Beitr. z. Soziologie popularer Religiosität aus 14 Ländern, hg. v. **M. N. Ebertz – F. Schultheis.** M 1986; V.: Referate der Österreich. Volkskundetagung 1989 Graz, hg. v. **H. Eberhart.** W 1990; **W. Brückner:** Zu den modernen Konstrukten ‚V.' u. ‚Aberglauben': JVK 16 (1993) 215–222; ‚Ora pro nobis'. Vortragsreihe. Landes-Mus. Karlsruhe 1994; **H. Smolinsky:** V. als Thema der neueren Forsch. Beobachtungen u. Aspekte: V. in der frühen NZ, hg. v. H. Molitor. Ms 1994, 9–16; **G. Panteghini:** La religiosità popolare : provocazioni culturali ed ecclesiali. Padua 1996; **L. Voyé:** Effacement ou relégitimation de la religion populaire: QuLi 79 (1998) 95–109 (Themen-H. V.). WOLFGANG BRÜCKNER

II. Liturgisch: Der unscharfe u. nicht unproblemat. Begriff dient sinnvollerweise als wertneutrale Bez. für jenen v. der amtlich geregelten ↗Liturgie der Kirche, einschließlich der bischöflich geordneten ↗Diözesanliturgie, unterschiedenen Bereich rel. Ausdrucksformen, die das Vat. II unter dem Namen „Andachtsübungen des chr. Volkes" zusammenfaßte u. sehr empfahl, „sofern sie den Vorschriften u. Regeln der Kirche entsprechen" (SC 13). Diese verlangen, daß der Vorrang der als Feier des Pascha-Mysteriums wesensmäßig höherstehenden Liturgie gewahrt bleibt u. die volksfrommen Übungen u. Feiern „mit der hl. Liturgie zusammenstimmen, gewissermaßen aus ihr herausfließen u. das Volk zu ihr hinführen ..." (ebd.). Die den Gottesdienst der Kirche umgebenden u. durchdringenden „pia exercitia" stehen in vielfältiger Wechselbeziehung z. Liturgie als ihrer wichtigsten Quelle u. ihrem Nährboden, nicht selten aber zu ihr auch in einem Spannungsverhältnis, das sich in Extremfällen liturgiezerstörerisch auswirken kann. Insofern lassen sich in Gesch. u. Ggw. liturgiefeindl., liturgieergänzende u. liturgieverwandte Formen der V. (Fischer) ausmachen. Dem Geist der Liturgie widerspricht mag. Mißbrauch od. sinnwidrige Verzweckung des Heiligen (u. a. Totbeten; Meßreihen u. Meßformulare mit angeblich unfehlbarer Wirkung; ↗Hostienfrevel; mechan. Häufung hll. Worte, Namen u. Formeln; Kerzenorakel z. Ermittlung der „richtigen" Helfer-Hll.; ↗Reliquien u. ↗Devotionalien als ↗Amulette). Aus dem der V. eigentüml. Drang nach leibhaftem rel. Erleben haben sich in u. um die oft als zu nüchtern u. wegen der fremden Kultsprache als volksfern empfundene offizielle Liturgie sinnenhaftere Feierformen herausgebildet, die ergänzend zu ihr hinzutraten, z. T. auch v. ihr integriert wurden. In dieser Hinsicht gelang den oriental. Liturgien eine glückl. Synthese, so daß sich dort außerliturg. Andachtsübungen kaum entwickelt haben. Die herbe röm. Liturgie wurde bes. auf fränk. Boden durch volksnahe Feierelemente ergänzt (↗Prozessionen, sinnenfällige Darbietungen der gefeierten Heilsereignisse [↗Liturgische Spiele], Formen des eucharist. Kults in u. außerhalb der Messe, Vermehrung der ↗Benediktionen, liturg. ↗Heiligenverehrung infolge v. Volkskanonisation). Tendenzen der V. modifizieren den liturgischen ↗Kalender, lassen neue Meßformulare u. Offizien entstehen u. bestimmen die Präferenzen im Bereich der ↗Votivmessen. Marianische ↗Wallfahrten haben bis in die Ggw. liturgieergänzend gewirkt (↗Loreto: Lauretanische Litanei; ↗Lourdes: Gedenktag 11. Febr.; Slg. v. Marienmessen 1990). Als liturgienahe Formen der V. gelten bes. ↗Kreuzweg, eucharist. Anbetung (↗Heilige Stunde, ↗Ewiges Gebet, ↗Fronleichnam), ↗Angelus, ↗Rosenkranz, liturg. Volksgebete (↗Marianische Antiphonen). Grundsätzlich muß die Liturgie offen sein für die Integration v. rel. Ausdrucksformen, die dem jeweiligen Volkscharakter entsprechen (↗Inkulturation). Sie wird berechtigte Anliegen der V. berücksichtigen (Sinnenhaftigkeit, Festlichkeit, Beheimatung). Auch neben der nach dem Vat. II in der Volkssprache gefeierten Liturgie (↗Liturgiesprache) sollen die „wertvollen Weisen des geistl. Volkslebens" (R. ↗Guardini), die den Gottesdienst in das alltägl. Leben verlängern u. dieses in seinem Transzendenzbezug bewußt machen (Gebete im Tagesablauf, Segnungen, Bräuche im Kirchenjahr), erhalten bleiben.

Lit.: **PLSp** 1381–85 (A. Heinz); **LMA** 8, 1826f. (P. Dinzelbacher); **NDL** 1090–97 (A. N. Terrin). – **B. Fischer:** Liturgie u. V.: LJ 17 (1967) 129–143; **J. Baumgartner** (Hg.): Wiederentdeckung der Volksreligiosität. Rb 1979; **C. Caspers u. a.** (Hg.): Bread of Heaven. Customs and practices surrounding holy communion. Kampen 1985;V. Referate der Österreich. Volkskundetagung 1989 Graz, hg. v. **H. Eberhart.** W 1990.

ANDREAS HEINZ

III. Praktisch-theologisch: Die V. zeigt eine gewisse Ambivalenz, durch die sie in einem Spannungsverhältnis z. chr. Glauben steht. Diese Spannung läßt sich auf fünf Gebieten feststellen: der problemat. Trennung in Profanes u. Sakrales (der Hang zu hll. Stätten u. sakralen Objekten); der Betonung des persönl. Heils zu Lasten der „politischen" Dimension des Glaubens; dem Gebrauch v. Beschwörungen, Symbolen u. Riten, um Gott zu beeinflussen; der Spannung zw. Gewohnheit als Kennzeichen für V. u. persönl. Überzeugung als Bedingung für Glauben; der Vorherrschaft des Gefühls. Pastorale Praxis muß daher diese Ambivalenz überwinden, indem sie anknüpft an den positiven Elementen der V. u. diese z. Vorschein bringt: ein großes Vertrauen; das Gefühl für den inkarnator. Charakter des Christentums sowie für das Mitleben in einer wertvollen Trad., die Identität u. Geborgenheit bietet; die Sicherheit, daß das Heil den ganzen Menschen umfaßt u. daß das Christentum eine Kultur der Gefühle einschließt.

Lit.: **A. Exeler – N. Mette:** Theol. des Volkes. Mz 1978: **R. Schreiter:** Constructing Local Theologies. NY 1985; **A. Vergote:** Folk Catholicism: Its Significance, Value and Ambiguities: Exploration de l'Espace théologique. Lv 1990, 689–704; **E. Schulz:** Erneuertes Miteinander v. Theol. u. Volksreligiosität: ThG 33 (1990) 307–314; **ders.:** Volksreligiosität u. Nationalbewußtsein in Europa: PThI 29 (1992) 417–420. ERNEST HENAU

IV. Junge Kirchen: Die chr. ↗Frömmigkeit hat – v. a. in Afrika sowie Mittel- u. Südamerika – Leitbilder aus der Missionierung aufgenommen. Es handelt sich um kolonisierte u. verarmte Völker mit unterschiedl. Graden v. Widerständigkeit u. emanzipator. Kraft. Deshalb wurzelt ihre Frömmigkeit einerseits in der Unterdrückung, anderseits weist sie auch kreative Formen auf. Es verbinden sich die Adaption externer Vorbilder mit der Entstehung neuer

Kirchen im modernen Kontext (asymmetr. Entwicklung u. rel. Markt) sowie der spir. Ausdifferenzierung der Postmoderne. Die Frömmigkeit entfaltete sich in symbol. Gefügen u. rel. Strukturen mittels hist. Prozesse. Das Lehramt sieht in ihr Positives u. Negatives; es kommt darauf an, ihre „Begegnung mit Gott in Jesus Christus" zu bestärken (↗*Evangelii nuntiandi* n. 48). Man kann keinen Ggs. zw. der mehrdeutigen Religiosität der Vielen u. dem wahren Glauben (erweckter, kirchl. Gruppen) annehmen, denn Religion u. Frömmigkeit des Volkes zeigen die vielfältige u. inkulturierte Vermittelbarkeit des Glaubens. Wohl braucht es krit. Unterscheidung (Aufmerksamkeit der symbol. Weisheit gegenüber) sowie das Bemühen um Evangelisierung, die sich im Volk unter der Führung des Geistes ereignet.

Drei Formen der V. sind zu nennen: a) *Synkretistische Frömmigkeitsformen:* Sie sind auf die ↗Ahnen u. die Geister ausgerichtet (nach dem Vorbild trad. Kulturen) sowie auf Hll., die durch die Evangelisierung aus Europa übernommen wurden. Auf den Philippinen erbittet man Genesung u. soz. Aufstieg v. „Schwarzen Nazarener" u. tanzt „sinulog" für das Jesuskind. Das alltägl. Leben der Afrikaner u. amer. Ureinwohner wird v. einer intensiven Beziehung zu den Ahnen geprägt. Die Verehrung der Jungfrau v. ↗Guadalupe in Mexiko u. die Dominanz Marias im Katholizismus der Dritten Welt bilden ein Gegengewicht z. Androzentrismus. Der ↗Synkretismus hat eine kulturverbindende Bedeutung. – b) *Gemeinschaftliche Neubildungen:* Zum einen schuf die v. außen kommende Mission Institutionen; z. anderen brachten die evangelisierten Völker versch. Typen v. Glaubensgemeinschaften hervor (z. B. ↗Pfingstbewegung, ↗Afrikanische Unabhängige Kirchen u. die kirchl. ↗Basisgemeinschaften). Gemeinsam sind ihnen das Eingehen auf die Nöte der Menschen, Heilungen durch den Glauben, lebendige Geisterfahrung, Kampf gg. das Böse u. Dämonische. Das alles vollzieht sich in einer gemeinschaftsbezogenen Frömmigkeit, die einerseits den modernen Subjektivismus bestätigt u. ihn anderseits kritisiert. – c) *Kosmische u. geschichtliche Frömmigkeit* in den „neuen Kirchen" Lateinamerikas u. Afrikas: Die Menschen stehen in Wechselwirkung mit der Natur als lebendigem Wesen (u. werden desh. als animistisch kritisiert), handeln aber gleichzeitig als modernes Subjekt. Diese Verbindung des Spirituellen bzw. Ökologischen mit der hist. Verantwortung manifestiert sich z. B. in der zykl. Abfolge volkstüml. Feste sowie in der Verehrung Marias u. der Mutter Erde. Die ausgeprägte Marienfrömmigkeit verbindet das Kosmische mit dem Geschichtlichen. Frömmigkeit bzw. Spir. des einfachen Volkes fordern das kirchl. Leben heraus, ebenso seine Theologie. Sie dürfen nicht als Untersuchungsobjekte u. Objekte pastoralen Handelns mißbraucht werden. Das Werk missionierender Kirchen (mit seinen Licht- u. Schattenseiten) wurde in den Jungen Kirchen rekonstruiert. Das zeigen u. a. synkretist. Frömmigkeit, gemeinschaftl. Moment u. kosmisch-hist. Gefüge. Die V. verkörpert einen Schrei nach dem Leben, das Gott allen gibt.

Lit.: **R. Álvarez Gastón:** La religión del pueblo. Ma 1976; **E. Seladoc:** Religiosidad popular. Sa 1976; **J. Baumgartner** (Hg.): Wiederentdeckung der Volksreligiosität. Rb 1979; **P. Puthanangady** (Hg.): Popular Devotions in India. Bangalore 1986; **C. Álvarez u. a.** (Hg.): La religiosidad popular. Ba 1989; **L. Maldonado:** Para comprender el catolicismo popular. Estella 1990; **T. Okure** (Hg.): 32 Articles Evaluating Inculturation of Christianity in Africa. Eldoret 1990; **J. S. Ukpong u. a.:** Evangelization in Africa in the Third Millennium. Port Harcourt 1992; **J. L. González – C. Brandao – D. Irarrázaval:** Catolicismo popular. São Paulo 1993; **C. Parker:** Popular Religion and Modernization in Latin America. Maryknoll (N. Y.) 1996; **C. Boff u. a.:** As comunidades de base em questão. ebd. 1997; **E. Cleary u. a.:** Power, politics and pentecostals in Latin America. Boulder (Co.) 1997; **V. Elizondo:** Unsere Liebe Frau v. Guadalupe. Ev. für eine neue Welt. Lz 1999. DIEGO IRARRÁZAVAL

Volksgesang, gemeinsames gottesdienstl. bzw. geistl. Singen der Gemeinde (↗Gesang, ↗Kirchenmusik). Elementare Formen sind: ↗Akklamation, Gemeindevers, Wechselgesang, ↗Litanei, ↗Kirchenlied, ↗Hymnus u. Gemeinde-↗Psalmodie. Bis ins beginnende MA ist der V. selbstverständl. u. unverzichtbarer Bestandteil aller chr. Liturgien. In der lat. Liturgie wird der V. im Lauf des MA weitestgehend auf das Singen des Klerus reduziert (↗Schola cantorum). Muttersprachlicher V. entwickelt sich im Umkreis des Gottesdienstes u. wird zu einem Identitätsmerkmal reformator. Liturgien (↗Gesangbuch). Im r.-k. Ritus bleibt der urspr. V. Angelegenheit des Klerus bzw. des Sänger-↗Chors; muttersprachl. V. tritt additiv od. parallel z. liturg. Handlung hinzu, ohne selbst als liturg. Vollzug im strengen Sinn zu gelten. Angestoßen durch die (Volks-)↗Liturgische Bewegung (↗Deutsche Gregorianik, ↗Betsingmesse), wird mit der ↗Liturgiereform des Vat. II der V. als selbständiges u. unverzichtbares liturg. Handlungselement der gesamten Gemeinde wiederhergestellt (↗Actuosa participatio, wichtige Ausdrucksgestalt des gemeinsamen ↗Priestertums aller Gläubigen).

Lit.: **R. Pacik:** V. im Gottesdienst. Klosterneuburg 1977; **H. Schützeichel** (Hg.): Die Messe. D 1991, 248–254; **GdK** 3, 146–239 (Lit.) (H. Hucke, A. A. Häußling); **R. Volp:** Liturgik. Die Kunst, Gott zu feiern, Bd. 1. Gt 1992, 529–532 (Lit.) 549–576; **M. Kunzler:** Die Liturgie der Kirche. AMATECA Lehrbücher z. kath. Theol., Bd. 10. Pb 1995, 188–203; **Ch. Reich:** Ev.: klingendes Wort. St 1997. PETER EBENBAUER

Volkshochschule ↗Erwachsenenbildung; ↗Volksbildungswesen.

Volkskirche. I. Katholisches Verständnis: V. bez. in *Europa* die Situation der möglichst großen Deckungsgleichheit zw. Kirche u. Ges. in einem bestimmten Volk bzw. einer Nation. Äußere Kennzeichen dafür sind: ↗Taufe v. Unmündigen, finanzielle Unterstützung (Kirchgeld, Spenden, [staatlich erhobene] ↗Kirchensteuer, Gewährung v. Privilegien [z. B. staatl. theol. Fak., konfessioneller Religionsunterricht an staatl. Schulen]); innere Kennzeichen: u. a. Akzeptanz der Glaubensinhalte, Werte u. Normen; Mitfeier v. Liturgie u. Sakramenten; Volksreligiosität; Inanspruchnahme kirchl. Einrichtungen. – Der vorher nur gelegentlich verwendete Begriff wurde im Zshg. mit der im Anschluß an das Vat. II innerhalb der deutschsprachigen (Pastoral-)Theol. kontrovers geführten Debatte über die künftige Sozialform der Kirche aufgegriffen. Besondere Akzentuierung erfuhr er als Gegenbegriff zu der – v. K. ↗Rahner, F. ↗Klostermann, Norbert Greinacher u. a. favorisierten u. v. Karl Forster, Lothar Roos u. a. problematisierten ↗Gemeindekirche (od. „Entscheidungskirche"). Die einen gingen davon aus, daß sich die Kirche auf eine „Diasporasituation"

(Rahner) hin entwickle; darum fänden der Glaube u. die Zugehörigkeit z. Kirche kaum mehr Rückhalt in einem soz. Milieu, sondern müßten aus einer bewußt getroffenen Entscheidung heraus gelebt werden. Sie traten darum für eine entspr. offensive ↗Kirchenreform ein, programmatisch formuliert im Beschluß der GSyn „Unsere Hoffnung" (v. a. 2.4). Die anderen sahen darin die Gefahr eines elitär werdenden Christentums, das für die sog. „einfachen Gläubigen" nicht mehr zugänglich sei, u. eines (strukturellen) Rückzugs der Kirche aus ihrer gesellschaftl. Präsenz in gemeindl. Enklaven hinein, womit kirchlich Distanzierte (↗Fernstehende; ↗Kirchlichkeit) ausgeschlossen würden. – Die eigentüml. Schwierigkeit dieser Auseinandersetzung liegt darin, daß die in ihr verwendeten Begriffe (V. u. Gemeindekirche) mit unterschiedl. inhaltl. Momenten (aus Kirchensoziologie, ↗Ekklesiologie, ↗Sozialethik u. a.) aufgeladen waren, was eine Verständigung erschwerte. Auch wenn die Diskussion inzwischen ihren Höhepunkt überschritten hat, wirkt sie nach wie vor unterschwellig weiter. – Eine andere Akzentuierung hat der Begriff V. im Rahmen der pastoralen Erneuerungsbewegung in der kath. Kirche auf dem *lateinamerikanischen Kontinent* bekommen. Im Anschluß an die ↗Volk-Gottes-Ekklesiologie des Vat. II ist die „iglesia/igreja popular" eine weitgehend anerkannte, wenn auch nicht unumstrittene Leitidee geworden, die bes. auf das evangelisator. Potential der bislang in Kirche u. Ges. als unbedeutend geltenden u. arm gehaltenen „Leute" abhebt u. es zu der ihm zustehenden (theoret. u. prakt.) Geltung bringen möchte.

Lit.: **R. Hernegger:** V. od. Kirche der Gläubigen? N 1959; **K. Rahner:** Strukturwandel der Kirche als Aufgabe u. Chance. Fr 1972, NA 1989; **N. Mette:** Kirchlich distanzierte Christlichkeit. M 1982; **J. Werbick:** Kirche. Fr 1994, bes. Kap. 3: **L. Zambrano:** Entstehung u. theol. Verständnis der ‚Kirche des Volkes' (Iglesia Popular) in Lateinamerika. F 1982. NORBERT METTE

II. Protestantisches Verständnis: Der Begriff V. – erstmals bei F. D. E. ↗Schleiermacher 1822/23 nachweisbar – ist in den ekklesiolog. Konzeptionen der dt. ev. Theol. ebenso zentral wie umstritten. *Deskriptiv* verstanden, dient er z. Kennzeichnung der in Dtl. aufgrund besonderer hist. Konstitutionsbedingungen (Parochialsystem, ↗Landeskirchentum) entstandenen Sozialgestalt ev. Christentums. Charakteristisch dafür sind (im Unterschied zu ev. ↗Freikirchen) u. a. flächendeckende Präsenz, öffentlich-rechtl. Kirchenstatus (↗Kirchensteuer), Praxis der ↗Kindertaufe als überwiegende Zugangsvoraussetzung, Akzeptanz eines differenzierten Mitgliedschaftsverhaltens (mit entspr. Erwartungen bzw. kirchl. „Angeboten") u. Anspruch auf Öffentlichkeitsrelevanz. Die – empirisch betrachtet – kontingente ekklesiale Entwicklung gewinnt theol. Bedeutung, sofern V. als *Programmbegriff* handlungsorientierende Leitvorstellung für Ort u. Funktion der Kirche in einer pluralist. Ges. ist: V. wird z. Ausdr. intendierter innerkirchl. ↗Pluralität (bei gleichzeitigem Erfordernis der Bestimmung u. Wahrung v. ↗Identität). Angesichts des Verlusts an Plausibilität (Mitgl.-Rückgang) u. öff. Bedeutung stellt sich die Frage nach der „Zukunft der V." (als Frage nach Gestalt u. Struktur ev. Kirche) mit neuer Dringlichkeit u. Schärfe.

Lit.: **TRE** 18, 277–317 (Lit.); **EKL³** 4, 1199–1204. – Wie stabil ist die Kirche?, hg. v. **H. Hild.** Gelnhausen–B 1974; Was wird aus der Kirche?, hg. v. **J. Hanselmann u. a.** Gt ²1984; V. heute: VF 32/2 (1987); **M. Beintker:** Kann eine Minderheitskirche V. sein? Reflexionen zu ost-dt. Erfahrungen u. Perspektiven: Reformation u. NZ. 300 Jahre Theol. in Halle 1694–1994. B–NY 1994, 303–322; **V. Drehsen:** Wie religionsfähig ist die V.? Gt 1994; **M. Welker:** Der Mythos ‚V.': EvTh 54 (1994) 180–193; Fremde Heimat Kirche, hg. v. **K. Engelhardt u. a.** Gt 1997; **A. Leipold:** V. Die Funktionalität einer spezif. Ekklesiologie in Dtl. nach 1945. Gö 1997 (Lit.); **R. Preul:** Kirchentheorie. B–NY 1997; **W. Huber:** Kirche in der Zeitenwende. Gt 1998. MARTIN HEIN

Volkskunde, religiöse V., ein Zweig der akadem. Disziplin V., die sich heute als hist. u. empir. Kultur-Wiss. des Regionalen versteht u. dabei die *praxis pietatis* breiter Bevölkerungsschichten als eine V. des Religiösen erforscht. Ein Blick in die Problem-Gesch. der wechselnden Erkenntnisinteressen einer Wiss. deckt im Fall der rel. V. eine Reihe ideolog. Vorbehalte auf, die sich hinter gängig gewordenen Sprachregelungen verbergen, z. B. dem Zentralbegriff der ↗Volksfrömmigkeit. V. stammt als Wort u. Sache aus der Kameralistik des späten 18. Jh. u. meinte im Sinn damaliger Statistik die bessere Kenntnis v. Land u. Leuten für eine vernünftige Verwaltung. Diese nüchtern-pragmat. Sicht hat zu Beginn des 19. Jh. die romant. Volksidee v. Mutterboden der Nation überlagert. Aus ihr sind biologistisch od. klassenkämpferisch verstandene antizivilisator. Volkskulturkonzepte erwachsen. Wissenschaftsorganisatorisch entwickelte sich das Fach gg. Ende des 19. Jh. z. Univ.-Disziplin; bei den nat. Philologien als Folkloristik u. an den kulturhist. Nationalmuseen als heim. Ethnographie. Im deutschsprachigen Mitteleuropa entstanden daraus im 20. Jh. entsprechend der Gewerbemuseumsidee u. den ästhet. Interessen der Kunstmoderne sog. ↗Volkskunst-Museen, während die ethnologisch-sozialwiss. Forsch. erst spät Fuß faßte. In diesem unzusammenhängenden Umfeld sich zaghaft etablierender Wiss.-Interessen tauchten kurz nach 1900 zwei völlig versch. Ansätze v. systemat. Beobachtungsversuchen volkstüml. ↗Religiosität auf. Der Braunschweiger Geograph Richard Andree veröff. 1904 aus den Münchener Slg. seiner östr. Ehefrau Marie Andree-Eysn „Votive u. Weihegaben des kath. Volkes in Süddeutschland". Die beiden Protestanten verstanden dies als einen Beitr. z. Phänomen sog. „ethnographischer Parallelen", suchten weltweiten religionswiss. Vergleich, waren auf der Suche nach Urzusammenhängen. Rudolf Kriss hat dieses Anliegen in direkter Berchtesgadener Nachf. Andree-Eysns systematisch ausgebaut (↗Votive). Die theoret. Umbildung seiner magist. Interpretationen zu einem phänomenologisch geläuterten hist. Verständnis v. „Bildern u. Zeichen rel. Volksglaubens" durch Lenz Kriss-Rettenbeck hat die volkskundl. Kritik zunächst als eine Art theol. Anliegen mißverstanden. Auch kirchl. Theoretiker hielten noch lange an der evolutionist. Aberglaubens- u. Religionstheorie als Vorstufen des Christentums fest. In dieser Trad. behielt rel. V. in Bayern die genauere Erforschung der ↗Wallfahrten u. ihrer Realien als zentrale Aufgabe.

Der Begriff rel. V. jedoch stammt aus der ev. Kirchenkunde des luth. Theologe Paul Drews, der 1902 in der ersten Nummer der „Hessischen Bll. für V." in Gießen die neue Aufgabe einer „Religiösen V." als einen Aspekt der prakt. Theol. definierte u. ein Jahrzehnt später für den letzten Bd. der RGG[1] das

neue Stichwort „V., religiöse“ verfaßte. Darunter verstand die seit 1907 bestehende ev. ↗Dorfkirchenbewegung allerdings kein wiss. Forsch.-Anliegen, sondern eine Pflegeabsicht. In Gießen formulierte 1910 der ev. Alttestamentler H. ↗Gunkel das Erzählkriterium v. ↗„Sitz im Leben“. Er hatte es aus aus seiner Begegnung mit dortigen Volkskundlern zunächst „Sitz im Volksleben“ nennen wollen. Ein weiterer Gießener Theologe, Georg Koch, schrieb 1935 über „Die bäuerl. Seele“ u. analysierte deren beharrende „Religion der Ordnung“. Auf kath. Seite griff Pfarrer Joseph Weigert diese Ideen seit 1920 auf u. benannte die „Eigenart der bäuerl. Religiosität u. Sittlichkeit“ als „Das Leben in überl. Sitte“. Während der Zeit des ↗Nationalsozialismus schlossen sich ev. Geistliche in Hamburg u. Leipzig zu einer Arbeitsgemeinschaft „Religiöse V.“ zus., die sie nach dem Krieg in der DDR wieder aufleben ließen als „Arbeitskreis für Religionssoziologie u. rel. V.“. 1934/35 standen sich dort zwei Meinungen gegenüber: wissenschaftlich-hist. Forsch. od. pastorale Aufgabe. Letzteres blieb das Anliegen. Den Begriff einer kirchl. V. verwendete um jene Zeit der v. den Nationalsozialisten zwangsemeritierte Münsteraner Prälat G. ↗Schreiber für seine breitangelegten volkskundl. Publikationen im Rahmen der Görres-Ges., um das Forsch.-Feld wenigstens an den theol. Fak. zu erhalten. Der v. Amt Rosenberg organisierte ev. Kirchenkampf geschah aus dessen volkskundl. Abt. heraus. Dort wurde der im Reichstag einflußreich gewesene Kultur- u. Finanzpolitiker Schreiber z. Hauptvertreter einer auszurottenden „konfessionellen“ V. erklärt. Nach dem Krieg ist sein „Jahrbuch für V.“ jedoch erst 1978 in einer neuen Folge wieder aufgelebt. Zuvor galt immer noch das kritisch gemeinte Epitheton „kirchliche“ V. als Verweis auf einen Bereich für theol. Fak., was für innerkirchl. prot. Bemühungen durchaus zutraf. Inzwischen aber hatten längst Kultursoziologen das weite Feld sog. Volksfrömmigkeit entdeckt u. ökumenisch zu bearbeiten begonnen. Das geschieht in volkskundl. Univ.-Instituten mit gegenwärtig deutl. Innovations-Schwerpunkt für Themen prot. Lebensformen der Vergangenheit, weil hier Nachholbedarf besteht. Forciert u. forschungsstrategisch unterstützt werden solche Projekte durch das Konfessionalitätsparadigma der Sozial- u. Frühneuzeithistoriker. Im 17. u. 18. Jh. sind die gesellschaftl. Strukturen der modernen Welt vorgeprägt worden durch die konkurrierenden u. sich darin strukturell ähnelnden Ambitionen u. Errungenschaften der drei staatstragenden Konfessionen in Mitteleuropa mit ihrer modellierenden u. mentalitätsprägenden, auch sozial disziplinierenden Menschenführung in Kirche, Schule, Gemeindeleben u. berufsständ. Organisationen. Darüber hinaus ist der Einfluß konfessioneller Bindungen auf Gewerbepolitik u. Güterproduktion evident. Sogenannter ↗Kitsch u. der allgegenwärtige ↗Folklorismus der Kulturindustrie sind massive Fakten heutiger Lebenswelten, in denen sich auch neue Formen rel. Sinnsuche verbergen können.

Lit.: **L. Kriss-Rettenbeck:** Bilder u. Zeichen rel. Volksglaubens. M 1963; **M. Brauneck:** Rel. Volkskunst. K 1978; **Ch. Pieske:** Das ABC des Luxuspapiers. B 1984; **W. Brückner–G. Korff–M. Scharfe:** Volksfrömmigkeits-Forsch. Wü 1986 (Lit.); **M. Ebertz–F. Schutheis** (Hg.): Volksfrömmigkeit in Europa. M 1986; **A. Gribl:** Volksfrömmigkeit: E. Harvolk (Hg.): Wege der V. in Bayern. M 1987, 293–334; **Ch. Daxelmüller:** Volksfrömmigkeit: R. W. Brednich (Hg.): Grdr. der V. B 1988, 329–352; **V. Drehsen:** Neuzeitl. Konstitutionsbedingungen der prakt. Theol. Gt 1988, 448–495; **W. Hartinger:** Religion u. Brauch. Da 1992; **W. Brückner:** Kulturprägung durch Konfession. Evangel. Volksleben in Franken: Bayer. Bll. für V. 19 (1992) 129–154; **H. G. Molitor–H. Smolinsky** (Hg.): Volksfrömmigkeit in der Frühen NZ. M 1994; **W. Brückner:** Probleme der Frömmigkeits-Forsch.: Verbindendes. FS R. Worschech. Wü 1998, 21–40; Konfession u. Frömmigkeit in der Frühen NZ: JVK 21 (1998) 7–106 (5 Beitr.); **ders.:** Ordnungsdiskurse: Österreich. Zs. für V. 102 (1999) 457–497, hier 466–475.

WOLFGANG BRÜCKNER

Volkskunst, religiöse V., ist eine konventionelle Bez. für zwei- u. dreidimensionale Gebilde, für Zeichen u. Bilder, die sowohl in ihrer ästhet. u. materiellen Beschaffenheit wie hinsichtlich ihrer Herstellung, Nutzung u. Verwendung äußerst unterschiedlich sind. Hinsichtlich letzterem sind Dinge der rel. V. seit Mitte des 20. Jh. nicht mehr in dem Ausmaß wie ehedem eingebunden in soz. Schichten od. Klassen wie bäuerl., ländl. od. kleinhandwerkl. Bereiche engerer, kulturell, historisch u. geographisch durchformter u. scheinbar abgrenzbarer Trad.-Kreise, sondern entspr. der universellen Performierungsdynamik der abendländ. Zivilisation. Dinge der rel. V. sind in ihrer formalen u. materialen Beschaffenheit meist auch zu unterscheiden v. Zeugnissen ethn. Kunst (Kunst schriftloser Völker, Stammeskunst) einerseits u. v. der Stil-, Hoch- u. Universalkunst der entfalteten Hochkulturen anderseits. Dies schließt eine gegenseitige Beeinflussung nicht aus. Ebenso ist der Erscheinung nach eine Abgrenzbarkeit gegenüber der Kunst der Naiven, aber auch eine gegenseitige Einwirkung feststellbar. Ikonologisch u. ikonographisch sind Gegenstände der rel. V. bestimmt durch die Lehre u. durch die Bestimmung u. Verwendung der Bilder u. Zeichen (u. Symbole) in den je wirksamen Hoch- u. Universalreligionen, ohne daß aber im einzelnen beharrende u. eigenständige Traditionen verlorengehen. Im Einflußbereich chr. Religionen u. Kirchen entfaltete sich rel. V. bes. im Schaffen u. Nutzen großer u. kleiner Andachts-, Erbauungs- u. Erinnerungsbilder u. -zeichen (gemalt, gezeichnet, bildhauerisch od. plastisch gestaltet, vervielfältigt durch Reproduktionstechniken in allen Methoden u. Materialien); in der Ausgestaltung des Lebensraums (Stube, Werkstatt, Haus, Hof, Landschaft, Fahrzeug, Geräte, Fabrikationsräume usw.) durch Bilder u. Zeichen (Hausaltar, ↗Herrgottswinkel, Kultecke, Haus-, Feld- u. Bergkreuze, ↗Bildstöcke, ↗Kapellen, ↗Kreuzwege, ↗Kalvarienberge, Brunnenhäuser, Lourdesgrotten, Bildbäume, Totendenkmäler [wie Armenseelenbilder, Totenleuchten, Totenbretter, Totenkronen, Marterl usw.]); ferner in der Ausgestaltung rel. u. der Liturgie verbundenen Brauchtums des Lebens- u. Jahresablaufs (z. B. ↗Frautragen, Adventsschmuck, Weihnachtsbaum, Weihnachts- u. Jahreskrippe, Palmbaum, ↗„Ölberg“, ↗„Heiliges Grab“, Osterei, Erntedank, termingebundener Gräberschmuck bes. zu Allerheiligen, Allerseelen; in der Ausstattung v. Prozessionen u. des rel. Schauspiels; termingebundene Gebildebrote, Patengeschenke u. Patenbriefe usw.). Von Bedeutung ist die künstler. Ausformung v. Andachts- u. Kultmitteln (wie Gebetbücher, Weihwasserbehälter, Rosenkränze, Versehtücher u. -geräte, Votiv- u.

Weihegaben, v. Sakramentalien u. sakramentalisch od. amulettähnlich gebrauchten Devotionalien wie Haussegen, Breverl, Wallfahrtsandenken, Pilgerzeichen usw.). Religiöse V. ist mitunter bestimmt v. hybriden, scheinbar ethn. Religionsformen (z.B. ↗Voodoo) bzw. v. modernen esoter. od. synkretist. rel. Vorstellungen. Es gibt zeitlich u. örtlich abgrenzbare Sonderentwicklungen; dies desh., weil sich in V. Wildwuchs manchmal stärker breitzumachen vermag als in der Stilkunst; weil ältere, nicht mehr aktuelle od. v. der Lehre überwundene od. abgelehnte Vorstellungen weiter überl. werden; weil sich Winkelkulte lange Zeit ungestört erhalten können (z.B. ↗Kümmernis), weil Religiöses mit Außerreligiösem kritiklos gemischt wird, z. B. in der Gestaltung v. Fetisch, Zauber u. Segen, v. Reliquien-, Andenken-, Devotionalien- u. Amulettbrauchtum.

Lit.: **A. Spamer:** Das Kleine Andachtsbild v. XIV. bis z. XX. Jh. M 1930; **M. A. Wilder–E. Breitenbach:** Santos, the religious Folk Art of New Mexico. Colorado Springs 1943; **C. u. L. Hansmann:** Calvaires. M 1962; **H. Appuhn–Ch. v. Heusinger:** Der Fund Kleiner Andachtsbilder des 13.–17. Jh. in Klr. Wienhausen: Nieder-dt. Beitr. z. Kunst-Gesch. 4 (1965) 157–238; **M. Scharfe:** Evangel. Andachtsbilder. St 1968; **L. Kriss-Rettenbeck:** Bilder u. Zeichen rel. Volksglaubens. M ²1971; **E. Becker-Donner:** V. aus Lateinamerika. W 1972; **L. Kriss-Rettenbeck:** Ex Voto. Zeichen, Bild u. Abbild im chr. Votivbrauchtum. Z–Fr 1972; **B. Deneke:** Eur. V. F 1980; **R. Haller:** Amenseelentaferl. Hinterglasbilder aus Bayern, Östr. u. Böhmen. Grafenau 1980; **ders.:** Herrgotten u. Heilige. Volkstüml. Schnitzkunst in der Oberpfalz. Rb 1982; **R. Itzelsberger:** V. u. Hochkunst. Ein Versuch z. Klärung der Begriffe. M 1983; **E. Brunner-Traut–H. Brunner–J. Zick-Nissen:** Osiris, Kreuz u. Halbmond. Die drei Religionen Ägyptens. Mz 1984; **G. Fisseha–W. Raunig:** Mensch u. Gesch. in Äthiopiens Volksmalerei. I–F 1985; **G. Weinold:** Das Gottesjahr u. seine Feste. M 1986; **dies.:** Kleiner Knabe, großer Gott. Botschaft des Heils. Bildzeugnisse aus aller Welt. Dachau 1991; **P. u. R. Werner:** Vom Marterl bis z. Gipfelkreuz. Berchtesgaden 1991; **L. B. Kalb:** Consuming Devotions: The Negotiation of Tradition in contemporary New Mexico ‚Santos'. Pennsylvania 1992; **C. McDannell:** Religions and popular Culture in America. NH–Lo 1995; **A. M. Tripputi:** Bibliogr. degli ex Voto. Bari 1995; **J. F. Hamburger:** Nuns as Artists. The Visual Culture of a Medieval Convent. Berkeley–LA–Lo 1997; **M. Hoede:–H. Walker-Lilienfein:** Evangel. Eglomisé-Denkbilder aus Südwest-Dtl. Ein Katalog (Tl. 1/2): JVK 21 (1998) 220–244; **E. Hein–B. Kleidt:** Äthiopien – chr. Afrika. Kunst, Kirchen u. Kultur. Ratingen 1999 (Lit.): **W. Brückner:** Volkskunde als hist. Kultur-Wiss., Bd. 9: Kulturtechniken. Wü 2000; **G. Mills:** Ausst.-Kat. ‚Kaschinas-Saints'. Colorado Springs o. J. LENZ KRISS-RETTENBECK

Volksliturgisches Apostolat (VA.), v. P. ↗Parsch gegründete Institution im CanR-Stift ↗Klosterneuburg. Aufgabe: Publizierung v. Übers. liturg. Texte in der Landessprache u. Lit. z. Einf. in Wesen u. Praxis der liturg. Feier. Veröffentlichungen ab 1923, 1928 eigene Druckerei (Augustinus-Druckerei). 1941 Aufhebung durch das nationalsozialist. Regime. 1946 Neugründung, 1950 zusätzlich „Klosterneuburger Bibelapostolat", das 1966 in das „Österreichische Kath. Bibelwerk", ein Werk der Österreich. BK umgewandelt wurde. Das VA. wird 1969 in „Pius-Parsch-Institut" umbenannt. Heutige Aufgabe: Herausgabe der Zss. „Bibel u. Liturgie" u. „Einführung in die Schriftlesungen der Liturgie" sowie sonstiger bibl. u. liturg. Literatur.

Lit.: **N. Höslinger–Th. Maas-Ewerd:** ‚Mit sanfter Zähigkeit.' P. Parsch u. die biblisch-liturg. Erneuerung. Klosterneuburg 1979. NORBERT W. HÖSLINGER

Volksmeßbuch, mit der Übers. des MRom durch U. ↗Bomm 1927 aufgekommene Bez. für muttersprachlich bearbeitete Ausg. des kirchenamtl. Meßbuchs (↗Missale) zu Händen der mitfeiernden Laien. Besonders in den Ländern german. Sprachen setzten schon im Früh-MA Bemühungen um Übers. der liturg. Texte ein, um eine verständige Mitfeier zu erreichen (Engl.: Synode v. Cloveshoe, 747, c. 10 [Mansi 12, 398]; „Merseburger Gebetsbruchstück" [Kanon-Übers.] aus Fulda, 9. Jh. [VerfLex² 6, 409f.]; ↗Liturgische Bücher). Deutsche Voll-Übers. des Missale für Laien sind seit dem 14. Jh. erhalten u. finden in zwei Drucken der Reformationszeit (1526, 1529 u. ö.) einen ersten Höhepunkt. Aber sowohl die kath. Aufklärung (17.–19. Jh.) wie auch die innerkirchl. Restauration des 19. Jh. fördern, v. strittigen Verboten kaum behindert, Missale-Übers. für die Laien. Der erfolgreichsten Ausg. v. A. ↗Schott (Fr 1884ff. u. ö.) treten weitere z. Seite: u. a. Bomm, P. ↗Parsch u. das Ilbenstädter Meßbuch (↗Ilbenstadt). Zumal im dt., frz. u. engl. Sprachraum bereitet das V. somit die Reformen des Vat. II vor. Diese weisen dem trad. V. nun eher die Aufgabe eines Stud.-Buches zu (u. a. [erneuerter] „Schott", Pustet Taschenmeßbuch, Jahresmeßbuch v. Eleonore Beck; Textbuch Gemeindemesse. Au 1997).

Lit.: **LitWo** 2, 2835–39 (L. Brinkhoff); **VerfLex²** 6, 607–612 (für MA) (A. A. Häußling). – **G. Landotti:** La traduzione del Messale in lingua italiana. Ro 1975; **A. A. Häußling:** Das Missale deutsch, Bd. 1: Bibliogr. der Übers. in Hss. u. Drucken (LQF 66). Ms 1984; **M. Alberic u. a.:** Hist. du missel français. P 1986. ANGELUS A. HÄUSSLING

Volksmission, Gemeindemission. 1. *Geschichte.* Die V. entstand als Initiative z. Glaubenserneuerung u. -vertiefung nach der Bulle *Regiminis militantis ecclesiae* Pauls III. (1540), der die SJ damit beauftragte. War darin die Unterscheidung in „missio interna" (als Glaubenserneuerung Getaufter) u. „missio externa" (als Glaubenserstverkündigung an Ungetaufte) noch nicht deutlich erkennbar, so verlagerten ↗Vinzenz v. Paul, P. ↗Segneri d. Ä. u. ↗Leonhard v. Porto Maurizio den Akzent auf die „missio interna". Die V. erfreute sich bes. in It. aufgrund ihrer volkskirchl. Stilisierung (Predigten auf großen Plätzen u. in Kirchen, öff. Bußprozessionen, Reliquienkult, Bruderschaften) großer Beliebtheit u. trug z. „Verinnerlichung" des Glaubens bei, erfuhr jedoch Ende des 18. u. in der 1. Hälfte des 19. Jh. durch ↗Aufklärung u. Revolutionen einen Einbruch, was jedoch das Interesse des Volkes an der V. nicht zu schmälern vermochte. Darum ordnete Napoléon I. V.en als Instrument der Restauration in mehreren Diöz. Fkr.s an. In Dtl. empfahl die erste Versammlung der dt. Bf. 1848 in Würzburg nachdrücklich die Durchführung v. V.en „gegen die Übel der Zeit". 1912 kam es z. Gründung der sog. ↗„Missionskonferenz" (Zusammenschluß der in der V. tätigen Ordensgemeinschaften), die (mit deutlich nachlassender Kraft) bis in die Ggw. der entscheidende Handlungsträger der V. blieb. Nach dem 2. Weltkrieg geriet die V. in Dtl. in den Sog der in Fkr. entwickelten u. v. dort nach Dtl. herüberwirkenden „mission générale", die sich nicht nur die ↗Bekehrung der einzelnen, sondern die Rückführung ganzer geograph. Räume in die Kirche z. Ziel gesetzt hatte. In der „pastoral d'ensemble" sollten dabei ordentl. wie außerordentl. Pastoral u. die Laien als Mitverantwortliche der missionar. Er-

neuerung wirken. In Dtl., v. a. im süd-dt. Raum, sahen die neu entstandenen bzw. neu entstehenden ↗Seelsorgeämter in der aus Fkr. übernommenen sog. „Gebietsmission" (↗Mission, VI. Praktisch-theologisch) eine Möglichkeit, ihre zentral geplanten Seelsorgekonzepte in die Btm. hineinzutragen, während die Missionare die Ziele der Gebietsmission eher an der Realität der ↗Gemeinden neu ausgerichtet wissen wollten.

2. *Gegenwart.* Seit den achtziger Jahren des 20. Jh. wurde der Begriff V. durch den der *Gemeindemission* abgelöst – ein Ergebnis der Einsicht, daß die volkskirchl. Ansprüche auf das Erreichen aller Personen, Lebensmilieus u. Ges.-Bereiche durch die V. der Vergangenheit angehörten. Gemeindemission bedeutet eine Konzentration der missionar. Aktivitäten auf die Personen u. Gruppen, die das Gemeindeleben tragen bzw. sich v. ihm getragen fühlen. Damit veränderte sich die Gestalt der Mission. Hatte sie bis in die sechziger Jahre ihren Schwerpunkt in der Predigtmission, so kamen nun z. Predigt Gesprächsforen u. -formen, die es den Leuten möglich machten, sich mit ihren Lebens- u. Glaubenserfahrungen auszutauschen u. sich als Subjekte des Glaubens zu erfahren. Damit öffnete die Gemeindemission (↗Missionarische Seelsorge) den Blick auf den Zshg. v. Glaube u. menschl. Erfahrung, soz. u. polit. Wirklichkeit. – Maßgeblicher Handlungsträger der Gemeindemission ist nach wie vor der Zusammenschluß der missionar. Ordensgemeinschaften, der sich heute „Arbeitsgemeinschaft für missionar. Dienste der Orden" (AMDO) nennt. Die Zahl der Missionarinnen u. Missionare geht infolge der Nachwuchsprobleme in den Ordensgemeinschaften massiv zurück.

Lit.: **M. van Delft:** Ontwikkeling van de Praktijk en de Leer van de Volksmissie in het Kerkelijk recht. Nj 1950; **J. F. Motte – M. Dourmap:** Mission générale – œuvre d'Église. P 1957; **V. Schurr:** Seelsorge in einer neuen Welt. S 1957; **ders.:** Konstruktive Seelsorge. Fr 1962; **S. Knobloch:** Missionar. Gemeindebildung. Zu Gesch. u. Zukunft der V. Passau 1986.

STEFAN KNOBLOCH

Volksschule. Die V. war bis ins 20. Jh. in Dtl. eine allgemeinbildende, öff. Pflichtschule. Für ihre ideengesch. Trad. gibt Flitner vier „Quellen" an: die elementaren Schreib- u. Rechenschulen, die katechet. Laienbildung, die realist. Muttersprachschule u. die Schule „volkstümlicher Bildung". Die V. war nach diesem Konzept „Schule für weniger begabte Kinder" u. verband ihre öff. Anerkennung u. Profilierung mit einer organisator. u. soz. Abschottung gegenüber weiterführenden Schulen. Ihre Oberstufe besuchten in der BRD 1952 etwa 80% der dreizehnjährigen Kinder. Die Idee einer praxisbezogenen, konkreten, heimatgebundenen Bildung wurde um 1960, konfrontiert mit den Forderungen rationaltechn. Denkens, der Wissenschaftlichkeit, der Ausweitung der Lerninhalte der Schulzeit u. a., aufgegeben (vgl. ↗Schule, I. Geschichtliche Entwicklung). Mit dem Hamburger Abkommen (1964) erhielt die V.-Oberstufe die Bez. *Hauptschule.* Als neu konzipierte „weiterführende" Sekundarschule wurde sie um 1990 v. etwa 30% der Kinder besucht. Dieser Anteil verringert sich ständig. Die Hauptschule (vgl. ↗Schule, II. Schulformen) gilt gegenwärtig als problemat. Schulform (Restschule). Aus trad. Gründen wird heute noch für die *Grundschule,* die seit dem Reichsgrundschulgesetz (1920) als „Schule für alle Kinder" eine feste Position behauptet, u. für die Hauptschule der kollektive Begriff V. benutzt. In Östr. bauen sich auf die vierjährige V. (6.–10. Lebensjahr) die Hauptschule u. die Unterstufen der weiterführenden Schulen auf. In der Schweiz ist nach dem Besuch der Primarstufe (3–6 Jahre) der Übergang in die erste Sekundarstufe (V.-Oberstufe) bzw. nach 6 Jahren in die Oberstufe der Primarschule möglich.

Lit.: **W. Flitner:** Die vier QQ des Volksschulgedankens. HH 1949; Hb. der dt. Bildungs-Gesch., Bd. 6: 1945 bis z. Ggw., 1. Teil-Bd. M 1998.

WILHELM WITTENBRUCH

Volkssouveränität bez. die demokrat. Legitimation des neuzeitl. Verfassungsstaates (↗Verfassung). Der Begriff geht auf die bürgerl. Revolutionen in Nordamerika u. Fkr. zurück. Er verbindet die Souveränitätslehre J. ↗Bodins mit dem politisch eher unbestimmten Begriff ↗Volk, um in Gegenposition z. Monarch. Prinzip (↗Monarchie) u. z. ↗Gottesgnadentum weltl. Herrschaft auf den durch revolutionären Prozeß errungenen neuen Grund staatl. Macht hinzuweisen. Staatliche Gewalten werden erst durch den Bezug auf die V. konstituiert u. gewinnen dadurch Legitimität. Die nordamer. Trad. verbindet V. mit parlamentar. Repräsentation, während die französische, auf J.-J. ↗Rousseaus Gedanken gründend, eine flächendeckende Versammlungsdemokratie anstrebt: „La souverainité réside dans le peuple; elle est une et indivisible, imprescriptible et inaliéanble" (Menschenrechtserklärung 1789, Art. 25). Die demokrat. Verfassungspraxis folgt dem ersten, normatives Demokratiedenken häufig dem zweiten Modell. Ideengeschichtlich erkannten auch ↗Polis u. res publica das Volk in prakt. Rollen u. Kompetenzen an, wiesen ihm aber keine konstituierende u. legitimierende Gewalt zu. Erst im MA taucht V. als wichtiges, partiell auch herrschaftsbegründendes Prinzip auf. I. ↗Kant erkannte in seiner Rechtslehre den „allgemeinen vereinigten Volkswillen" als Grdl. des Verfassungsstaates u. schrieb ihm die gesetzgebende Gewalt zu. Aber die dt. Entwicklung folgte weder ihm noch den französisch-angelsächs. Ideen. Im Widerstreit mit dem Monarch. Prinzip stehend, wurde V. in keiner der Verfassungen des 19. Jh. erwähnt. Erst nach dem Sturz der Monarchie fand sie Eingang in die Weimarer Verfassung. Das GG bestimmt: „Alle Staatsgewalt geht v. Volke aus" (Art. 20). Das heißt nicht, daß sie v. Volk auch ausgeübt wird. Sie muß nur auf das Volk zurückgeführt werden können. Insbesondere sind plebiszitäre Verfahren im Rahmen demokrat. Verfassungen zwar Ausdr. des Prinzips V., aber nicht die V. selbst. Als konstituierende Gewalt bleibt V. in der Verfassungsordnung aufgehoben. Ihre Ursprünglichkeit besitzt sie nur als *pouvoir constituant,* zumeist in Gestalt einer verfassunggebenden Versammlung. Ist eine Verfassungs- u. Rechtsordnung konstituiert, bleibt die legitimierende Funktion v. V. übrig, die sich auf alle demokratisch-polit. Prozesse im modernen Verfassungsstaat bezieht (Wahlen, Abstimmungen, Parteien- u. Interessenpluralismus samt ihren Artikulations- u. Aggregationsfunktionen), sich auf den gewaltenteiligen Regierungsprozeß erstreckt u. auch die Juris-

diktion nicht ausnimmt („Im Namen des Volkes ..."). V. ist die Grdl. für ↗Staat u. ↗Politik. V. ist aber nicht im Sinn der Souveränitätslehre Bodins als Loslösung v. eth. u. rechtl. Bindungen zu verstehen. Insbesondere rechtfertigt sie nicht, sich willkürlich über die bestehende Verfassungs- u. Rechtsordnung unter Berufung auf angeblich höhere Legitimation als „Volk" hinwegzusetzen. In diesem Sinn kennt der demokrat. Verfassungsstaat keinen Souverän (Kriele). Er fügt Regeln der Begründung, Begrenzung, Bestimmung u. Ausübung rechtmäßiger Herrschaft kunstvoll zus., in die auch das Volk eingebunden bleibt, welches sich als legitimierender Grund dieser freiheitssichernden Konstruktion begreifen u. sich im Rahmen verfassungsmäßig konstituierter repräsentativer wie plebiszitärer Verfahren regelmäßig politisch artikulieren kann.

Lit.: **H. Kurz:** V. u. Volksrepräsentation. K 1965; **P. Gf. Kielmansegg:** V. St 1977; **M. Kriele:** Einf. in die Staatslehre. Opladen 1980; **H. Vorländer:** Die Verfassung, Idee u. Gesch. M 1999. HEINRICH OBERREUTER

Volkssprache in der Liturgie (lat. *lingua vernacula*) bez. (sachgerechter als Landes- od. Muttersprache) die v. dem z. Liturgie versammelten Volk Gottes beherrschte Sprache. Zum Gebrauch der Volkssprache als ↗Liturgiesprache in den versch. Konfessionen u. Riten ↗Kirchensprachen.

WINFRIED HAUNERLAND

Volksverein. I. Volksverein für das katholische Deutschland (V.): Der V. wurde auf Betreiben v. L. ↗Windthorst durch F. ↗Brandts u. F. ↗Hitze am 24.10.1890 in Köln als Zentralorganisation des dt. Katholizismus z. polit., soz. u. religiös-kulturellen Bildung seiner Mitgl. gegr. (Zentrale u. Verlag [seit 1905] in Mönchengladbach); eine Vorstufe waren die „Piusvereine" (s. dazu LThK² 8, 544). Politisch v. Zentrum (↗Christliche Parteien) getragen, bemühte sich der V. am Ende des ↗Kulturkampfes um Überwindung des kath. Ghettodenkens u. um chr. Sozialreform u. entging dadurch einer auf konfessioneller Polemik basierenden apologet. Ausrichtung. Der V. verstand sich somit als außerparlamentar. Kraft der polit. Öffnung, womit er sich den erbitterten Widerstand integralist. Kreise (↗Integralismus) einhandelte. Im Gewerkschaftsstreit vertrat er die „Kölner Richtung". Mit über 805 000 Mitgl. (seit 1908 auch Frauen) in örtl. Vereinen war der V. auf dem Höhepunkt seiner Geschichte (1914) die mitgliederstärkste Organisation der dt. Katholiken. Weltkriegsbedingt u. durch Verselbständigung der kath. Standesvereine erfolgte ein Rückgang, 1928 eine finanzielle Krise, die z. Sanierung u. Reorganisation des V. führte. Nun traten betont rel. u. kulturpolit. Aufgabenstellungen in der Vordergrund, was die Einbindung des V. in die ↗Katholische Aktion forcierte. Am 1.7.1933 wurde der V. (320 000 Mitgl.) durch die Nationalsozialisten aufgelöst, das Vereinsvermögen eingezogen.

Die Hauptarbeitsgebiete des V. verlagerten sich im Verlauf seiner Gesch. v. sozialpolit. u. staatspolit. Zielen über die allg. Volkserziehung hin zu intensiver Volksbildung. Dies geschah in Abhängigkeit v. den großen polit., gesellschaftl., wirtschaftl. Umwälzungen u. geistig-kulturellen Umschichtungen der Zeit. Die Veränderungen wurden aufgefangen, gedeutet u. positiv gelenkt mittels Schrifttum, Redner- u. Kursusarbeit. Hauptberufliche Fachleute u. ehrenamtl. Mitarbeiter trugen den Ver., dessen bekannteste Mitgl. A. ↗Pieper, H. ↗Brauns, A. ↗Heinen u. C. ↗Sonnenschein waren.

Der V. hat auf Initiative v. Laien die „Weltaufgabe der Kirche" geistig vorwegerfaßt u. Grundentscheidungen für zeitgerechtes Kirchesein u. den Apostolatsauftrag getroffen. Er bewirkte selbst die wachsende Differenzierung im Katholizismus, die ihn schwächte. Die Bf. bildeten zumeist den konservativen Gegenpol.

Lit.: **StL⁷** 5, 806f. – **H. Heitzer:** Der V. 1890–1918. Mz 1979; **G. Schoelen:** Bibliographisch-hist. Hb. des V., Bd. 1. Mz 1982; Bd. 2 (Nachträge u. Neuerscheinungen 1982–92). Mz 1993; **G. Klein:** Der V. Gesch., Bedeutung, Untergang. Pb 1996; **D. H. Müller:** Arbeiter, Katholizismus, Staat: der V. u. die kath. Arbeiterorganisationen in der Weimarer Republik. Bn 1996 **D. Grothmann:** ‚Verein der Vereine'? Der V. im Spektrum des soz. u. polit. Katholizismus der Weimarer Republik. Pb 1997.

HELMUT JOSEF PATT

II. Katholischer Volksbund für Österreich (KV.): Zur Durchführung der Beschlüsse des 5. Allg. östr. Katholikentags in Wien 1905 wurde ein „Zentralkomitee der nichtpolit. Zentralorganisationen der östr. Katholiken" mit eigenem Generalsekretariat berufen. 1908 erfolgte die Umbenennung des Zentralkomitees in „Nichtpolitische Zentralorganisation der östr. Katholiken: KV." P. Gregor Gasser SDS studierte in Dtl. den V. (s. o. I.) u. setzte 1910 die Selbständigkeit des „KV. für Österreich" durch. Dieser sollte die Herrschaft des Christentums in allen Bereichen des Lebens wieder einführen. Dafür stellte die KV.-Zentrale in Wien den Vereinen durch Tagungen, Kurse, Vorträge, Publikationen, Bibliotheken u. Reisen ein umfassendes Bildungsangebot z. Verfügung. 1919 erfolgte der Zusammenschluß mit dem 1905 gegr. „Piusverein z. Förderung der kath. Presse in Österreich". Mit der Einf. der ↗Katholischen Aktion 1927 übernahm die „Zentralstelle des KV." die Aufgabe einer Hauptstelle der östr. Kath. Aktion. Bei deren Neuorganisation 1934 wurde dem KV. nur sekundäre Bedeutung zuerkannt. Die Auflösung erfolgte 1938 durch die Nationalsozialisten.

Lit.: **A. Hudal:** Der Katholizismus in Östr. I 1931; Der kath. Almanach 2 (Wien 1933); **G. Schultes:** Das ‚Kath. Aktionskomitee für Nieder-Östr.': FS F. Loidl, Bd. 1. W 1970, 340–376.

GERHARD SCHULTES

III. Schweizerischer Katholischer Volksverein (SKVV): Der SKVV entstand 1905 als Zusammenschluß des „Katholikenvereins" (Nachf. des 1857 gegr. „Piusvereins"), des „Verbandes der Männer- u. Arbeitervereine" (VMAV) u. der „Fédération Catholique Romande" zu einem Spitzen- u. Dachverband mit Sitz in Luzern. Das Tätigkeitsgebiet des SKVV betraf v. a. kath. Ges.- u. Bildungspolitik. Zudem war er Träger der Schweizer. Katholikentage. Nach einem langsamen Auseinanderbrechen des Verbandskatholizismus (↗Verbände) verstand sich der SKVV bei der Neufassung der Statuten 1972 nur noch als Arbeitsgemeinschaft deutschschweizer. kath. Organisationen (↗Männerverbände, gemischte Verbände, Bewegungen, Arbeitsstellen, ohne Frauenverbände). Als Ziele des neu formierten SKVV wurden gen. Koordination, Kooperation, Information, Vertretung v. Anliegen der Mitgl.-Organisationen in der Kirche u. in der Öffentlichkeit. Der SKVV blieb auch Träger verschiedenster kath.

Dienste im Bereich des Laienapostolats, der Medien u. v. Wallfahrten. Die Vereinserosion ging jedoch weiter, u. so beschloß die Generalversammlung des SKVV v. 1991 durch eine Statutenänderung den Verzicht auf den Anspruch als Dachorganisation u. die Umwandlung in einen Ver. z. Förderung v. Initiativen kath. Frauen u. Männer, bes. ihrer Laienorganisationen auf kirchl., kulturellem u. gesellschaftl. Gebiet im Dienst des chr. Auftrags für diese Welt.

Lit.: **U. Altermatt:** Der Weg der Schweizer Katholiken ins Ghetto. Ei 1972; **ders.:** Katholizismus u. Moderne. Z 1989.

ANTON RÖÖSLI

Volkswartbund, seit 1927 Name der 1898 gegr. „Vereinigung dt. Katholiken z. Bekämpfung der öff. Unsittlichkeit", ab 1951 zugleich bfl. Arbeitsstelle für Fragen der Volkssittlichkeit, ab 1962 primär in Jugendfürsorge, ↗Jugendschutz u. öff. Gesundheitspflege tätig. 1974 umbenannt in „Zentralstelle für Sozialethik u. Sozialhygiene". Nach Überführung des kirchl. Auftrags in die ↗Katholische Sozialethische Arbeitsstelle (1975) Weiterarbeit als eingetragener Ver. am urspr. Sitz in Köln bis heute, jedoch ohne bfl. bzw. DBK-Legitimation. – Blütezeit des V. in den zwanziger u. fünfziger Jahren des 20. Jahrhunderts.

Lit.: *Zss.:* Der Volkswart 1–31 (K 1908–38); Concepte 1–19 (K 1966–83).

HANS ARNOLD RUH

Volkswirtschaft ist die Gesamtheit der in einer spezif. Struktur v. ökonom. Beziehungen u. Transaktionen miteinander verbundenen privaten u. öff. Entscheidungsträger innerhalb der Grenzen eines Staates. Diese *Entscheidungsträger* sind private Haushalte im engeren Sinn, private Organisationen ohne Erwerbszweck, Unternehmen, Gebietskörperschaften u. Sozialversicherungsträger. Ihre ökonom. *Beziehungen* resultieren v.a. aus der Produktion v. Gütern (Waren u. Dienstleistungen), Einkommenserzielung u. -verwendung, Vermögensbildung sowie Kreditaufnahme bzw. -gewährung. Die dabei auftretenden *Transaktionen* sind Leistungs- od. Finanztransaktionen. Sie lassen sich in solche mit (Kauf/Verkauf) u. ohne ökonom. Gegenleistung (z.B. Steuern, Transfers) unterscheiden. Die ökonom. Beziehungen u. Transaktionen erhalten ihre *spezifische Prägung* durch die Ausstattung der V. mit natürl. Ressourcen (z. B. Bodenschätze, Klima), Kapitalausstattung, Stand der Technik, durch die Mentalitäten u. Qualifikationen der Bevölkerung sowie bes. durch die bestehende ↗*Wirtschaftsordnung.*

Das Geflecht der ökonom. Beziehungen u. Transaktionen einer V. ist nicht nur aufgrund der räuml. Konzentration u. einheitl. Rechtsverhältnisse bes. dicht, sondern v.a. wegen der Spezialisierung auf eine Vielzahl einzelner, aber dennoch komplementärer u. voneinander abhängiger Aktivitäten (↗„Arbeitsteilung"). Ihre Koordination erfolgt in marktwirtschaftlich organisierten V.en auf zahlr. interdependenten Güter-, Arbeits- u. Kapitalmärkten. Grad u. Art der Arbeitsteilung bestimmen wesentlich die *Ergiebigkeit* des ↗Produktions-Potentials.

Jede V. ist durch den internat. Handels-, Dienstleistungs- u. Kapitalverkehr mehr od. weniger stark in die weltwirtschaftl. Arbeitsteilung eingebunden. Dadurch wird die Ergiebigkeit ihres Produktionspotentials zusätzlich gesteigert. *Entwickelte* V.en sind durch frühzeitige ↗Industrialisierung, fortgeschrittene Kapitalkumulation, hohen Bildungs- u. Ausbildungsstand der Bevölkerung, hochentwickelte Verfahrens- u. Produkttechniken, zunehmenden Dienstleistungsanteil u. günstige institutionelle Rahmenbedingungen gekennzeichnet; sie weisen einen hohen Grad arbeitsteiliger Integration sowohl im Inneren als auch im Verhältnis z. Weltwirtschaft auf. *Unterentwickelte* V.en dagegen sind in den genannten Punkten naturgegeben, historisch, kulturell u. gesellschaftlich bedingt benachteiligt. Der Differenzierungs- u. Integrationsgrad ihrer sektoralen, regionalen u. funktionalen Wirtschaftsstrukturen ist gering, ihre Einbindung in die internat. Arbeitsteilung vielfach schwach ausgeprägt, einseitig u. v. der Wirtschaftsentwicklung der Industriestaaten abhängig.

Lit.: **W. G. Hoffmann:** Das Wachstum der dt. Wirtschaft seit der Mitte des 19. Jh. B 1965; **W. W. Rostow:** Stadien wirtschaftl. Wachstums. Eine Alternative z. marxist. Entwicklungstheorie. Gö ^{2}1967; **H.-R. Hemmer:** Wirtschaftsprobleme der Entwicklungsländer. M ^{2}1988; **H. Leipold:** Wirtschafts- u. Ges.-Systeme im Vergleich. St ^{5}1988; **H. Lampert:** Die Wirtschafts- u. Sozialordnung der BRD. M–Landsberg (Lech) ^{12}1995; **H. J. Thieme:** Wirtschaftssysteme: D. Bender u.a. (Hg.): Vahlens Kompendium der Wirtschaftstheorie u. Wirtschaftspolitik, Bd. 1. M ^{6}1995, 1 ff.

WOLFGANG J. MÜCKL

Volkszählung. I. Biblisch: Listen v. Familienhäuptern u. Zahlen erwachsener Männer (z.B. Num 1; 26; 1 Chr 2,1–9,44) setzen voraus, daß die Israeliten immer wieder gezählt worden sind (vgl. Jes 4,3; Jer 22,30; Ez 13,9). Die Zählung wurde mit der Verteilung des Landes begründet (Num 26,52–56); meist hatte sie jedoch einen militär. Hintergrund. Denn es wurden nur erwachsene Männer im Alter v. 20 Jahren u. darüber erfaßt, die mit dem Heer auszogen (Num 1,3.20–45*). Vor Kriegszügen hören wir daher öfters v. Musterungen u. entspr. Zahlen (1 Sam 13,15; 1 Kön 20,15). Wenn der Herr die Zählung selbst anordnete (Num 1,1; 26,1), war sie gefahrlos. Nach Ex 30,12 sollte jedoch jeder Gezählte dem Herrn ein Lösegeld für sein Leben zahlen, „damit bei ihrer Musterung keine Plage über sie kommt". In 2 Sam 24 wurden nach der Zählung der wehrfähigen Männer 70000 Menschen v. Dan bis Beerscheba hinweggerafft. Die Plage hörte erst endgültig auf, nachdem David Opfer dargebracht hatte (V. 25). Auch im frühen Rom hat man nach einem Census Mars ein Reinigungsopfer *(lustrum)* dargebracht (Livius I, 44). In ↗Mari wurde der Census *tebibtum* („Reinigung") genannt. – Die Zahlen der Gemusterten sind sehr hoch (vgl. Num 1,46; 26,51; 2 Sam 24,9). Umstritten ist, ob das Wort für „tausend" (אֶלֶף [*ʾælæf*]) für eine kleinere Gruppe steht. In jedem Fall wollte man die Erfüllung der Väterverheißungen anzeigen (Gen 13,16; 15,5; 28,13; Hos 2,1). – In röm. Zeit konnte ein ↗Census Widerstand auslösen (Apg 5,37). Der Census unter dem Statthalter P. Sulpicius Quirinius (Lk 2,2) fand erst 6 nC. statt u. läßt sich mit der Geburt Jesu unter Herodes (Lk 1,5; Mt 2,1) nur schwer in Einklang bringen.

Lit.: **M. Weinfeld:** The Census in Mari, in Ancient Israel and in Ancient Rome: Storia e tradizioni di Israele. FS J. A. Soggin. Brescia 1991, 293–298; **K.-S. Krieger:** Die Historizität des Census des Quirinius: BN 87 (1997) 17–23; **C. J. Humphreys:** The number of people in the Exodus from Egypt: decoding mathematically the very large numbers in numbers i and xxvi: VT 48 (1998) 196–213.

GEORG HENTSCHEL

II. Politisch: V.en in regelmäßigen, größeren zeitl. Abständen, meist kombiniert mit Wohnungs- u. Ar-

beitsstättenzählung, sind als Quelle statist. Informationen über langfristige wirtschaftl., soz. u. kulturelle Veränderungen bedeutsam u., verbunden mit anderen Statistiken, unentbehrlich für das umfassende Berichtssystem der amtl. Statistik. Sie ermöglichen quantitative Bezugsrahmen u. a. für Stichprobenerhebungen (z. B. Mikrozensus), Wirtschafts-, Sozial-, Markt- u. Meinungs-Forsch., religionssoziolog. Studien. Sie sind wichtig für Wahlkreisabgrenzungen, Finanzzuweisungen u. die Erfassung gesellschaftspolitisch bedeutsamer Wandlungen in den Haushalts- u. Familienstrukturen.

Gravierende polit. Akzeptanzprobleme der letzten dt. V. (1987), wichtige Vorgaben des BVerfG bzgl. des Rechts auf informationelle Selbstbestimmung, aber auch Kostengründe führten dazu, daß als Ersatz einer klass. V. ein Verfahren z. Auswertung örtl. Einw.-Melderegister u. sonstiger vorhandener Daten-QQ geplant wird (registergestützter Zensus). Die Mängel dieser Daten-QQ lassen freilich Qualitätseinbußen der statist. Grundinformationen befürchten, so daß zweifelhaft bleibt, ob „generierte" Daten primärstatistisch erhobene Daten gleichwertig ersetzen können.

In der Schweiz, Fkr., Östr., Großbritannien, It., Irland u. Portugal ist mit neuen V.en zu rechnen. In den Niederlanden ist der Versuch einer V. schon 1980 gescheitert. Dort u. in skandinav. Ländern werden darum Registerzensen befürwortet. Die USA halten am V.-Projekt fest. Auch China plant für 2000 eine V. Neue V.en sollen europa- u. weltweit durchgeführt werden. Für die EU wurden (ohne Zustimmung Dtl.s) Leitlinien vorgegeben mit der Empfehlung an die Mitgl.-Staaten, 2001 eine V. durchzuführen, wobei ein gleicher Zeitpunkt v. a. wegen der internat. Vergleichbarkeit wichtig ist.

Lit.: **StL**[7] 5, 281–285 (M. Wingen). – **M. Wingen:** Familienpolitik – Grundlagen u. aktuelle Probleme. St 1997; **H. Grohmann – H. Sahner – R. Wiegert** (Hg.): V. 2001 (Von der trad. V. z. Registerzensus): Allg. Statist. Arch., Sonder-Hh. Bd. 34. Gö 1999.

MAX WINGEN

Volkuin ↗Sittichenbach.

Vollbeschäftigung. Von V. im weiteren Sinn spricht man, wenn *alle* Produktionsfaktoren einer ↗Volkswirtschaft z. Gütererzeugung genutzt werden, so daß ihr Produktionspotential voll ausgelastet ist. Im engeren Sinn ist V. die volle Auslastung des Faktors ↗*Arbeit* bzw. der abhängigen Erwerbspersonen („Arbeitnehmer"). Da sich deren Beschäftigung auf Arbeitsmärkten entscheidet, ist V. der Gleichgewichtszustand v. Arbeitsangebot u. -nachfrage bei einem bestimmten (Real-)Lohnsatz. Arbeitsmärkte weisen allerdings viele Funktionsmängel auf, so daß auch bei sehr hoher Beschäftigung mit einer gewissen, als unvermeidlich geltenden u. desh. als „natürlich" bez. ↗Arbeitslosigkeit zu rechnen ist. Sie enthält zwei Arten: Von *struktureller* Arbeitslosigkeit spricht man, wenn angebotene u. nachgefragte Arbeitsqualifikationen aufgrund des Strukturwandels nicht (mehr) übereinstimmen. Arbeitslosigkeit u. offene Stellen können dann zugleich auftreten. Das gilt auch bei der *friktionellen* bzw. *Fluktuationsarbeitslosigkeit,* die durch Informationsmängel u. Suchprozesse auf *beiden* Seiten des Arbeitsmarktes entsteht. Bei Messungen der V. wird die „natürliche" Arbeitslosigkeit berücksichtigt. V. gilt darum dann als erreicht, wenn die Zahl der Arbeitslosen gleich der der offenen Stellen ist *oder* die Arbeitslosenquote unter einem (zw. 0,8% u. 4% schwankenden) Grenzwert bleibt. Für die staatl. ↗Wirtschaftspolitik ist ein hoher Beschäftigungsgrad ein vorrangiges Ziel, da Arbeitslosigkeit volkswirtschaftl. Kosten u. bei den Betroffenen erhebl. Nachteile bewirkt.

Lit.: **E. Görgens:** Beschäftigungspolitik. M 1981; **W. Kösters:** Zur theoret. u. empir. Bestimmung der V. Gö 1986; **K. W. Rothschild:** Theorie der Arbeitslosigkeit. M – W [2]1994.

WOLGANG J. MÜCKL

Volljährigkeit ↗Mündigkeit.

Vollkommenheit. I. Biblisch-theologisch: 1. Der *bibl. Sprachgebrauch* konzentriert sich im Hebräischen auf die Adjektiva תָּמִים [*tāmīm*] u. שָׁלֵם [*šālēm*], im Griechischen auf τέλειος u. πλήρης (andere: ἄμωμος, ἀληθινός, δίκαιος, εἰρηνικός …). Im Deutschen begegnen, je nach Kontext verschieden, die Übers. „vollkommen", „vollständig", „ganz", „ungeteilt", „unversehrt".

2. *Altes Testament.* In bezug auf Gott selbst ist *tāmīm* (vollkommen) nicht gebraucht, sondern nur v. seinen Werken (Dtn 32,4; Ps 19,8) u. Wegen (Ps 18,31) ausgesagt. Auf den Menschen bezogen, meint es u. a. seine rel. Integrität (Dtn 18,13). Im Wandel nach Gottes Geboten erweist sich der Mensch als vollkommen u. gerecht (Noach: Gen 6,9; Sir 44,17). Im Kontext der Opfersprache meint *tāmīm* dann das unversehrte Opfertier für Jahwe (Ex 12,5; Lev 22,21–25). Vom „ungeteilten Herzen für Gott" als Grundforderung atl. Frömmigkeit spricht *šālēm* an vielen Stellen (1 Kön 11,4; 1 Chr 12,38 u. ö.) u. betont so die ganzheitl. Zuwendung zu Gott (Dtn 6,5) u. z. Volksgenossen (Lev 19,18). Im religiös-moral. Sinn u. als Synonym für vollkommene Gesetzeserfüllung findet sich der Begriff V. bes. im Judentum (1QS II, 2; III, 9f. u. ö.).

3. *Neues Testament.* Analog zu *tāmīm* in 1QS ist τέλειος bei Mt gebraucht, jedoch mit dem Unterschied eines intensiven Verständnisses. Bergpredigt (Mt 5,48) u. Nachfolgeruf (Mt 19,21) fordern z. Erfüllung des Willens Gottes auf. Das legalist. Verständnis v. „Gesetzesbeobachtung" im Gefolge zeitgenöss. alttestamentlich-jüd. Gesetzesauslegung ist v. Jesus überwunden. Nach ihm gibt es auch keine doppelte Moral im Sinn v. zwei Nachfolgewegen. Für alle gilt die Forderung vollkommener Zugewandtheit zu Gott u. z. Mitmenschen (Hauptgebote: Gottes- u. Nächstenliebe). Das Streben nach V. steht nicht primär im Dienst einer „Selbstheiligung"; V. ist erreichbar, weil sie durch Gottes Vollkommenheit bzw. Barmherzigkeit (Mt 5,48 par. Lk 6,36), durch die Kraft des Hl. Geistes u. durch den Ruf Jesu ermöglicht wird u. so auch z. eigenen Heil führt. Diese soteriolog. Gedanken bewegen Paulus, wenn er im Kontext seiner Kreuzespredigt 1 Kor 2,6; Phil 3,15, sich selbst einbeziehend, v. „Vollkommenen" spricht u. dabei terminologisch seine Auseinandersetzung mit wie auch immer zu definierenden gnost. Tendenzen führt. Τέλειος ist nicht seine bevorzugte Charakterisierung, wohl aber führt es in die Mitte seiner Rechtfertigungslehre (vgl. Phil 3, bes. V. 12). Die Frage u. Aufforderung „Wieweit also Vollkommene, Vollendete? Laßt uns dies überdenken!" (wörtlich: Phil 3,15) wird im Kontext v. Phil 3,12ff., in dem er sein Verständnis v. Streben nach V. dar-

legt, so beantwortet, daß der Christ v. Gott die Berufung z. V. hat, diese aber nicht im Sinn einer Besitzstandswahrung behaupten kann, sondern im Vollzug eines ständigen Mit-Gott-unterwegs-Seins erlangt u. bewahrt. Im übrigen NT wird τέλειος unterschiedlich verwendet: als Bez. derjenigen, die das Band der Liebe zusammenhält (Kol 3,14), mit kult. Unterstreichung im Hebr (Christus vermag als „Anführer u. Vollender unseres Glaubens" [12,2] die Menschen zu „vollenden", d. h. zu entsühnen durch seinen Opfertod [10,14 u. ö.]), in eth. Umsetzung im Jakobusbrief. Die Aufforderung, vollkommen zu sein, wird v. Liebesgebot her verstanden (1,4; 2,8). Joh benutzt das Wort im ökum. Sinn als Bez. der vollendeten Einheit der Gläubigen durch ihre Teilhabe an der Einheit v. Vater u. Sohn als Zeugnis vor der Welt (17,23).

Lit.: **EWNT** 3, 821–824 (H. Hübner); **ThWNT** 8, 68–80 (G. Delling). – **J. Zmijewski:** Chr. ‚V.': Stud. z. NT u. seiner Umwelt. Linz 1980, 50–78; **R. Hoppe:** V. bei Matthäus als theol. Aussage: Salz der Erde – Licht der Welt. FS A. Vögtle. St 1991, 141–164; **F. G. Untergaßmair:** Ordensleben im Sinne der Bibel. I 1994, 167–182. FRANZ GEORG UNTERGASSMAIR

II. Theologisch-ethisch: Die Begriffe V. (lat. *perfectio*), Vollkommenheitsstreben u. Vervollkommnung (Vk.) sind Reflexionsbegriffe, die die eth. u. rel. Erfahrung signalisieren, daß Leben nicht einfachhin *ist* u. gleichsam v. sich aus schon gelingt, sondern daß es *sein soll,* geführt u. gestaltet werden muß, daß es auch scheitern kann. ↗Natur bedarf der sittl. Kulturierung. In diesem Prozeß impliziert V. Quantifizierungs- u. Qualifizierungsmerkmale. Für eine zeitgemäße eth. Verwendung der Begriffe empfehlen sich folgende Rücksichten: Die inhaltl. Ausfüllung des Begriffs folgt dem allg. Wandel der normativen Bestimmungen v. den generalisierten Vorgaben im klass. Traktat *De vita beata* hin z. persönlich stimmigen Entwurf, v. der größtmögl. Anpassung an ein imaginiertes od. reales Vorbild hin z. kreativen Selbstgestaltung: V. setzt Gestaltungsverantwortung (↗Norm, ↗Identität, ↗Ethik, ↗Verantwortung, ↗Beatitudo) voraus. Der persönlich stimmige Entwurf zeigt sich dabei als je spez. Vernetzungsleistung v. *natürlichen* Vorgaben (↗Entelechie, ↗Naturrecht), *sittlichen* Wertorientierungen u. *religiös-transzendenten* Sinnbestimmungen; V. ist ein Integral im Aufbau persönl. Bedürfniserfüllung (↗Bedürfnis, ↗Glück). Einer personübergreifenden Klassifizierung v. V. nach Ständen u. Lebensstilen widerspricht das Berufensein aller Gläubigen gleich welchen Ranges u. Standes z. V. (LG 40; ↗Evangelische Räte, ↗Heilig, Vita activa u. vita contemplativa [↗Aktion u. Kontemplation]). Christsein in seiner Auslegung als „soziales Charisma" gilt es in allen Rollen zu entfalten. Dies heißt umgekehrt nicht, daß der *strukturelle* Nährboden für sittl. Gelingen keine bedeutende Rolle spielte (vgl. die Debatte um den ↗Kommunitarismus): Natur, ↗Sittlichkeit u. ↗Kultur bleiben auf allen Ebenen des Menschseins verschränkt. Die sittl. Verantwortung des Menschen hinsichtlich der Vk. erstreckt sich nicht nur auf die Vk. seiner selbst u. die seiner Mitmenschen, sondern in gleicher Weise auch auf die Vk. des außermenschl. Lebens u. der Welt als ganzer, wenngleich hier je eigene eth. Maßstäbe anzusetzen sind (↗Schöpfung). Der Vk.-Gedanke umfaßt dementsprechend eine *identitätsethische,* eine *sozialethische* u. eine *umweltethische* Dimension. Im Kontext dieser Bestimmungen sind auch alle kulturschöpfer. „Vk.-Strategien" bzgl. der ↗Technik, der ↗Therapie u. des Enhancement zu beurteilen (↗Krankheit, ↗Kosmetik, ↗Gentechnik, ↗Fortschritt). Gegen jede ↗Hybris der Selbst-Vk. durch die Leistungen der Vernunft verbleibt der „theologische Vorbehalt": Das Vollkommenheitsstreben des einzelnen wie der Menschheit als gesamter bedarf für das Gelingen im Hier u. Jetzt wie für die endgültige Erfüllung der göttl. ↗Gnade (↗Sünde, ↗Erbsünde, ↗Erlösung). *Identitätstheoretisch* läßt sich die Vk. des einzelnen begreifen als „In-Übereinstimmung-Kommen mit sich selbst" (↗Selbstverwirklichung; hier haben auch die Begriffe „Lebensbilanzierung" u. „Lebenssattheit" ihren Ort), *spirituell* als „In-Übereinstimmung-Kommen mit dem Urgrund des Seins". Dieser Prozeß besitzt als Wachsen z. Guten hin (Meliorisierung) keinen Endpunkt. Dem chr. Paradox entsprechend begreift sich die Vk. des Menschen u. der Welt als deren ↗*Vergöttlichung* auf dem Weg wahrhafter *Vermenschlichung,* die ihrerseits das Einlassen auf die Natur u. die Welt ebenso umfaßt wie den hoffenden Ausblick auf die Unendlichkeit.

Lit.: **LThK^2** 10, 865 f. (B. Häring); **HCE** 1, 17–195 (W. Korff, G. W. Hunold); **EKL^3** 4, 1204–07 (D. Sattler); Lex. der Bioethik, hg. v. **W. Korff u. a.,** Bd. 1. Gt 1998, 604 f. (W. Fuchs). – **B. H. Grundkötter:** Anleitung z. chr. V. Rb ^{2}1887; **Th. Merton:** The Ascent to Truth. Harcourt–Brace–NY 1951; **A. Auer:** Die vollkommene Frömmigkeit des Christen. D 1954; **J. Passmore:** Der vollkommene Mensch: Eine Idee im Wandel v. 3 Jahrtausenden. St 1975; **D. Mieth:** Gotteserfahrung u. Weltverantwortung. M 1982; **Korff M; H. Krämer:** Integrative Ethik. F 1992; **P. Adams** (Hg.): Suture – Phantasmen der V. S 1994; **W. Braun:** V. u. Erziehung. Weinheim 1997; **M. Pindl:** Selbstfindung. Zur Komplementarität v. Identitätsentwicklung u. spir. Praxis: T. Laubach (Hg.): Ethik u. Identität. FS G. W. Hunold. Tü–Bs 1998, 159–176; **J. Sudbrack:** Gottes Geist ist konkret. Wü 1999. WOLFRAM WINGER/GÜNTHER PETERNEK

Vollmacht. I. Biblisch-theologisch: Dem griech. Begriff ἐξουσία für V. eignen überschneidende Sinnmomente (Legitimität, Autorität, Recht, Erlaubnis, Freiheit, Möglichkeit, Macht, Gewalt, polit. Macht, Machthaber). Entsprechend gibt die LXX versch. hebr. u. aram. Wörter mit ἐξουσία wieder, bes. Ableitungen v. משל [*mšl*] (מֶמְשָׁלָה [*mæmešālā*]) u. שלט [*šlṭ*]. Im theol. Sinn bez. V. zunächst Gottes Handlungssouveränität (Ex 33,19; Jes 45,5 ff.; Est^{LXX} 4,17bc; Dan 3,100; Weish 16,13; Sir 10,4; Röm 9,14–21; Lk 12,5; Apg 1,7; Jud 25), sodann die v. Gott einem Menschen bzw. (Heils-)Mittler geschenkte Befähigung, einen zugewiesenen Auftrag öffentlich u. wirksam zu vollziehen. Verliehene V. ist Teilhabe an Gottes eigener (Voll-)Macht. Sie dient der Verwirklichung des Rechtes Gottes, seiner Gerechtigkeit u. seiner Herrschaft (Pss 98,1 f.; 99,4; Jes 42,1–4). Durch diese Sinnbestimmung erhält jede v. Menschen ausgeübte V. ihr Maß u. ihre Grenze. Dem bibl. Verständis v. Bevollmächtigung durch Gott liegt weithin die Vorstellung der Repräsentanz des Sendenden durch den Gesandten zugrunde (mBer 5, 5: „Der Abgesandte ist wie der Sendende selbst"). Besondere V.-Träger sind im AT die Ältesten, Richter u. Könige Israels, die durch Berufung (u. Salbung) bezeichneten Priester, Gottesmänner u. Propheten sowie endzeitl. Heilsbringer (↗Knecht Gottes; Menschensohn [Dan 7,14]; ein Prophet wie Mose [Dtn 18,15–18]). Die Qum-

ran-Schr. bezeugen in Anlehnung an Dtn 18,15–18 eine „priesterliche Offenbarungsautorität u. exklusive Gesetzgebungskompetenz“ bes. des „Lehrers der Gerechtigkeit“ (Maier; vgl. 1QpHab 7, 1–8).

Nach ntl. Zeugnis wird in Wort u. Tat Jesu seine einzigartige Sendungsautorität (Gnilka) offenbar, mit der er das eschatolog. Heil Gottes vergegenwärtigt u. zeichenhaft realisiert (Mk 1,14f.; Lk 4,16–21; 7,18–23; 11,20; 17,21) u. den Willen Gottes den Menschen verbindlich auslegt (Mk 2,1–3,6; 7,1–23; 10,2–12; 11,27–12,37) u. verkündigt (Mt 5–7 parr.). Jesu Selbstverständnis schlägt sich in den Offenbarungs- u. V.-Worten Lk 10,21–24 nieder („*Alles* ist mir v. meinem Vater *übergeben* worden …“). Im Blasphemievorwurf gegenüber dem V.-Anspruch Jesu (Mk 2,7; 14,55–64) spiegelt sich dessen tatsächl. Reichweite. In ↗Passion u. ↗Tod Jesu erweist sich die vollmächtige Sendung Jesu als proexistente Lebenshingabe „für die vielen“ (Mk 10,45; 14,24). Durch seine Selbstentäußerung u. Erhöhung durch Gott erlangt er schließlich die ihm zukommende Stellung eines Kyrios über allem (Phil 2,6–11; vgl. 1 Kor 12,3; 15,24–28; Röm 10,9f.; vgl. Mt 28,18ff.).

Als Nachf.-Gemeinschaft Jesu Christi lebt die ↗Kirche im Herrschaftsbereich ihres Kyrios (Röm 5,21; 6,14), befreit v. den versklavenden ↗Mächten u. Gewalten. Als ganze u. in ihren Gliedern hat sie teil an der vollmächtigen ↗Sendung Jesu (Mt 16,18f.; 18,18; Mk 16,17f.; Joh 1,12; 1 Petr 2,1–10). Die ↗Apostel (als die mit der Autorität des Sendenden ausgestatteten Gesandten, Lk 10,16), in den Evv. näherhin die ↗Zwölf, sind v. ird. (Mk 3,13–19; 6,7–13 parr.) bzw. auferstandenen Herrn (Mt 28,18ff.; Joh 20,19–23) bevollmächtigt, „in seinem Namen“ das Ev. in Wort u. Tat wirkmächtig zu verkünden (mit V. über Dämonen u. Krankheiten: Mk 3,15; 6,7; Lk 10,19; z. Sündenvergebung: Joh 20,23; z. Geistverleihung: Apg 8,19). Für diese v. Wirken des Geistes unterfangene Sendung kennt das NT v. den Erstzeugen durch ↗Handauflegung eingesetzte Nachfolger (Apg 14,23; 20,28; 1 Tim 1,18; 4,14; 2 Tim 1,6). Paulus versteht seine apost. V., die er seiner Berufung „durch Gottes Gnade“ (1 Kor 15,10; Gal 1,15f.) verdankt, als „Dienst am Evangelium“ (Gal 1,11f.15f.) u. „Dienst der Versöhnung“ (2 Kor 5,18ff.). – Zeitlich begrenzte, v. Gott abhängige V. kommt auch polit. Machthabern u. gerichtl. Instanzen zu (Röm 13,1–7; Joh 19,10f.).

Lit.: **ThWNT** 2, 557–572 (W. Foerster); **LThK²** 10, 866ff. (J. Blinzler); **EWNT** 2,23–29 (I. Broer); **Bauer** 562ff.; **BThW⁴** 570–573 (W. Beilner). – **H. v. Campenhausen:** Kirchl. Amt u. geistl. V. in den ersten drei Jhh. Tü 1953; **A. Weiser:** Autorität im AT u. im NT: Autorität, hg. v. H. J. Türk. Mz 1973, 60–76; **J. Blank:** Zum Begriff ‚Macht‘ in der Kirche. Ntl. Perspektiven: Conc(D) 24 (1988) 172–178; **K. Scholtissek:** Nachf. u. Autorität nach dem Markus-Ev.: TThZ 100 (1991) 56–74; **ders.:** Die V. Jesu. Ms 1991 (Lit.); **ders.:** V. im AT u. Judentum. Pb 1993 (Lit.); **R. J. Dillon:** ‚As one Having Authority‘ (Mark 1,22): CBQ 57 (1995) 92–113; **J. Maier:** Early Jewish Biblical Interpretation in the Qumran Literature: M. Sæbø (Hg.): Hebrew Bible – Old Testament, Bd. 1/1. Gö 1996, 108–129; **J. Gnilka:** Die frühen Christen. Fr 1999. 135–138 156–167.

KLAUS SCHOLTISSEK

II. Systematisch-theologisch: Unterscheidbar v. aller aus der gesellschaftl. Verfaßtheit herrührenden Macht (in) der Kirche ist V. ([sacra] potestas) die v. Jesus Christus als geistgesalbtem Gesandten Gottes in der Kraft des Hl. Geistes in apost. Nachf. der Kirche insg. u. konkret in Nachf. der Ap. bestimmten Trägern in (orts)kirchl. Gemeinschaft (kanonisch) grundlegend durch sakr. Ordination (↗Weihe) weitergegebene Befähigung, im Namen Gottes u./od. der Kirche heilswirksam u. kirchlich verbindlich zu handeln (kirchliche ↗Gewalt). – Die ursprünglich eine, apost. V. wird in der Bf.-Weihe (vgl. LG 19–21; Nota explicativa 2) vermittelt u. legt sich geschichtlich nach Situation u. Aufgabe in versch. V.en (ggf. Träger) aus (↗Binden u. Lösen; ↗Schlüsselgewalt; ↗Buße). Seit dem 12. Jh. unterscheidet die lat. Kirche ihre V. grundlegend in Weihe- u. ↗Hirtengewalt (↗Jurisdiktion), letztere auch in Gesetzgebungs-, Regierungs- u. Rechtsprechungsgewalt. Vaticanum II u. CIC/1983 rezipieren kirchenamtlich die analog zu den ↗Ämtern Christi bestimmte Unterscheidung in Verkündigungs-, Heiligungs- u. Leitungsgewalt u. betonen ihren Dienstcharakter. – Auch die kraft Amtes höchste, universale V. des Papstes (↗Jurisdiktionsprimat; ↗Unfehlbarkeit) setzt die Bf.-Weihe voraus (c. 332 CIC) u. ist „wahrhaft bischöflich“ (DH 3060). Auch eine als v. Christus unmittelbar empfangen gedachte päpstl. *plenitudo potestatis* (Fülle der V.) ist keine unumschränkte, weil v. ihrem Heilssinn, der gottgegebenen Verfassung der Kirche u. endgültig getroffenen Entscheidungen (↗Schrift; ↗Tradition; ↗Lehramt) *bestimmte* V., daher weder mit Willkür noch mit ↗Allmacht zu verwechseln. Die Kirche hat *keine* V., sakramental geschlossene, vollzogene Ehen aufzulösen od. – so Johannes Paul II. – Frauen zu Priestern zu weihen. – Rein charismat. V. bedarf zu ihrer kirchl. Geltung kirchl. Anerkennung.

↗Vergebung, ↗Konsekration, ↗Firmung u. ↗Krankensalbung sind an Priester- bzw. Bf.-Weihe gebunden, Taufen u. Eheassistenz nach Maßgabe des Rechts auch Laien möglich. Weihen erteilt nur ein Bischof. Verkündigen u. segnen können grundsätzlich alle Getauften, im Namen der Kirche aber nicht ohne kirchl. Beauftragung.

Lit.: **TRE** 5, 24ff.; **CGG** 14, 25–34; **LMA** 7, 131–135. ↗Amt; ↗Amtsgewalt; ↗Autorität; ↗Communio; ↗Einheit der Kirche; ↗Kirchengewalt; ↗Macht, IV. Praktisch-theologisch; ↗Papst, Papsttum; ↗Petrusamt; ↗Primat; ↗Successio apostolica.

JOSEF FREITAG

III. Kirchenrechtlich: In den Dokumenten des Vat. II ist mehrfach v. einer „sacra potestas“, einer hl. od. geistl. V., die Rede, um den Dienst der ordinierten Amtsträger näher zu bestimmen (vgl. LG 10, 2; 18, 1; 27, 1; PO 2, 2; 6, 1). Nach der Konzilslehre ist geistl. V. eine einheitl., sakramental grundgelegte Wirklichkeit, die auf die Sendung Christi zurückgeht u. auf die authent. Verkündigung des Wortes u. die Feier der Sakramente ausgerichtet ist. Diese Sichtweise hat die nachkonziliare Gesetzgebung nicht hinreichend aufgenommen; sie vermeidet den Begriff „sacra potestas“ u. unterscheidet in herkömml. Weise zw. einer Weihe- u. einer Leitungsbzw. Jurisdiktions-V., also einer V., die unverlierbar in der sakr. ↗Weihe, u. einer V., die in der kanon. Sendung übertragen wird u. demgemäß auch wieder entzogen werden kann. Allerdings wird dem Anliegen des Vat. II insofern entsprochen, als die Weihe nach cc. 129 § 1, 274 § 1 CIC u. c. 979 § 1 CCEO die Voraussetzung für den Empfang v. Leitungs-V. bildet (↗Kirchengewalt, II. Kirchenrechtlich). In Diskussion steht, in welchem Umfang ↗Laien an einzelnen Funktionen der Leitungs-V. Anteil erhalten

können (vgl. cc. 129 §2, 1421 §2 CIC; cc. 979 §2, 1087 §2 CCEO). Unstrittig ist aber, daß Laien, ohne selbst Leitungs-V. auszuüben, in vielen Bereichen, etwa als ↗Religionslehrer/-in od. ↗Pastoralreferent/-in, auch im Namen der Kirche zu handeln vermögen, wenn ihnen hierzu v. der zuständigen kirchl. Autorität ein besonderer Auftrag („mandatum") erteilt worden ist (bzgl. der Lehrtätigkeit in den theol. Wiss. vgl. c. 229 §3 CIC; c. 404 §3 CCEO).

Lit.: **HdbKathKR²** §11 (P. Krämer). – **P. Krämer:** Dienst u. V. in der Kirche. Trier 1973; **Aymans-Mörsdorf** 1, 385–444; **Th. A. Amann:** Laien als Träger v. Leitungsgewalt? St. Ottilien 1996.
PETER KRÄMER

Volp, *Rainer,* ev. Pfarrer u. Prof. der Theol., * 11.10.1931 Worms, † 26.8.1998 Köln; Sohn eines Pfarrers; studierte Theol. u. Philos. in Bethel, Heidelberg, Marburg, Mainz u. Paris; wirkte 1960–68 als Pfarrer in Dillenburg u. Mainz. Nach der Promotion 1964 habilitierte sich V. 1970 in Marburg, wurde 1971 ao. Prof. für Prakt. Theol., 1975 o. Prof. an der Kirchl. Hochschule in Berlin u. folgte 1979 der Berufung auf den Lehrstuhl für Prakt. Theol. in Mainz. 1972–75 leitete er das „Institut für Kirchenbau u. Kirchl. Kunst" (Marburg) der EKD u. war Mit-Hg. der ökum. Zs. „Kunst u. Kirche" (Wuppertal). V. hat sich um die Begegnung v. Christentum, Kirche, Kunst u. Kultur verdient gemacht.

WW (Ausw.): Das Kunstwerk als Symbol. Gt 1966; Zeichen – Semiotik in Theol. u. Gottesdienst. M 1982; Liturgik: die Kunst, Gott zu feiern, 2 Bde. Gt 1992–94. ALOYS KLEIN

Volpe, *Giovanni Antonio,* Bf. v. Como, Nuntius in der Schweiz, * 30.12.1513 Como, † 28.8.1588 ebd.; nach dem Studium in Pavia Rechtsanwalt u. Poet, dann Kleriker u. Generalvikar in Como, 1559–88 durch päpstl. Nomination Bf. v. Como. V. nahm am Konzil v. ↗Trient teil u. förderte die kath. Reform (Klerusbildung, Kapitelskonferenzen, Synoden, Visitationen). Er wurde als Nuntius in die Eidgenossenschaft entsandt (1560–64, 1565, 1573–74) u. veranlaßte die kath. Orte, M. ↗Lussy u. Abt J. ↗Eichhorn z. dritten Sitzungsperiode nach Trient zu entsenden u. die Beschlüsse anzunehmen. Später scheiterte er im Bemühen, die Reformierten aus den Bündner Herrschaftsgebieten ausweisen zu lassen.

Lit.: **HelvSac** I/1, 41 f.; I/6, 187 f.; **BBKL** 12, 1591–94. – **K. Fry:** G. A. V. Seine erste Nuntiatur in der Schweiz 1560–64. Bs–Fr 1931; **U. Fink:** Die Luzerner Nuntiatur 1586–1873. Lz–St 1997, 37 f. MARKUS RIES

Volpicelli, *Caterina,* ehrw. (1945), Ordensgründerin, * 21.1.1839 Neapel, † 28.12.1894 ebd.; vom sel. Ludovico da Casoria in den OFS aufgenommen u. z. Verehrung des Hlst. Herzens Jesu angeleitet, widmete sie sich dem Gebetsapostolat u. gründete 1874 in Neapel die Kongreg. der *Ancelle del Sacro Cuore di Gesù* nach der Regel des TOR (DIP 1, 606 f.). Mit der Kongreg. verbunden waren zwei Vereinigungen: die *Piccole Ancelle* für Frauen u. die *Amici del S. Cuore* für Männer.

Lit.: **BiblSS** 12, 1347. – **AAS** 3 (1911) 69 ff., 37 (1945) 240–243; **G. Papa:** C. V. Na 1981; **L. Antinucci:** La croce nel cuore di Dio. To 1987; C. V. nella ‚Cordala di santi' dell'Ottocento meridionale, hg. v. **P. Giustiniani.** Na 1995.
HEINZ-MEINOLF STAMM

Voltaire (eigtl. *François-Marie Arouet*), frz. Schriftsteller u. Philosoph, * 21.11.1694 Paris, † 30.5.1778 ebd.; V. erhielt eine klass. Ausbildung in der SJ-Schule Louis-le-Grand u. gab bald seine jurist. Stud. zugunsten einer – v.a. satir. u. polem. – Tätigkeit als Schriftsteller auf, die ihm mehrere Verbannungen u. Gefängnisaufenthalte (u.a. in der Bastille 1717) einbrachte. Ein längerer Aufenthalt in Engl. erlaubte es ihm, sich mit der engl. Kultur vertraut zu machen, für die er eine große Bewunderung entwickelte. Nach intensiven Stud. der modernen Wiss. – v.a. der Physik v. I. ↗Newton mit Gabrielle Émilie Marquise du Châtelet – wurde er für kurze Zeit als Historiograph Fkr.s am Hof angestellt u. 1746 in die Académie française gewählt.

Die frz. Aufklärer um die Enzyklopädie, die sich selbst „philosophes" nannten, haben keinen eigtl. Klassiker der Philos. hervorgebracht. Auch der bekannte Schriftsteller u. Dichter V. ist nicht viel mehr gewesen als der aktivste u. erfolgreichste Propagandist für die neue humanist. Ideologie.

Mit seinen *Lettres philosophiques* (A 1734; zuerst *Letters Concerning the English Nation.* Lo 1733) machte er sich z. Wortführer der humanistisch-liberalen Gesinnung auf dem Kontinent, indem er wesentlich z. raschen Verbreitung v. J. ↗Lockes Sensualismus u. Newtons Methode beitrug (vgl. *Éléments de la philosophie de Neuton.* A 1738). Er plädierte für eine empirist. Grundeinstellung in allen menschl. Angelegenheiten, die beobachtungsmäßig od. experimentell nicht belegte Spekulationen sowie jegl. Form v. ↗Aberglauben verhindern sollte, wobei er an der Existenz eines Schöpfers des Universums festhielt aufgrund der schlagwortartigen Überlegung, daß das Vorhandensein einer Uhr die Existenz eines Uhrmachers beweise. Trotz seiner wiederholten Bekenntnisse zu Lockes Sensualismus versuchte V. nicht, die Lehre auszubauen u. zu stützen, was teilweise É. B. de ↗Condillac u. D. ↗Diderot getan haben – der letztere, indem er sie im Anschluß an J. O. de ↗Lamettrie in einen atheist. ↗Materialismus verwandelte. Gegen diese Position hat sich V. trotz seiner immer heftigeren Tiraden gg. Kirche u. Klerus („Ecrasez l'infâme!") bis zuletzt gewehrt.

Was die Religion betrifft, so nannte V. sich selbst einen Theisten, der an eine höchste – wenig an den Angelegenheiten der Menschen interessierte – Intelligenz glaubte. Das Problem der Übel in der Welt beschäftigte ihn am tiefsten (vgl. *Poème sur le désastre de Lisbonne,* 1756), wobei er sich über G.W. ↗Leibniz' optimist. Auffassung, daß wir in der besten aller mögl. Welten leben, lustig machte (*Candide, ou l'Optimisme.* G 1759). Doch hielt er zuversichtlich daran fest, daß die Menschen fähig sein würden, mit der Zeit alle bestehenden Übel zu beseitigen. Als Moralist u. Polemiker setzte er sich aktiv für diesen Zweck ein. Vom engl. ↗Deismus übernahm er die Idee einer natürl. Religion, die mehr in der Vernunft als in der Überl. begr. ist, u. die zu einer strengen Moral der Menschlichkeit, der Gerechtigkeit u. der Toleranz führt. In diesem Sinn hat er soz. Reformen gefordert, die z. T. wörtlich in die Formulierung der ↗Menschenrechte v. 26.8.1789 (↗Französische Revolution) eingegangen sind.

Er hat darüber hinaus zahlr. hist. Schr. hinterlassen u. dank seiner polit. Aktivität z. Verwirklichung der Frz. Revolution beigetragen, obschon er selbst ein erklärter Feind jegl. Form v. Fanatismus u. Gewalttätigkeit war.

WW: Œuvres complètes, hg. v. L. Moland, 52 Bde. P 1877–85;

Les œuvres complètes, hg. v. Th. Bestermann u. a., 135 Bde. G u. a. 1968–92; Correspondance, hg. v. dems., 107 Bde. G 1953–1965.

Lit.: **EPhU** 3/1, 1527–35. – **G. Lanson:** V. P 1910; **R. Pomeau:** La religion de V. P 1956; **N. Torrey:** V. and the English Deists. O 1962; **R. Pomeau – R. Vaillot – C. Mervaud** (Hg.): V. en son temps, 5 Bde. O 1985–94; **A. Versaille** (Hg.) Dict. de la pensée de V. par lui-même. P 1994. HENRI LAUENER

Volterra, Btm. (Volaterran.) in der ↗Toskana, Suffr. v. ↗Pisa. Die ehem. bedeutende Etruskerstadt hatte seit Ende des 5. Jh. einen Bischof. Während der Langobardenherrschaft Vogteisitz, in fränk. Zeit Teil der Mark-Gft. Toskana u. Sitz eines Gf., dessen Macht v. 9. bis z. 11. Jh. durch die des Bf. ersetzt wurde. Ende des 11. Jh. vollzog sich der Aufstieg der Kommunen; 1154 sind Konsuln bezeugt, wobei die Unabhängigkeit v. den Bf. in langwierigen Kämpfen erobert wurde. Im 12. u. 13. Jh. erfolgte eine Ausweitung der Herrschaft auf das umliegende Territorium; 1254 mußte V. das florentin. Protektorat akzeptieren u. sich 1472 endgültig unterwerfen. 1592 verlor V. 80 Pfarreien an das neue Btm. Colle di Val d'Elsa, 1782 weitere 52 Pfarreien durch den Zusammenschluß v. San Gimignano mit Colle. Auf dem Diözesangebiet blühte seit Ende des 13. Jh. die 1789 aufgehobene OCist-Abtei San Galgano. Das ursprünglich exemte Btm. wurde 1856 der Metropolie Pisa unterstellt. – 1743 km²; 2000: 79700 Katholiken (99,8%) in 92 Pfarreien. □ Italien, nördl. Teil, Bd. 5.

Lit.: **StT** 58 (1932) 153–171, 98 (1942) 197–224; **EncIt** 35, 580 ff.; **EC** 12, 1620 ff.; **GuADI** 2, 309 f.; **LMA** 8, 1844. – **Lanzoni** 559–564; **E. Fiumi:** I confini della diocesi ecclesiastica, del municipio romano e dello stato etrusco di V.: ASI 126 (1968) 23–60; **M. Cavallini:** Vescovi volterriani fino al 1100: Rassegna volterrana 36–39 (1969–72) 3–83; **S. Mori:** Pievi di confine della diocesi volterrana antica: ebd. 63/64 (1987/88) 163–188; **M. L. Ceccarelli Lemut:** Cronotassi dei vescovi di V. dalle origini all'inizio XIII secolo: Pisa e la Toscana occidentale nel Medioevo. FS C. Violante, Bd. 1. Pisa 1991, 23–57; **S. Mori:** Pievi della diocesi volterrana antica: Rassegna volterrana 67 (1991) 3–123, 68 (1992) 3–107. – *Zs.:* Rassegna volterrana 1 (Volterra 1924) ff. MARIA LUPI

Volterra, *Daniele da* ↗Daniele da Volterra.

Volterra, *Jacopo Gherardi da,* Sekretär, Diplomat, Chronist, Bf. v. Segni (1512) u. Aquino (1513), * 25.7.1434 Volterra, † Sept. 1516 Rom; Studium in Florenz. Gut informiert als Sekretär des Kard. Jacobus Ammanati (1463–79) u. der päpstl. Kanzlei (1479–92) berichtet er im ↗*Diario Romano* über die Ereignisse in Rom 1479–84. Innozenz VIII. schickte ihn als Nuntius nach Neapel u. Mailand.

WW: E. Carusi: Il diario romano di J. G. da V.: Muratori NA 23/3; ders.: Dispacci e lettere di J. G.: StT 21.

Lit.: **BBKL** 13, 63 f. – **E. Lee:** J. G. and the court of Pope Sixtus IV: CHR 65 (1979) 221–237. JULIANE TREDE

Volto santo ↗Lucca; ↗Kümmernis.

Voluntarismus. Der im 19. Jh. im Ggs. z. Intellektualismus geprägte philos. Begriff (Erkenntnistheorie, Ethik, Metaphysik u. Theol. betreffend) bez. jenen Denk- u. Erfahrungshorizont, in welchem der ↗Wille den Primat vor dem ↗Intellekt hat. So gesehen, besitzt der V. eine Grdl. im chr. Glaubensdenken (Gotteslehre; Anthropologie), die unter neuplaton. Einfluß bei ↗Marius Victorinus u. seiner Dynamisierung des Gottesbegriffs erstmals betont hervortritt (Benz 78 ff.). Die Alternative v. Intellektualismus u. V. vermeidend, bestimmt ↗Augustinus in Analogie z. ↗Trinität (mens – notitia – amor) den Willen als Liebe im Geist; er versteht so die menschl. Person v. Willen her (civ. XIV, 6) u. erhebt damit die caritas z. Prinzip der Sittlichkeit, was Auswirkungen auf das Verständnis der Schöpfung (civ. XI, 21), des Glaubens (Beziehung v. ↗fides quae u. fides qua creditur [trin. XIV, 8]), des Aufstiegs zu Gott (trin. XIV, 17) u. der ↗visio beatifica (trin. XI, 6) hat. In der v. ↗Aristoteles bestimmten Scholastik gewinnt die Frage nach der Rangordnung v. Intellekt u. Willen auf dem ausgeweiteten Hintergrund des Universalienproblems, der Frage nach dem Gott-Welt-Verhältnis, nach der seinshaft-intelligiblen Begründung der Wahrheit wie nach dem Wiss.-Charakter der Theol. an theol. Tiefe u. Bedeutung. Dabei findet sich in der monast. Theol. eine deutl. Bevorzugung voluntarist. Elemente, so daß für ↗Bernhard v. Clairvaux der Wille als das wichtigste Konstitutiv des Menschen, insofern dieser imago Dei ist, gilt (De gratia et lib. arbitrio 9, 28). Dies begr. danach ↗Heinrich v. Gent erkenntnistheoretisch u. stellt dem rein passiv gedachten Intellekt die aktive Potenz des Willens dominierend gegenüber (Quodl. I, q. 14). Während ↗Bonaventura versucht, die Mächtigkeit des Willens mehr kompilatorisch mit der ratio in Einklang zu bringen (II Sent. 1, 2), entwirft ↗Thomas v. Aquin eine Einheit beider Potenzen, in welcher der Wille als potentia rationalis mit der höherwertigen Vernunft als Wurzel der Freiheit (S. th. I, 83, 1c) verbunden erscheint. Diesem „Intellektualismus" setzt Johannes ↗Duns Scotus die Auffassung v. der Freiheit als innerem Moment der Willensmacht entgegen, wobei der „voluntaristische" Ansatz theologisch nur besagt, daß Gott die konkreten Dinge nicht aufgrund notwendiger Ideen, sondern aufgrund seiner Willensdekrete erkennt (Reportata Parisiensia II, d. 27, q. 2, n. 9). Die Distanzierung v. den göttl. Ideen u. der Willkürwille Gottes treten erst im ↗Nominalismus (↗Wilhelm v. Ockham) offen zutage mit Auswirkungen auf den Gottesbegriff M. ↗Luthers. Die neuzeitl. Wende z. Subjekt u. z. Autonomie befördert die Dominanz des (dualistisch-ungeistig) gefaßten Willens, die *religiös* z. voluntarist. Gottes- u. Weltbegriff (J. ↗Böhme), *moralisch* z. Vorrang der prakt. Vernunft (J. G. ↗Fichte, I. ↗Kant), *naturphilosophisch* z. Ursein des Wollens (F. W. J. v. ↗Schelling), *metaphysisch* z. irrationalen Weltgrund (A. ↗Schopenhauer), *existentiell* z. Willen z. Macht (F. ↗Nietzsche) extrem entwickelt wird, mit alldem einer ungeistigen Wirklichkeitsstruktur zuneigend. Dagegen ist unter Anerkennung des verschiedenartigen Zugangs z. Wirklichkeit (Thomas – Duns Scotus) festzuhalten, daß es letztlich nicht um die Ermittlung des Vorrangs einer dieser Potenzen geht, sondern um die Anerkennung ihrer beiderseitig ergänzenden Bezogenheit auf der gleichen Ebene geistigen Seins.

Lit.: **E. Benz:** Marius Victorinus u. die Entwicklung der abendländ. Willensmetaphysik. St 1932; **J. Auer:** Die menschl. Willensfreiheit im Lehrsystem des Thomas v. Aquin u. Johannes Duns Scotus. M 1938; **E. Stadter:** Psychologie u. Metaphysik der menschl. Freiheit. Die ideengesch. Entwicklung zw. Bonaventura u. Duns Scotus. M 1971; **J. R. Söder:** Kontingenz u. Wissen. Die Lehre v. den futura contingentia bei Johannes Duns Scotus. Ms 1999. LEO SCHEFFCZYK

Voluntarium ↗Volitum – voluntarium; ↗Akt, II. Theologisch-ethisch.

Volusianus, hl. (Fest 18. Jan.), Bf. v. Tours (488/489 od. 491–495/496 bzw. 498/499); senator. Abstammung, Verwandtschaft mit den Vorgänger-Bf. Eustochius u. ↗Perpetuus. Prägung durch ↗Lérins, nach dessen Vorbild er ein Klr. in Clermont reformieren sollte. Als Bf. auch Bautätigkeit. Nach ↗Gregor v. Tours wurde V. v. den Westgoten des Verrats beschuldigt u. nach Toulouse (andere QQ: Span.) ins Exil gebracht. Eine spätere Trad. berichtet v. seiner Ermordung dort durch die Arianer.

QQ: Apollinaris Sidonius: Ep. 4, 18, 2; 7, 17: The Loeb Classical Library: Sidonius, Bd. 2. Lo–C (Mass.) 1965, 130, 388–394; Ruricius v. Limoges: Ep. 2, 65: CCSL 64, 394; Greg. Tur. hist. II, 26; X, 31, 7: AusgQ. MA 3, 1, 110; 3, 2, 406; MartRom 26; BHL mit NSuppl 8731.

Lit.: **PLRE** 2, 1183; **BBKL** 13, 64ff. (Lit.). – **M. Heinzelmann:** Gregor v. Tours. Da 1994. HEIKE GRIESER

Volusius, *Adolph Gottfried,* Weih-Bf. v. Mainz bzw. Erfurt, Titular-Bf. v. Diocletiana, * 1617 Hanau, † 17.3.1679 Mainz (Grab in der Stiftskirche BMV). V. studierte ref. Theol. wohl in Marburg u. Kassel; 1638 Prädikant in Hanau; 1638 Konversion in Mainz; 1638–42 Stud. in Rom, 1643 Dr. theol. in Mainz; 1642–45 Pfarrer in Heppenheim (Bergstraße), 1645–76 Dompfarrer in Mainz, 1645–79 Domprediger; 1646 Scholaster, 1663 Dekan der Stiftskirche BMV in Mainz, 1651 Dekan an St. Moritz in Mainz; 1657 ebfl. Siegler; auch Konsistorialrat u. Apost. Protonotar. V. war trotz reger kontroverstheol. Tätigkeit einer der führenden Mainzer Ireniker; an Unionsplänen (1660), Mainzer Bibel (1661/62) u. Mainzer Proprium (1664) wesentlich beteiligt. Sein *Catechismus biblicus* (Mz 1660) u. *Catechismus biblicus minor* (Mz 1661) waren lange in Gebrauch; strenger innerkirchl. Reformer; als „Pfaffenschinder" gefürchtet; rege seelsorgl. Tätigkeit, bes. im Pestjahr 1666/67; nach 1670 stark in die kirchl. Verwaltung eingebunden; 1675/76 Rektor der Mainzer Univ.; 1676 Weih-Bf.; besuchte bis 1679 fast alle Pfarreien des Ebtm.; gilt als einer der Größten „aus der zweifellos großen Mainzer Zeit Johann Philipps" v. ↗Schönborn.

WW: Calvinismi fugiendi et fidei Catholicae eligendae Consilium. Mz 1643 (Konversions-Schr.); Assertionis calvinisticae confutatio. Mz 1643 (Diss.); Aurora pacis religiosae divinae veritati amica. Mz 1665; Castigationis catholicae ad Sam. Maresii dissertationem I–III. Mz 1667; Analecta canonica et moralia (hsl. Ms. 1660); Conciones catecheticae u. Catechismus biblicus. Mz 1660, ²1663; Primitiae eucharisticae. Mz 1667; Sacerdos magnus. Leichenpredigt auf Ebf. Johann Philipp. Mz 1673.

Lit.: **LThK²** 10, 873 (L. Lenhart); **Gatz B 1648** 541 (F. Jürgensmeier); **BBKL** 13, 66f. (S. Duchhardt-Bösken). FRIEDHELM JÜRGENSMEIER

Volz, *Paul,* ev. Theologe, * 14.10.1871 Lichtenstern (Württ.), † 30.5.1941 Tübingen; 1898 Repetent am Tübinger Stift, 1902 Stadtpfarrer in Leonberg, 1907 Privatdozent für AT in Tübingen, 1909 ao. Prof., 1914 o. Prof. daselbst. V. gehört z. jüngeren Generation der ↗Religionsgeschichtlichen Schule. Als erster interpretierte er das ↗Laubhüttenfest als „Neujahrsfest Jahwes" in Analogie z. babylon. Neujahrsfest. Neben Prophetie u. Weisheit widmete er sich bes. der Gesch. der jüd. Eschatologie, der Frage nach dem hist. Mose u. der Palästina-Archäologie. Richtungweisend ist seine Infragestellung des ↗„Elohisten".

WW: Das Neujahrsfest Jahwes. Tü 1912; Die bibl. Altertümer. Calw 1914; Jesaja II. L 1932; Mose u. sein Werk. Tü 1932; Der Elohist als Erzähler. Ein Irrweg der Pentateuchkritik? Gi 1933 (zus. mit W. Rudolph); Die Eschatologie der jüd. Gemeinde im ntl. Zeitalter. Tü 1934. JOACHIM SCHAPER

Vondel, *Joost van den,* niederländ. Dichter, * 17.11.1587 Köln, † 5.2.1679 Amsterdam. Der Sohn einer aus Antwerpen stammenden Täuferfamilie wurde bes. durch seine Lyrik u. sein H. ↗Grotius gewidmetes Drama *Gysbrecht van Aemstel, d'Ondergangk van zijne Stadt, en zijn ballingschap* (A 1637) z. Dichter Amsterdams, dessen Stadtväter ihm ein hohes Maß an geistiger u. geistl. Freiheit ermöglichten, wie die krit. u. satir. Zeitgedichte u. seine Konversion z. Katholizismus um 1640 zeigen. Hatte er im Drama *Palamedes Of Vermoorde Onnozelheit* (A 1627) die Unduldsamkeit der calvinist. Orthodoxie an den Pranger gestellt, geriet er 1654 in Schwierigkeiten durch sein Drama *Maria Stuart Of Gemartelde Majesteit* (o. O. 1646), in dem er ↗Maria Stuart als Hl. darstellte. Als Höhepunkt gilt die Tragödie *Lucifer* (A 1654). Nach 1640 verf. er zunächst epischdidakt. Werke wie die *Altaergeheimenissen* (A 1645) über die kath. Eucharistielehre. V. entwickelte sein dramat. Können weiter mit Stoffen, die v. a. dem AT od. der antiken Lit. entnommen waren. Daneben hat er als Autodidakt u. a. Ovids „Metamorphosen" übersetzt (A 1671).

WW: Werken, 11 Bde., hg. v. H. W. E. Moller u. a. A 1927–40.

Lit.: **S. F. Witstein – E. K. Grootes** (Hg.): Visies op V. na 300 jaar. Den Haag 1979; **H. Vekeman – H. van Uffelen:** Jetzt kehr ich an den Rhein. Eine Aufsatz-Slg. zu V.s 400. Geburtstag. K 1987. CAREL TER HAAR

Vonderach, *Johannes,* Bf. v. Chur, * 6.5.1916 Unterschächen (Kt. Uri), † 10.2.1994 Altdorf (Kt. Uri); 1936–46 Studium der Theol., Gesch. u. Rechte in Venegono b. Mailand, Chur, Freiburg (Üechtland) u. Bern, 7.7.1940 Priesterweihe in Chur, 1944 Dr. theol. in Freiburg (Üechtland), 1946 Kanzler des Btm. ↗Chur, 1952 Generalvikar u. Domkustos, 1955 Domdekan, 31.10.1957 z. Koadjutor mit Nachfolgerecht des Churer Bf. Ch. ↗Caminada ernannt, 8.12.1957 Bf.-Weihe in Chur, 22.1.1962–22.5.1990 (Rücktritt) Bf. v. Chur. 1968 Errichtung der Theolog. Hochschule Chur; Initiator der „Synode 72". Die Ernennung des Btm.-Kanzlers Wolfgang Haas zu V.s Weih-Bf. u. Koadjutor mit Nachfolgerecht am 25.3.1988 löste den Churer Btm.-Konflikt aus.

HW: Bf. J. M. Sailer u. die Aufklärung: FZPhTh 5 (1958) 257–273 384–403 (Teildruck der Diss. v. 1944); La competenza delle conferenze episcopali nella formazione dei sacerdoti: V. Fagiolo – G. Concetti (Hg.): La collegialità episcopale per il futuro della chiesa. Fi 1969, 343–350.

Lit.: **K. Schuler – F. Demmel – A. Sustar:** Ein Bf. u. sein Dienst. FS Bf. J. V. Z 1976; **F. Stampfli:** ‚Iter para tutum' (Leitspruch V.s): SKZ 162 (1994) 96f. MICHAEL DURST

Vonier, *Anscar* (Taufname: *Martin*), OSB (1893), aszet. Schriftsteller, * 11.11.1875 Ringschnait (Württemberg), † 26.12.1938 Buckfast; 1898 Priester; 1906 Abt v. ↗Buckfast; Beitr. z. Theol. der Sakramente, z. Verhältnis v. Liturgie u. Menschenbild sowie z. Christsein in der Gegenwart

WW: The Collected Works of Abbot V., 3 Bde. Lo 1952–53.

Lit.: **DSp** 16, 1272f. – **S. K. Kujur:** The eucharistic theology of Dom A. V. Ro 1992; **A. Cincinnati:** Pneumatological ecclesiology in the writings of Abbot A. V. Ro 1994. GEORG M. EISENSTEIN

Vööbus, *Arthur,* Syrologe u. Kirchenhistoriker, * 28.4.1909 Vara (Estland), † 25.9.1988 Oak Park

(Ill.); 1940 u. 1944 aus der Heimat vertrieben, 1946–48 Prof. für KG an der Balt. Univ. in Hamburg, 1948–77 am Lutheran Seminary (Lutheran School of Theology) in Chicago. Seine zahlr. syrolog. Veröff. zeugen v. profunder Kenntnis der syr. Literatur. Auf wiederholten Orientreisen erforschte u. verfilmte V. Tausende syr. Hss., entdeckte u. edierte wichtige neue Texte. Daneben schrieb er eifrig über Estland u. die Esten. Um Pflege u. Auswertung der in der Jesuit-Krauss-McCormick Library untergebrachten Photothek bemüht sich das 1989 gegr. „Institute for Syriac Manuscript Studies" (The A. V. Collection on Film).

Lit.: **R. H. Fischer** (Hg.): A Tribute to A. V. Ch 1977 (mit Bibliogr. bis 1977); **K. Raudsepp:** A. V. (1909–88). Tt 1990 (estnisch). – *Nachrufe:* **M. Hollerich – S. P. Brock:** Aram 1/2 (1989) 290–299; **J. Ryckmans:** Académie Royale de Belgique, Bull. de la Classe des Lettres 7–12 (1995) 365–371.

SEBASTIAN P. BROCK

Voodoo. Die V.-Religion (auch *Vodun, Wudu*) wird v. ↗Ewe u. Fon in Togo u. Benin praktiziert. Die V.s (Gottheiten, Geister) sind Mittler zw. dem Hochgott u. den Menschen. Sie erhalten Bitt- u. Dankopfer der initiierten Kult-Mitgl. u. beschützen Dörfer u. Häuser. V. ist auch die Volksreligion Haitis, die sich in Isolation entwickeln konnte. Hier sind die V.s (*Esprits* od. *Loas* gen.) oberflächlich mit kath. Hll. identifiziert worden. Der Synkretismus mit kath. Konzepten macht sich v. a. in den Festen für die Hll., z. B. im Pilgerort Ville Bonheur, bermerkbar. Während der Tanz- u. Opferrituale empfangen die Initiierten ihre V.s in Trance, die dann konsultiert werden können. Die Kultleiter helfen den Adepten bei der Krisenbewältigung, aber V. ist kein Synonym für schwarze Magie, wie dies fälschlich angenommen wird. Neuerdings verbreitet sich V. durch Immigranten in Kanada u. den USA, wo Nord- u. Lateinamerikaner V.-Priester konsultieren. Vor 100 Jahren wurde V. auch in New Orleans praktiziert, seine Reste finden sich in den synkretist. Praktiken der „Spiritual Churches". Andere afroamer. Religionen (↗Afro-amerikanische Kulte) haben ihre Wurzeln in der Religion der ↗Yoruba Nigerias. Die Santeria war ursprünglich die Religion der Schwarzen Kubas, findet heute aber auch viele Adepten in der Mittelklasse v. Miami. Die Riten u. Konzepte ähneln dem V. Besessenheitsrituale, ekstat. Tänze u. Blutopfer sind v. Bedeutung. Die Gottheiten werden mit den Hll. identifiziert. Das gleiche gilt für ↗Candomblé in Bahia u. Xango in Recife, wo die Yoruba den afrikan. Praktiken ihren Stempel aufdrücken konnten. Auch in Trinidad finden wir die Yorubareligion unter dem Namen „Shango" in synkretist. Form mit dem Katholizismus wieder.

Lit.: **A. Métraux:** V. in Haiti. NY 1972; **J. Price-Mars:** Ainsi parle l'oncle. Ottawa 1973; **R. Bastide:** The African Religions of Brazil. Baltimore 1978; **M. Laguerre:** V. Heritage. Lo 1980; **K. M. Brown:** Mama Lola, a Vodou Priestess in Brooklyn. Berkeley 1991; **S. Palmie:** Das Exil der Götter. F 1991; **A. Pollak-Eltz:** Trommel u. Trance, afroamer. Religionen. Fr 1995.

ANGELINA POLLAK-ELTZ

Vooght, *Paul de,* OSB (1919, Abtei Keizersberg in Löwen), Theol.-Historiker, * 8.7.1900 Antwerpen, † 2.11.1983 Brüssel; 1926 Dr. theol. (Rom); 1926–1932 Dogmatik-Prof. in seiner Abtei; 1932–39 Prior-Administrator der Klr. ↗Emaus u. ↗Břevnov in Prag; 1939–47 Gymnasiallehrer an St-Andries (OSB) b. Brügge; 1947–79 Hausgeistlicher in Frauen-Klr. bei Paris. Seine quellenkundl., theologie- u. dogmengesch. Forsch. z. späten MA erhellten den hist. Hintergrund zeitgenöss. systematisch-theol. u. ökum. Debatten. V. lieferte zudem wesentl. Beitr. z. Neubewertung v. J. ↗Hus aus kath. Sicht.

WW: Les sources de la doctrine chrétienne d'après les théologiens du XIVe siècle et du début du XVe. Brügge 1954; L'hérésie de Jean Huss. Lv 1960, 2 Bde. ^{2}1975 (Bd. 2 urspr.: Hussiana. Lv 1960); Les pouvoirs du concile et l'autorité du pape au concile de Constance. P 1965; Jacobellus de Stříbro († 1429), premier théologien du hussitisme. Lv 1972.

Lit.: Nekrologe: **RHE** 78 (1983) 924 f.; Zevenkerken (1984) n. 148, 44 f.

LEONHARD HELL

Vorabendmesse ↗Sonntag; ↗Abendmesse.

Vorarlberg, westlichstes der östr. Bundesländer. Von ↗Tirol durch den Arlberg getrennt, fühlt sich seine alemann. Bevölkerung mehr der Schweiz, Liechtenstein u. Dtl. als Tirol zugewandt; kirchlich seit 1818 z. Btm. Brixen (↗Bozen-Brixen), wegen der großen Entfernung v. Btm.-Sitz mit eigenem Generalvikar u. Weih-Bf.; 1925 z. Apost. Administratur, 1964 z. Btm. ↗Innsbruck-Feldkirch. 1968 wurde für V. das Btm. ↗Feldkirch gegründet.

Lit.: **Gatz L1** 307–311 (Lit.); **E. Schallert:** Gesch. des Btm. Feldkirch. Sb 1999.

ERWIN GATZ

Vorarlberger Münsterschema (VM.). Der Begriff VM. umfaßt die gemeinsamen formalen Merkmale der v. Vorarlberger Baumeistern der Barockzeit (wie z. B. den ↗Beer, ↗Moosbrugger u. ↗Thumb) überwiegend in der Schweiz, Südwest-Dtl. u. im bayer. Schwaben errichteten u. z. T. auch ausgestatteten Wandpfeilerkirchen, welche aufgrund ihrer Gestaltung eine Gruppe bilden. Als Modellfall eines gemäß dem VM. errichteten Kirchenbaus gilt sowohl die v. Michael u. Christian Thumb sowie Franz II Beer erbaute Wallfahrtskirche auf dem Schönenberg über Ellwangen (1682/95) als auch die v. denselben Baumeistern geschaffene Klr.-Kirche zu Obermarchtal (1686/92); beide Bauten haben reiche u. vielfältige Nachfolge gefunden. Ungeachtet großer Variationsbreite weisen alle Kirchenbauten, die unter den Begriff VM. fallen, die folgenden Merkmale auf: saalartiges Langhaus mit v. Wandpfeilern gebildeten zweistöckigen Abseiten (im Erdgeschoß Kapellen, im Obergeschoß Emporen), Tonnen- u. Kreuzgratwölbung; angedeutete, wenig od. gar nicht ausladende Kreuzarme, keine Vierung; gestreckte, eingezogene, häufig als Hallen ausgebildete Altarhäuser; durchgängige Pilastergliederung, ornamentale Stukkaturen, Weißfassung der Wände u. Gewölbe. Die Gemeinsamkeiten erklären sich durch den Zusammenschluß der Bauleute in der Auer Zunft. – Das VM. wurzelt in der spätgot. Architektur-Trad. u. in der süd-dt. Sakralarchitektur der Renaissance u. des Frühbarock (München, St. Michael; Dillingen, Jesuitenkirche).

Lit.: **N. Lieb – F. Dieth:** Die Vorarlberger Barockbaumeister. M – Z 1960; Ausst.-Kat. ‚Die Vorarlberger Barockbaumeister'. Ei 1973.

STEFAN KUMMER

Vorau, CRSA-Stift in der Steiermark. 1163 übergab Mark-Gf. Otakar III. v. Traungau dem Ebf. ↗Eberhard I. v. Salzburg das Gut V. z. Gründung eines Stifts, das zu einem kulturellen u. seelsorgl. Zentrum wurde (acht inkorporierte Pfarreien). Der Stiftsbrand 1237 zerstörte die Anlage. Neu aufge-

baut, wurde V. wegen der Gefahr durch Türken u. Ungarn im 15. Jh. befestigt. Im 17. Jh. wurde der Besitz vergrößert u. V. um- u. neu gebaut; Neubau der Kirche 1660–62 nach Plänen v. Domenico Sciassia, Erweiterung 1699–1701 durch das Presbyterium; reiche Ausstattung durch Mathias Steinl (Hochaltar u. Kanzel), Johann Cyriak Hackhofer (Fresken der Sakristei). 1940 wurde V. v. den Nationalsozialisten aufgehoben, die Chorherren vertrieben u. eine Parteischule eingerichtet. Bei Angriffen zu Kriegsende 1945 wurde V. schwer beschädigt. Unter Propst Rupert Kroisleitner (1970–2000) wurde V. innen u. außen saniert. Die Bibl. mit einem der schönsten Bibl.-Säle Östr.s umfaßt rd. 40000 Bde., 206 Inkunabeln u. 415 Hss., darunter der Cod. 276, die älteste Sammel-Hs. früh-mhd. Dichtungen.

Lit.: **P. Fank:** Das Chorherrenstift V. Gr [2]1959; Österreich. Chorherren-Kongreg.: 825 Jahre Stift V.: In unum congregati. Klosterneuburg 1988, H. 3/4; **F. Hutz:** 825 Jahre Chorherrenstift V. 1163–1988: V.er Heimat-Bll. 1988, H. 10; **M. Riegler:** Augustiner-Chorherren u. Augustiner-Chorherrenstifte Östr.s im Ringen mit dem Nationalsozialismus. Diss. masch. Gr 1998, 96–173. MARKUS RIEGLER

Voraussetzung, Voraussetzungslosigkeit (Vl.). V.en treten auf als 1) Annahmen od. Prämissen in Argumentationen, 2) Axiome od. Postulate für wiss. Theorien, 3) Präsuppositionen v. Äußerungen. Eine V. wird durch einen Satz ausgedrückt; dessen Wahrheit wird jeweils vorausgesetzt dafür, daß etwas Bestimmtes der Fall ist bei 1) dafür, daß die im Zuge der Argumentation geäußerten Sätze ihrerseits wahr sind; bei 2) dafür, daß die in der Theorie hergeleiteten Aussagen bewiesene Theoreme sind; bei 3) dafür, daß die jeweilige Äußerung sinnvoll ist. Eine V. kann notwendig, hinreichend od. auch beides sein. Bei korrekter Argumentation ist die V. in 1) nur hinreichend (auch ein Argument mit falschen Prämissen kann eine wahre Konklusion haben), in 2) ist sie notwendig u. hinreichend (eine korrekte Herleitung aus Axiomen ist genau dann ein Beweis, wenn die Axiome wahr sind), in 3) ist sie meist nur notwendig (die Äußerung die „größte Zahl ist rund“ wäre auch dann nicht sinnvoll, wenn es eine größte Zahl gäbe). – Die Forderung nach Vl. v. Wiss. ist ambivalent: Als Forderung, jede einzelne V. einer Wiss. müsse prinzipiell in Frage gestellt werden können, ist sie rational; als Forderung, Wiss. ohne V.en zu betreiben, dagegen nicht.

Lit.: **EPhW** 4, 563f. RAINER STUHLMANN-LAEISZ

Vorbehalt, innerer V. ↗Reservatio mentalis; ↗Simulation.

Vorbild. Personalisierte eth. Handlungsmuster nehmen Einfluß auf Nachahmungsprozesse anderer Personen (Imitations-, Modell-, Beobachtungs-, V.-Lernen). Lernpsychologisch ist der Begriff V. in der Regel durch den Begriff ↗Modell abgelöst, da die Nachahmung eines eng gefaßten Verhaltensmusters (V.) der Entwicklung der eigenen Verhaltensmuster hinderlich sein kann. Ein Modell dagegen soll so konkret sein, daß es einer direkten Nachahmung entzogen ist, der kreativen u. selbstbewußten Nacheiferung aber dienlich sein kann. Mit dem Begriff „Modell“ wird also nicht für eine bloße Anpassung an das V. unter Aufgabe der eigenen Persönlichkeit plädiert. Modellernen (Nachahmungslernen, Beobachtungslernen) bezieht sich nicht nur auf einzelne Reaktionen, sondern mehr od. weniger auf ganze Verhaltensmuster. Modell-↗Lernen ist als sehr effektiv einzustufen. Es geht dabei letztlich um die Vermittlung sinnvoller Erfahrungs- u. ↗Lebensstile, die zugleich größere Wert- u. Sinnperspektiven aufweisen. Damit stellt sich für die Auswahl u. Vorstellung v. Modellen die Frage nach einer tragenden eth. Kriteriologie u. deren Begründung.

V.er bzw. Modelle nehmen unter versch. Voraussetzungen graduell mehr od. weniger Einfluß auf die Einstellungen u. das Handeln v. Beobachtern. Die religionspäd. bzw. glaubensdidakt. Zielperspektive ist die Erschließung der Gottesbeziehung als Christwerden u. Christsein. Dieser Prozeß realisiert sich in komplexen Handlungsmustern, die insbes. durch Imitationslernen angeeignet werden. V.ern bzw. Modellen kommt für den Prozeß des Glaubenlernens u. des eth. Handelnlernens zentrale Bedeutung zu. Zur Strukturierung v. Modelllernen ist darauf zu achten, daß Menschen selbständig kreativ mit den Verhaltensmustern des gezeigten Modells umgehen lernen, da es auf zentrale übertragbare Qualitäten rückbefragt werden muß. Der Lernprozeß ist so zu planen, daß die Menschen eigenständig herausfinden können, welche Bedeutungen das Modellverhalten für sie haben kann. Der Prozeß der Selbstwerdung, verbunden mit der Erfahrung der Normdistanz u. Wahlmöglichkeit, ermöglicht rel. u. eth. ↗Verantwortung. Lernen am Modell ist als „pädagogische Begegnung“ zu verstehen. Es kann dabei nicht eng spezifiziert werden, was aus dieser Begegnung, Situation, dem Problem od. der Aufgabe gelernt werden soll. Eine didakt. Konzeption für eth. Lernen soll Gelegenheit geben, sich mit versch. Rollen zu identifizieren (↗Identifikation), alternative Standpunkte zu entwickeln u. unterschiedl. Handlungsweisen zu erproben, ohne sich selbst od. andere größeren Risiken auszusetzen. Eltern u. Lehrer sind in einem solchen Konzept immer schon Modelle, ob sie diese Rolle annehmen od. nicht. Für rel. eth. Lernen in der Schule ist die Qualität der Interaktion v. Lehrern im Unterricht v. ganz erhebl. Einfluß auf die Nachahmung v. Schülern. Dabei kommt die „Aufklärung“ des individuellen u. gesellschaftl. Vorverständnisses im Blick auf die entspr. moral. Situation intensiv z. Zuge. Gesellschaftlich vorherrschende Modelle eth. u. rel. Handelns sind tendenziell „Vorverständnisse“, die anzuzeigen vorgeben, was religiös od. sittlich gut ist. Die Einsicht in die Bedingungsgesetzlichkeiten menschl. Sein-Könnens u. menschl. Vergesellschaftung ist Voraussetzung für theologisch-eth. Begründungen u. päd. u. religionspäd. Realisierungen.

Lit.: **A. Bandura:** Lernen am Modell. St 1976; **G. Stachel–D. Mieth:** Ethisch handeln lernen. Z 1978; **A. Biesinger:** Die Begründung sittl. Werte u. Normen im Religionsunterricht. D 1979; **G. Biemer–ders.:** Christwerden braucht V.er. Mz 1983; **G. Adam–F. Schweitzer** (Hg.): Ethisch erziehen in der Schule. Gö 1996: **E. Groß–A. König** (Hg.): Religionsdidaktik in Grundregeln (ethikdidakt. Grundregeln). Rb 1996; **K.E. Nipkow:** Bildung in einer pluralen Welt. Bd. 1: Moralpädagogik u. Pluralismus. Gt 1998; **Ch.Th. Scheilke–F. Schweitzer:** Religion, Ethik, Schule. Ms 1999; **E. Hurth:** Das Ende der V.er?: IKaZ 28 (1999) 255–276 (Lit.). ALBERT BIESINGER

Vorfastenzeit (Septuagesimalzeit). Bis z. Reform des ↗Kirchenjahres (1969) Vorphase der Quadra-

gesima (↗Österliche Bußzeit, ↗Fastenzeit). Sie umfaßte die Tage v. Sonntag Septuagesima bis z. ↗Aschermittwoch, darin die drei Sonntage Septuagesima, Sexagesima u. Quinquagesima, deren Benennung auf abgerundeten Zahlen (70., 60. u. 50. Tag [vor Ostern]) beruht. Die Entstehung der V. konnte noch nicht hinreichend geklärt werden. Sie ist jedenfalls im Lauf des 6./7. Jh. nicht auf einmal u. gleichzeitig in der ganzen Kirche des Westens aufgekommen u. geht wohl auf östl. Einfluß zurück. Denn der Osten kennt eine Fastenzeit v. 8 x 5 Tagen vor dem Palmsonntag. Da dort am Sonntag u. Samstag nicht gefastet wird, benötigt man 8 Wochen, um 40 Fasttage zu erreichen. Zwar haben die drei Sonntage der V. (relativ spät) auch Bußcharakter angenommen, aber ein eigener Charakter u. ein offizielles Fasten sind mit der V. nie verbunden gewesen. Die Kennzeichnung (Wegfall des Halleluja, Gloria u. Te Deum, violette Farbe der liturg. Gewänder) ihrer Sonntage in Rom wird mit der Notzeit der Bedrängung durch die ↗Langobarden, den Bittprozessionen zu den Kirchen der röm. Stadtpatrone Laurentius, Paulus u. Petrus (↗Stationsgottesdienste) u. einer daraus resultierenden Bußbereitschaft in Verbindung gebracht. Um die österl. Bußzeit selbst (v. Aschermittwoch bis Gründonnerstag) stärker zu profilieren, hat die Neuordnung des liturg. Jahres v. 1969 die V. aufgehoben.

Lit.: **Adam-Berger** 544f.; **Berger** (1999) 537; **Onasch** 119f.; **J. Pascher:** Das liturg. Jahr. M 1963, 54–65; **A. Adam:** Das Kirchenjahr mitfeiern. Fr 1979, 81f. 86; **GdK** 5, 147 152.

THEODOR MAAS-EWERD

Vorhang. Die atl. Ber. über die Stiftshütte erwähnen zwei Vorhänge: den V. am Eingang des Heiligtums u. den für den Kult bedeutsamen V. vor dem ↗Allerheiligsten (Ex 26,31–37 u.ö.). Den letzteren durfte einzig der Hohepriester durchschreiten, u. dies nur einmal im Jahr, am großen ↗Versöhnungstag (Lev 16). Beide Vorhänge sind bei ↗Josephus Flavius auch für den Salomon. u. den Herodian. Tempel bezeugt (ant. VIII, 75 90; bell. Iud. V, 212 219). – Wenn nach Mk 15,38 parr. beim ↗Tod Jesu der V. vor dem Allerheiligsten zerreißt, so dürfte das besagen, daß Jesus durch seinen Sühnetod den Erlösten ein für allemal den Zugang zu Gott erschlossen hat. Der Hebr erblickt in dem V. vor dem Allerheiligsten (9,3) das Abbild eines V., der im Himmel den ↗Thron Gottes verhüllt (6,19; 10,20 [vgl. 4Q 405 XVII, 3ff.]). In typolog. Deutung des Rituals v. Lev 16 legt der Brief dar, daß Jesus durch diesen V. hindurch mit seinem Blut vor Gott getreten ist u. so den Glaubenden die Reinigung v. ihren Sünden u. damit den unmittelbaren Zutritt z. Thron Gottes erwirkt hat (6,19f.; 9,11ff.24ff.; 10,19f.).

Lit.: **ThWNT** 3, 630ff. – **O. Hofius:** Der V. vor dem Thron Gottes. Tü 1972.

OTFRIED HOFIUS

Vorherbestimmung ↗Prädestination.

Vormundschaft. 1. *Begriff.* V. ist die unter staatl. Aufsicht stehende, umfassende Sorge für eine minderjährige Person, die ihre Angelegenheiten selbst nicht rechtswirksam wahrnehmen kann (Mündel) u. die nicht auf sorgeberechtigte Eltern als gesetzl. Vertreter zurückgreifen kann. Eine V. über hilflose Volljährige gibt es seit dem 1.1.1992 nicht mehr; es findet nach dem BGB *Betreuung* statt. Die V. unterscheidet sich v. der *Pflegschaft,* bei der nur eine auf bestimmte Aufgabenkreise beschränkte Fürsorge stattfindet.

2. *Anordnung.* Werden Minderjährige Vollwaisen od. fehlt den Eltern bzw. dem allein sorgeberechtigten Elternteil das Recht z. Vertretung in Angelegenheiten der Personen- wie der Vermögenssorge, erhalten sie einen Vormund. Haben sorgeberechtigte Eltern vor ihrem Tod die Person des Vormunds benannt (§§ 1776 u. 1777 BGB), bindet dies das V.-Gericht, es sei denn, das Mündelwohl wäre gefährdet od. der über vierzehnjährige Mündel widerspräche dem Elternvorschlag. Wird ein Kind geboren, dessen Eltern nicht miteinander verheiratet sind, u. bedarf es eines Vormunds, z. B. wegen Minderjährigkeit der Eltern, deren Sorgerecht ruht, wird das Jugendamt Amtsvormund (§ 1791c BGB). In allen anderen Fällen, z. B. wenn den Eltern das Sorgerecht wegen kindeswohlgefährdenden Verhaltens in vollem Umfang entzogen wurde (§ 1666 BGB), bestimmt das V.-Gericht eine geeignete Person nach gesetzlich festgelegten Kriterien (§ 1779 BGB); auf das rel. Bekenntnis ist Rücksicht zu nehmen. Bei Kindern, die bei einer Pflegefamilie aufwachsen, können ggf. die Pflegeeltern zu Mitvormündern bestellt werden (§ 1775 BGB). Geschwister sollen denselben Vormund erhalten. Findet sich keine als Vormund geeignete Person, kann ein Ver. od. das Jugendamt z. Vormund bestellt werden (§ 1791a u. b BGB); die V. führt dann eine dort beschäftigte Person.

3. *Führung.* Die V. über Minderjährige ist weitgehend dem Recht der elterl. Sorge nachgebildet. Der Vormund hat die Personen- u. Vermögenssorge über seinen Mündel, den er gesetzlich vertritt. Im Interesse des Mündelwohls unterliegen die Befugnisse des Vormunds gesetzlich bestimmten Einschränkungen. Die Aufsicht hierüber obliegt dem V.-Gericht, dessen Genehmigung bei gewichtigeren Belangen (z. B. Bestimmung der rel. Erziehung od. Vermögensverwaltung) einzuholen ist.

Lit.: **H. Oberloskamp:** V., Pflegschaft u. Vermögenssorge bei Minderjährigen. M [2]1998; **D. Schwab:** Familienrecht. M [10]1999, 370–382.

UTE WALTER

Vornbach (ehem. *Formbach*), ehem. OSB-Abtei (Patr. Mariä Himmelfahrt) in Niederbayern (Diöz. Passau), 1094 v. Gf. Eckbert I. v. V., dessen Gattin Mathilde u. Gf. Ulrich v. Windberg auf der Basis einer um 1040 entstandenen Mönchszelle errichtet. Die Äbte ↗Beringer (1094–1108) u. Wirnto (1108–1127), die v. der lothring. bzw. der blasian. Reformrichtung geprägt waren, wurden als Selige verehrt. Kolonisatorische Tätigkeit im Umland des Klr. u. im Semmeringgebiet (Propstei Gloggnitz). Abt Konrad Peisser (1387–1410) wurde v. Papst z. obersten geistl. Richter in Dtl. ernannt u. erhielt die Pontifikalien. 1451 wurde V. v. der Melker Reform erfaßt. Abt Angelus Rumpler (1501–13), ein Humanist, verf. eine „Chronik v. V." u. andere Schriften. 1637 Weihe des barocken Kirchenneubaus. Unter Abt Clarus Faßmann (1724–47), dem Verf. einer Kloster-Gesch., erhielt die Kirche ihre Rokokoausstattung durch Franz Joseph Ignatius Holzinger; Deckengemälde v. Innozenz Anton Warathi. 1803 säkularisiert.

Lit.: **HHistStD** 7, 778f.; **GermBen** 2, 318–322 (ältere Lit., QQ); **LMA** 4, 646. – **E. Chrambach:** Die Traditionen des Klr.

Formbach. Altendorf 1987; **J. Eckl–J. Duschl** (Hg.): Das Klr. V. Vornbach 1994; **H. Würdinger:** Klr. V. Passau 1997 (Abb.); **R. Loibl:** Der Herrschaftsraum der Grafen v. V. u. ihrer Nachf. M 1997. STEPHAN HAERING

Vorsänger, Vorsängerin ↗Kantor, Kantorin.

Vorsatz bez. nach heutiger Auffassung eine Teilkomponente des weitaus komplexeren sittl. ↗Aktes u. steht in sachl. Nähe zu den Termini ↗Motivation, Absicht u. ↗Gesinnung. Die Antike (z.T. auch das MA) behandelt den V. unter dem Begriff προαίρεσις u. bez. damit die sittlich verantwortbare Wahl bzw. den Entschluß des ↗Willens z. Guten od. Bösen. Der Bedeutungsreichtum des Begriffs wird bes. in den aristotel. Belegstellen deutlich, die in späteren lat. Übers. als V. (propositum), Vorhaben (institutum), Auswahl (electio) od. Wahl (delectus), ebenso als Entschluß (consilium), Streben (studium), des weiteren als erste Gesinnungsfassung (prima animi susceptio) u. als Absicht (intentio) wiedergegeben werden. Dieser Zshg., innerhalb dessen der V. als Moment der menschl. ↗Freiheit erscheint, verändert sich in späterer Zeit, so daß der Begriff in der Folge hauptsächlich in der Theol. der ↗Buße u. des ↗Bußsakraments angesiedelt war. Das Trid. hob in der lehrmäßigen Formulierung über das Wesen des Bußsakraments hervor, daß der V. (propositum) ein konstituierendes Element der ↗Reue sei (DH 1676). Erst im V. zeigt sich die Echtheit der Reue, die Ausgangsbedingung für die ↗Umkehr (μετάνοια), den Neuanfang u. die Neugestaltung des gesamten Lebens in Christus ist. Als bibl. Beleg dient bes. Lk 15,18–21. Die Lehrbücher unterscheiden den V. hinsichtlich seines bindenden Charakters v. ↗Gelübde u. v. ↗Versprechen, weil er im eigtl. Sinn das Gewissen nicht bindet u. keine Treueverpflichtung begründet (Häring). Im KR lautet der entspr. Terminus ↗„dolus“ u. bez. in der Rechtsgeschäftslehre das absichtl. Hervorrufen od. Aufrechterhalten eines Irrtums in einer anderen Person, um diese dadurch z. Setzung eines Rechtsaktes zu veranlassen (vgl. c. 125 §2 CIC). Darüber hinaus kommt dolus noch in weiteren Bedeutungskontexten vor, z.B. im Strafrecht als Schädigungsabsicht im Zshg. mit der Verletzung einer strafrechtl. Norm (cc. 128 u. 1321) u. im Eherecht als Täuschungsabsicht (c. 1098).

Lit.: **Häring G; H. Kuhn:** Der Begriff Prohairesis in der Nikomach. Ethik: Die Ggw. der Griechen im neueren Denken. FS H.-G. Gadamer. Tü 1960, 123–140; **H. Weber:** Allg. Moral-Theol. Gr–W–K 1991. PETER FONK

Vorscholastik. Als V. wird in der Regel der Zeitraum v. 8. bis z. (ausgehenden) 10. Jh. des lat. MA mit dem Schwerpunkt der sog. Karol. Renaissance bzw. Bildungsreform (↗Karolingische Reform) bezeichnet. Initiiert v. ↗Karl d. Gr. u. i.V.m. seinen polit. Aktivitäten als translatio imperii et studii gedeutet, dient sie der Wiederbelebung der v. den Franken durch die Christianisierung ererbten lat. Sprache, Schrift u. Bildung: Schulen u. Bibliotheken werden erneuert od. gegr. (u.a. ↗Corvey, ↗Fulda, ↗Lorsch, ↗Reichenau, ↗Sankt Gallen, ↗Tours); die überlieferten, vielfach verderbten Schr. werden emendiert u. die entstandenen Musterwerke durch Abschriften vervielfältigt; das Studium der ↗artes liberales wird u.a. durch Erstellung eines Lektürekanons gefördert; ein neuer Schrifttyp, die sog. Karol. Minuskel, wird eingeführt u. die lat. Sprache korrigiert. Maßgeblichen Anteil an der Reform hat ↗Alkuin als Karls Berater in Fragen v. Wiss. u. Bildung. Verbreitet werden Alkuins Ideen u.a. v. seinem Schüler ↗Hrabanus Maurus, Lehrer u. Abt an der Klr.-Schule v. Fulda u. später Bf. v. Mainz. Zu den Denkern, welche die Zeit der V. prägen, zählen zudem u.a. ↗Abbo v. Fleury, ↗Adalbold v. Utrecht, ↗Agobard v. Lyon, Bovo II. v. Corvey, Fridugisus v. Tours, Gerbert v. Aurillac (↗Silvester, Päpste – Silvester II.), ↗Gottschalk d. Sachse, Heiric v. Auxerre, ↗Hinkmar v. Reims, ↗Lupus v. Ferrières, Martin v. Laon, Notker Labeo (Notker d. Deutsche [↗Notker v. St. Gallen]), ↗Odo v. Cluny, ↗Paschasius Radbertus, ↗Rathramnus v. Corbie, ↗Remigius v. Auxerre sowie ↗Walahfrid Strabo. Die unter philos. wie theol. Gesichtspunkt herausragendste Gestalt der V. aber ist ↗Johannes Scottus Eriugena.

Die V. – so zeigen die WW dieser Denker – ist eine Epoche, in der neben dem theol. Studium auch das der artes liberales u. damit der paganen Autoren gefordert u. gefördert wird. Von einer Inanspruchnahme der artes für die theol. Reflexion – ein Konzept, das nicht ohne deutl. Widerspruch bleibt – erwartet man Hilfe, sowohl für ein vertieftes Verständnis der Inhalte als auch für ihre Verteidigung bei Auseinandersetzungen. Die artes werden so z. Propädeutik für eine chr. Glaubenslehre, die sich im Gefolge ↗Augustinus' als wahre Weisheit od. wahre Philos. versteht. In Anspruch genommen wird zunächst nur die ↗Grammatik, dann aber zunehmend auch die ↗Dialektik (Logik). Daneben wächst das Interesse an den Disziplinen des quadrivium, z.B. im Hinblick auf die Berechnung des bewegl. Ostertermins (computus). Findet das Studium der artes u. der Theol. zunächst überwiegend in den ↗Klosterschulen statt, so verlagert es sich im 10. Jh. in den Bereich der ↗Domschulen (u.a. Chartres, Köln, Laon, Lüttich, Reims, Trier, Utrecht); einige Klr.-Schulen behalten od. gewinnen dennoch Bedeutung. Mit Zunahme der Schulen u. Bibliotheken, ihrer damit einhergehenden Spezialisierung sowie der wachsenden Bedeutung v. Bildung u. Ausbildung für Karriere u. soz. Aufstieg entsteht unter den Studenten wie den Lehrern eine Wanderbewegung, um an versch. Schulen lehren u. lernen zu können. – Die Gelehrsamkeit der Zeit zeigt sich zunächst v.a. im Überliefern u. Exzerpieren v. Schr. u. der damit oft verbundenen Tendenz zu Kompilation u. enzyklopäd. Darstellung. Die Entstehung der Lehrbücher für den artes-Unterricht hat hier z.T. ihre Wurzeln. Die Gelehrsamkeit findet ihren Niederschlag zudem in der Glossierung od. Kommentierung v. Texten; ferner werden die ersten arab. wiss. WW ins Lateinische übers. u. lat. wiss. WW ins Deutsche. Von besonderer Bedeutung für die Entwicklung der Philos. u. Theol. ist auch im Hinblick auf die nachfolgende Zeit die Rezeption der WW des ↗Boëthius, der v. ihm übertragenen log. Schr. des ↗Aristoteles sowie die Aufnahme v. Texten der griech. Kirchenväter u. der Schr. des Ps.-↗Dionysios Areopagites. Darüber hinaus entstehen Schr. zu Streitfragen der Zeit. Die Abfassung v. systemat., philosophisch-theologisch orientierten WW stellt eine Ausnahme dar.

Lit.: **W. Totok:** Hb. der Gesch. der Philos., Bd. 2: MA. F 1973, 174–178 (Lit.). – **M. Grabmann:** Gesch. der schol. Methode, Bd. 1. Fr 1911, 178–257; **B. Geyer** (Hg.): Die patr. u. die schol.

Philos. B 1928, 157–180; **A. H. Armstrong** (Hg.): The Cambridge Hist. of Later Greek and Early Medieval Philosophy. C 1967, 565–600; **K. Flasch:** Das philos. Denken im MA. St 1986, 123–176; **A. Angenendt:** Das Früh-MA. St 1990, 292–460; **G. Schrimpf:** ‚Philosophia' im Bildungswesen des 9. u. 10. Jh.: G. Fløistad (Hg.): Contemporary Philosophy, Bd. 6. Dordrecht 1990, 19–73 (Lit.); **H.-U. Wöhler:** Gesch. der ma. Philos. B 1990, 11–28; **B. B. Price:** Medieval Thought. O 1992; **A. De Libera:** La philosophie médiévale. P 1993, 264–278; **J. Fried:** Die Formierung Europas 840–1046. M 1993; **G. Scherer:** Philos. des MA. St 1993, 41–60; **L. Sturlese:** Die dt. Philos. im MA. M 1993; **G. R. Evans:** Philos. u. Theol., Bd. 2: MA. St 1994; **P. Schulthess – R. Imbach:** Die Philos. im lat. MA. Da 1997; **A. Angenendt:** Gesch. der Religiosität im MA. Da 1997; **M. L. Colish:** Medieval Foundations of Western Intellectual Tradition 400–1400. NH 1997; **R. McKitterick – J. Marenbon:** Philosophy and Its Background in the Early Medieval West: J. Marenbon (Hg.): Medieval Philosophy. Lo 1998, 96–119 (Lit.).

MECHTHILD DREYER

Vorschulerziehung ↗Elementarerziehung.

Vorsehung

I. Biblisch-theologisch – II. Theologie- u. dogmengeschichtlich – III. Systematisch-theologisch – IV. Religiöse Gemeinschaften.

I. Biblisch-theologisch: Die Vorstellung einer göttl. V. (lat. *providentia,* griech. πρόνοια) kommt aus griech. Denken, v. wo sie auf hellenist. Judentum u. frühes Christentum einwirkte. Vergleichbare theol. Bedeutung haben im AT פְּקֻדָּה [*p^e^quddā*], Obhut (Ijob 10,12), bzw. πρόνοια (Weish 6,7; 14,3; 17,2; vgl. 3 Makk 4,21; 5,30; 4 Makk 9,24; 13,19; 17,22). Das NT hingegen verwendet πρόνοια/προνοεῖν nur in nichttheol. Sinn (Apg 24,2; Röm 12,17 u. ö.). Anders als der V.-Begriff ist der V.-Gedanke in der Bibel durchgehend präsent.

1. *Altes Testament.* Während die Stoa in der kosm. Ordnung die teleolog. Planung der unpersönl. πρόνοια sieht, dominiert im atl. Denken das Vertrauen auf den persönl. Gott als bergenden Grund, der Glaube an ein tragendes Handeln JHWHs, das aber die Freiheit des Menschen wahrt. Der atl. V.-Gedanke tritt v. a. in der (auch schöpfungstheologisch reflektierten) gläubigen Bezeugung der geschichtlich erfahrenen Taten Gottes zutage: JHWH lenkt *die Geschichte* seines Volkes (Pss 78; 105 f.), das er sich nach seinem Ratschluß erwählt u. erschaffen hat (Ex 19,4 ff.; Jes 43,1.15; Am 3,2 u. ö.), doch auch die Geschicke anderer Völker (Am 9,7), die ihm bei der Durchführung seiner Pläne dienen (Jes 2,2 ff.; Jer 25,9–14 u. ö.). Das dtr. Gesch.-Werk sieht in den Ereignissen der Gesch. des Volkes Lohn u. Strafe für die Befolgung od. Mißachtung der Bundesverpflichtungen (Ri 2,11–23; 3,7–11 u. a.; vgl. Dtn 4). Dan (2,31–45 u. ö.) u. die jüd. Apokalyptiker erkennen in der Abfolge der Äonen Gottes Wirken, das die Gesch. dem endgültigen Gottesreich zuführt. – *Als Schöpfer* trägt JHWH Sorge für die Kreatur, unterstellt sie seinem Willen, führt ein weises Weltregiment (Gen 8,21 f.; Ijob 38,19–41; Pss 65,7–14; 145,15 f. u. ö.), erhält die zweckmäßige Naturordnung (Jer 5,22; 31,35 f.), verleiht Leben u. Fruchtbarkeit (Gen 1,22.28; Ijob 12,10; Ps 104,27–30; Jes 42,5). – Der *einzelne* erfährt Gottes V. primär als Glied des Volkes (↗Volk Gottes). JHWH erwählt Menschen für besondere Aufgaben (Gen 12,1 ff.; Ex 3,1 ff.; Am 7,15; Jes 6,8 u. ö.) u. zeigt im Leben einzelner seine Führung (z. B. Gen 20; 24; 37; 39–50). Die Weisheits-Lit. bringt die göttl. V. im Leben des einzelnen voll z. Geltung (Ijob 5,18 ff.; Pss 16,5; 139; Spr 20,24 u. ö.). – Wie das *Problem des Bösen* mit der göttl. V. zu vereinbaren ist, wird im AT verschieden erklärt. Grundsätzlich wird das *physische Übel* aus der Überzeugung v. Gottes Allkausalität unterschiedslos auf ihn selber zurückgeführt (Jes 45,7; Am 3,6 u. ö.). Die gängigsten Erklärungen für ↗Leid u. Unglück sehen darin die Strafe für die Sünde (Ps 1,4 ff.; Sir 10,12–17; Ijob 4 ff.), ein Mittel z. Erziehung bzw. Läuterung (2 Makk 6,16; 7,32 f.; Weish 3,5; 11,9 f. u. ö.) od. erwarten die Lösung v. der eschatolog. Zeit, die die Nöte beenden, die Leiden entgelten u. an Gottes Reich Anteil geben wird (Joel 3 f.; 2 Makk 7,9.14.23.29; Weish 3,1–10; Dan 12,2 f.). – Das *sittlich Böse* ist v. freien Willen des Menschen verursacht, der z. T. emphatisch betont wird (Dtn 30,15–20; Sir 15,11–20 u. ö.). Anderseits wird Gottes Macht über den Willen des Menschen ebenso hervorgehoben (Jer 18,6 u. ö.). Gott verursacht alles, nimmt aber nicht die Verantwortung. Er kann des Menschen ↗Herz „verhärten" (Ex 4,21; 7,3; Jos 11,20), ja als Urheber seiner ↗Sünde u. ↗Verstockung gelten (2 Sam 24,1; Jes 6,9 f.; 29,10), aber auch die Sünden z. Guten wenden (Gen 50,20). Letztlich dient selbst das physisch u. moralisch Böse seiner Ordnung, auch wenn das dem Menschen unergründlich bleibt (Ijob 42,1 ff.; Jes 55,8 f. u. ö.).

Ungebrochen ist der Glaube an Gottes V. (vgl. auch PsSal 5, 15; Jub 32,11) bei Pharisäern u. Rabbinen (Bill 1, 582 f.), die zugleich aber die Freiheit des Menschen betonen (mAvot 3, 15). Ihretwegen sollen die Sadduzäer die V. bestritten haben (Ios. bell. Iud. II, 8, 14). In Qumran fragt man nach der Vereinbarkeit v. menschl. Freiheit u. Wirksamkeit Gottes, der aus seinem Vorwissen unverrückbare Bestimmungen trifft (1QS III, 15 ff.; XI, 2 f.10 f.17–20). Für Philon, der atl. mit platon. u. stoischen Anschauungen verbindet (prov.; ebr. 199; Gai. 336; her. 58), ist Gottes Schaffen voraussehendes Wirken.

2. *Neues Testament.* Das NT setzt das AT voraus, umschreibt den V.-Gedanken aber z. T. deterministischer (δεῖ, προγινώσκω/πρόγνωσις, [προ]ορίζω usw.). – *Jesu Verkündigung* der Gottesherrschaft betont den V.-Gedanken, indem sie die weisheitl. Vorstellung v. Gottes Fürsorge für seine Geschöpfe mit der eschatolog. Botschaft v. seinem Kommen u. Herrschen verbindet. Jesu Wirken offenbart Gottes umfassende Güte u. Barmherzigkeit (Mt 5,45.48; 20,1–16; Lk 6,35 f.), die bereitwillig erhört (Mt 7,7–11 par.), dem Glaubenden Geborgenheit bietet (Mt 6,25–32 par.; Lk 12,6 f. par.) u. den Sünder annimmt (Mk 2,17 par.; Lk 7,36–50; 15). Gott bleibt dabei aber Souverän u. Richter (Mt 5,34–37; Mk 10,40; Lk 12,4 f.16–21; 13,1–5). Zuversicht in Gottes V. belegen etliche Gleichnisse Jesu (Mk 4,3–9 par. 26–29.30 ff. par.). – Neben Schöpfung u. Gesch. allgemein (Apg 14,15 ff.; 17,26 ff.; Röm 11,13–16.36) zeigt sich Gottes V. im *Jesusgeschehen* selbst, das als Teil seines Heilsplans begriffen wird (vgl. „muß"): in Jesu Herkunft u. Schicksal (Mt 1 f.), Leiden u. Tod (Mk 8,31 par.; 9,31 par.; 10,33 f. par.), Kreuz u. Auferweckung (Lk 24,25 ff.46 u. ö.): Die Jesus dem Tod überlieferten, haben letztlich Gottes Ratschluß erfüllt (1 Kor 15,3 f.; Mk 14,49 par.; Joh 13,18; 19,28.36 f. u. ö.). Sein Heilswille zugunsten der Men-

schen ist damit grundsätzlich realisiert (Röm 5,1–11; 10,9f.; 1 Kor 2,7ff.), mag die Welt dies auch nicht begreifen (1 Kor 1,18–31). Wie Jesus die Jünger seinen Weg lehrte u. ihnen den Sinn des Leidens erschloß (Mk 8,34f. par.), so wird den Glaubenden v. Christusereignis her dieser Sinn eröffnet (Röm 8,17; Jak 1,2ff.; 1 Petr 4,13). Sie wissen, „daß denen, die Gott lieben, alles z. Guten gereicht", weil sie v. Gott ausersehen wurden, dem Bild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden (Röm 8,28ff.), u. nichts sie trennen kann v. der Liebe Christi bzw. Gottes (8,35.38f.). – Dem entspricht das deutero-pln. Wissen, daß „das Gottgeheimnis, Christus" (Kol 2,2), die Verwirklichung des göttl. Heilsratschlusses ist, daß Gott die Christen schon vor Grundlegung der Welt erwählt u. z. Verherrlichung in Christus bestimmt hat (Eph 1,3–14). Deshalb ist auch das Geschick der Welt bereits z. Heil entschieden (vgl. Offb 5,1ff.; 12,10f.); seither läuft die Gesch. dem schon in sie eingegangenen Ziel zu, das sich durch die Kirche auszeitigen soll (Eph 1,22f.; 2,14ff.20ff. u.ö.). – So bestätigt das NT v. Christusereignis her, daß die Annahme v. Gottes V. auf seinen Heilserweisen in Schöpfung u. Gesch. gründet. Gottes Wirken ist unlösbar mit seinem liebenden ↗Heilswillen verbunden, der die Freiheit läßt, aber das v. Menschen negativ Verfügte immer wieder positiv wenden kann. Die Gewißheit v. Gottes V. ist tragendes Fundament des Glaubens, auch wenn seine Wege oft unerforschlich bleiben (Röm 11,33f.; vgl. Jes 55,8f.).

Lit.: **ThWNT** 1, 715f.; 4, 1004–11; 5, 453f. 457; **THAT** 2, 466–486; **TRE** 10, 182–197; **ThWAT** 4, 708–723; **EWNT**[2] 1, 668–671; 2, 1300f.; 3, 369f. 382f.; **BThW**[4] 577ff. – **E. Fascher:** Theolog. Beobachtungen zu δεῖ: Ntl. Stud. für R. Bultmann. B [2]1957, 228–254; **S. Schulz:** Gottes V. bei Lk: ZNW 54 (1963) 104–116; **H.W. Kuhn:** Enderwartung u. gegenwärtiges Heil. Gö 1966, 139–175; **H.R. Balz:** Heilsvertrauen u. Welterfahrung. Strukturen der pln. Eschatologie nach Röm 8,18–39. M 1971; **CGG** 4, 74–104 (O.H. Pesch); **C.H. Cosgrove:** The Divine δεῖ in Luke-Acts: NT 26 (1984) 168–190; **F.-L. Hossfeld:** Wie sprechen die Hl. Schriften, insbes. das AT, v. der V. Gottes?: T. Schneider–L. Ullrich (Hg.): V. u. Handeln Gottes. Fr 1988, 72–93.

ROMAN KÜHSCHELM

II. Theologie- u. dogmengeschichtlich: Die frühchr. V.-Lehre läßt sich als Ringen um eine dem bibl. Gottesverständnis gemäße Denkform begreifen, weil sie das Wagnis eingehen mußte, die griech. Metaphysik der V. zu rezipieren. Der Rückgriff insbes. auf das stoische Kosmosdenken, das die πρόνοια als zweckvolle Ordnung der Welt kraft der ihr innewohnenden Weltvernunft auffaßt, sollte die chr. V.-Lehre auch desh. nachhaltig beeinflussen, weil sie die ↗Theodizee-Frage durch die Erhellung der v. Gott beim Schöpfungsakt eingestifteten Ordnung zu beantworten suchte. Nachdem bereits im *1 Clem.* die göttl. Weltregierung als kosm. Gesetzmäßigkeit verstanden wurde, fungiert bei *↗Justinos* der in Christus sichtbar gewordene ↗Logos als Ordner u. Regent der Welt. Doch nicht nur durch diese Personifizierung des Weltenlogos erfuhr der griech. V.-Begriff eine chr. Umakzentuierung, sondern auch dadurch, daß *↗Irenaeus v. Lyon* das stoische Verständnis der Weltvernunft als teleologisch steuerndes Ordnungsgesetz durch die heilsgesch. Zielbestimmtheit der göttl. Weltregierung dynamisierte. Indem Irenaeus u. *↗Klemens v. Alexandrien* die V.-Lehre mit der Idee der göttl. Erziehung des Menschengeschlechts (↗Paideia) verklammerten, sicherten sie die menschl. Freiheit innerhalb des göttl. V.-Handelns. Auch bei *↗Origenes* wird das stoische Motiv der v. Logos verbürgten Weltordnung fortbestimmt durch die synerget. Verhältnisbestimmung v. göttl. V. u. geschöpfl. Freiheit. Für die V.-Lehre des *↗Augustinus* kennzeichnend ist einerseits die geschichtstheol. Akzentuierung der V., die das Leben des einzelnen (conf.) wie die Menschheits-Gesch. insg. (civ.) bestimmt. Anderseits aber läßt die antipelagian. Abgrenzung die V. z. Thema der ↗Prädestination werden, die im Interesse an einer widerspruchsfreien Erklärung der absoluten Souveränität Gottes als universale Regierung u. Führung freilich den bibl. ↗Erwählungs-Gedanken verdunkeln sollte u. der menschl. Freiheit angesichts der Verabsolutierung des Gnadenprimats keinen Raum ließ. *↗Thomas v. Aquin* unterscheidet zw. der *providentia* als einer Wesenseigenschaft Gottes u. der *gubernatio* als der Ausführung des aus dem prakt. Intellekt Gottes hervorgehenden Schöpfungs- u. Heilsplans unter den Bedingungen v. Zeit u. Geschichte. Obwohl sich bereits bei *Johannes ↗Duns Scotus* eine Zuordnung v. Intellekt u. ↗Wille Gottes findet, die der bibl. Rede v. der Spontaneität des als Liebe bestimmten göttl. Willens philosophisch entspricht, bei *↗Wilhelm v. Ockham* wiederum eine Zuordnung v. *potentia absoluta* u. *potentia ordinata* begegnet, die die Dignität der ↗Freiheit Gottes, der Kontingenz alles Geschaffenen wie der menschl. Freiheit würdigen soll, folgt die neuzeitl. V.-Lehre (auch in ihren Säkularisaten) jedoch weithin dem Grundmodell eines teleologisch strukturierten u. rational einsehbaren Weltgesetzes (G. ↗Vico, J.G. ↗Herder, G.W.F. ↗Hegel). Bei *G.W. ↗Leibniz* wird die V. als Vernunftwahrheit begriffen; als Lehre v. der prästabilierten Harmonie greift sie das Theodizeemotiv auf. *G.E. ↗Lessing* ordnet die V. seiner Auffassung der Gesch. als der v. Gott geleiteten Erziehung der Menschheit z. Vervollkommnung der Vernunft zu. Während die katholisch-theol. Reaktion auf die neuzeitl. Aneignung der V.-Lehre vornehmlich defensiv-apologetisch reagiert hat (DH 2902 3003 3875) u. weithin der thoman. Trad. folgte, sucht *F.D.E. ↗Schleiermacher* einen produktiven Neuansatz, indem er die übergreifende Einheit der allwirksamen Tätigkeit Gottes in ↗Schöpfung *(creatio)*, ↗Erhaltung *(conservatio)*, ↗Mitwirkung *(concursus)* u. Weltregierung *(gubernatio)* z. Geltung bringt, die V.-Lehre selbst auf die Lehrstücke der Erhaltung u. der Weltregierung zurückführt u. dabei der subjektphilos. Einsicht folgt, daß V. als Explikation des Gefühls schlechthinniger Abhängigkeit verständlich zu machen sei. Zu ihm bildet *K. ↗Barths* Ansatz, die V.-Lehre streng an Christologie u. Soteriologie zurückzubinden, die V. jedoch als Ausführung des Dekrets der Prädestination u. folglich als die göttl. Regierung u. Herrschaft im Kreaturgeschehen in seiner Ausrichtung auf das Gnadengeschehen zu begreifen, den offenbarungstheol. Kontrapunkt.

III. Systematisch-theologisch: Vordringlich ist die Aufgabe, den bibl. Gedanken der ↗Verheißung als den Horizont geltend zu machen, der die Explikation des V.-Glaubens bestimmt: Gottes Verheißung ist Grund für den Glauben an sein Walten als V., die ihrerseits als Gottes treuer u. in seinen Möglichkeiten unerschöpfl. Wille aufgefaßt werden

kann, freie Menschen *(providentia specialis)*, ja alle Geschöpfe *(providentia generalis)* z. Teilhabe an seinem trinitar. Leben zu führen. Allerdings hat sich die offenbarungstheol. Begründung der V.-Lehre in der v. Gott selbst eröffneten Bundes-Gesch. ihrerseits kritisch zu vermitteln mit den Anforderungen, denen die Rede v. Gottes V. heute unterliegt: sie muß das Verständnis des Handelns Gottes auf dem v. der neuzeitl. Erkenntniskritik markierten Problemniveau explizieren u. den Gottesgedanken selbst in einer Weise bestimmen, die der Option für die menschl. ↗Freiheit, aber auch der offenbaren Selbstbestimmung Gottes als Liebe gerecht wird. V. schließt desh. die Bestimmung ein, daß Gottes liebende Achtung der menschl. Freiheit eine freie Selbstbegrenzung impliziert u. folglich eine Klärung der Gottesprädikate ↗Allmacht, ↗Allgegenwart u. ↗Allwissenheit verlangt. Diskutiert wird überdies, ob der chr. V.-Begriff nicht v. seiner trad. teleologisch-ordinativen Denkform zu lösen ist, um dem Vorrang der eschatolog. Zukunft Rechnung tragen zu können. Dabei ist v. zentraler Bedeutung, daß in der V.-Lehre die Gesch. Gottes mit den Menschen als eine wirklich offene verstanden werden muß, die ihre verheißungsvolle Zukunft Gottes unerschöpfl. Innovationsmacht u. ihre Kontinuität der Treue seines unbedingten Heilswillens verdankt (↗Freiheit Gottes). V. bedeutet, daß Gott als die absolute, aller Wirklichkeit mächtige u. z. Liebe entschlossene Freiheit in seinem gesch. Handeln seinem Heilsratschluß treu bleibt u. in seiner schöpfer. Freiheit auf das Handeln u. Leiden freier Menschen antwortend eingehen kann. V.-Glaube lebt v. der Hoffnung, daß Gott in Treue zu seiner mit Israel u. in Jesus v. Nazaret eröffneten Gesch. u. ihren Verheißungen unverbrüchlich steht u. die eschatolog. Vollendung heraufführen wird.

Lit.: **HDG** 2/2a (L. Scheffczyk); **NHThG** 5, 218–229 (A. Schilson). – **F. Schleiermacher:** Der chr. Glaube, 2 Bde. (²1830–31). B ⁷1960; **Barth KD** 3/3, §§ 48f.; **MySal** 2, 464–533 (W. Kern); V. u. Handeln Gottes, hg. v. **Th. Schneider.** Fr 1988; **Pannenberg Sy; R. Bernhardt:** Was heißt ‚Handeln Gottes'? Gt 1999; **A. v. Scheliha:** Der Glaube an die göttl. V. St 1999. GEORG ESSEN

IV. Religiöse Gemeinschaften: 1. *Männlich.* 1) *Figli della Divina Provvidenza* (Parvum opus Divinae Providentiae), klerikale Kongreg., 1903 v. sel. Don L. ↗Orione in Tortona b. Alessandria gegr.; v. Don ↗Bosco, dem Werk Giuseppe Benedetto Cottolengos (1786–1842; DIP 4, 1340–43) u. der kirchlich-soz. Bewegung seiner Zeit beeinflußt. Apostolat: Erziehung u. Ausbildung armer Landjungen, Evangelisation der sozial Deklassierten; besondere Einrichtung: sog. „piccole Cottolengo di Orione", Waisenhäuser, Heime für Erziehung, Schwerbehinderte, Resozialisierung u. ähnliches. Von Leo XIII. u. Pius X. gefördert; tätig in It., Lateinamerika, Fkr., Span., Polen, den USA, Ghana, Madagaskar; etwa 1000 Mitglieder. Generalat: Rom. Mitgegründet wurden die *Eremiten v. der Göttl. V.* mit dem Ziel der Wiederbelebung alter Klr. u. Mithilfe in der Erziehungsarbeit (landwirtschaftl. Kolonien) (DIP 6, 1579–81).

2) *Poveri Servi della Divina Provvidenza* (Congregatio Pauperum Servorum Divinae Providentiae [PSDP]), klerikale Kongreg., 1907 v. G. ↗Calabria in Verona gegr. z. Erziehung u. z. Unterricht männl. Jugend (bes. Waisen, Behinderte, Straffällige u. ä.) u. zu pastoraler Tätigkeit. Innerhalb der Kongreg. sind Kleriker u. Laien gleichgestellt; tätig in It., Indien, Lateinamerika, Nigeria, Span.; etwa 200 Mitglieder. Generalat: Rom (DIP 7, 242f.).

2. *Weiblich.* Etwa 35 Kongregationen päpstl., etwa 30 bfl. Rechts v. Schwestern, Töchtern, Mägden der V. bzw. göttl. V. Der Titel gewöhnlich durch Gründungsort bzw. Mutterhaus spezifiziert: V. v. Alençon, Amsterdam, Arras, Chartres usw.; auch durch besondere Devotion: u. a. V. v. der Schmerzhaften Mutter, v. der Unbefleckten Empfängnis. Kann zu anderen Ordensnamen hinzutreten, z. B. Franziskanerinnen v. der V. Apostolat: Erziehung, Schule u. Katechese für arme Landkinder häufigster Gründungsanlaß, häusl. Krankenpflege u. Fürsorgedienste. Mit Wachstum der Kongregationen Ausweitung der Erziehungs- u. Lehrtätigkeit auf alle Schularten, Erweiterung der sozial-caritativen Aufgaben; in der Ggw. bevorzugt pastorale Dienste u. Aufgaben der Evangelisation.

Bekannte größere Kongregationen päpstl. Rechts in Frankreich: 1) Am Anfang steht die Gründung des sel. J.-M. ↗Moyë: *Sœurs de la Providence,* gegr. 1762 in Vigy (Lothringen), Lehrerinnen für die kleinen Dörfer Lothringens u. des nördl. Elsaß (frz. u. dt. Mitgl.). In der Frz. Revolution Auflösung der Gemeinschaft; nachrevolutionäre Wiederherstellung im bisherigen Einsatzgebiet ab 1802; diözesane Neuordnung (Metz, Nancy, St-Dié) führt 1838 z. Aufteilung in zwei selbständige Kongregationen: a) *Sœurs de la Providence de Portieux* (Dép. Vosges), Ausbreitung in Fkr., Belgien u. der Schweiz (aus einigen Filialen entstehen neue Kongregationen: *Sœurs de la Providence de Troyes* [25 Schwestern], *de Vitteaux* [1935 wieder mit Portieux vereinigt], *de Champion* [s. u. 7)], *de Gap* [etwa 800 Schwestern]). Gegenwärtig etwa 800 Schwestern. Generalmutterhaus: Paris (DIP 7, 1083f.; HelvSac VIII/2, 437–452). – b) *Sœurs de la Providence de St-Jean-de Bassel,* rasches Wachstum in Fkr.; 1866 in den USA (aus der Gründung entsteht eine Kongreg. der *Sisters of Divine Providence* in San Antonio [Tex.]), 1879 Belgien, 1950 Madagaskar; etwa 750 Schwestern. Generalmutterhaus: St-Jean-de Bassel (Dép. Moselle) b. Fénétrange (DIP 3, 734f.).

2) *Sœurs de la Divine Providence de Ribeauvillé,* 1783 in Molsheim mit der Regel Moyës gegr.; Wiederherstellung nach der Revolution mit Mutterhaus in Ribeauvillé, v. a. im Elsaß u. in Lothringen verbreitet. Schultätigkeit durch die polit. Wechsel jeweils erschwert. Seit 1954 im Kongo, 1965 Zentralafrika, 1967 Brasilien; etwa 750 Schwestern. Generalmutterhaus: Straßburg (DIP 3, 733f.).

3) *Sœurs de la Providence de Ruillé-sur-Loir,* 1806 v. Ortspfarrer Jacques-François Dujarié (1767–1838; DIP 3, 993) u. Zoé Rolland du Roscöat (1780–1822; DIP 7, 1893) gegr.; im Westen Fkr.s, 1840 in den USA, Engl., Holland, Sri Lanka u. Madagaskar tätig; etwa 500 Schwestern. Generalmutterhaus: Ruillé-sur-Loir (Dép. Sarthe) b. Le Mans (DIP 7, 1084f.).

4) *Sœurs de la Providence de St-André de Peltre,* 1806 v. Ortspfarrer Antoine Gapp (1766–1833; DIP 4, 1027) in Hottviller b. Metz gegr., bis z. Ende des 2. Weltkriegs deutsch-frz. Kongreg.; etwa 420 Schwestern (DIP 7, 1095).

5) *Filles de la Divine Providence* v. Créhen (Dép. Côtes d'Armor) b. St-Brieuc, 1822 v. Ortspfarrer Guy Homery (1781–1861; DIP 4, 1542f.) gegr.; etwa 380 Schwestern. Generalmutterhaus: Créhen (DIP 3, 1576).

6) Kleinere frz. Kongregationen de la Providence bilden seit 1969 die Föderation „Sainte-Marie de la Providence".

Belgien: 7) *Sœurs de la Providence et de l'Immaculée Conception,* 1822 Filialgründung v. Portieux [s.o. 1) a)], wird 1837 selbständig mit Mutterhaus in Champion b. Namur. Prägend die erste Generaloberin Marie-Xavier Voirin (DIP 10). In Belgien, It., Engl., den USA, Lateinamerika, Kongo tätig; etwa 700 Schwestern. Generalmutterhaus: Champion-lez-Namur (DIP 7, 1090f.).

Italien: 8) *Figlie della Divina Provvidenza,* 1832 in Rom v. Maria Elena Bettini (1814–94; DIP 1, 1425) unter Mitwirkung v. Tommaso Manini CRSP (1803–72; DIP 5, 887ff.) gegr.; namengebend das Marienbild „Mutter der göttl. V." in der röm. Kirche S. Carlo ai Catinari. In It., Span., Chile u. den USA tätig; etwa 200 Schwestern. Generalmutterhaus: Rom (DIP 3, 1577).

9) *Suore della Provvidenza di San Gaetano da Thiene,* 1845 in Udine v. sel. Luigi Domenico Scrosoppi Or (1804–84; DIP 8, 1129f.) gegr.; bis 1918 auf Ursprungsgebiet beschränkt, dann in ganz It., Lateinamerika, Ghana u. Indien tätig; etwa 800 Schwestern. Generalmutterhaus: Rom (DIP 7, 1093f.).

10) *Suore della Provvidenza,* 1832 v. A. ↗Rosmini-Serbati gegr. (Rosminianer, Rosminianerinnen), schwierige Gründungsphase in Locarno u. Domodossola, Mithilfe der Kongreg. v. Portieux. Erstausbreitung im Piemont u. in der Lombardei, jetzt in It., Engl., Tansania u. Venezuela; etwa 400 Schwestern. Generalmutterhaus: Rom (DIP 7, 1091ff.; HelvSac VIII/12, 589–600).

11) *Benedettine della Divina Provvidenza,* 1849 in Voghera b. Pavia v. Giustina Schiapparoli (1819–1877; DIP 8, 1038) u. ihrer leibl. Schwester Maria gegr.; benannt nach der sel. Benedetta Cambiagio (1791–1858 [Seligsprechung 1987]; DIP 2, 1ff.), zu deren Gemeinschaft die beiden Schwestern ursprünglich gehörten. In It. u. Brasilien tätig; etwa 150 Schwestern. Generalmutterhaus: Genua (DIP 1, 1266f.).

12) *Piccole Suore della Divina Provvidenza,* 1899 in Alessandria v. Teresa Grillo (1855–1944; DIP 4, 1436) gegr.; nach vierzehnjähriger Ehe verwitwet, nahm sie sich armer u. verlassener Kinder an. Um das Werk zu erhalten, Gründung der Kongregation. In It. u. Lateinamerika tätig; etwa 300 Schwestern. Generalmutterhaus: Rom (DIP 6, 1633f.).

USA: 13) *Sisters of Providence,* 1840 in St. Mary-of-the-Woods b. Indianapolis v. der sel. Anne-Thérèse Guérin (Sr. Theodora; 1799–1856; DIP 4, 1471ff.; BiblSS 7, 451) gegr. durch Verselbständigung einer Filiale der V.-Schwestern aus Ruillé-sur-Loir [s.o. 3)]. Verbreitung in den ganzen USA; 1920 China (jetzt Taiwan) u. Peru. Lehr- u. Erziehungstätigkeit vorherrschend, jetzt mehr pastorale u. soz. Dienste. 1998: 630 Schwestern in 220 Niederlassungen. Generalmutterhaus: St. Mary-of-the-Woods (DIP 7, 1085f.).

14) *Oblate Sisters of Providence,* 1829 in Baltimore gegr.; etwa 100 Schwestern. Generalmutterhaus: Baltimore (DIP 6, 595).

Kanada: 15) *Sœurs de la Providence* (Filles de la Charité, Servantes des Pauvres), 1844 in Montréal v. Bf. Ignace Bourget (1799–1885; DIP 1, 1550f.) u. Émilie Tavernier-Gamelin (1800–51; DIP 9, 847f.) gegr.; Verbreitung in Kanada, Chile, den USA u. Lateinamerika; etwa 1300 Schwestern. Generalmutterhaus: Montréal (DIP 3, 1530).

16) *Sisters of Providence of St. Vincent de Paul of Kingston,* 1861 Filiale der Sœurs de la Providence [s.o. 15)] in Kingston (Ontario), aus der eine selbständige Kongreg. wurde; etwa 170 Schwestern. Generalmutterhaus: Kingston (DIP 7, 1097f.).

Polen: 17) *Schwestern v. der Göttl. V.,* 1854 in Lemberg v. damaligen Ebf. u. Marciana Mirska (1822–1905; DIP 5, 1373f.) gegr.; soz. u. pastorale Dienste; auf Polen beschränkt; etwa 320 Schwestern. Generalmutterhaus: Przemyśl (DIP 3, 730).

Schweiz: 18) *Schwestern der Göttl. V. v. Baldegg* (Baldegger Schwestern), 1830 in Baldegg b. Luzern v. Geistlichen Josef Leonz Blum (1786–1859; DIP 1, 1484) gegr.; franziskan. Dritte-Ordens-Regel. In der Schweiz, Tansania u. auf Neuguinea tätig; etwa 500 Schwestern. Generalmutterhaus: Baldegg (DIP 3, 729; HelvSac VIII/2, 72–93).

Deutschland: 19) *Schwestern v. der göttl. V. v. Münster,* 1842 v. Geistlichen E. ↗Michelis in St. Mauritz b. Münster gegr.; Regel des hl. Vinzenz v. Paul; Vorbild die V.-Schwestern v. Ribeauvillé [s.o. 2)]. Der Kulturkampf führte die Schwestern nach Holland; 1878 Wiederaufbau in Dtl.; Ausweitung auf Brasilien, Indonesien, Malawi; etwa 1650 Schwestern. Generalmutterhaus: Münster (DIP 3, 732f.).

Lit.: **A. Welzenberg:** Die westfäl. Prov. der Ordensgemeinschaft der Schwestern v. der Göttl. V., Bd. 1. Ms 1992.

20) *Schwestern v. der Göttl. V. v. Mainz,* 1851 in Finthen b. Mainz v. Bf. W. E. v. ↗Ketteler gegr.; erste Oberin Fanny Freiin de La Roche-Starkenfels (Ordensname: Maria, † 1857). Einfluß der Kongreg. v. Ribeauvillé [s.o. 2)]; tätig in Dtl., Puerto Rico, Peru u. Südkorea; etwa 600 Schwestern. Generalmutterhaus: Rom (DIP 3, 731f.).

KARL SUSO FRANK

Vorsokratiker. Die Epoche der ersten griech. Philosophen, der V., beginnt mit ↗Thales v. Milet um 585 vC. u. endet mit dem Tod ↗Demokrits i.J. 370 vC. Die Klassifikation V. weist auf die durch ↗Sokrates († 399 vC.) eingeleitete Wende zu eth. Fragen hin. Die Kenntnis der V. stützt sich auf Zitate u. Ber. späterer Autoren, vollst. Schr. sind nicht erhalten. Die früheste Phase der V., die miles. ↗Naturphilosophie, ist durch die Frage nach dem materiellen Ursprung der Welt geprägt. Während Thales das Wasser u. Anaximenes die Luft als eine solche Ursubstanz ausmachen, nimmt Anaximander einen sowohl qualitativ als auch quantitativ unbestimmten Urstoff, das Unbegrenzte (ἄπειρον), an. ↗Heraklit hält dagegen eine allg. Gesetzmäßigkeit, den λόγος, für das eigentlich Beständige u. will mit diesem Gesetz den Zshg. der Gegensätze erklären. ↗Xenophanes propagiert, ausgehend v. einer Kritik an anthropomorphen Gottesvorstellungen, einen einzigen, unbewegl., dem Menschen unähnl. Gott u. wird desh. später z. Urheber einer monist. Trad. erklärt. Dessen angebl. Nachf. ↗Parmenides v. Elea kriti-

siert, wie man gemeinhin über das Seiende spricht, denn das wahre Seiende schließe das Nicht-Sein aus. Deshalb könne das Seiende weder entstanden noch vergänglich u. auch nicht v. Seiendem verschieden sein; denn Seiendes wäre dann nicht Seiendes. Daher ist das Seiende einzig, ewig, unbewegt u. somit v. der sinnlich wahrnehmbaren Welt verschieden. Während Parmenides' Schüler ↗Zenon v. Elea u. Melissos desh. ↗Vielheit u. ↗Bewegung als abwegige Annahmen zu erweisen suchen, halten die meisten späteren V. zwar an der Einsicht fest, daß Seiendes nicht aus Nicht-Seiendem entstehen kann, ersetzen den eleat. ↗Monismus aber durch einen ↗Pluralismus. So nimmt Empedokles vier unvergängl. Elemente, nämlich Erde, Wasser, Luft, Feuer, an, durch deren Mischung u. Trennung er das Entstehen u. Vergehen v. Gegenständen erklären kann. Auch Anaxagoras lehnt Entstehung aus Nicht-Seiendem ab. Am Anfang seien alle Dinge zus. u. miteinander vermischt, bis die Einwirkung des Geistes (νοῦς) sie in Bewegung setzt u. auseinandertreten läßt. Schließlich nimmt auch der Atomismus (↗Atom) Demokrits an, daß das wirklich Seiende nicht mit dem Nicht-Seienden vermischt sein darf u. nicht entstehen kann; insofern verhalten sich die Atome, die unteilbar, unvergänglich u. voll v. Seiendem sind, ähnlich wie das eleat. Seiende, obwohl es unendlich viele davon gibt.

Texte, Übers., Kmtr.: H. Diels–W. Kranz: Die Frgm. der V., 3 Bde. Z [6]1951; G.S. Kirk–J.E. Raven–M. Schofield: The Presocratic Philosophers. C 1983, dt.: Die vorsokrat. Philosophen, übers. v. K. Hülser. St 1994.

Lit.: **J. Barnes:** The Presocratic Philosophers, 2 Bde. Lo [2]1982; **Ch. Rapp:** V. M 1997; **A. A. Long:** The Cambridge Companion to Early Greek Philosophy. C 1999. CHRISTOF RAPP

Vorst, *Peter van der,* * vor 1500 Antwerpen, † 8.12.1548 Worms; Dr. iur. utr. (Löwen), begleitete Hadrian v. Utrecht (↗Hadrian, Päpste – Hadrian VI.) nach Span. u. Rom, Familiar des Kard. W. van ↗Enkevoirt, Kanonikus in Emmerich u. Propst des St. Cassius-Stifts in Bonn, 1526 Uditore der SRR, 1534 Bf. v. Acqui. 1536/37 außerordentl. Nuntius in Dtl., um für eine Beteiligung an dem v. Paul III. nach Mantua einberufenen ökum. Konzil zu werben; wobei er in Schmalkalden auf eine ablehnende Haltung der prot. Reichsfürsten stieß.

QQ: F.X. de Ram: Nonciature de P.V.: Nouvaux Mémoires d'Académie Royale Belgique 12 (1839); CT 4, 42–141.

Lit.: **NDB** I/2, passim; **HCMA** 3, 113; **Pastor** 5, 59–67; **Jedin** 1, 255–262. ALEXANDER KOLLER

Vorstehergebete ↗Präsidialgebete.

Vorstellung wurde als dt. Äquivalent der lat. Übers. v. griech. φαντασία (↗Phantasie) – *idea* (↗Idee), *repraesentatio, imaginatio, perceptio* – sowie der entspr. engl. u. frz. Termini in die dt. Philos. eingeführt u. teilt deren Mehrdeutigkeiten. Insbesondere stehen sich die engere, auf ↗Aristoteles zurückgehende Bedeutung des anschaul. (Erinnerungs-)Bildes u. die weitere, bei den Stoikern anzutreffende Bedeutung der subj. Gegenstandsrepräsentation überhaupt (singuläre u. generelle V.en) gegenüber. Letztere Bedeutung bestimmt Ch. ↗Wolffs u. I. ↗Kants Wortgebrauch, so daß die „V.-Kraft" geradezu als „Grundkraft der Seele" gilt. B. ↗Bolzano unterscheidet zw. „Sätzen an sich" u. „V. an sich" als deren Sinn-Komponenten (entsprechend auf der psychologisch-subj. Seite zw. ↗Urteilen u. subj. V.en). – E. ↗Husserl kritisiert in der 5. Log. Unters. versch. Bedeutungen des Satzes, jeder Akt sei entw. eine V. od. in einer V. fundiert (s. auch die „Zusammenstellung der wichtigsten Äquivokationen" des Terminus, ebd. § 44).

QQ u. Lit.: Arist. an. III, 3, 429a ff.; Diog. Laert. VII, 1, 50ff.; **J. Locke:** An Essay Concerning Human Understanding, Bd. 2. Lo 1690, Kap. 8, § 8; **Ch. Wolff:** Metaphysik, od. Vernünftige Gedanken v. Gott …, Tl. 1. Hl 1720, §§ 220 232; **I. Kant:** Kritik der reinen Vernunft. Riga 1781, B 278f.; **B. Bolzano:** Wiss.-Lehre, Bd. 1/2. Sulzbach 1837, § 48; **E. Husserl:** Log. Unters. Den Haag 1984, 441–529. BERNWARD GRÜNEWALD

Vorster (Forster), *Pankraz* (Taufname: *Franz Anton Ignaz Eduard Alois*), OSB (1771), letzter Abt v. ↗Sankt Gallen (1796–1805), * 31.7.1753 Neapel als Sohn des Joseph Zacharias, Hauptmann im Regiment Jauch, u. der Gfn. Anna Maria Rosa Berni, † 9.7.1829 Muri (Grab in der St. Galler Kathedrale); 1777 Priester, 1.6.1796 Wahl z. Abt. V. versuchte die Reorganisation v. Wirtschaft u. Verwaltung. Angesichts der drohenden Invasion durch die Franzosen verließ er am 9.2.1798 St. Gallen Richtung Wien, wo er am 29.3.1798 ankam. Am 10. Apr. wurde die Schweiz als Helvet. Republik (Helvetik) in das frz. Satellitenstaatensystem eingebunden. Am 26.5.1799 zog er wieder in St. Gallen ein, wo er am 29. Sept. erneut weichen mußte. Am 8.5.1805 wurde die Abtei durch den Großen Rat nach über tausendjährigem Bestehen aufgehoben. 1819 zog er v. Arth (Zugersee) in das Klr. ↗Muri.

Lit.: **R. Henggeler:** Monasticon-Benedictinum Helvetiae 1, 163–166 414f.; **HelvSac** III/1, 2, 1348ff. – **A. Meier:** Abt P.V. u. die Aufhebung der Fürstabtei St. Gallen. Diss. theol. Fri 1954; **W. Vogler:** Abt P.V. v. St. Gallen u. der Wiener Kongress 1814/15: Sonderdruck Oberberg Bll. 1982/83 u. 1984/85. WERNER VOGLER

Vortragekreuz ↗Kreuz, V. Liturgisch.

Vorurteil. I. Philosophisch: Ursprünglich ein wertneutraler Fachterminus lat. Juristensprache *(praeiudicium),* nimmt der Begriff V. seit der Aufklärung die pejorative Bedeutung eines „widervernünftigen" ↗Urteils an. Neben der Idolenlehre F. ↗Bacons war R. ↗Descartes' Ideal streng axiomatisch gegründeten u. systematisch aufgebauten ↗Wissens Grdl. für den V.-Begriff der Aufklärung. V.e sind vorschnell gefällte, sachlich unzutreffende Urteile v. nicht allgemeiner u. notwendiger Geltung. Manche Aufklärer erkannten allerdings, daß im Unterschied zu naturwissenschaftlich-universalen Gesetzesaussagen sozio-kulturelle Urteile stets V.e in dem Sinn sind, als sie auf besonderen gesch. Sinnkonstruktionen u. Interessenbindungen beruhen. Von seiten der Hermeneutik wurde im Begriff des „Vorverständnisses" geltend gemacht, daß alle unsere Erkenntnis an ein unhintergehbares, auch in krit. Reflexion nicht völlig bewußt zu machendes, traditionsgeprägtes Konstruktionsgefüge soz. Wirklichkeit gebunden ist. Dagegen hat die Ideologiekritik die Bewußtmachung unthematisierter Vorverständnisse u. ihrer impliziten Wert- u. Interessenansprüche gefordert, insoweit diese Quelle der Verletzung soz. Gerechtigkeit u. v. Diskriminierung darstellen.

II. Psychologisch: Psychologisch gesehen, stellt ein V. ein relativ pauschales, v. vielen Mitgl. einer Gruppe aufgrund gemeinsamer sozialisationsgeprägter Einstellung geteiltes u. für zutreffend gehal-

tenes, zumeist negatives, veränderungsresistentes Werturteil über andere soz. Gruppen, deren Mitgl. u. Institutionen dar. Für das Individuum haben V.e die Funktion a) einer Orientierungsentlastung durch kognitive Komplexitätsreduktion in einer kaum durchschau- u. beurteilbaren Welt; b) der soz. Abgrenzung u. Ermöglichung positiver Identifikation mit der Eigengruppe; c) der Verschiebbarkeit konfliktbedingter Aggressionsspannung der Eigengruppe auf Vertreter der Fremdgruppe. Vor allem in der letzten Funktion liegt die Gefahr v. V.en als Basis soz. ↗Diskriminierung, Ausgrenzung u. ↗Gewalt.

III. Theologisch-ethisch: Unter den für sie konstitutiven Prinzipien v. ↗Gerechtigkeit u. Personwürde aufgrund der ↗Gleichheit aller Menschen vor Gott wird die Anstrengung theol. Ethik darauf gerichtet sein, zu Diskriminierung u. Ausgrenzung tendierende Einstellungen u. Handlungen reduzieren zu helfen. Hier ergeben sich unterschiedl. gesellschaftskrit. u. moralpäd. Aufgabenbereiche: u.a. medieneth. Kritik massenmedialer Verbreitung v. V.en; sozialeth. Einforderung strikter Beachtung v. Menschenrechtsnormen des Minderheitenschutzes; Aufklärung über Lebensbeschränkungen gesellschaftl. Außenseiter; religionspäd. Darstellung gesellschaftl. Konflikte aus der Perspektive versch. Beteiligter z. Einübung v. Empathie u. Einsicht in die Notwendigkeit, Konflikte unter den Prinzipien wechselseitiger Anerkennung u. fairen Kompromisses bewältigen zu müssen.

Lit.: **W.-G. Jankowitz:** Philos. u. V. Me 1975; **K.O. Apel:** Hermeneutik u. Ideologiekritik. F 1980; **B. Estel:** Soz. V.e u. soz. Urteile. Opladen 1983; **M. Markefka:** V.e – Minderheiten – Diskriminierung. Neuwied 1995; **P.O. Güttler:** Sozialpsychologie. M [2]1996; **M. Maßhof-Fischer:** Ethik u. V. F 2000.

MANFRED MASSHOF-FISCHER

Vorverständnis, Fachterminus der philos. ↗Hermeneutik. Für M. ↗Heidegger gibt es kein voraussetzungsloses ↗Verstehen. Dies gilt nicht nur für den Umgang mit Texten, sondern auch für das Verstehen des eigenen ↗Daseins. Existenzial verstanden bildet das V. eine durch Vorsicht, Vorhabe u. Vorgriff strukturierte ↗Situation, in der ein ↗Sinn angeeignet wird. In seiner philos. Hermeneutik zeigt H.-G. ↗Gadamer, wie dieser Begriff für die Auslegung v. Texten u. die Aneignung v. Überl. fruchtbar gemacht werden kann. Zugleich damit wird der aufklärer. Mythus der absoluten Vorurteilslosigkeit „ad absurdum“ geführt.

Lit.: **M. Heidegger:** Sein u. Zeit. Tü [11]1967, §32; **H.-G. Gadamer:** Wahrheit u. Methode: Gesammelte Schr., Bd. 1. Tü [6]1990, 270–311.

JEAN GREISCH

Vorzeichen. I. Religionswissenschaftlich: ↗Omen.

II. Biblisch: Von außergewöhnl. V., die dem „Tag Jahwes“ voraufgehen u. die bevorstehende Gerichtskatastrophe ankündigen, ist in atl. Prophetenworten die Rede (z.B. Jes 13,9f.; Joel 2,10f.; 3,3f.; Am 8,9). Im Anschluß daran u. unter Aufnahme v.a. der Schilderung kosm. Erschütterungen sprechen dann Texte der frühjüd. ↗Apokalyptik v. furchterregenden V., die anzeigen, daß das Ende unmittelbar nahe ist (4 Esra 4, 51–5, 12; 6, 11 ff.; syrBar 25, 2 ff.; Sib 3, 796 ff. u.a.). Im NT werden solche „Zeichen“ der Endzeit in der synopt. V.-Apokalypse Mk 13 parr. (bes. Mk 13,24f.; Mt 24,29f.; Lk 21,25f.), in 2 Thess 2,1–12 sowie in der Offb (bes. 12,1 ff.) erwähnt. Hier kommen Stimmen der frühen Kirche zu Wort, die jüdisch-apokal. Traditionen in modifizierter Form aufgenommen haben. Gegen den Versuch, aus der Beachtung v. V. den Zeitpunkt des Endes zu errechnen, wendet sich das Jesuswort Lk 17,20f. Im Sinn dieses Wortes kann die chr. Gemeinde wachsam u. nüchtern auf die ↗Parusie Christi u. das Kommen des Reiches Gottes warten, ohne in unangemessenen Spekulationen nach Vorboten des Jüngsten Tages Ausschau zu halten.

Lit.: **J. Jeremias:** Ntl. Theol., Bd. 1. Gt [4]1988, 124–128.

OTFRIED HOFIUS

III. Historisch: V. sind Vorgänge, die künftiges Geschehen anzeigen sollen; sie waren bei antiken Natur- u. Kulturvölkern, bei den Römern (Augurien u. Auspizien) u. Germanen (Tac. Germ. 10) geläufig. V. können absichtlich herbeigerufen werden (Bleigießen u.ä., Horoskop). Meist bieten sie sich v. selbst dar, anknüpfend an den Jahreslauf (Neujahr), an Dinge (Hufeisen), Zahlen (13), an Tiere (Schwalben, Spinnen), Pflanzen (vierblättriges Kleeblatt), an sider. Vorgänge (Sternschnuppen, Kometen), an den eigenen Leib (Niesen, Jucken), an das Wirtschaftsleben (Witterung, Früchte, Ernte). Zahlreiche V. künden Tod an; durch ungewöhnl. Vorgänge: Erlöschen der Kerze, Herabfallen eines Gegenstandes (Bild, Spiegel, Bretter), Stillstehen der Uhr, Kreuze in der Wäsche; durch Tiere (Pferd, Hund, Käuzchen, Pochkäfer [Anobium pertinax]), durch Pflanzen (fahle Krautblätter, z. Unzeit blühende Obstbäume, die „weiße Lilie“ im Klr. Corvey, die „weiße Rose“ im Dom zu Lübeck). V. stellten einst ernsthaften Glauben dar, wurden durch Synoden u. Bußbücher bekämpft; heute sind sie meist zu landläufigen Meinungen u. Redewendungen abgeblaßt. – An die bibl. ↗Zeichen (Wunder) anknüpfend, griffen die Reformatoren auf die antiken Prodigien zurück u. deuteten sonderbare Naturerscheinungen, Unglücksfälle u. Mißgeburten als Fingerzeige Gottes entgegen den für teuflisch erklärten altkirchl. ↗Mirakeln.

Lit.: **HWDA** 1, 409–435; 5, 1300f.; 8, 993–1010 1730–60. – **J. Grimm:** Dt. Mythologie, Bd. 3. Tü–Gr 1953, 401–492; **W. Brückner** (Hg.): Volkserzählung u. Reformation. B 1974; **I. Ewinkel:** De monstris. Deutung u. Funktion v. Wundergeburten auf Flugblättern im Dtl. des 16. Jh. Tü 1995 (Lit.).

(HEINRICH SCHAUERTE)/WOLFGANG BRÜCKNER

Voß, *Johann Heinrich,* Übersetzer, Philologe, Dichter, * 20.2.1751 Sommerstorf (Mecklenburg), † 29.3.1826 Heidelberg. V. gründete 1772 den „Göttinger Hain“, pflegte Umgang mit F.G. ↗Klopstock sowie M. ↗Claudius u. war seit 1778 Rektor an der Otterndorfer, 1782–1802 an der Eutiner Lateinschule. Nach dem Zerwürfnis mit F. L. Gf. zu ↗Stolberg-Stolberg aufgrund v. dessen Konversion lebte er seit 1802 in Jena im Umkreis der Weimarianer, 1805–26 in Heidelberg, wo er in gespanntem Verhältnis zu seinen Kollegen stand. Er befehdete die Heidelberger Romantiker u. wandte sich gg. Friedrich Creuzers spekulative Mythologie, gg. die er die Autorität der Antike verteidigte.

WW: Ausgewählte WW. hg. v. A. Hummel. Gö 1996.

Lit.: **G. Häntzschel:** J.H.V. Seine Homer-Übers. als sprachschöpfer. Leistung. M 1977; **F. Baudach–ders.** (Hg.): J.H.V. Eutin 1997.

GÜNTER HÄNTZSCHEL

Vota (Votta), *Karl Moritz,* SJ (1645), * 19.2.1629 Turin, † 9.12.1715 Rom; Stud. in Rom, Lehrtätig-

keit in Venedig u. Turin, wo er gg. die ↗Waldenser schrieb; bedeutender Gelehrter. Von Innozenz XI. zu Ks. Leopold I. u. Kg. Jan Sobieski v. Polen zu Vhh. über die Türkenliga gesandt. 1684 ging V. nach Moskau, um den Zaren für den Kampf gg. die Türken zu gewinnen. In Moskau Gründung einer Niederlassung der SJ. V. wurde Beichtvater der poln. Könige Jan Sobieski u. 1697 v. August II. (Kf. v. Sachsen), 1708 1. Apost. Präfekt v. Sachsen. Er pflegte Kontakte z. Haus Brandenburg, zu Kurfürstin Sophia Charlotte u. Friedrich III., dem er bei Erlangung der Kg.-Würde (als Friedrich I.) half. 1713 ging V. v. Dresden nach Rom.

Lit.: **Sommervogel** 8, 918–922; **BBKL** 17, 1522f. – **Duhr** 3, 813–822; **P. F. Saft:** Der Neuaufbau der Kath. Kirche in Sachsen im 18. Jh. L 1961, 19ff. 91–95; **H. Meier:** Das AV in den Sächs. Erblanden. L 1981, 6ff. SIEGFRIED SEIFERT

Votanten ↗Apostolische Signatur.

Votive, Votivbilder, Votivtafeln (lat. *Exvoto;* v. lat. *ex voto,* auf Grund eines Gelübdes). *Weihegaben* sind in der Regel kleinteilige, plast. Darstellungen v. Mensch, Tier, Gliedmaßen u. a. in Wachs, Holz, Metall, Keramik od. bemalte Holztäfelchen, bisweilen Hinterglasbilder, auch Fayencen, heute meist beschriftete Steinplatten od. in Kirchen u. Kapellen hinterlegte persönl. Erinnerungsstücke, beschriftete Andachtsbilder bzw. Bildpostkarten u. frommer Wandschmuck, manchmal mit Votationsaufschrift. Sie dienen als Bitt- u. Dankzeichen an hl. Stätten. ↗Wallfahrten sind keinesfalls die einzigen Orte dafür. Da einfache Votivgaben wie Gliedmaßenabbildungen schon in vorchr. Zeit bekannt waren, werden sie gern für Vergegenständlichungen einer unvollkommenen ↗Volksfrömmigkeit gehalten, die in heidnisch-abergläub. Kontinuität stehe u. immer wieder neu verchristlicht werden müsse od. am besten auszurotten sei, wie das die kirchl. Aufklärung mit härtester Konsequenz versucht hat. Heutige Phänomenologie erkennt V. als Bestandteile eines rel. Kommunikationssystems mit der Überwelt, dessen Code eine eigene, bisweilen regional begrenzte Bildersprache besitzt (↗Bild, VII. B. u. Kult). Die umgangssprachl. Bez. als *Opfergaben* hat in der ethnolog. Theorie einst z. fälschl. Interpretation eines superstitiösen Tauschgeschäfts geführt, obgleich der Wert der niedergelegten Dinge meist gering war u. gar kein materielles Opfer darzustellen vermochte. Die Wunderprotokolle (↗Mirakel) registrieren manchmal tatsächl. Opferleistungen, für die Votivbilder dann lediglich den Anlaß nennen. Insofern bez. man die Exvotos als „gemalte Briefe z. Himmel". Der Name stammt v. der hierzulande übl. lat. Inschrift u. besagt Danksagung nach erfahrener Hilfe aus körperl. od. seel. Not, Gefahr, Krankheit, Krieg, Unglück v. Mensch u. Tier, Haus u. Hof. Die Veröff. entspricht der Promulgation eines rechtsförml. Aktes, der damit erst endgültig vollzogen wird. In Mitteleuropa geschieht dies durch die Formel „ex voto", in It. durch die Abbreviatur P. G. R. (*per grazia ricevuta,* durch Gnadenerweis) od. lat. V. F. G. A. (*votum feci, gratiam accepi,* ich habe ein Gelübde gemacht u. Gnade erfahren, ich habe mich unter den besonderen Schutz eines himml. Helfers gestellt). Das bildlich dargestellte Gebet zeigt den knienden Votanten mit gefalteten Händen, in einem Wolkenloch, meist auf einer Wolkenbank, die himml. Person, dazu auf Erden den Votationsanlaß in Form einer szen. Schilderung, eines Textes od. eines zeichenhaften Hinweises, etwa durch die Abbildung eines entspr. Votivs, z. B. Fuß, Augen u. a. m. Diese V. dienen als einfache Bittzeichen, während Votivtafeln personalisierte Dokumente v. Votationsakten sein wollen. Auf ihnen konnten auch verstorbene Angehörige (mit Kreuz gekennzeichnet) od. gefallene Soldaten unter die Heilsfürsorge himml. Patrone aufgenommen werden. In den Krieg ziehende od. glücklich heimgekehrte Soldaten haben sich mit dem Herzen in der Hand als anheimgestellte „Verlobte" abbilden lassen. Hier kommt die allem Votivwesen zugrunde liegende zentrale rel. Haltung bes. deutlich z. Ausdruck. „Sich versprechen" od. „sich verloben" heißt sich vertrauend dem Schutz Gottes u. der Fürbitte seiner Hll. anheimgeben. Nur in solchem Zshg. können auch die gehäufte Darbringung v. aufwendigen Schiffsmodellen in den Kirchen der Küstenregionen des Spät-MA verstanden werden, die heute nur noch musealen Charakter besitzen. Es sind verbildlichte Anheimstellungsakte od. auch erst nachträgl. Danksagungen für Errettung aus Seenot. Die heute geläufigen kleinen gemalten Votivtafeln sind hingegen erst im Gefolge der oberschichtl. Tafelmalerei seit dem 15. Jh. entstanden, in Dtl. meist erst seit dem Ende des 16. Jahrhunderts. Ihre stereotype Ausformung stammt aus den spätma. Epitaphien mit Orant u. hl. Person, dem klass. Anheimstellungsmotiv, wie es auch die Stifterbilder jener Zeit zeigen u. woraus in der Funeralplastik das Motiv der „ewigen Anbetung" lebensgroßer Oranten entstehen konnte. Dem entspricht zu gewissen Zeiten das Auftauchen v. Votanten in Lebensgröße in Wachs (ganz selten in Metall), berühmt als „Boti" bei den Serviten in Florenz im 15./16. Jh., weniger bekannt für Kinder im späten 19. Jh. in fränk. Wallfahrtsorten. Die jährl. Votation v. Riesenkerzen versinnbildlicht die Repräsentanz v. Gemeindeprozessionen, so eine aus dem 18. Jh. erhaltene Reihe in ↗Andechs u. die der Kerzenkapelle in ↗Kevelaer. Die Schatzkammern großer Wallfahrtsorte, u. a. in ↗Santiago de Compostela, ↗Loreto, Genazzano, ↗Tschenstochau, ↗Altötting u. ↗Mariazell stellen die wertvollen od. bes. erinnerungswürdigen Weihegaben aus. Systematische Slg. befinden sich im Bayer. National-Mus. München, im German. National-Mus. Nürnberg, in den Volkskundemuseen Berlin, Wien, Basel, in den Diözesanmuseen Freising, Salzburg. Sie dienen u. a. der kulturgesch. Realienkunde, der Gesch. der Medizin, voran aber der rel. Mentalitäts-Forsch. (↗Volkskunde, religiöse).

Lit.: **R. Andree:** V. u. Weihegaben des kath. Volkes in Süd-Dtl. Bg 1904; **M. Andree-Eysn:** Volkskundliches aus dem Alpengebiet. Bg 1910; **M. A. König:** Weihegaben an U. L. F. v. Altötting, 2 Bde. M 1939–40; **R. Kriss:** Die Volkskunde der altbayer. Gnadenstätten, 3 Bde. M 1953–56; **L. Kriss-Rettenbeck:** Eisenopfer. M 1957; **ders.:** Das Votivbild. M 1958; **ders.:** Bilder u. Zeichen rel. Volksglaubens. M 1963; **W. Brückner:** Volkstüml. Denkstrukturen u. hochschichtl. Weltbild im Votivwesen: Schweizer. Arch. für Volkskunde 59 (1963) 186–203; **B. Deneke:** Zeugnisse rel. Volksglaubens. N 1965; **R. Wünneberg:** Andechser Votivkerzen. Au 1966; **J. Berg:** Votivskepp, 2 Bde. Sh 1969; **L. Kriss-Rettenbeck:** Ex Voto. Z 1972; **E. Harvolk:** Votivtafeln. M 1979; **R. Creux:** Ex Voto. Frauenfeld 1980; **O. Ritz:** Die lebensgroßen angekleideten Kinder-Wachs-V. in Franken. Volkach 1981; **U. Pfistermeister:** Wachs, 2 Bde. N 1982–83; **W. Brückner:** Vom Soldatenvotiv z. Kriegerdenk-

mal: Volkskunst 7 (1984) 15–23; **H.W. Lepovitz:** Images of faith. Expressionism, catholic folk art, and the industrial revolution. Athens (Ga.) 1991; **I. Praxmarer–H. Drexel:** ‚Als ich in shwerer angst gestanden …'. Votivbilder aus Tirol. I 1998.

WOLFGANG BRÜCKNER

Votivmessen. Ursprünglich meint die seit dem 7. Jh. belegte Bez. „missa votiva" jede Meßfeier, die nicht aus dem regelmäßigen gottesdienstl. Leben der Gemeinde erwächst, sondern aufgrund eines *votum* (Gelöbnis, Wunsch, Anliegen) meist eines einzelnen (Krankheit, Pilgerreise, Geburts- od. Todestag) od. einer kleinen Gruppe, aber auch der Öffentlichkeit (Krieg, Naturkatastrophen) gefeiert wird. Als Brauch schon für die Väterzeit bezeugt, bringen nach Andeutungen im sog. „Leonianum" (z. B. V. 1057–62) bereits das GeV, in wachsender Zahl dann die ma. ↗Sakramentare entspr. Votivformulare; das Anliegen, zunächst v. a. im *Hanc igitur* ausgesprochen, durchformt so mehr u. mehr die gesamte Feier. Dazu kommen im Zshg. mit der zunehmend tägl. Feier der Eucharistie seit ↗Alkuin Meßreihen, die den einzelnen Wochentagen feste Formulare mit Themen der Heilsgeschichte od. Heiligengedenken zuordnen. Im Hoch-MA überwuchern die privat gefeierten V. den gemeindl. Gottesdienst. Das MRom 1570 schränkte ihren Gebrauch ein („non dicantur, nisi urgenti de causa"); es kannte Wochtentagsformulare u. V. *pro diversis rebus.* Das MRom 1970 bietet, da das Pascha-Mysterium den recht bereiteten Gläubigen nahezu jedes Ereignis ihres Lebens heiligt, V. u. Orationen, die man, wenn ein tatsächl. Anlaß besteht, verwenden kann „zu versch. Anlässen im chr. Leben, für die Anliegen der ganzen Menschheit, der Gesamt- od. Ortskirche" (AEM 326–334), gegliedert in drei Gruppen: *Missae rituales* („Messen zu bestimmten Feiern"), *Missae et Orationes ad diversa* („für besondere Anliegen") u. schließlich *Missae votivae* v. Mysterien Christi u. zu Ehren v. Hll. bei entspr. Verehrung durch die Gläubigen. V. können an den Wochentagen des Jahreskreises gefeiert werden; bei echter Notwendigkeit od. pastoraler Erfordernis kann der Zelebrant auch an gewöhnl. Sonntagen u. an Festen das entspr. Formular wählen; Ritualmessen sowie Messen, die mit Erlaubnis des Ordinarius bei einer *gravior necessitas* gefeiert werden. sind nur an gebotenen Feiertagen, Hochfesten, Sonntagen der geprägten Zeiten, am Aschermittwoch u. in der Kar- u. Osterwoche nicht gestattet.

Lit.: **LMA** 8, 1872 f. – **A. Franz:** Die Messe im dt. MA Fr 1902, Nachdr. Da 1963, 115–330; **R. Berger:** Die Wendung ‚offerre pro' in der röm. Liturgie (LWQF 41). Ms 1965; **Lengeling OE** 443–448; **J. Wagner:** Altchr. Eucharistiefeiern im kleinen Kreis. Trier 1993.

RUPERT BERGER

Votum sacramenti (V.). 1. *Begriff.* Unter V. ist das Verlangen nach einem ↗Sakrament (S.) zu verstehen, das die innere Heilswirkung dieses S. gewährt, auch wenn der reale Empfang des sakr. Zeichens nicht möglich ist. Die Lehre v. V. wurde angesichts zweier Spannungsfelder entwickelt: einmal der Spannung zw. der ↗Heilsnotwendigkeit bestimmter S.e u. der Tatsache, daß vielen Menschen ohne ihre Schuld der Empfang dieser S.e nicht möglich ist, Gott aber das Heil aller Menschen will; z. anderen der mögl. Spannung zw. Rechts- u. Heils- bzw. Liebesordnung in der Kirche.

2. *Geschichte.* Entstanden ist die Lehre v. V. im Zshg. mit der ↗Taufe, die in der Trad. durchgängig als heilsnotwendig gilt. Die Entwicklungsstufen dieser Lehre bis zu den Texten des Vat. II, die auch dem einschlußweisen Taufverlangen *(votum implicitum)* seine theol. Legitimation geben, sind unter dem Stichwort ↗Begierdetaufe zu suchen. Analog entwickelt sich später die Überzeugung, daß bei schwerer Sünde in der vollkommenen Reue das Verlangen nach dem Buß-S. eingeschlossen sei. Einen wichtigen Hintergrundstext für die theol. Stichhaltigkeit der Lehre v. V. bietet das Vat. II in GS 22. Dieser Text läßt zugleich erkennen, daß die Lehre v. V. eher eine theol. Hilfskonstruktion darstellt. – Auf dem anderen genannten Spannungsfeld hat sich später die Lehre v. der sog. Begierdekommunion entwickelt. Wer etwa aus Krankheitsgründen od. aufgrund der kirchl. Rechtsordnung daran gehindert ist, am eucharist. Mahl teilzunehmen – früher z. B. schon wegen einer Verletzung des Nüchternheitsgebots –, kann sich dennoch mit Christus bei der Eucharistiefeier geistigerweise verbinden u. so die Gnadenwirkung der realen Kommunion erlangen.

3. Bei der Frage, wie sich denn ein Heils-Mittel (dem S. kommt die ↗necessitas medii zu) durch das Verlangen nach diesem Mittel ersetzen lasse, ist zu beachten: Wenn man die S.e v. a. als Begegnungsgeschehen zw. Gott u. Mensch in einer Symbolhandlung versteht, so wird Mittel hier nicht nach Weise einer dingl. Wirkursache, sondern in personalen Kategorien gedacht werden müssen. Das sakr. Begegnungsgeschehen ist damit nicht aus innerer, gar metaphys. Notwendigkeit an seinen medialen Ausdr. gebunden. Die Bereitschaft des Menschen, dem Willen Gottes – u. sei es nur in der Stimme seines ↗Gewissens – zu folgen, verbindet ihn auf geheimnisvolle Weise mit Christus u. seiner Kirche, dem Universal-S., u. eröffnet so auch Wege des Heils.

4. Zu bedenken ist, ob es nicht so etwas wie ein heilswirksames Verlangen z. B. nach dem Ehe-S. geben könnte: ob nicht Gott denen, die seine Gnade u. seinen Beistand für ihre besondere Situation u. Aufgabe suchen, diese in einer dem S.-Empfang ähnl. Weise schenkt, auch wenn die Rechtsordnung den realen Empfang des S. nicht zuläßt.

Lit.: **LKDog³** 41 f. (G. Koch). – **Rahner S** 2, 7–94; **U. Valeske:** Votum Ecclesiae. M 1962; **J. Werbick–M. v. Brück** (Hg.): Der einzige Weg z. Heil? Die Herausforderung des chr. Absolutheitsanspruchs durch pluralist. Religionstheologien. Fr 1993.

GÜNTER KOCH

Vreden, ehem. hochadliges Frauenstift in Westfalen (Kr. Borken; Diöz. Münster), wahrscheinlich 839 gegr. v. Gf. Waltbert, Enkel ↗Widukinds; erster Kirchenbau (Grabungsbefund) viell. aus dieser Zeit, wohl Ort für röm. Reliquien der hll. Felicissimus, Felicitas u. Agapitus u. Mittelpunkt einer geistl. Gemeinschaft. Nach Zerstörung der Grabkirche dreimaliger Wiederaufbau in den folgenden Jahrhunderten. Seit dem 11. Jh. diente dem Stift als Gottesdienstraum eine Kirche mit Krypta, die zuletzt 1948/49 restauriert wurde. 1811 aufgehoben.

Lit.: **Hengst** 2, 400–410. – Zur Gesch. v. Stadt u. Stift V. im 17. u. 18. Jh. Eine Aufsatz-Slg. (Beitr. des Heimat-Ver. V. z. Landes- u. Volkskunde 7). K 1977; **H. Terhalle:** V. um 1800. Stift – Stadt – Land (ebd. 14). K 1979; **W. Winkelmann:** Frethenna praeclara – Berühmtes V. Vorbericht über die Ausgrabungen unter der Pfarrkirche in V. (Kr. Ahaus) 1949–51: ders.: Früh-Gesch. Westfalens. Gesammelte Aufsätze (Veröff. der Alter-

tums-Komm. im Provinzial-Inst. für Westfäl. Landes- u. Volks-Forsch. Landschaftsverband Westfalen-Lippe 8). Ms ²1990, 12–23; **A. Angenendt:** Mission bis Millennium (313–1000) (Gesch. des Btm. Münster 1). Ms 1998, 169–172.
HUBERTUS LUTTERBACH

Vrhbosna, Ebtm. ↗Bosnien u. Hercegovina, Statistik der Bistümer; ↗Sarajevo.

Vries, 1) Josef de, SJ (1917), Philosoph, * 3.1.1898 Ochtrup (Westfalen), † 26.12.1989 München; 1942–1971 Dekan der SJ-Hochschule in Pullach, dort Prof. v.a. für Erkenntnistheorie. Von ↗Thomas v. Aquin u. F. de ↗Suárez herkommend, vertrat V. in Auseinandersetzung mit I. ↗Kant einen krit. Realismus, der sich dem *illative sense* J. H. ↗Newmans annäherte.

WW: Denken u. Sein. Fr 1937; Die Erkenntnistheorie des dialekt. Materialismus. M 1958; Grundfragen der Erkenntnis. M 1980; Grundbegriffe der Scholastik. Da ²1983.

Lit.: **H. Scheit–H. Lauterbach:** Bibliogr. P. J. de V.: ThPh 65 (1990) 579–588. GERD HAEFFNER

2) Wilhelm de, SJ (1922), Bruder v. 1), * 26.5. 1904 Saarbrücken, † 25.6.1997 Münster; 1932 Priester; Stud. in Rom u. im Libanon; 1939–84 Prof. der KG u. Theol. des chr. Nahen Ostens am Pontificio Istituto Orientale in Rom. Arbeiten zu versch. vorderasiat. Kirchen. 1940 wurde die Doktorarbeit *Sakramententheologie bei den syr. Monophysiten* veröff.; danach zahlr. weitere Schr., u.a. über die Gesch. des päpstl. Primats bzgl. der ostkath. Hierarchie (*Rom u. die Patriarchate des Ostens.* Fr 1963). Ökumenisch sehr engagiert u. bis ins hohe Alter Teilnehmer an ↗Pro-Oriente-Treffen.

Lit.: **BBKL** 13, 117f. – **W. de Vries:** Ein halbes Jh. im Dienst für die Einheit zw. West u. Ost in der Kirche: Il 75. Anniversario del Pontificio Istituto Orientale, hg. v. R. F. Taft–L. Dugan. Ro 1994, 229–301; **V. Poggi:** Ricordando P. W. de Vries: OrChrP 64 (1998) 5–20; **ders.:** Bibliogr. di W. de Vries: ebd. 21–38. VINCENZO POGGI

Vroom, *Hendrik de* ↗Sedulius, *Heinrich.*

Vrthanes Kherdogh (Kʿertʿoł) (Werthanes Kherdogh), Vardapet mit dem Ehrentitel „Kherdogh" (γραμματικός) aus dem Geschlecht der ↗Bagratiden, locum tenens des arm. Katholikos in ↗Dvin (604–608) u. Kustos des Katholikosarchivs, † 625; während des innerarm. Schismas (591–610) einflußreicher kirchenpolit. u. theol. Wortführer der arm. Chalkedongegner. Seine teilweise hochpolem. Traktate u. Briefe, erhalten in dem in seiner Urform v. V. mitredigierten arm. „Buch der Briefe", sind v.a. an den Bf. Moses v. Tsurtav, die Bf. v. Kaukasisch-Albanien u. den georg. Katholikos ↗Kyrion adressiert. Sie gehören zu den ältesten QQ der arm. Dogmengeschichte. Die ihm zugeschriebene Rede „Gegen die Ikonoklasten" ist unecht.

QQ: Buch der Briefe. Tiflis 1901, 93–98 108–145 196–211; Bishop Ukhtanes of Sebastia: Hist. of Armenia, Bd. 2: Hist. of the Severance of the Georgians from the Armenians. Fort Lauderdale 1985 (Einl., engl. Übers., Kmtr. Z. Arzoumanian).

WW u. Lit.: **R.W. Thomson:** A Bibliogr. of Classical Armenian Literature to 1500 AD. Th 1995, 213f. (Lit.); **A. B. Schmidt:** Gab es einen arm. Ikonoklasmus? Rekonstruktion eines Dokuments der Kaukasisch-Alban. Theologie-Gesch.: R. Berndt (Hg.): Das Frankfurter Konzil v. 794, Bd. 2. Mz 1997, 947–964 (Lit.). ANDREA B. SCHMIDT

Vrye, *Dietrich* ↗Theoderich Vrie.

Vulgaris, *Eugenios,* Ebf. v. Slavjansk u. Cherson (1775–79), * 11.8.1716 Kerkyra, † 21.5.1806 St. Petersburg. Als Mönchsdiakon kam V. nach Padua u. Venedig, um Philos. u. klass. Sprachen zu studieren. Danach zunächst als Lehrer in Jannina tätig, erhielt er nacheinander einen Ruf z. Leitung der ↗Athos-Akad. (1753–59) sowie als Scholarch der Patriarchatsschule (1760–62/63). Schon in Jannina übersetzte V. Schr. der Philosophen G.W. ↗Leibniz, Ch. ↗Wolff u. J. ↗Locke; seine „Neuerungen" auf dem Athos (zeitgenöss. Philos., Lateinunterricht, Natur-Wiss. neben Aristotelismus) provozierten die Kritik einiger Schüler wie auch der kirchl. Obrigkeit, die z. Scheitern des ganzen Projekts führte. Daneben entfaltete V. am Bosporos eine harte Polemik gg. die Lateiner (Dominikaner, Jesuiten) in einem Mahnbrief an die orth. Serben. Wegen seiner zugleich antiottoman. Einstellung mußte er Konstantinopel verlassen u. lebte sieben Jahre lang in Leipzig, Halle u. Berlin, wo er am Hof Friedrichs II. mit ↗Voltaire zusammentraf. In dieser Zeit edierte er u.a. die WW des ↗Theodoretos v. Kyros u. des J. ↗Bryennios. – Durch einen Appell an die Schutzmachtfunktion Rußlands (Katharina II.) gegenüber den unterdrückten Griechen kam V. in Kontakt mit dem Zarenhof u. wurde 1771 z. Hofbibliothekar (für die Patriarchats- u. Synodal-Bibl.) ernannt; dort verf. er auch ein Pamphlet gg. die Florentiner Union bzw. die unierten Ukrainer. Seine Bf.-Ernennung (1775; Residenz: Poltava) hing mit der russ. Übernahme neuer Landstriche v. den besiegten Türken (1774) zusammen. Zunehmend schriftsteller. Tätigkeit zugewandt, resignierte V. schon nach vier Jahren (zugunsten des ↗Nikephoros Theotokes), da u.a. seine Russischkenntnisse z. Rückführung der ↗Altgläubigen nicht ausreichten. Ab 1789 wieder in St. Petersburg (ab 1801 im Aleksandr-Nevskij-Klr.), widmete sich V. versch. Übers.: einem Fürstenspiegel J.-B. ↗Bossuets, dem Hl.-Geist-Kompendium A. ↗Zoernikavs u. einem Liturgie-Kmtr. des Metropoliten Gabriel v. Novgorod. Eine eigene theol. *Summe* kam erst posthum z. Druck (V 1872). Insgesamt war V. ein vielseitiger, sprachgewandter (10 Sprachen) Autor bzw. Kompilator u. Pamphletist, dem tiefere Einsichten u. Originalität abgingen.

Lit.: **Podskalsky T** 344–353. GERHARD PODSKALSKY

Vulgata ↗Bibel, VIII. Bibelübersetzungen.

Vulpius, *Melchior,* ev. Kirchenmusiker, * um 1560/70 Wasungen b. Meiningen (?), † 7.8.1615 Weimar; zunächst Lehrer in Schleusingen, seit 1596 Kantor in Weimar, Hg. mehrerer Liederbücher u. Choralwerke. Eine Reihe seiner Lieder findet sich bis heute im ev. u. kath. Gesangbuch.

Lit.: Hb. z. Evangel. Kirchengesangbuch, Bd. 2/1. Gö 1957, 104f.; **RGG³** 6, 1502 (S. Hermelink); **S. Kümmerle:** Enzyklopädie der ev. Kirchenmusik, Bd. 3. Gt 1894, Neudr. Hi–NY 1974, 872–875; **GLM** 8, 315. – **C. v. Winterfeld:** Der ev. Kirchengesang u. sein Verhältnis z. Kunst des Tonsatzes, Bd. 1. L 1843, Neudr. Hi 1966, 378f. BURKHARD NEUMANN

Vyšehrad (Wyschehrad), südl. Stadtteil v. Prag, ehem. Burg der ↗Přemysliden mit dem Kollegiatkapitel der hll. Ap. Petrus u. Paulus, gegr. um 1070 v. Hzg. Vratislav II., der damit ein reiches Gegenstück z. Domkapitel seines Bruders u. Gegners, des Prager Bf. Jaromír-Gebhard, auf dem Hradschin schaffen wollte. Vratislav erreichte in Rom, daß das Stift der bfl. Jurisdiktion entzogen u. den Kanonikern das Recht erteilt wurde, sich der bfl. Mitra u. Pontifikalschuhe zu bedienen. Die schon anfänglich un-

gemein reiche Ausstattung an Gütern, Besitzungen u. Einkünften wurde v. den späteren Herzögen u. anderen Großen, nam. v. Soběslav I. u. Soběslav II., bedeutend vergrößert. Ersterer ließ die Kirche prächtig ausschmücken, vermehrte die Zahl der Kanoniker v. 14 (12?) auf 17, so daß das Stift das vornehmste im Land war. Größte Bedeutung gewann V. als Residenz der Herzöge, deren Familiengruft hierherverlegt wurde. Die Pröpste waren häufig Ratgeber u. Kanzler der Herzöge, das Kapitel somit böhm. Kanzlei. Zu den Vyšehrader Pröpsten gehörte im 14. Jh. ↗Petrus v. Aspelt, der nachmalige Ebf. v. Mainz. Das Kapitel förderte das Schulwesen u. die ländl. Kolonisation. 1249 brannte die Kollegiatkirche nieder. Wiederaufgebaut, wurde sie 1420 samt den 13 anderen Kirchen u. allen Baulichkeiten des V. durch die Hussiten in Trümmer gelegt. Nach den Iglauer Kompaktaten (1436) erholte sich das Stift, ohne freilich die frühere Bedeutung wieder zu erlangen. Zur Zeit besteht es aus Propst u. sieben Kanonikern, dazu kommen noch drei Ehrenkanoniker. – Auf dem Ehrenfriedhof (Slavín) neben der Stiftskirche sind mehrere Persönlichkeiten des tschech. Volkes begraben. – Bauten: Zitadelle aus dem 17./18. Jh.; roman. Rundkapelle des hl. Martin; Stiftskirche (1079), fünfschiffige roman. Basilika, im 14. Jh. gotisch umgebaut, 1728 barockisiert, 1888 neugotisch umgebaut, erhielt 1902 Doppeltürme.

Reg.: Cosmae Pragensis Chronica Boemorum, ed. B. Bretholz: MGH. SRG 2. B [2]1898.

Lit.: **LMA** 7, 160. – **J. F. Hammerschmidt:** Gloria et majestas ecclesiae Wyschehradensis. Wyschehrad 1700; **W. W. Tomek:** Gesch. der Stadt Prag, Bd. 1. Prag 1856; **V. Ruffer:** Hist. vyšehradská. ebd. 1861; **F. J. Lehner:** Dějiny umění národa českého, Bd. 1/1–3. ebd. 1903–07; Královský Vyšehrad. Sborník příspěvků k 900. výročí prvního českého krále Vratislava II. (1061–1092). ebd. 1992; **J. Žemlička:** Čechy v době knížecí (1034–1198). ebd. 1997. JAROSLAV KADLEC

Vytautas ↗Witold.

Waage. Die W. begegnet einmal im profanen Sinn als Berufssymbol (Attr. der Kaufleute; DACL 1, 133–137), in vielen Religionen aber als rel. Symbol.

1. *Antike.* In der ägypt. Religion ist die Seelenwägung seit etwa 1500 vC. literarisch im ↗Totenbuch, bildlich bedeutend früher u. bis in die späteste Zeit bezeugt. In Ggw. des Totenrichters Osiris (↗Isis u. Osiris) wird das Herz des Toten gewogen. In der anderen Waagschale liegt eine Feder, das Symbol der Wahrheit u. des Rechts. Wenn die W. im Gleichgewicht bleibt, stimmen die Taten des Toten mit der sittl. Ordnung überein. – In der griech. Welt ist die W. seit Homer (Il. XX, 209–217) u. schon früher die Schicksals-W. bekannt. Zeus läßt die Moiren mittels der W., in deren zwei Schalen die κῆρες (Todeslose) zweier gegner. Helden (Achilles u. Hektor) liegen, deren Schicksal entscheiden. Wessen Schale sinkt, ist dem Tod verfallen, während sonst umgekehrt das Zu-leicht-befunden-Werden Unheil bedeutet (Dan 5,1). Bei Aischylos (Drama Psychostasis) betätigt Zeus selbst die Schicksals-W. Daß die Idee schon vorhomerisch ist, beweisen Anspielungen bei Homer selbst (Il. XVI, 658; XIX, 223), die sie als bekannt voraussetzen, sowie eine um 1300 vC. entstandene Vasendarstellung aus Enkomi auf Zypern. Auf jüngeren Vasen ist Zeus durch den „Seelengeleiter" Hermes ersetzt (Sudniczka). Die Unterschiede zw. der ägypt. Gerichts-W. u. der griech. Schicksals-W. sind so bedeutend, daß eine Abhängigkeit der griechischen v. der ägyptischen (Wüst u. a.) sehr unwahrscheinlich ist. Als Attr. der Dike begegnet die W. bei Aischylos u. wird dann in der hellenist. Zeit zu dem der Nemesis, auf röm. Boden seit der Ks.-Zeit zu dem der Fortuna, der Aequitas u. der Justitia.

2. *Altes Testament u. Frühjudentum.* Hier ist die W. Bild für das Abwägen der Worte (Sir 28,25) od. Symbol des Rechts (Spr 16,11 LXX). Daß Gott (od. der Messias; äthHen 61, 8) die Taten der Menschen wägt, ist in der späteren atl. (Ijob 31,6; Ps 62,10; Dan 5,27) u. jüd. Lit. (äthHen 41, 1; Zefanja-Apk 13, 4; syrBar 41, 6; ebenso bei den Rabbinen: Bill 3, 8 f.; 4, 1037 1041 f.; mAvot 3, 15) geläufig.

3. Im *Neuen Testament* begegnet die W. (τὸ ζυγόν) nur Offb 6,5 als Sinnbild der Teuerung u. Hungersnot.

4. Seit dem 12. Jahrhundert tauchen schlagartig in fast allen Teilen des Abendlands (Dom v. Torcello, ↗Conques, Urschalling [Oberbayern]) *bildliche Darstellungen* auf, in denen meist der Erzengel ↗Michael als Seelenwäger erscheint (Material bei Kretzenbacher). Die einzige derartige Darstellung im Osten findet sich in einem alten Fresko in der Kirche im sog. Peristrema in Kappadokien (H. Rott: Kleinasiat. Denkmäler. L 1908, Tafel S. 270). In der Zeit der Aufklärung verschwinden diese Darstellungen; später noch bei J. ↗Milton, F. G. ↗Klopstock, F. v. ↗Schiller.

5. Von der Seelenwägung zu unterscheiden ist die nam. an Wallfahrtsorten der eur. Alpenländer sowie in Belgien u. Holland in nach-ma. Zeit übl. *Sünder-* od. *Gelübde-W.*, mit der Kranke u. Büßer ihr Körpergewicht in Edelmetall, Wachs od. Naturalien als Opfer darbrachten, ehe sie die Lossprechung erhielten (vgl. Kretzenbacher 178–193 [Lit.]).

6. Als *Heiligenattribut* begegnet die W. nur bei Michael u. ↗Antonin v. Florenz.

Lit.: **PRE** 23/2, 1439–58 (E. Wüst); **LCI** 4, 475 f. (W. Till). – **L. Kretzenbacher:** Die Seelen-W. Klagenfurt 1958; **U. Häussermann:** Ewige W. K 1962. (JOSEF SCHMID)

Waal, *Anton de,* Chr. Archäologe, * 5.5.1837 Emmerich, † 23.2.1917 Rom; 1862 Priester (Münster); seit 1868 Studium der Chr. Archäologie in Rom,

seit 1872 Rektor des Campo Santo Teutonico. W. aktivierte dessen Erzbruderschaft u. baute den Campo Santo zu einem Zentrum dt. Präsenz in Rom sowie für die christlich-archäolog. u. kirchengesch. Forsch. aus. 1876 trat auf seine Veranlassung an die Stelle des trad. Pilgerhauses ein Priesterkolleg, das eine Fach-Bibl. u. eine bedeutende Slg. frühchr. Kleinkunst anlegte. 1887 gründete er die „Römische Quartalschrift für chr. Altertumskunde u. Kirchengeschichte", 1888 ermöglichte er die Gründung des Röm. Instituts der Görres-Ges. im Gebäude des Priesterkollegs, u. 1901 gründete er mit A. ↗Baumstark die Zs. „Oriens Christianus". W. war für die Organisation der Deutschenseelsorge in It. zuständig. Er veröff. zahlr. wiss. u. volkstüml. Schriften.

Lit.: **BBKL** 13, 123 ff. – **E. Gatz:** A. de W. (1837–1917) u. der Campo Santo Teutonico. Fr 1980. ERWIN GATZ

Wach, *Joachim,* dt. Religionswissenschaftler, * 25.1.1898 Chemnitz, † 27.8.1955 Orselina b. Locarno. W. vertrat die ↗Religionswissenschaft (1924–1935 an der Univ. Leipzig, 1935–45 Brown-University, 1945–55 Univ. Chicago) als eine deskriptive geschichtlich autonome Wiss., deren Theorie u. Methodologie er in seiner Studie *Religionswissenschaft* (L 1924) auf der Grdl. des hermeneut. Begriffs des Verstehens erarbeitete. Er stellte die Hermeneutik in den Mittelpunkt seiner Forsch. u. veröff. eine dreibändige Studie über die im 19. Jh. geläufigen hermeneut. Theorien (*Das Verstehen,* 3 Bde. Tü 1926–33). Sein Bemühen galt der Entwicklung bestimmter Ausdrucksformen v. Religiosität im Denken, Handeln u. Gemeinschaftsleben. Seit 1935 in den USA, hat er sich mit der ↗Religionssoziologie befaßt. Sein Interesse galt v. a. der Gründung u. Entwicklung rel. Gemeinschaften u. dem Entstehen u. der Entwicklung rel. Traditionen. In seinem posthum erschienenen Werk *Vergleichende Religionsforschung* (St 1962) nahm er die rel. Erfahrung als Ausgangspunkt.

Lit.: **BBKL** 16, 1507–12 (Lit.). – **J. M. Kitagawa:** Gibt es ein Verstehen fremder Religionen? Lei 1963, 32–36 (Bibliogr.); **R. Flasche:** Die Religions-Wiss. J. W.s. B 1978; **ders.:** J. W.: Klassiker der Religions-Wiss., hg. v. A. Michaels. M 1997, 290–302; **E. J. Ziolkowski:** W., religion, and ‚the emancipation of art': Numen 46 (1999) 345–369. JACQUES WAARDENBURG

Wachs. Als Werk der jungfräulich gedachten ↗Bienen vornehmlich für das ↗Licht im chr. Kult verwendet, wurde W. v. daher zu einem gewaltigen Faktor in älteren Volkswirtschaften (Produktion, Handel, Steuerwesen [W.-Zinsigkeit]). Der Kunstgebrauch hingegen für Keroplastik, verlorenen Guß, W.-Malerei, Textildruck (Batik) u. andere Reserveverfahren blieb abhängig v. neuzeitl. Wandel der ästhet. Bewertung unfester Materialien in der Hochkunst, so daß W. z. bloßen Hilfsmittel der Abgußtechnik während er letzten zwei Jhh. herabsank u. ansonsten als ↗Kitsch galt. Dafür ist die alte zaubertechn. Stoffwertigkeit des hellweißen Jungfern-W. heute in Vergessenheit geraten, weitherhin lebendig jedoch der breite devotionale Gebrauch (↗Agnus Dei, ↗Kerzen, ↗Osterkerze, ↗Votive). W. zählt neben Wasser, Salz u. Öl zu den Grundsubstanzen der ↗Sakramentalien.

Lit.: **HRG** 5, 1074 ff. (R. Wulf); **LMA** 8, 1888 ff. (W. Schmid) – **W. Brückner:** Cera Virgo: ZVK 59 (1963) 233–253; **R. Büll:** Das große Buch v. W., 2 Bde. M 1977; **Ch. Angeletti:** Geformtes W. M 1980; **Th. Gantner:** Geformtes W. Bs 1980; **U. Pfistermeister:** W. Volkskunst u. Brauch, 2 Bde. N 1983.
WOLFGANG BRÜCKNER

Wachsamkeit im Sinn v. Achtsamkeit u. Aufmerksamkeit ist in vielen Religionen, insbes. im ↗Buddhismus (Buddha heißt „der Erwachte"), als jene spir. Kraft geschätzt, die uns mit dem wirkl. Leben, den Dingen, den Menschen u. der tiefen Dimension der Schöpfung, insbes. mit den Chancen u. Anfechtungen der Gesch. detailliert u. präzise in Kontakt bringt.

In der atl. Gottesrede auf die der Beter v. Ps 127,1 sich bezieht, stellt sich Jahwe selbst als der Wachsame vor (Jer 1,12; 31,28; 44,27). Auch als wesentl. Kennzeichen der Liebe wird W. in Hld 5,2 gepriesen. Die Mahnung z. W. durchzieht die ntl. Schr. in unterschiedl. Zusammenhängen: Jesus selbst durchwacht manche Nacht im Gebet (Lk 6,12), vor seinem Leiden mahnt er die Jünger, wach zu bleiben u. zu bitten, daß sie nicht in Versuchung fallen (Mk 14,38 par.). – Der Ap. Paulus sieht in seinen Nachtwachen eine besondere Verbindung des Mitarbeiters mit Gott (2 Kor 6,5); die Gemeindevorsteher werden aufgefordert, wachsam zu sein, damit die Gläubigen nicht Irrlehren z. Opfer fallen (Apg 20,31; Hebr 13,17). Auch die Deuteropaulinen fordern v. den Gemeinden, mit Beharrlichkeit u. Fürbitte für die Heiligen zu wachen (Eph 6,18; Kol 4,2). Eine unverwechselbare Note erhält die das ganze NT durchziehende Mahnung z. W. durch die Botschaft Jesu v. der nahe gekommenen Gottesherrschaft, deren Offenbarwerden sicher, im Zeitpunkt aber ungewiß ist (Mk 13,35.37). Der ↗Kairos schlechthin kann jederzeit eintreten. ↗Nüchternheit.

Daß W. mit ↗Weltflucht unvereinbar ist, vielmehr große Aufmerksamkeit für die neue heilsgesch. Situation, die mit Jesus in die Welt getreten ist, erfordert, wird in der mehrfachen Mahnung z. Aufmerksamkeit für die Zeichen der Zeit im Vat. II deutlich (GS 4 u. 11; UR 4; PO 9; AA 14).

In der W. nimmt jeder einzelne seine Gesch. wahr, um darin Chancen u. Gefahren zu unterscheiden. Das Nichtwahrnehmen des Kairos durch fehlende W. wird schon in der frühen Spiritualitäts-Gesch. als Grund der Verzweiflung (↗Acedia) diagnostiziert.

Lit.: **PLSp** 1393 ff. – **M. Schneider:** Aus den QQ der Wüste. K [2]1989; **A. Metz:** W. als Thema ntl. Theol. Hd 1995.
GÜNTER VIRT

Wachstum, geistliches W. *Ursprünglich* meint W. einen Prozeß, in dem ein Organismus seine natürl. Anlagen entfaltet. Im übertragenen Sinn spricht auch die Theol. v. Wachstum.

Biblisch meint W. ein Reifen im Glauben, in einem Leben der Nachfolge, in der Mühe um Vollkommenheit. Wachsen auch an Zahl u. Bedeutung. Im AT u. NT begegnen viele Bilder v. W.: Weinstock u. Reben (Pss; Ez 17), neutestamentlich bes. in den Gleichnissen v. W. des Himmelreichs (z. B. Mk 4,13–32 [versch. Bsp.]; Joh 15 [die Bildrede v. Fruchtbringen]). Gott selbst bewirkt das Wachsen. Er ist Sämann u. Hirte, er schenkt das Wollen u. das Vollbringen. Dennoch ist der Mensch eingeladen, mitzuwirken, damit sein Leben Frucht bringe „in jeder Art v. guten Werken" (Kol 1,10). – Kein W., auch nicht das in der Bibel, ist nur kontinuierlich u. ohne Behinderungen: spätestens im Bild v. Unkraut

unter dem Weizen (Mt 13,24–30) werden solche Hindernisse bewußt angesprochen. Der geistl. Auftrag, in der Gnade u. der Erkenntnis Jesu Christi zu wachsen, gilt für alle Getauften (vgl. 2 Petr 3,18).

W. im *spirituellen* Bereich bedeutet Entfaltung der eigenen Gaben (↗Charismen) unter den Bedingungen der Situation, in die jemand gestellt ist. Wichtige Voraussetzung ist z. einen eine unvoreingenommene Selbsterkenntnis, z. anderen die Wahrnehmung der Möglichkeiten eigener Entfaltung, die die Lebenssituation bietet (z. B. in ↗Familie, ↗Gemeinde od. ↗Beruf). Es gibt v. daher immer eine Eigen- u. eine Fremdverantwortung für fruchtbares spir. W., welches seinerseits Bedeutung für andere gewinnt.

Lit.: **PLSp** 1396ff. – **Rahner S** 3, 105–109; 7, 32–54; **K. Rahner:** Zum Sinn des ‚magis' in den Exerzitien. M 1965; **Y. Raguin:** Wege der Kontemplation in der Begegnung mit China. Ei ²1976; **J. Wimber:** Fundamente für geistl. W. Mz 1991; **H. Schaller:** Ob wir in die Treue wachsen?: Treue z. eigenen Weg. Mz 1994, 60–69. JOSEF BILL

Wachstum, ökonomisches W., ist die *trendmäßige* Zunahme der volkswirtschaftl. Wertschöpfung, die durch langfristige Steigerung des *Produktionspotentials* bewirkt wird. Um den Einfluß v. Konjunkturschwankungen auszuschalten, wird ein konstanter (Voll-)Auslastungsgrad unterstellt. Da die Messung des Produktionspotentials methodisch u. statistisch schwierig ist, mißt man das W. als prozentuale Zunahme der tatsächlich erfolgten Wertschöpfung (reales Inlands- od. Sozialprodukt), wodurch aber auch Konjunktureinflüsse erfaßt werden. Das volkswirtschaftl. Produktionspotential wird v. vielen *Faktoren* bestimmt, z. B. v. Naturgegebenheiten (Klima, Bodenschätze) sowie v. soz., kulturellen u. institutionellen Einflüssen, die sich als Anreize u. Sanktionen auf die Wirtschaftsgesinnung der Bevölkerung, bes. auf Leistungsbereitschaft u. Arbeitsethos, Konsum- u. Besitzmentalität, Risiko- u. Innovationsbereitschaft auswirken. *Potentialfaktoren* im engeren Sinn sind v. a. das Arbeitspotential mit seinem Bildungs- u. Ausbildungsstand, der private Erwerbskapitalstock, die Infrastruktur sowie der Stand der Produktions- u. Produkttechnik. Ausgaben z. Verbreitung u. Verbesserung der Ausbildung haben ebenso Investitionscharakter („human investment") wie die z. Erweiterung u. Modernisierung des Erwerbs- u. Infrastrukturkapitals. Besonders bedeutsam ist der techn. ↗Fortschritt, der eine effizientere Produktion u. bessere Produkte ermöglicht. Die Förderung des W. der Potentialfaktoren u. des techn. Fortschritts ist Aufgabe der staatl. *W.-Politik,* deren Ziel Wohlstandssteigerung, leichtere Bewältigung des Strukturwandels u. Abmilderung v. Verteilungskonflikten ist.

Lit.: **U. Teichmann:** Grundlagen der W.-Politik. M 1987; **M. Olson:** Aufstieg u. Niedergang v. Nationen. Ökonom. W., Stagflation u. soz. Starrheit. Tü ²1991; **E. Grundlach:** Determination des Wirtschafts-W.: Hypothesen u. empir. Evidenz: Die Weltwirtschaft 1993, 466ff.; **G. Gabisch:** Konjunktur u. W.: D. Bender u. a. (Hg.): Vahlens Kompendium der Wirtschaftstheorie u. Wirtschaftspolitik. Bd. 1. M ⁶1995, 323ff.
WOLFGANG J. MÜCKL

Wackenroder, *Wilhelm Heinrich,* Schriftsteller, * 13.7.1773 Berlin, † 13.2.1798 ebd.; initiierte mit den *Herzensergießungen eines kunstliebenden Klosterbruders* (B 1797, zus. mit L. ↗Tieck) u. den *Phantasien über die Kunst für Freunde der Kunst* (hg. v. L. Tieck. HH 1799) die Bewegung der ↗Romantik in Deutschland. Wegweisend wurde die Verherrlichung v. MA u. Renaissance sowie die Vorstellung einer Kunstreligion.

Ausg.: Sämtl. WW u. Briefe, ed. S. Vietta–R. Littlejohns, 2 Bde. Hd 1991.

Lit.: **M. Bollacher:** W. u. die Kunstauffassung der frühen Romantik. Da 1983; **R. Littlejohns:** W.-Studien. F 1987; **S. Vietta–D. Kemper:** W. im Spiegel der Quellen-Forsch. u. Editions-Gesch. Lamspringe 1993. KONRAD FEILCHENFELDT

Wackernagel, *Philipp,* Mineraloge, Pädagoge u. Hymnologe, * 28.6.1800 Berlin, † 20.6.1877 Dresden; Lehrer an versch. höheren Schulen, 1849–51 Direktor der Real- u. Gewerbeschule in Elberfeld. W. war einer der Protagonisten der Wiederherstellung originaler Kirchenliedmelodien. Seine Forsch. führten z. Veröff. der ersten Bibliogr. v. Kirchenlied-QQ sowie z. ersten umfassenden Anthologie dt. Kirchenliedtexte.

HW: Bibliogr. z. Gesch. des dt. Kirchenliedes im 16. Jh. F 1855; Das dt. Kirchenlied v. der ältesten Zeit bis z. Anfang des 17. Jh., 5 Bde. L 1864–77.

Lit.: **ADB** 40, 452–459; **MGG** 14, 62f. (K. Ameln). – **L. Schulze:** Ph. W. L 1879. SILKE BERDUX

Wadding, *Lucas,* OFM (1604), * 16.10.1588 Waterford (Irland), † 18.11.1657 Rom; Studium in Lissabon u. Coimbra; 1613 Priester; Lehrtätigkeit in Salamanca. Als Theologe der span. Gesandtschaft z. Förderung der Dogmatisierung der Unbefleckten Empfängnis ab 1618 in Rom. Umfangreiche Tätigkeit als Gesch.-Schreiber seines Ordens, als Hg. u. als Mitgl. versch. Kongregationen. 1625 gründete er das irische OFM-Kolleg S. Isidoro u. 1628 für den irischen Klerus das Kolleg Ludovisi. Von überragender Bedeutung in seiner Zeit u. in seiner Wirkungsgeschichte.

WW: Annales Ordinis Minorum (1208–1540), 8 Bde. Ly ¹1625–1654, neu ed. (Bd. 1–17) u. fortgesetzt (bis 1622, Bd. 18–25) v. J. M. Fonseca u. a., 25 Bde. Ro ²1731–1886, neu ed. (Bd. 1–30) u. fortgesetzt (bis 1677, Bd. 31f.) v. A. Chiappini–B. Pandžić, 32 Bde. Q ³1931–64; Scriptores Ordinis Minorum. Ro ¹1650, neu ed. v. G. G. Sbaraglia mit Suppl. u. Castigatio, 2 Bde. Ro ²1806, NA (mit Forts. bis 1800), 4 Bde. Ro ³1906–36. – *Als Hg.:* Johannis Duns Scoti Opera, 16 Bde. Ly 1639; 26 Bde. P 1891–95.

Lit.: **DSp** 16, 1281ff.; **BBKL** 13, 139–146 (Lit.). – **E. Pasztor:** L. W. editore della Vita Anselmi episcopi Lucensis: AFrH 54 (1961) 303–328; **S. Gori:** Le lettere inedite di Luca W. ad Antonio Caracciola e la riforma liturgica di Urbano VIII: AFrH 66 (1973) 101–141; **B. Pandžić:** Gli ‚Annales Minorum' di Luca W.: AFrH 70 (1977) 656–666; **R. Manselli:** S. Francesco nell' opera del W.: Francesco d'Assisi nella storia, Bd. 2. Ro 1983, 135–147. JUSTIN LANG

Wadgassen, ehem. OPraem-Abtei (Patr. BMV) b. Saarlouis (Diöz. Trier); Haupt der nach ihr benannten Zirkarie, zweitgrößtes dt. OPraem-Kloster nach ↗Steinfeld. An der Stelle eines alten Kg.-Hofs stifteten Gf. Friedrich v. Saarbrücken u. seine Gemahlin Gisela 1135 ein Kanoniker-Klr., in das Ebf. ↗Albero v. Trier den OPraem einführte. Bis 1284 Doppel-Klr. u. bis ins 14. Jh. Grablege der Grafen v. Saarbrücken, wurde die Abtei reich ausgestattet: W. besaß über 200 Dörfer u. Höfe, 53 inkorporierte Kirchen, 4 Propsteien sowie ein Stud.-Haus in Trier. 1766 kam der Konvent an Fkr. (Zirkarie Champagne); 1792 aufgehoben.

Lit.: **Backmund P** 1², 119–122; **N. Backmund:** Die Entwicklung der dt. OPraem-Zirkarien: ZKG 95 (1984) 215–222.
JÖRG OBERSTE

Waffen ↗Rüstung.

Waffen Christi ↗Arma Christi.

Waffenhandel. Häufig fungiert der Begriff als Synonym für jedweden Modus der Weitergabe v. Waffen u. sonstigen rüstungsrelevanten Gütern u. Dienstleistungen (↗Rüstung). Im engeren Sinn bez. er primär, bisweilen auch in Abgrenzung v. der sog. Proliferation v. ↗ABC-Waffen, ballist. Trägersystemen u. anderen neueren sensitiven Technologien, den Transfer v. sog. klass. od. konventionellen kriegstaugl. Waffen bzw. Waffensystemen (einschließlich -komponenten u. Munition).

Aufgrund ihres unauflösbaren Gewaltbezugs betreffen in bes. problemat. Weise „Waffenerzeugung u. Waffenhandel … das Gemeinwohl der Nationen u. der internat. Gemeinschaft. Deshalb hat der Staat das Recht u. die Pflicht, sie gesetzlich zu regeln" (KatKK n. 2316). Die Kirche hat immer wieder gefordert, die Legitimität interessegeleiteter realpolit. Gründe für die Weitergabe wie den Erwerb v. Waffen strikt daran zu messen, ob bzw. inwiefern sie mit einer gegenüber allen Beteiligten u. Betroffenen auf Unparteilichkeit verpflichteten moral. Rechtfertigungsperspektive verträglich sind.

W. ist demnach stets im Licht des Friedensimperativs zu beurteilen, der den gewaltsamen Konfliktaustrag ächtet u. z. Arbeit am gerechten Frieden anhält (vgl. GS 82; ↗Friede; ↗Krieg). Für jeden Waffentransfer ist der Nachweis zu führen, daß er quantitativ wie qualitativ für die Befähigung z. Verhinderung od. Abwehr primärer Gewalt in real mögl. Notwehr- u. Nothilfesituationen nötig ist u. v. den beteiligten Akteuren die mißbräuchl. Verwendung dieser Waffen, z. B. als Instrument menschenrechtswidriger Herrschaftssicherung, verläßlich ausgeschlossen werden kann.

Lit.: Stockholm International Peace Research Institute (Hg.): World Military Expenditures and Arms Transfers (SIPRI Yearbook). O–NY 1969ff.; Gemeinsame Konferenz Kirche u. Entwicklung (Hg.): Rüstungsexport-Ber. der GKKE. Bn 1997ff. – PC Iust.: Der internat. W. Eine eth. Reflexion (21.6. 1994). Arbeitshilfe 121. hg. v. Sekretariat der DBK. Bn 1994: **K. Ebeling:** Auch ein moral. Problem: Rüstungsexport: J. Hoffmann (Hg.): Irrationale Technikadaption als Herausforderung an Ethik, Recht u. Kultur. F 1997. KLAUS EBELING

Waffensegen ↗Schwertweihe, Waffensegen.

Wagenseil, *Georg Christoph,* östr. Komponist, * 29.1.1715 Wien, † 1.3.1777 ebd.; v. 1739 bis zu seinem Tod ksl. Hofkomponist u. mit Matthias Georg Monn ein bedeutender Vertreter der sog. Wiener Vorklassik. Er schrieb außer zahlr. Instrumentalkompositionen (Sinfonien, Solokonzerte, Kammermusik) u. it. Opern 3 it. Oratorien u. Kirchenmusik, darunter 18 a cappella- u. Orchester-Messen (handschriftlich erhalten), die den Stilwandel in ihrer Zeit widerspiegeln.

Lit.: **MGG** 14, 68–74; **NewGrove** 20, 100–103. – **R. Philipp:** Die Messenkomposition der Wiener Vorklassiker G. M. Monn u. G. Ch. W. Diss. W 1938; **H. Scholz-Michelitsch:** G. Ch. W. W 1980. GÜNTHER MASSENKEIL

Waggerl, *Karl Heinrich,* Schriftsteller, * 10.12. 1897 Badgastein, † 4.11.1973 Schwarzach (Pongau). W. lebte seit 1920 in Wagrain. Zunächst in seiner Prosa sozialkritisch ausgerichtet, stellte er in seinem Roman *Brot* (L 1930) eine auf die Natur gegründete unveränderl. Ordnung in den Mittelpunkt. Im Nationalsozialismus u. im Nachkriegs-Dtl. war W.s Werk großer Erfolg beschieden.

WW: Schweres Blut. L 1932; Das Jahr des Herrn. L 1933; Ein Mensch wie ich. S 1963.

Lit.: **LLex** 12, 83f.; **W. Kosch:** Dt. Literatur-Lex., Bd. 4. Be 1958, 3176. – **K. Müller:** K. H. W.: Zäsuren ohne Folgen. S 1990, 66–164; **E. Pichler:** K. H. W. I 1997; **K. H. Müller:** ‚Nichts komplizierteres heutzutage als ein einfacher Mensch': Beitr. des Internat. K.-H.-W.-Symposions 1997. S 1999.
SUSANNA SCHMIDT

Wagner, *Johannes,* Leiter des Liturg. Inst. Trier, * 5.2.1908 Brohl (Rhein), † 25.11.1999 Trier; 1932 Priester u. Kaplan in Saarbrücken, 1935 ebd. Caritasdirektor, ab 1936 als Diözesansekretär der ↗Katholischen Aktion engster Mitarbeiter v. Generalvikar H. v. ↗Meurers in Fragen der liturg. Erneuerung, zunächst im Btm. Trier, dann im Rahmen der Liturg. Komm. der Fuldaer bzw. DBK. Nach Gründung des dt. Liturg. Inst. mit Sitz in Trier (1947) faktisch, ab 1954–75 auch offiziell dessen Leiter, bis 1975 Sekretär der Liturgie-Komm. der DBK, Mitgl. der Vorbereitungs-Komm. v. SC, 1962 Konzilstheologe, als Relator des Coetus X. Ordo Missae des röm. Rats z. Durchführung v. SC maßgeblich beteiligt am MRom 1970, im dt. Sprachgebiet Koordinator der Erarbeitung der dt. Liturgiebücher, bes. des Meßbuchs (1975), bis 1986 Geschäftsführer der „Ständigen Komm. für die Herausgabe der gemeinsamen liturg. Bücher im dt. Sprachgebiet". 1971 Domkapitular, 1976–83 Domdechant in Trier, 1983 Dr. theol. h.c. in Innsbruck, 1986 Honorar-Prof. in La Paz aufgrund seiner Verdienste um die Trierer Bolivienpartnerschaft. Aus der v. R. ↗Guardini inspirierten Jugendbewegung kommend, gehört W. zu den maßgebl. Mitgestaltern der nach dem Vat. II erneuerten röm. Liturgie.

WW: Liturg. Referat – Liturg. Komm. – Liturg. Inst.: LJ 1 (1951) 8–14; Mein Weg z. Liturgiereform 1936–86. Erinnerungen. Fr–Bs–W 1993.

Lit.: **A. Heinz:** J. W. z. Gedächtnis mit einer Bibliogr. seiner Schriften: LJ 50 (2000) 1–19. ANDREAS HEINZ

Wagner, *Liborius,* sel., Mart., * 1593 Mühlhausen (Thüringen), † 9.12.1631 b. Schonungen. W. wurde evangelisch getauft u. erzogen, studierte in Leipzig, Gotha u. Straßburg (1613–17) u. erlangte den Mag. artium. Sein 1613 verfaßtes *Carmen heroicum de Spiritu Sancto* weist ihn als tiefgläubigen Menschen aus. Wohl unter dem Einfluß der Jesuiten konvertierte er in Würzburg z. Katholizismus, trat in das Priesterseminar ein u. wurde 1625 geweiht. Ab 1626 hatte er als Pfarrer v. Altenmünster eine weithin ev. Gemeinde zu betreuen; mit pastoralem Feingefühl suchte er die Spannungen zw. den Konfessionen zu überbrücken. Nachdem 1631 die Schweden Franken besetzt hatten, entlud sich der infolge der kath. Restitutionspolitik aufgestaute Zorn der Evangelischen an W. Nach seiner Gefangennahme durch ev. Truppen wurde erfolglos versucht, durch Folter seine Treue z. kath. Kirche zu brechen. Sein Bekenntnis lautete: „Ich lebe, leide u. sterbe päpstlich katholisch." Nach sechstägigen Martern wurde W. getötet u. in den Main geworfen. Sein Leichnam wurde 1637 in der Klr.-Kirche Heidenfeld beigesetzt u. 1804 in die dortige Dorfkirche überführt, am 15.12.1974 seliggesprochen.

Lit.: Dokumente z. Lebens- u. Leidens-Gesch. des Dieners Gottes L. W., 2 Bde. Wü 1930–33; **K. Wittstadt:** L. W. – Zum

Abschluß seiner Seligsprechung: Seelsorgsbeilage z. Würzburger Diözesan-Bl. 24 (1974) 1–19; **WDGBl** 43 (1981); **P.-W. Scheele:** Geistes-Ggw. Die Botschaft des Sel. L.W. Wü 1982.
KLAUS WITTSTADT

Wagner, *Peter Joseph,* Musikforscher, * 19.8.1865 Kürenz b. Trier, † 17.10.1931 Freiburg (Schweiz). Schüler der Trierer Dommusikschule, studierte W. Musik-Wiss. in Straßburg (1890 Dr. phil.) u. habilitierte sich 1893 in Freiburg (Schweiz), wo er 1902 Ordinarius wurde. Er gilt als einer der ersten u. führenden Vertreter einer an musikgesch. Fragen orientierten Choral-Forsch. u. war auch Mitgl. der Internat. Komm. z. Herausgabe der „Editio Vaticana" (↗Choral, III. Choralreform). Seine HW sind heute noch grundlegend.

HW: Einf. in die gregorian. Melodien, 3 Tle. Fri 1895, L 1905, 1921 (mehrere Aufl. u. Übers.), Nachdr. Hi 1970; Gesch. der Messe, Bd. 1. L 1913, Nachdr. Hi ²1972; Das Graduale der St. Thomaskirche zu Leipzig als Zeuge dt. Choral-Überl., 2 Bde. L 1930–32, Nachdr. Hi 1967; Die Gesänge der Jakobsliturgie zu Santiago de Compostela. Fri 1931.

Lit.: **MGG** 14, 81ff. (K.-H. Schlager); **NewGrove** 20, 149f. (J.A. Emerson). – **H. Hucke:** Choral-Forsch. u. Musik-Wiss.: Das musikal. Kunstwerk. FS C. Dahlhaus. Laaber 1988, 131–141.
MICHAEL KLAPER

Wagner, *Richard,* dt. Komponist, * 22.5.1813 Leipzig, † 13.2.1883 Venedig. W.s musikdramat. Schaffen ist im Zshg. der in u. seit der Romantik diskutierten Beziehungen zw. Kunst, Religion u. Philos. zu sehen. Die Idee der Erlösung prägt frühe HW wie *Tannhäuser* (1845) u. *Lohengrin* (1848), aber auch u. gerade die „Bibelszene" *Das Liebesmahl der Apostel* (1843) u. das unvollendete Projekt *Jesus v. Nazareth* (1849). Mit Hegelianern u. Jungdeutschen verspricht sich W. eine Neubegründung der Kunst durch die revolutionäre Bewegung. Nach seiner Beteiligung am Dresdener Aufstand 1848 verf. er im Exil seine Theorie des musikal. Dramas (*Oper u. Drama.* L 1852) u. den v. der Religionskritik L. ↗Feuerbachs beeinflußten Text für den *Ring der Nibelungen* (1852, Komposition erst 1874 vollendet). Mit A. ↗Schopenhauer u. F. ↗Nietzsche ist er v. der tieferen Wahrheit der Kunst gegenüber einer v. Philos. u. Religion befürchteten Gefahr der Selbstentfremdung des Menschen überzeugt. W.s ästhet. Progr. ist die Aufhebung des Lit.-Dramas u. der Symphonie im „Kunstwerk der Zukunft". „Leitmotive" werden zu einem symphon. Zshg. („unendliche Melodie") entwickelt u. dienen der „Vergegenwärtigung der dichter. Absicht für das Gefühl". *Tristan* (1865) – musikalisch zukunftweisend durch die Verselbständigung der Chromatik – bringt Liebe u. Tod in engste Verbindung. Den *Meistersingern* (1868) gilt nicht die nat. Einheit, sondern die Kunst als höchster Wert. Die im 19. Jh. zentrale Idee der „Kunstreligion" erreicht in *Parsifal* (1882) einen Höhepunkt.

Lit.: **U. Müller–P. Wapnewski** (Hg.): R.-W.-Handbuch. St 1986. – **Th.W. Adorno:** Versuch über W. B 1952; **C. Dahlhaus:** R.W.s Musikdramen. Velber 1971; **K. Kropfinger:** W. u. Beethoven. Rb 1975; **D. Borchmeyer:** Das Theater R.W.s. St 1982; **T. Steinert** (Hg.): Der Fall W. Ursprünge u. Folgen v. Nietzsches W.-Kritik. Laaber 1991; **C. Dahlhaus–J. Deathridge:** W. St 1994.
ADOLF NOWAK

Wagnis. Der für das Glaubens-W. exemplar. ntl. Text ist Mt 25,25ff. (noch klarer wäre: Lohn bei schuldlosem Verlust; denn „Erfolg ist kein Name Gottes"); doch führt das Lebenskonzept W. biblisch über Abrahams Auszug bis zu Noach zurück, der den Bau der Arche wagt.

Nachdem gg. die Umbrüche z. Moderne kirchlich eher defensiver Konservatismus herrschte, kam mit dem konziliaren ↗Aggiornamento das moderne Pionierpathos z. Zug. Bekannt ist K. ↗Rahners Wort (Österreich. Katholikentag 1962) v. „Tutiorismus des W." Denn („ens et bonum convertuntur") das Böse sei eigentlich unmöglich, wahrhaft möglich nur das Gute, also das wirklich Mögliche auch gut.

In Kirche wie Ges. ist solcher Optimismus geschwunden. Die neue Haltung formuliert H. ↗Jonas mit der verantwortungseth. Maxime: „Im Zweifel nicht." Tatsächlich darf niemand andere wagen, sondern nur (für sie) sich. Doch bleibt Abrahams Aufbruchs-Vertrauen das Muster chr. Haltung zu Gott u. Welt: innerweltlich, erst recht – viatorisch – darüber hinaus (Hebr 11). Ist schon ↗Glauben, obzwar durchaus wissend (2 Tim 1,12), ein W., so weiß ↗Hoffnung tatsächlich (noch) nicht, sondern wagt – „gegen Hoffnung" (Röm 4,18) – sich selbst.

Lit.: **Rahner S** 7, 77–90; 8, 260–285; **H. Jonas:** Das Prinzip Verantwortung. F 1979; **J. Splett:** Glauben; Hoffen: GuL 70 (1997) 242ff.; 71 (1998) 161–164.
JÖRG SPLETT

Wagrowiec ↗Łękno.

Wahhabiten, nach ihrem Gründer Muḥammad Ibn ʿAbd al-Wahhāb (1703–92) benannte, v.a. in Saudi-Arabien verbreitete rigorist. Richtung im sunnit. Islam. Die W. bezeichnen sich selber als *muwaḥḥidūn,* Bekenner der Einheit Gottes. Ausgehend v. der strengen hanbalit. Rechtsschule u. stark beeinflußt v. den Lehren Ibn Taimiyyas (1263–1328) richteten sich die Reformbemühungen Ibn ʿAbd al-Wahhābs gg. jegl. „Neuerungen" (arab. *bidʿa,* Plural *bidaʿ*), v.a. gg. populäre Praktiken des Islams wie die quasi-kult. Verehrung des Propheten ↗Mohammed (verbreitet v.a. in myst. Kreisen) u. gg. Hll.- sowie Reliquien- u. Gräberkult. Als RechtsQQ (↗Islam, II. Lehre u. Recht) werden nur ↗Koran u. ↗Ḥadīṯ anerkannt. Durch das Bündnis mit der zentralarab. Herrscherfamilie Saʿūd gelang es Ibn ʿAbd al-Wahhāb u. seinen Anhängern, weite Teile Arabiens u. des südl. Irak zu erobern. Trotz Rückschlägen im 19. Jh. wurde schließlich 1932 unter ʿAbd al Azīz III. Ibn Saʿūd (Regent 1901–53) das moderne, wahhabitisch dominierte Kgr. Saudi-Arabien gegründet. Über versch. internat. islam. Organisationen üben die W. heute erhebl. Einfluß auf das islam. Denken, v.a. in der Diaspora, aus.

Lit.: **EI(D)** 4, 1175–80. – **G.R. Puin:** Aspekte der wahhabit. Reform: Stud. z. Minderheitenproblem im Islam, Bd. 1. Bn 1973, 45–99; **R. Schulze:** Islam. Internationalismus im 20. Jh. Lei 1990; **E. Peskes:** Muḥammad B. ʿAbdalwahhāb (1703–92) im Widerstreit. Beirut 1993.
HARTMUT BOBZIN

Wahl. I. Politisch: *Wahlen* stellen die allgemeinste u. einfachste Form polit. Beteiligung dar. Durch W. werden Körperschaften (Repräsentativorgane, Parlamente) gebildet od. Personen ermittelt, die ein öff. Amt ausüben sollen. Je nach der Struktur des polit. Systems gehen mit den W.-Entscheidungen über Personen auch Entscheidungen über polit. Sachfragen (Programme) einher. Die rechtl. Ausgestaltung u. polit. Bedeutung v. W.en hängt wesentlich v. der polit. Ordnungsform ab, unter der sie stattfinden. In *nicht*demokrat. Systemen besteht keine W.-Freiheit, fehlt es an alternativen Progr.-

Angeboten u. steht die polit. Herrschaft nicht z. Disposition. Der demokrat. Verfassungsstaat fußt dagegen auf der Anerkennung des allg., gleichen, unmittelbaren u. geheimen Wahlrechts. Die demokrat. Bestellung der verfassungsmäßig konstituierten polit. Gewalten, insbes. des Parlaments, gehört zu seinen Grundvoraussetzungen. In einem solchen System ist die Bedeutung v. W.en hoch: sie legitimieren die polit. Ordnung, ermöglichen die period. Auswahl u. Abwahl der Regierenden, dienen der Interessenartikulation u. tragen so z. Konfliktregelung u. Konsensbildung bei.

Lit.: **StL**[7] 5, 829–843 (E. Jesse); **W. Schreiber:** Hb. des Wahlrechts z. Dt. Bundestag. K [6]1998. – **A. Lijphart:** Electoral Systems and Party Systems. O 1994; **D. Nohlen:** Wahlrecht u. Parteiensystem. Opladen [3]1996. KLAUS STÜWE

II. Kirchenrechtlich: Kanonische W. meint die Berufung einer Person auf ein Kirchenamt durch kollegiale Willensbildung einer dazu berechtigten Personenmehrheit (↗Wahlrecht; cc. 119 n. 1; 164–179 CIC als Subsidiärordnung). Bei der einfachen W. vollzieht sich die Amtsübertragung mit rechtmäßiger Durchführung u. Annahme der W. durch den Gewählten. Bei der bestätigungsbedürftigen W., welche die Regel bildet, erlangt der Gewählte mit Annahme der W. ein Recht auf die Übertragung des Amts u. wird im Fall seiner Eignung v. zuständigen Oberen durch Bestätigung der W. in das Amt eingesetzt. Die W. erfolgt durch freie u. geheime schriftl. Stimmabgabe aller nach gehöriger Einladung z. W.-Akt erschienenen Berechtigten od. der einstimmig damit Beauftragten. Gewöhnlich entscheidet die absolute Mehrheit; die W. ist innerhalb v. acht Tagen anzunehmen od. abzulehnen. – Mit der *W.-Bitte* (Postulation) zugunsten eines Kandidaten, der mit einem Hindernis behaftet ist, v. dem dispensiert zu werden pflegt, richten die Wähler an den zuständigen Oberen die Bitte um Verleihung des Amts unter Dispens v. den Mängeln.

Lit.: **DDC** 5, 237–248. – **Plöchl** 1–3, passim (Reg.); **Aymans-Mörsdorf** 1, 454–489; **Kalde**[2] 16f. 28f. 30f. 52 (Lit.) 63ff. (Lit.).
MARKUS WALSER

III. Spirituell: Das sittl. Handeln des Christen ist auf dem Weg z. letzten Ziel, der ↗Anschauung Gottes. Im Medium der Zeit wird ewige Vollendung erahnt u. fortschreitend ergriffen. Ob in der Grundoption für das Heil od. in der unwiderrufl. Entscheidung für ein Lebensprojekt, immer steht das Ganze des Lebens auf dem Spiel (Dtn 30,19). Ein unverbrüchl. Sinn, der den Tod überdauert, wird dem Vergehen eingestiftet u. legt sich angesichts der vielen Zufälligkeiten aus. So ist die Gesch. der Freiheit eine solche der W.; Freiheit als Fähigkeit, zw. Gegenständen auszuwählen, hält den letztentscheidenden W.-Gegenstand, wiewohl zumeist verschleiert, gegenwärtig. Es bedarf also der Kunst des rechten Gewichtens v. Lebensgütern u. Einschätzens v. Handlungsnotwendigkeiten, der umsichtigen Anordnung v. Handlungsschritten, der Offenheit für ein je höheres Maß selbstlosen Einsatzes, der Durchgestaltung v. Affekten u. Leidenschaften, um Zielgestalten ersehnter Erfüllung zu erreichen. In der Folge wird die begriffl. Grenzlinie zw. Gebot u. Rat durchlässig, es stellt sich eine Geistesgegenwart ein, die je verheißungsvollere Alternativen aufspürt u. beherzt ergreift. Das ↗Bittgebet ist jener privilegierte Ort, der das endgültige Gelingen so verstandener W.-Geschichte verbürgt.

Lit.: **Rahner S** 2, 227–246; **B. Fraling:** Vermittlung u. Unmittelbarkeit. Fri 1994; **K. Baumann:** Das Unbewußte in der Freiheit. Ro 1996. KLAUS DEMMER

Wahlfreiheit ist ein äquivoker Ausdr. u. bez. a) im engeren Sinn das Vermögen des in variabler Distanz zu den Dingen stehenden Menschen, dieses od. auch jenes zu wollen *(libertas specificationis),* sowie sein Vermögen, zu wollen od. auch nicht zu wollen, d.h. sein Wollen selbst zu denken u. zu wollen *(libertas exercitii);* b) im weiteren Sinn die (emphat.) ↗Freiheit dieser Vermögen, nämlich die Selbstursprünglichkeit (u. daher Zurechenbarkeit) der Wahl des Willens.

Die W. im engeren Sinn (a) konstituiert nur eine vordergründige Freiheit, da sie zwar (im Unterschied z. „Freiheit" des Wünschens) nicht mit äußerem Zwang, wohl aber mit dem Wirken inneren Zwanges vereinbar ist. Anderseits kann die Selbstursprünglichkeit u. damit die Zurechenbarkeit des Willensaktes u. der Handlung nicht dadurch erklärt werden, daß die W. im weiteren Sinn (b) als Fähigkeit zu „ursachenlosem" Wollen gefaßt wird. Das philos. Problem der W. besteht darin zu klären, unter welchen Voraussetzungen die ursächl. Bestimmtheit der Wahl des Willens (die auch durch Orientierung an Gründen nicht aufgehoben wird) mit der Selbstursprünglichkeit des Wollens als der notwendigen Bedingung moral. Zurechenbarkeit vereinbart werden kann, das Wollen also seine eigene ursächl. Bestimmtheit mit umgreift. ↗Liberum arbitrium.

Lit.: **HWP** 2, 1064–98. – **A. Kenny:** Action, Emotion, and Will. Neudr. Bristol 1994; **C. Hubig:** Augustinus u. die Entstehung des philos. Willensbegriffs: Zs. für philos. Forsch. 50 (1996) 113–132. BERND GOEBEL

Wahlkapitulation (capitula iurata, pacta conventa) wird eine in Abschnitte aufgeteilte Vereinbarung genannt, in der ein Wahlkollegium anläßlich einer Wahl das Progr. für die künftige Regierung festlegt. Jeder Wähler verpflichtet sich eidlich z. Einhaltung der W., falls die Wahl auf ihn fallen sollte. In der Regel wird die W. nach erfolgter Wahl v. dem neuen Herrscher erneut beschworen u. publiziert.

1. Im kirchl. Bereich sind seit dem 13. Jh. die ersten *bischöflichen W.en* zu beobachten. Sie setzen sich seit dem 15. Jh. in der gesamten Reichskirche durch. Die Inhalte beziehen sich z. einen auf kirchl. Fragen u. behandeln hier v.a. Fragen der Reform; sie betreffen z. anderen die weltl. Probleme des betreffenden Hochstifts u. stellen eine Art v. früher Verfassung dar. Auch nach dem Trid. wurden bfl. W.en errichtet. Selbst das päpstl. Verbot durch Innozenz XII. (1695) konnte die Aufstellung v. bfl. W.en nicht völlig verhindern.

2. Die erste *päpstliche W.* wurde 1352 err., aber schon ein Jahr später durch Innozenz VI. wieder aufgehoben. Im Konklave, in dem Eugen IV. gewählt wurde, kam es erneut z. Errichtung einer W., die v. Papst nach seiner Krönung durch die Bulle *In qualibet monarchia* v. 1431 publiziert wurde. Seit dieser Zeit wurde es z. – nur selten unterbrochenen – Regel, im Konklave eine W. zu errichten. Die Texte beschäftigten sich einerseits mit der Verwaltung der Weltkirche, anderseits mit der Regierung des Kir-

chenstaats u. den Vorrechten der Kardinäle. Über die rechtl. Verbindlichkeit der W.en wurde zwar häufig gestritten, doch hat sie wohl die Mehrheit der Kanonisten für vereinbar mit dem Papstamt gehalten. Die letzte bislang bekannt gewordene W. stammt aus dem Jahre 1678. Ein päpstl. Verbot z. Aufstellung v. W.en gibt es in eindeutiger Form seit 1904.

3. In den *Weltmonarchien*, etwa in Dänemark, Schweden, Ungarn, Böhmen u. Polen, waren W.en sehr verbreitet. Auch in Venedig wurde bei der Wahl eines Dogen eine W. errichtet. Im Dt. Reich wurde erstmals 1519 eine W. durch Ks. ↗Karl V. errichtet. Seit dieser Zeit wurde die Errichtung der ksl. W. zu einem wichtigen Teil der Wahlversammlung der Kurfürsten. Der immer wieder ergänzte Text der W. zählte zu den verfassungsrechtl. Grundgesetzen des Reichs.

Lit.: **HDRG** 5, 1086–89; **LMA** 8, 1914–19. – *Zu 1.:* **J. Oswald:** Das alte Passauer Domkapitel. M 1933; **R. R. Heinisch:** Die bfl. W.en im Erzstift Salzburg 1514–1688. W 1977; **K. Maier:** Das Domkapitel v. Konstanz u. seine W.en. St 1990; **M. Kissener:** Ständemacht u. Kirchenreform. Bfl. W.en im Nordwesten des Alten Reiches. Pb 1993. – *Zu 2.:* **J. Lulvès:** Päpstl. W.en: QFIAB 12 (1909) 212–235; **W. Ullmann:** The legal validity of the papal electoral pacts: EICan 12 (1956) 246–278; **H.-J. Becker:** Primat u. Kardinalat. Die Einbindung der päpstl. plenitudo potestatis in den päpstl. W.en: Jus Commune Sonder-H. 30 (1987) 109–127. – *Zu 3.:* **E. Musatti:** Storia della promissione ducale. Padua 1888; **G. Kleinheyer:** Die ksl. W.en. Karlsruhe 1968; **E. Hoffmann:** Kg.-Erhebung u. Thronfolgeordnung in Dänemark bis z. Ausgang des MA. B 1976.

HANS-JÜRGEN BECKER

Wahlrecht. Aktives W. ist die dem Mitgl. einer Wahlkörperschaft zustehende Befugnis, an der Willensbildung des Kollegiums z. Besetzung eines Kirchenamts durch Stimmabgabe mitzuwirken (↗Wahl). Das W. ist in der Regel innerhalb einer Nutzfrist v. drei Monaten nach Bekanntwerden der Vakanz auszuüben (c. 165 CIC). Unfähig z. Stimmabgabe ist, wer handlungsunfähig ist, das aktive W. nicht besitzt, das W. durch Verhängung od. Feststellung der Exkommunikation verloren hat od. v. der Gemeinschaft der Kirche offensichtlich abgefallen ist (c. 171 CIC). Zulassung Nichtberechtigter u. Übergehen mehr als eines Drittels der Wahlberechtigten machen die Wahl ungültig (cc. 166 § 3, 169 CIC).

Passives W. od. Wählbarkeit ist die rechtl. Fähigkeit, auf das durch Wahl zu besetzende Kirchenamt berufen zu werden. Nicht wählbar sind einerseits solche, denen strafweise die Wählbarkeit entzogen od. die Amtsfähigkeit aberkannt ist (c. 1331 § 2 n. 4 CIC), sowie diejenigen, die zu dem Amt nicht geeignet sind; letztere können aber unter Umständen postuliert werden (cc. 180–183 CIC).

Lit.: **Aymans-Mörsdorf** 1. 478f. MARKUS WALSER

Wahlstatt, OSB-Propstei südöstlich v. Liegnitz (Schlesien). Nach der Legende v. der hl. Hedwig gegr., aber wohl erst nach Mitte des 14. Jh. entstanden. Mit Mönchen aus der OSB-Abtei ↗Opatowitz besetzt. 1538 hob Hzg. Friedrich II. v. Liegnitz die Propstei auf. Der Braunauer Abt Othmar Zinke kaufte W. 1703 für den Orden zurück. 1723–31 Bau des barocken Klr. durch K. I. ↗Dientzenhofer aus Prag; Gewölbefresken v. C. D. ↗Asam; 1731 Einweihung der Kirche; 1738: 14 Mönche; 1810 säk.; Klr.-Gebäude bis 1920 Kadettenanstalt. Die Stiftskirche dient bis heute als Pfarrkirche.

Lit.: **HHistStD** Schlesien 552ff. (Lit.). – **H. Grüger:** Schles. Klr.-Buch, W., Propstei der Benediktiner: Jb. der schles. Friedrich-Wilhelms-Univ. 31 (1990) 1–14 (Lit.); **U. Schmilewski** (Hg.): W. 1241. Wü 1991.

WERNER MARSCHALL

Wahn, religiöser W., ist keine eigene Krankheit, sondern die Entfaltung einer W.-Störung in einem rel. ↗Milieu. Religiöser W. manifestiert sich als Verlust v. Glaube u. Vertrauen, in Erlebnissen des Auserwählt-, Verfolgt- od. Verworfenseins, der spez. Berufung u. Erleuchtung od. in Vorstellungen gottgleichen Seins, in Visionen u. Verwandlungen der Person in andere. Der W. entwickelt sich in einem komplizierten, multikonditionalen Beziehungsgefüge. Veranlagung, Lebens-Gesch., sozio-kulturelles Umfeld, psychodynam. Entlastungsfunktion, aber auch körperl. u. seel. Erkrankungen (v. a. Schizophrenie) werden diskutiert. Bei der Entstehung können religiös begründete ↗Ängste (Schuld- u. Schamgefühle) beteiligt sein, bei der Ausgestaltung bieten sich rel. Deutungsmuster an. Hat der W.-Kranke eine entspr. Stellung u. verfügt er über suggestive Fähigkeiten, vermag er bei disponierten Personen die gleichen Vorstellungen zu induzieren. Das hat gelegentlich z. Entstehung v. ↗Sekten geführt. ↗Therapie u. ↗Seelsorge (evtl. im „Konsens über Dissens") sind schwierig, aber nicht unmöglich. Sie bringen, wenn nicht ↗Heilung (im Anfang), so doch oft wenigstens eine teilweise Entlastung.

Lit.: **W. M. Pfeiffer:** Transkulturelle Psychiatrie. St [2]1994; **G. Schmid:** Zw. W. u. Sinn. D 1995; **R. Tölle:** Psychiatrie. B [11]1996; **D. Kiesel–H. v. Lüpke** (Hg.): Vom W. u. v. Sinn. F 1998.

JOSEF SCHWERMER

Wahrhaftigkeit bez. die sich dauerhaft durchhaltende, freiwillige u. zuverlässige Übereinstimmung des Handelns u. Sich-Äußerns eines menschl. Individuums mit seiner ↗Gesinnung, mit seinen Überzeugungen u. ↗Werten. W. formiert sich als subj. Haltung im Spannungsfeld traditionaler u. erfahrungsgemäßer Ansprüche v. ↗Gewissen (innere W.) u. Ges. (äußere W.) u. bildet somit eine wesentl. Voraussetzung für das Gelingen zwischenmenschl. ↗Kommunikation. ↗Aristoteles beschreibt den Wahrhaftigen als einen, der seiner Art nach im Wort u. im Leben aufrichtig ist. Für I. ↗Kant gilt die W.-Pflicht vorbehaltlos, zumal er durch den Verstoß gg. die W., etwa in der Lüge, die Glaubwürdigkeit der gesamten Menschheit in Frage gestellt sieht. Jürgen Habermas leistet durch seine Diskurstheorie eine Neubegründung v. W. als subj. Bedingung für eine deliberative Konsensfindung. In einer zunehmend komplexen Ges. erweist sich die W. des einzelnen als unhintergehbare Grenze für Anonymität u. Vermassung sowie als Schutz gg. totalitäre Vereinnahmungen.

Lit.: **Ch. Maurer:** Wahrheit u. W.: ein Grundproblem krit. Theol. M 1966; **H. Küng:** W.: z. Zukunft der Kirche. Fr 1971; **P. Schmidt-Sauerhöfer:** W. u. Handeln aus Freiheit: z. Theorie-Praxis-Problem der Ethik Immanuel Kants. Bn 1978; **K.-H. Schöneburg** (Hg.): Wahrheit u. W. in der Rechts-Philos. B 1987.

GERALD RAUSCHER

Wahrheit

I. Begriff – II. Philosophie- u. theologiegeschichtlich – III. Biblisch-theologisch – IV. Systematisch-theologisch – V. Theologisch-ethisch.

I. Begriff: W. ist ein Kernbegriff der philos. Tradition. Die Diskussionen über ihn in der Philos. der Ggw. sind in vielfacher Hinsicht als paradox zu be-

zeichnen: die Häufigkeit u. Selbstverständlichkeit seiner Verwendung stehen im umgekehrten Verhältnis z. Grad des Konsenses über seine genaue Bestimmung u. Tragweite.

Unbeachtet bleibt häufig der Unterschied zw. dem *Ausdruck* W., dem *Begriff* der W. u. der *Funktion* od. *Rolle,* die dem Ausdr. bzw. dem Begriff (der) W. in den verschiedensten Kontexten u. Diskursen im tägl. Leben, in den Wiss. u. in der Philos. (u. Theol.) zugeschrieben wird bzw. werden kann. Die Erklärung der *Bedeutung* des *Ausdrucks* W. kann nicht einfach mit der Bestimmung/Definition des *Begriffs* der W. identifiziert werden, da das in vielfacher Weise in Anspruch genommene „Verständnis (des Begriffs) der W." nicht als extensionsgleich mit der Zuschreibung einer bestimmten Bedeutung z. Ausdr. W. betrachtet werden kann. Jede Rede über die *Funktion* des Ausdr./Begriffs (der) W. setzt aber die Kenntnis seiner Bedeutung bzw. seiner begriffl. Bestimmung voraus. Die Mißachtung des gen. Unterschieds hat dazu geführt, daß unter der Bez. „Theorie der W." sehr heterogene Themen behandelt werden; diese Bez. stellt daher eine Äquivokation dar (vgl. Kirkham, Puntel 1993).

Die Komplexität der Diskussionen über W. ist nur vor dem Hintergrund der extrem verwickelten Gesch. der Verwendung des Ausdr. W. u. der Bestimmung des mit diesem Ausdr. in vielfacher Weise assoziierten Begriffs verständlich. In der abendländ. Denk-Gesch. wurde v. W. sehr oft, aber in sehr heterogener Weise gesprochen. Erst die durch ↗Thomas v. Aquin dem jüd. Philosophen Isaak Israeli († um 932/955) zugeschriebene „Definition" v. W. als „adaequatio rei et intellectus" erzeugte eine in gewisser Hinsicht grundsätzl. Einheitlichkeit des Verständnisses v. W., die jahrhundertelang bis in die Ggw. meistens implizit vorausgesetzt od. explizit akzeptiert wurde bzw. wird. Diese Definition wurde nachträglich auch ↗Aristoteles zugeschrieben, wohl zu Unrecht, da Aristoteles W. nicht – zumindest nicht explizit – als eine Korrespondenz*relation* aufgefaßt hat.

Zum gesch. Hintergrund der heutigen Diskussion über die W.-Thematik gehören insbes. zwei Faktoren. Der erste ist rein philos. Natur u. wurde insbes. v. M. ↗Heidegger herausgestellt. Aufgrund v. Analysen des griech. Wortes ἀλήθεια war Heidegger bestrebt, das „ursprüngliche" Wesen v. W. herauszuarbeiten, das er als „Unverborgenheit" bzw. „Lichtung" charakterisierte. Daß Heidegger damit den klass. Fehler einer Verwechslung zw. der Analyse der Bedeutung eines Wortes u. der Definition eines bestimmten Begriffs beging, hat er selbst später eingestanden (Heidegger, Puntel 1995). Aber die Wirkung v. Heideggers diesbezüglichen zahlr. Schr. – v. a. im dt. Sprachraum u. auch im theol. Bereich – kann kaum hoch genug veranschlagt werden. Eine ähnl. Verwechslung mit noch größeren wirkungsgesch. Folgen, v. a. für die chr. Philos. u. Theol., entstand bei der griech. Übers. des AT, der LXX. Die meisten Vorkommnisse der hebr. Ausdrücke אֱמֶת [*'ᵃmæt*] u. אֱמוּנָה [*'ᵃmūnā*] werden in der LXX mit ἀλήθεια wiedergegeben. Nun hat man im 20. Jh. als die Grundbedeutung dieser Ausdrücke „Bestand, Dauer, Zuverlässigkeit" hinsichtlich v. Personen u. Sachen herausgestellt; dabei wurde die Aussage, wenn überhaupt, so nur nachträglich in Beziehung zu den gen. Ausdrücken gebracht. Daraus haben Theologen den Schluß gezogen, man solle, im Unterschied zu einem angeblich „griechischen (philosophischen)", auch einen eigenen „hebräischen" W.-Begriff anerkennen. Neuere Unters. (so bes. Michel, Landmesser) haben aber gezeigt, daß es sachunangemessen u. unbegründet ist, v. einem spezifisch hebr. W.-Verständnis zu sprechen, dessen besonderes Charakteristikum darin bestehen soll, v. der Aussagen-W. zu abstrahieren. Philosophisch gesehen besteht der Fehler auch hier darin, die Frage nach der Bedeutung eines Ausdr. mit der Frage nach der Bestimmung eines Begriffs zu verwechseln (vgl. Puntel 1995; Landmesser).

Viele W.-Theoretiker der Ggw. sind bereit anzuerkennen, daß der intuitiv gegebene W.-Begriff den Gedanken einer Korrespondenz zw. ↗Denken bzw. ↗Sprache u. ↗Wirklichkeit beinhaltet. Aber eine ganz andere Frage ist es, wie der Gedanke der Korrespondenz mit der Wirklichkeit (od. den Tatsachen) philosophisch zu explizieren ist. Im allgemeinen besteht kein Problem darin, globale Charakterisierungen mit Hilfe v. Ausdrücken wie „der Fall sein", „zutreffen" u. ä. anzunehmen. Aber solche Charakterisierungen können nicht als philos. Erklärungen im strengen Sinn angesehen werden. Überhaupt stellt das Verhältnis zw. dem intuitiven od. natürlich-sprachl. W.-Verständnis u. einer streng philos. Erklärung od. Definition des Begriffs der W. das größte Problem dar, mit dem jede philos. W.-Theorie zu kämpfen hat.

Der Versuch, den W.-Begriff zu bestimmen, berührt also Gesichtspunkte in mehreren philos. Gebieten, bes. im Bereich der ↗Semantik, der ↗Erkenntnistheorie, der Ontologie u. der ↗Logik. Für den W.-Theoretiker wirft dieser Umstand das Problem auf, wieweit diese Gesichtspunkte in eine Definition des W.-Begriffs explizit einzubinden sind, u. ob bzw. in welcher Weise sie selbst einer Erklärung zugeführt werden können bzw. müssen.

Vor dem skizzierten Hintergrund lassen sich die *zwei* Grundcharakteristika der intensiv geführten Diskussion über die W.-Theorie in der Philos. der Ggw. begreifen. Das *erste* besteht darin, daß mehrere „W.-Theorien" vertreten werden. Als die wichtigsten sind zu nennen: die Korrespondenztheorie, die Kohärenztheorie, die semant. Theorie, die Redundanztheorie, die „Disquotationstheorie", die pragmat. Theorie, die Konsenstheorie, die ideal-epistem. Theorie. Mit Ausnahme der im Sinn A. ↗Tarskis zu verstehenden semant. Theorie kann v. diesen Theorien nicht gesagt werden, sie seien auch nur annähernd vollständig ausgearbeitet worden. Auch kann nicht gesagt werden, daß sich alle diese Theorien eindeutig voneinander unterscheiden, etwa die Korrespondenztheorie u. die semant. Theorie. Das *zweite* Charakteristikum ist eine erst in den letzten Jahren entstandene u. heute die wahrheitstheoret. Diskussion weitgehend beherrschende *Klassifizierung* der gen. W.-Theorien in zwei grundversch. Typen: in „substantielle" u. „deflationistische" (od. auch „minimalistische") W.-Theorien. Den Theorien des ersten Typs zufolge besagt W. einen positiven Begriffsgehalt, während W. gemäß den deflationist. Theorien höchstens eine

marginale Funktion in bestimmten Kontexten ausübt (z. B. um Generalisierungen zu ermöglichen).

Betrachtet man die beschriebene Entwicklung u. Problemlage, so erscheint es angebracht, eine philos. W.-Theorie folgendermaßen zu konzipieren: Der W.-Begriff ist ein „Netzwerk-Begriff“, insofern er ein Grundverhältnis in der Konstellation artikuliert, die durch die „Dimensionen“ der Semantik, der Erkenntnistheorie, der Ontologie u. der Logik abgesteckt ist. Es kann nicht Aufgabe einer Definition des W.-Begriffs sein, alle Aspekte dieser Konstellation allererst zu klären; vielmehr muß der Versuch einer Definition dieses Netzwerk-Begriffs schon voraussetzen, daß die Grundzüge einer Semantik, einer Erkenntnistheorie, einer Ontologie u. einer Logik als geklärt gelten können. Insbesondere die Grundzüge einer Semantik u. Ontologie spielen in dieser Hinsicht eine entscheidende Rolle. Es ist weder gerechtfertigt noch sinnvoll, etwa davon zu sprechen, daß W. beispielsweise eine Übereinstimmung zw. einer „Aussage“ u. einer „Tatsache (einem bestehenden Sachverhalt)“ besagt, solange man nicht geklärt hat od. als geklärt voraussetzen darf, was es heißt, v. einer „Tatsache (in der Welt)“ zu sprechen. Nimmt man etwa eine Ontologie an, die die Welt konzipiert als bestehend aus Objekten (Dingen, Substanzen), die Eigenschaften haben u. in Relationen zueinander stehen, so bleibt rätselhaft, was es heißen kann, v. einer Korrespondenz zw. „Aussagen“ u. „Tatsachen“ zu sprechen. Die W.-Thematik wird am besten als der Schnittpunkt zw. Semantik, Ontologie, Erkenntnistheorie u. Logik aufgefaßt (vgl. Puntel 1990).

Lit.: **D. Michel:** ’ämät. Unters. über ‚W.‘ im Hebräischen: ABG 12 (1968) 30–47; **M. Heidegger:** Zur Sache des Denkens. Tü 1969; **N. Rescher:** The Coherence Theory of Truth. O 1973; **S. Kripke:** Outline of a Theory of Truth: J. of Philosophy 72 (1975) 690–716; **M. Dummett:** Truth and Other Enigmas. C (Mass.) 1978; **A. Tarski:** Der W.-Begriff in den formalisierten Sprachen (1935): Logik-Texte, hg. v. K. Berka u. a. Da [3]1983; **L. B. Puntel:** Grundlagen einer Theorie der W. B–NY 1990; **W. V. Quine:** Pursuit of Truth. C (Mass.)–Lo 1990; **P. Horwich:** Truth. O 1990; **R. L. Kirkham:** Theories of Truth. C (Mass.)–Lo 1992; **L. B. Puntel:** W.-Theorien in der neueren Philos. Da [3]1993; **ders.:** Der W.-Begriff in Philos. u. Theol.: ZThK Beih. 9 (1995) 16–45; **J. O’Leary-Hawthorne:** Minimalism and Truth: Noûs 31 (1997) 170–196; **C. Landmesser:** W. als Grundbegriff ntl. Wiss. Tü 1999; **S. Soames:** Understanding Truth. O 1999.

LORENZ B. PUNTEL

II. Philosophie- u. theologiegeschichtlich: 1. Von den vorstehend gen. W.-Theorietypen (s. o. I.) sind nam. die Korrespondenz-, die Kohärenz- u. die Konsenstheorie theologisch virulent, sofern sich ihnen systematisch gesehen die wichtigen theol. Bestimmungen v. W. zuordnen lassen. Allerdings bietet keiner der Theorietypen (u. auch nicht ihre Kombination) eine befriedigende Erklärung v. W.: Die Korrespondenztheorie führt ihr Kerngedanke einer Entsprechung zw. Ding u. Intellekt in einen infiniten Regreß, sofern auch diese Entsprechung nur durch eine Entsprechung zw. dieser u. dem Intellekt erkannt werden kann usw.; die Kohärenztheorie belastet, daß sie z. einen für die Entscheidung zw. grundsätzl. Theoriealternativen prinzipiell nicht geeignet ist, daß sie z. anderen dem notor. Konservatismus der Wiss. durch Bevorzugung der leichter in eine bestehende Theorie zu integrierenden Sätze Vorschub leistet u. sich damit gg. radikale Innovationen immunisiert; der Konsenstheorie gerät aus dem Blick, daß sich W. u. Geltung nicht ineins setzen lassen: Auch über Unwahres lassen sich Konsense erzeugen, wie umgekehrt Wahrem Geltung verweigert werden kann. Das stärkt das intuitive Recht des Korrespondenzgedankens, ohne daß es durch die respektive Theorie ausgewiesen würde. In hist. Perspektive nimmt sich die W.-Problematik wie folgt aus:

2. Durch das Christentum rückt die seit ↗Parmenides (vgl. das Lehrgedicht, Frgm. 1–19) über ↗Platon (vgl. das Höhlengleichnis: rep. 514a–517a) u. ↗Aristoteles (vgl. bes. metaph. II, IV u. IX) in der griech. Philos. virulente W.-Thematik theoretisch wie praktisch unter neue Herausforderungen: Verstand sich ein Gutteil der griech. Philosophen gegenüber den „Theologen“ (im vorchr. Sinn) wie einem Homer od. Hesiod als die besseren Theologen, so die frühchr. Theologen wie ↗Justinos d. Martyrer mit seiner These v. den im inkarnierten Logos zu sich gebrachten λόγοι σπερματικοί der Philosophen od. ↗Origenes mit der im mehrfachen Schriftsinn z. Geltung kommenden *einen* W. als die besseren Philosophen. Bei ↗Augustinus verschränken sich theoret. u. prakt. Hinsichtnahme in einzigartiger Weise, sofern er z. einen in Absetzung gg. den ↗Skeptizismus so etwas wie die Vorform eines auf einen letzten Gewißheitsboden führenden Arguments formuliert („Si enim fallor sum“: civ. XII, 26), z. anderen die Idee v. „magister interior“ entwickelt, d. h. v. der in Gestalt des inneren Meisters (Christus) apriorisch in der Menschenseele wohnenden W., zu deren Erkenntnis ein menschl. Lehrer nur anzuregen, jedoch nichts Substantielles beizutragen vermag (mag.). In diesem Punkt hat sich ↗Thomas v. Aquin der Autorität des Augustinus entgegengestellt: In seiner Quaestio „De magistro“ (singulär zu seiner Zeit) arbeitet er die konstitutive Beteiligung des Erkennenden an der W.-Gewinnung aus (De veritate q. 11). Angebahnt hatte sich das Auseinandertreten des augustin. Ineinanders v. philos. u. theol. W. bereits bei ↗Anselm v. Canterbury, sofern dieser die augustin. *eine* W. (die Gott ist) mit dem aristotel. Gedanken der vielen W.en der Aussage bzw. der Bedeutung durch den Begriff der *rectitudo* („veritas est rectitudo mente sola perceptibilis“: De veritate c. 11) vermittelt, was den (Thomas leitenden W.-Begriff) der *adaequatio rei et intellectus* (ebd. 1, 1c) überschreitet: Recta ist nicht nur die oratio, die sagt, daß ist, was ist, u. nicht ist, was nicht ist, sondern gleichermaßen die actio desjenigen Seienden, das tut, was es soll; rectitudo fungiert also als gemeinsamer Maßstab für Aussage-W. u. ↗Gerechtigkeit. Die theoret. u. prakt. rectitudo fallen zugleich gemeinsam unter die recta significatio im Sinn v. Bedeutungs-W., die darin besteht, daß alles Geschaffene sein geschuldetes ↗„Sollen“ darin erfüllt, daß es auf Gott als höchste W. verweist (ebd. cc. 2 9 12). Insofern sich unter dem Vorzeichen der rectitudo im Reden u. Handeln der Vernunft die auf Gott hinweisende Natur der Dinge z. Geltung bringt, diese sich aber wegen der prakt. Dimension der rectitudo dazu entschließen muß, gleichsam Hinweis auf diesen Hinweischarakter zu sein, begegnet bereits bei Anselm als Bedingung der Möglichkeit v. W. eine unbedingte Autonomie der

prakt. ↗Vernunft. Insofern ist Anselm nicht weniger „modern" als Thomas, nur geht dessen „Modernität" in eine andere Richtung. Das rührt daher, daß Thomas den Zshg. zw. den menschl. W.en u. der W., die Gott ist (S.c.G. I, 60), im Vergleich zu Anselm umkehrt, also v. der ersteren her denkt: Sind bei Anselm Aussagen u. Handlungen wahr in dem Maß, in dem sie auf Gott verweisen (also sein Bild sind), gipfelt für Thomas die adaequatio rei et intellectus (des menschl. Erkenntnisprozesses) in der Identität beider, sofern sich nach Aristoteles (metaph. V, 15) alle Angleichung v. der Einheit der adaequata herleitet, so daß der Höchstfall v. W. im Ineinsfall v. Erkennendem u. Erkanntem vorliegt (S.c.G. I, 62), der darin besteht, daß Gott sich selbst schaut – u. eben deswegen auch alle geschaffenen Dinge, sofern diese hinsichtlich ihrer Form wie ihrer Materie aus dem schöpfer. Geist Gottes hervorgehen (De veritate q. 5 a. 5; a. 14; S.c.G. I, 62).

3. Mit der Aufgipfelung des W.-Begriffs in der Identität v. *res* u. *intellectus* liefert Thomas v. Aquin eine Art Vorzeichnung des Zentralbegriffs neuzeitl. Philosophierens, der ↗„Selbstbewußtsein" heißt. Der Sache nach macht R. ↗Descartes diesen Begriff in Gestalt des *ego cogito, ego sum* (Meditationes II, 3) als durch method. Zweifel gehärteten unhintergehbaren Gewißheitsboden z. Konstruktionspunkt seiner radikalen Erneuerung v. ↗Metaphysik u. ↗Theologie; I. ↗Kant setzt mit dem Instrumentar des gleichen Begriffs seine Kritik aller Metaphysik als Bestimmung der Grenzen menschl. Erkennens u. die damit verbundene Neuverortung der Gottesfrage in der Dimension der prakt. Vernunft ins Werk; J.G. ↗Fichte sucht in den (mehr als 20) Anläufen seiner „Wissenschaftslehre" – den kant. Ansatz beim Selbstbewußtseinsbegriff radikalisierend – zu einer Theorie absoluten ↗Wissens vorzudringen, die je länger, je mehr (auch nach Fichtes eigenem Verständnis) eine Kongruenz mit der Mystik des Johannes-Ev. gewinnt.

Für G.W.F. ↗Hegel ist absolutes Wissen aber nicht das bloße Sich-selbst-Denken des Subjekts, sondern ein Wissen, das den „bisherige(n) Unterschied des Bewußtseins u. des Gegenstandes" aufhebt u. die W. weiß, insofern sie „die Übereinstimmung des Begriffs mit dem Dasein ist, die Bestimmungen der Vernunft aber ebensosehr eigene Gedanken sind als Bestimmungen des Wesens der Dinge" (WW 4, 85). Das Wissen weiß sich als solches, indem es diese adaequatio vollzieht, indem es die Differenz zw. dem Begriff – dem „eigenen Gedanken" – u. dem „Dasein" (dem Gegebenen) noch einmal u. immer wieder neu zu *denken* versucht, sich so zu einem Wissen erhebt, das umfassende Geltung beanspruchen darf. Solche Geltung kommt ihm nur zu, wenn es nicht mehr durch Unbegriffenes, ihm äußerlich Gebliebenes relativiert wird, in welchem Fall es um seine W. nicht mehr wissen könnte. Hegels radikalisiertes Adaequatio-Konzept setzt voraus, daß W. bedeutet, „sich im Gegenständlichen nicht verhalten als zu einem Fremden" (ebd. 17, 203), daß sie als solche erreichbar u. nur so sie selbst ist. Diese Voraussetzung expliziert Hegel *religionsphilosophisch* als jene „Einheit der göttl. u. menschl. Natur" im absoluten Geist, die den Geist religiös vorstellbar werden läßt als den „lebendige(n) Prozeß, daß die *an sich* seiende Einheit der göttl. u. menschl. Natur *für sich* u. hervorgebracht werde" (ebd. 205), als Versöhnungsprozeß, in dem die geschehene Inkarnation z. Wirklichkeit des Hl. Geistes *in der Gemeinde* wird, der sie in die ganze W. einführt. „Das Wahre ist das Ganze" (ebd. 3, 24), ist christlich gesprochen realisiert im alles einbegreifenden „Reich des Geistes".

Für K. ↗Marx ist das Ganze – die Totalität – das Unwahre. Nur weil W. in der falschen Totalität des Diesseits – der v. der Logik des Kapitals beherrschten Produktions- u. Lebensverhältnisse – nicht vorkommt, wird sie religiös einem illusionären Jenseits zugeschrieben. Da mit der Kritik der Religion „das *Jenseits der W.* verschwunden" sei, stelle sich nun als „*Aufgabe der Geschichte* ..., die *W. des Diesseits* zu etablieren" (MEW 1, 379). Das geschieht konkret durch revolutionäre Praxis, in der „der Mensch die W., i.e. Wirklichkeit u. Macht, Diesseitigkeit seines Denkens beweisen" muß (MEW 3, 5). Wahr ist eine Praxis, die die Wirklichkeit trifft u. verändert: „Es genügt nicht, daß der Gedanke z. Verwirklichung drängt, die Wirklichkeit muß sich selbst z. Gedanken drängen" (MEW 1, 386); sie muß den Gedanken so auf sich ziehen, daß er ihrer Veränderbarkeit z. W. auf die Spur kommt. Religion ist Inbegriff einer mystifizierenden Deutung der Wirklichkeit. Sie verhinderte, daß sich die Wirklichkeit z. Gedanken drängte, da sie sich dazwischendrängte u. entfremdende Machtverhältnisse legitimierte (vgl. MEW 20, 294f.).

F. ↗Nietzsche stellt mit seiner Kritik des „platonischen" Glaubens an eine göttlich-jenseitige W. den Willen z. W. selbst in Frage. Der Glaube daran, daß eine Welt, wie sie sein sollte, als jenseitige existiert, „ist ein Glaube der Unproduktiven, die nicht eine Welt schaffen wollen, wie sie sein soll ... ‚Wille z. W.' – als Ohnmacht des Willens z. Schaffen" (Sämtl. WW 12, 365). Sobald der Wille z. W. das, was ist, als defizitär erscheinen läßt, verleumdet er es, da er es durch religiös-moral. Hinordung auf die Wunschwelten des Wahren u. vermeintlich Vollkommenen relativiert. Wissenschaft gründet auf dem „Entbehrenkönnen v. heilenden tröstl. Illusionswelten" (ebd. 368) u. setzt den Menschen der Gefahr aus, „daß er sich an der erkannten W. verblute" (ebd. 2, 108). Die „furchtbarste W." ist für Nietzsche zugleich die erlösende: daß das Leben Wille z. Macht ist u. keinerlei Ziel über od. außer sich hat. Auch Erkenntnisse u. ihre W.en sind für Nietzsche Funktion des Lebens: „Die Erkenntnis arbeitet als Werkzeug der Macht", um über die Realität „Herr zu werden, um sie in Dienst zu nehmen": „der Wille z. W. als Wille z. Macht" (ebd. 13, 302 bzw. 12, 352). So wäre W. *nichts als* die Illusion, die das Herrschenwollen bei seinem erfolgreichen Ausgriff auf die Realität leitet – u. das Wissen um dieses „nichts als" (ebd. 1, 874–886). Damit ist die Frage nach dem Glauben an die „Göttlichkeit" der W. erst radikal genug gestellt. Ist er tatsächlich „Nicht-wissen-*wollen,* was wahr ist" (ebd. 6, 233), Zuflucht bei Gott als Inbegriff der höchsten Wünschbarkeit, bei einer W., die wahr sein soll, weil sie „selig" macht (vgl. ebd. 12, 540; 6, 230)? Oder besteht er mit letzter Konsequenz auf W. als der Gegeninstanz zu erfolgreicher Selbstbehauptung, als W., die darin *göttlich* ist, daß der Mensch sie

nicht auf eine in erfolgreichem Handeln entdeckte Bedingung seines Erfolgs reduzieren kann? Ist sie ihm darin „heilig", daß sie nicht die Mittel heiligt (rechtfertigt), der sich die „höheren Menschen" z. Steigerung ihrer Macht meinen bedienen zu dürfen, heilig also darin, daß sie die Menschen gg. die Rücksichtslosigkeit des Willens z. Macht heiligt?

4. Das Projekt der Neubegründung einer Philos., die wiss. Ansprüchen genügt, durch B. ↗Russell u. L. ↗Wittgenstein artikuliert sich im Kreis der Vertreter des Log. Positivismus u. a. in der Abweisung aller Sätze, deren W. weder analytisch noch empirisch ausweisbar ist, u. damit auch aller Behauptungen des Glaubens u. der Theologie. Da dieses Verifikationsprinzip selbst aber gemäß den gen. Kriterien nicht als wissenschaftlich ausgewiesen werden kann, tritt an seine Stelle das durch K. ↗Popper u. (in Dtl.) durch Hans Albert propagierte Falsifikationsprinzip, demgemäß nur wahr ist, was auch falsch sein *kann* (↗Verifikation – Falsifikation). Das hat theologisch erhebl. Resonanz gefunden, der Sache nach u. in spezif. Form am deutlichsten in der v. der Univ. Yale ausgehenden „Reformed Epistemology", aber auch in kath. Kontext. Wie weit die damit notwendig einhergehende Herabstufung des Rationalitätskriteriums für theol. Aussagen reicht, bedarf eigener systemat. Nachfrage.

Lit.: S. u. IV. KLAUS MÜLLER / JÜRGEN WERBICK

III. Biblisch-theologisch: 1. *Wort u. Begriff.* Dem dt. Begriff W. entspricht in der hebr. Bibel אֱמֶת [ʾ^{æ}*mæt*], in der griechischen u. a. ἀλήθεια mit den verwandten Wortbildungen ἀληθεύω, ἀληθής, ἀληθῶς, ἀληθινός. Mag auch bei ʾ^{æ}*mæt* eine Grundbedeutung „zuverlässig" v. Stamm אמן mitschwingen (Jepsen), so geht es bei der ʾ^{æ}*mæt* doch stets um etwas, das erkannt werden kann u. das sich dem Menschen als zutreffend u. zuverlässig erweist. ↗„Treue" als personale Haltung drückt die hebr. Bibel eher durch אֱמוּנָה [ʾ^{æ}*mūnā*] aus (nur im Psalter der LXX durch ἀλήθεια wiedergegeben). So wird heute die v. a. v. R. ↗Bultmann getroffene Unterscheidung v. hebr. ʾ^{æ}*mæt* als „Treue" (personal) u. griech. ἀλήθεια als „Unverborgenheit" (sachlich) nicht mehr gehalten.

2. *Altes Testament.* Vier Verwendungsweisen heben sich heraus, in denen ʾ^{æ}*mæt* im hebr. AT begegnet: a) die ʾ^{æ}*mæt* wird Realitäten zugeschrieben: das, was einen Namen verdient, bzw. worauf man sich verlassen kann (Ggs.: unecht, unzuverlässig): ein Weg, der genau z. Ziel führt (Gen 24,48), ein sicheres Zeichen (Jos 2,12) od. ein echtes Gewächs (Jer 2,21). Theologisch bedeutsam ist die Anwendung auf Gott: „Lange lebte Israel ohne wahren Gott" (2 Chr 15,3), seinem Volk u. den Völkern offenbart er sich als solcher (Jer 10,10). b) ʾ^{æ}*mæt* als Bez. dessen, was wahr ist, im Ggs. z. Irrtum od. Unwissen. Die W. kommt hier dem Denken zu. Während der Irrtum seltener thematisiert wird, spielt die Erkenntnis od. Mitteilung der W. z. Überwindung des Unwissens im AT doch eine wichtige Rolle. Zur W. gelangt man durch weisheitl. Belehrung (Spr 23,23; Koh 12,10) od. durch göttl. Offenbarung. Diese kann sich auf den rechten Weg vor Gott (Ps 43,3), auf die Gotteserkenntnis beim Tod des Gerechten (Weish 3,9 ἀλήθεια) od. auf die Enthüllung endzeitl. Erkenntnisse beziehen (Dan 10,21; 11,2). c) ʾ^{æ}*mæt* wird z. Bez. der Rede verwendet, auf die Verlaß ist, im Ggs. z. Lüge od. Täuschung. Zum einen kommt die W. zwischenmenschl. Kommunikation zu: in erzähler. Kontexten (Gen 42,16; 1 Kön 10,6 = 2 Chr 9,5), im Rechtswesen (Ex 18,21; Dtn 22,20; Jer 9,4; Ez 18,8; Sach 7,9; 8,16; Ps 15,2; Spr 8,7) od. in der rel. Verkündigung (1 Kön 17,24; 22,16; Mal 2,6). Zum andern bestimmt W. die Beziehung v. Gott u. Mensch. So wie der Beter Gott mit lauterem Herzen dienen soll (Ps 51,8), soll er ihn auch mit aufrichtigem Herzen anrufen (Ps 145,18). Das Wort Gottes ist v. vornherein v. W. bestimmt u. darum zuverlässig. So erfährt u. bekennt es der Beter (2 Sam 7,28; Ps 19,10), aber auch der Seher (Dan 8,26 v. einer Vision; 10,1.21). d) ʾ^{æ}*mæt* steht für die Lauterkeit u. in diesem Sinn „W." der interpersonalen Beziehungen. Sie bestimmt also Haltung u. Verhalten. Direkt ausgesagt wird der aufrichtige Wandel vor Gott nur v. David (1 Kön 3,6) u. Hiskia (2 Kön 20,3 = Jes 38,2; 2 Chr 31,20), was sich zu dessen Lebzeiten auch als „Sicherheit" für sein Volk auswirkt (2 Kön 20,19 = Jes 9,8). In der Regel wird W. u. Redlichkeit unter Menschen vermißt (Jes 59,14 f.; Hos 4,1). Sie wird angemahnt (Spr 3,3; Sach 8,19) od. auch endzeitlich verheißen (Jes 16,5), ebenso die Bündnistreue gegenüber Gott (Jos 24,14; 1 Sam 12,24; 1 Kön 2,4; Jes 10,20; Sach 8,3). Letztlich ist allein Gott wahr, voller „Huld u. Verläßlichkeit", wie es in einer festen Formel heißt (Ex 34,6). So besingt es v. a. der Psalter (Pss 57,11; 85,11 u. ö.). Gottes kommende Treue zu seinen Verheißungen verkündet der Prophet (Jes 61,8; Jer 32,41; 33,6; Mi 7,20; Sach 8,8).

3. *Neues Testament.* Wie im hebr. AT ʾ^{æ}*mæt*, so bez. im griech. NT ἀλήθεια (Adjektiv ἀληθής) wahre Sachverhalte, wahres Denken u. wahres Reden. Zur Bez. „eigentlicher" Wirklichkeiten dient v. a. das griech. Adjektiv ἀληθινός. a) *Synoptiker:* Nach dem Urteil der Sadduzäer ist Jesus wahrhaftig u. lehrt in W. den Weg Gottes (Mk 12,14 parr.; vgl. 12,32). Jesus selbst spricht in nicht zu hinterfragender Autorität, häufig angezeigt durch vorangestelltes ↗„Amen" (Lk 4,24; bei Joh verdoppelt: 3,3.5.11 u. ö.). b) Nach *Paulus* kann Gottes W. auch v. Heiden aus der sichtbaren Welt erkannt werden (Röm 1,18), den Juden tut sie sich im Gesetz kund (2,20), den Glaubenden wird sie im Wort des Ev. offenbar (Gal 2,5.14; vgl. 2 Kor 4,2; 6,7). c) Die *Paulusschule* greift diese Ausdr.-Weise auf u. variiert sie. So spricht Kol 1,5 f. v. „Wort der W. des Evangeliums", ähnlich Eph 1,13, zudem 4,24; 5,9; 6,14: W. als Ziel u. Merkmal chr. Handelns. In den Pastoralbriefen wird die „Erkenntnis der W." (1 Tim 2,4; 2 Tim 2,25; Tit 1,1; vgl. Hebr 10,26) dem Trug der Irrlehrer entgegengesetzt (1 Tim 4,3; 6,5; 2 Tim 3,8; 4,4; Tit 1,14; vgl. Jak 5,19; 2 Petr 2,2). d) Nach dem *Joh* kommt mit Jesus die Zeit der Anbetung Gottes „in Geist u. W." (4,21.24). Wer sein Wort annimmt, findet die Erkenntnis der W. (8,32; vgl. 2 Joh 1) u. darin die Freiheit. Jesus selbst ist „der Weg, die W. u. das Leben" (14,6), „das wahre Licht" (1,9; 1 Joh 2,8), „das wahre Brot v. Himmel" (6,32; vgl. 6,55), „der wahre Weinstock" (15,1). So wie der Täufer für die W., d. h. die wahre Sendung Jesu Zeugnis abgelegt hat (5,33), so legt auch Jesus selbst Zeugnis für die W. ab (18,37). Der Kontext ist gerichtlich. Der Römer

Pontius ↗Pilatus erweist sich als gegenüber dieser W. hilflos u. so letztlich unzuständig (18,38). Es gilt „die W. zu tun“ (3,21; 1 Joh 1,6; vgl. 1QS 1, 5; z. „W.“ in Qumran vgl. Schnackenburg). Den Jüngern verheißt Jesus „den Geist der W.“, der bei ihnen bleiben (14,17) u. der sie „in alle W. einführen wird“ (16,13). In 1 Joh 4,6 wird er „dem Geist des Truges“ gegenübergestellt, der am Kriterium der Zugehörigkeit z. Glaubensgemeinschaft erkannt werden kann.

Lit.: **ThWNT** 1, 233–251 (G. Quell, G. Kittel, R. Bultmann); **RGG**[3] 6, 1515ff.; **LThK**[2] 10, 912ff. (R. Schnackenburg); **ThWAT** 1, 313–348 (A. Jepsen); **EWNT** 1, 138–149 (H. Hübner). – **J. Barr:** Bibelexegese u. moderne Semantik. M 1965, 190–206; **D. Michel:** ʾämät. Unters. über ‚W.‘ im Hebräischen: ABG 12 (1968) 30–57; **I. de la Potterie:** La vérité dans Saint Jean, 2 Bde. Ro 1977; **E. Kellenberger:** häsäd wäʾ[a]mät als Ausdr. einer Glaubenserfahrung. Z 1982; **Ch. Landmesser:** W. als Grundbegriff ntl. Wiss. Tü 1999. JOHANNES BEUTLER

IV. Systematisch-theologisch: 1. Das theol. W.-Verständnis ist in Spannung gehalten v. der Frage, wie sich die Intention bibl. Redens v. W. mit dem philos. od. allgemein-lebensweltl. Verständnis v. W. vereinbaren läßt. Biblisch steht der Selbsterweis der (göttl.) W. als *verläßlich* im Vordergrund: Gottes Reden u. Handeln ist wahr, weil es sich denen, die ihm trauen, als verläßlich erweist, weil sie, wenn sie umkehren u. sich an diese W. halten (Tob 13,6f.), den Weg der W. u. der Gerechtigkeit geführt werden (Tob 14,7). Gottes Heraustreten aus seiner Verborgenheit offenbart ihn in seiner ↗*Treue:* Er bleibt seinem Wort treu u. erweist es als wahr, da es die ihm Glaubenden in die Freiheit führt (vgl. Joh 8,32). Auch das griech. W.-Denken gründet sich in der „Unverborgenheit“ dessen, was ist, u. will es z. verläßl. Grdl. menschl. Urteile machen. Aber der Gegenbegriff z. W. ist nicht wie im Biblischen Haltlosigkeit u. Unzuverlässigkeit, sondern ↗Schein (δόξα), die falsche Meinung über das, was ist; zu überwinden nicht durch ↗Umkehr z. wahrhaft Verläßlichen, sondern durch tiefere Einsicht, durch deutlichere Unterscheidung v. Schein u. Sein. Der Weg z. W. wird hier gebahnt durch methodisch kontrollierte Enttäuschung, die zu verläßl. ↗Erkenntnis führen soll; da sie möglichst viele Täuschungsfaktoren ausschließt u., was der Fall ist, möglichst genau erfaßt, so daß ein erfolgreicher (wirklichkeitsgerechter) Umgang mit ihm möglich wird; zu einer Erkenntnis, die – nach der Metaphysik des MA – letztlich die *prima veritas* der göttl. Schöpfungsgedanken in wahren menschl. Urteilen nachvollzieht. Biblisch erweist sich die Verläßlichkeit der Gottes-W. dadurch, daß Gott – etwa durch das Wort der Propheten – den v. Menschen selbst produzierten Verläßlichkeiten entgegentritt, sie ihrer Un-W. u. Haltlosigkeit überführt u. die Glaubenden auf den „Weg der W.“ ruft, auf dem sich Gottes Verläßlichkeit immer wieder neu bewahrheitet.

2. Die Spannung zw. bibl. u. „allgemeinem“ W.-Verständnis darf nicht zu einer Erneuerung der Theorien einer ↗„doppelten Wahrheit“ führen: Wahres kann niemals Wahrem widersprechen (DH 3017); so hat die Theol. dafür Sorge zu tragen, daß das v. ihr in Verantwortung vor der Gesch. der Selbstoffenbarung Gottes als wahr Aufgewiesene nicht dem widerspricht, was aus guten Gründen auf anderen Wegen als wahr bzw. hinreichend verläßlich erwiesen wurde. Daß mitunter gerade W.-Ansprüche mit umfassendem Geltungsanspruch als ideologiegestützte Selbstverständlichkeiten im prophet. Widerspruch der Krisis der Gottes-W. auszusetzen sind, ist die Kehrseite des Festhaltens an der *einen* W. Gottes W. widerspricht Plausibilitäten u. Mächten, die nicht würdigen, was ist, u. so der Verdrängung u. der Ungerechtigkeit Vorschub leisten. Wem sie sich erschließt, der hat teil an dem „Licht“, „das v. der Erlösung her auf die Welt scheint“, so sehr diese Teilhabe v. der Un-W. gezeichnet bleibt, die ihn in einer v. Verdrängung u. Ungerechtigkeit beherrschten Lebenswelt noch in ihrem Bann hält (vgl. Adorno 153). Gottes W. ist die W. eschatolog. Würdigung, die allem Gerechtigkeit widerfahren läßt u. jede Mißachtung überwindet. Sie wird antizipiert im argumentativen Diskurs, der die Würdigung dessen, was ist u. sein soll, gg. realitätsverzerrende Vorurteile möglichst machtfrei durchsetzen will; sie wird antizipiert in therapeut. Diskursen, die z. ↗*Wahrnehmung* des Verdrängten u. Mißachteten anleiten, damit aus der Würdigung dessen, was ist, die Freiheit erwachse, sich v. dem in Anspruch nehmen zu lassen, was sein soll; sie wird bezeugt in der Praxis des Glaubens, die sich der eschatolog. Würdigung des Geschaffenen durch den Schöpfer verpflichtet weiß.

3. Gott selbst vergegenwärtigt die aufdeckende u. befreiende Kraft seiner W. im ↗Parakleten, der die Welt „richtet“, ihr aufdeckt, wie die Macht der Sünde sie beherrscht u. was es bedeutet, sich v. seiner Gerechtigkeit ergreifen zu lassen (vgl. Joh 16,8). Er führt den Weg der Nachf. in den Spuren dessen, der selbst der Weg z. Vater, die W. u. das Leben ist (14,6). Die Kirche weiß sich mit „der Salbung durch die Gnade des Hl. Geistes“ auf diesem Weg gehalten, auf dem sie durch den Geist der W. „in die ganze W. eingeführt“ wird (vgl. 16,13). Die Bf. haben in ihr das „charisma veritatis“ empfangen (DV 8; DH 4532), das sie unter der Leitung des Nachf. Petri dazu befähigt, das Abirren der Kirche v. dem ihr in Jesus Christus eröffneten Weg der W. zu verhindern. In der theol. ↗Erkenntnislehre ist im einzelnen auszuführen, nach welchen Kriterien dabei zu verfahren u. mit welcher Verbindlichkeit hier jeweils W. geltend gemacht wird. Das prophet. Lehramt wird in der Kirche um so authentischer ausgeübt, je prägnanter es in den vielen Zeugnissen u. Glaubens-„W.en“ die *eine* W. lehrt, „die Gott um unseres Heiles willen in den hl. Schr. aufgezeichnet haben wollte“ (DV 11) u. dabei die „hierarchia veritatum innerhalb der kath. Lehre“ z. Geltung bringt, „je nach der versch. Art ihres Zshg. mit dem Fundament des chr. Glaubens“ (UR 11).

4. Für die Vermittlung des theol. W.-Bewußtseins mit dem allgemein-philosophischen hat sich seit der Mitte des 20. Jh. v.a. das hermeneut. W.-Konzept H. G. ↗Gadamers mit seinem Plädoyer für nicht-method. W.-Gewinnung angeboten (↗Hermeneutik, I. Begriff u. Geschichte). Es ist theologisch v. größtem Belang auch dann, wenn man seinem Konzept „hermeneutischer Philosophie“ u. seiner Rehabilitierung v. Autorität u. Trad. (Gadamer 281–290) nicht in allem folgt. Gadamers leitende Idee: Deduktive Verfahren sind ein sekundäres Phänomen; W.-Gewinn im eigtl. Sinn steht dem, was in einem Spiel od. in der Begegnung mit einem Kunstwerk

geschieht, ungleich näher. Der Rezipient vertraut darauf, daß ein ihm begegnender Sinnanspruch ihm etwas zu sagen hat – er verliert sich an diesen, um sich aus diesem Vorgang bereichert wiederzugewinnen. Die Gadamerschen Grundbegriffe „Vorurteil", „Hermeneutischer Zirkel", „Zeitenabstand", „Wirkungsgeschichte" u. „Horizontverschmelzung" bilden den roten Faden dieses nichtmethod. W.-Prozesses. W. ist etwas, das sich zuspielt, weil zw. dem Sinnanspruch einer Vorgabe (z. B. einer Trad.) u. einem fragenden Rezipienten eine Gemeinsamkeit im Sinn eines Zu-tun-Habens mit der gleichen Sache (vgl. Gadamer 299) besteht. Die Zentralität der applicatio in Gadamers Hermeneutik korrespondiert dem durchgängigen Anredecharakter der bibl. Botschaft u. ihrem Wahrheitsanspruch.

5. Dennoch kann W. nicht ausschließlich hermeneutisch begriffen werden, da ↗Verstehen hermeneutisch als ein Immer-nur-anders-Verstehen (vgl. Gadamer 298) u. damit als skept. Endlosverfahren angelegt ist. Radikale gesch. Kontingenz u. Perspektivität (Relativität) können nicht als solche den Begriff der W. bestimmen. Von W. kann sinnvoll nur gesprochen werden, sofern die Spannung zw. Relativität u. Unbedingtheit den Begriff der W. selbst entscheidend ausmacht. Gerade die Theol. muß für den v. ihr erhobenen W.-Anspruch das Moment des Unbedingten explizit geltend machen. So ist sie z. krit. Auseinandersetzung mit einem prinzipiellen – „nihilistischen" (vgl. Vattimo 13 ff.) – W.-Relativismus u. -Perspektivismus genötigt. Es liegt nahe, das theologisch beanspruchte Moment der Unbedingtheit durch eine Verknüpfung der Hermeneutik mit einem ↗Letztbegründungs-Gedanken in Funktion einer „ancilla hermeneuticae" (Verweyen 2000, 61) zu sichern, der für einen v. der Instanz der autonomen Vernunft entwickelten *Begriff* letztgültigen Sinnes aufkommt (vgl. Müller), od. in einer unbedingt beanspruchenden Intuition der prakt. Vernunft zu verankern (vgl. Werbick 203 ff.). Die Alternative bestünde darin, den Anspruch auf allg. Verbindlichkeit v. W. herabzustufen (aber bis auf welches Niveau u. nach welchen Kriterien?). Der Rekurs auf Letztbegründung impliziert dabei keinen Anspruch der Theol. auf definitiven W.-Besitz. Vielmehr macht ihn seine Beschränkung auf begriffl. Ansprüche z. einen kompatibel für den auf je eigene Weise v. Pannenberg u. Hick ins Spiel gebrachten Gedanken einer letztlich eschatolog. Verifikation v. Glaubenssätzen, die wegen des analogen Charakters aller menschl. Gottrede anzunehmen ist, ohne daß darum das W.-Problem an eine Instanz überwiesen werden dürfte, v. der noch gar nicht heraus ist, wie es sich mit ihr verhält. Zum anderen schließt sich dem problemlos der Gedanke an, daß W. theologisch nicht nur im Bereich der Propositionalität aufzusuchen ist, denn gleichermaßen verlangt Beachtung, daß W. über eines der sieben joh. „Ich-bin"-Worte eine buchstäbl. Personalisierung erfährt (Joh 14,6; vgl. Brunner). In ihr gipfelt die Performativität v. W. auf, die der jüdisch-chr. Gottrede durch ihre konstitutive Gleichnisstruktur elementar eingeschrieben ist u. in sakr. Akten ihren qualifizierten u. fortdauernden Ausdr. findet.

Lit.: **H. v. Soden:** Was ist W.? Vom gesch. Begriff der W. Mr 1927; **Th. W. Adorno:** Minima moralia. F 1951; **E. Brunner:** W. als Begegnung. Z ²1963; **W. Pannenberg:** Was ist W.?: Grundfragen systemat. Theol., Bd. 1. Gö 1967, 202–222; **G. W. F. Hegel:** Werke, 20 Bde. F 1969–71; **W. Pannenberg:** Wiss.-Theorie u. Theol. F 1973; **J. Hick:** Theol. u. Verifikation: I. U. Dalferth (Hg.): Sprachlogik des Glaubens. M 1974; **F. Nietzsche:** Sämtl. WW. Krit. Studien-Ausg. M 1980; **F. v. Kutschera:** Grundfragen der Erkenntnistheorie. B–NY 1981; **H. Verweyen** (Hg.): W. u. Freiheit. Ei 1982, 7–33 39–68; **H.-P. Müller** (Hg.): Was ist W.? St 1989; **H.-G. Gadamer:** W. u. Methode. Tü ⁶1990; **E. Jüngel:** Wertlose W. M 1990; **A. Kreiner:** Ende der W.? Fr 1992; **F. Gruber:** Diskurs u. Konsens im Prozeß theol. W. I 1993; **Th. Eggensperger – U. Engel** (Hg.): W. Recherchen zw. Hochscholastik u. Postmoderne. Mz 1995; **G. Schulte** (Hg.): Fichte. M 1996, 13–59; **C. Huber:** Critica del sapere. Ro 1997; **G. Vattimo:** Jenseits der Interpretation. F 1997; **X. Tilliette:** Philosoph. Christologie. Ei 1998, 93–100 159–166; **K. Müller:** Wieviel Vernunft braucht der Glaube?: ders. (Hg.): Fundamental-Theol. Rb 1998, 77–100; **B. J. Hilberath:** Dimensionen der W. Tü 1999; **RSR** 88 (2000) H. 1 (Themen-H.); **H. Verweyen:** Gottes letztes Wort. Grdr. der Fundamental-Theol. Rb ³2000; **J. Werbick:** Den Glauben verantworten. Fr 2000.

KLAUS MÜLLER / JÜRGEN WERBICK

V. Theologisch-ethisch: In bezug auf menschl. Handeln kann W. mehrfach v. Bedeutung sein, nämlich a) als Frage nach dem Sachverhalt (Feststellung der Tatsachen), b) als Frage nach der wertenden Beurteilung (↗Richtigkeit bzw. Falschheit) u. c) als Frage nach Art u. Umständen des Kommunizierens des Festgestellten bzw. Beurteilten. Das erklärt, weshalb die Verpflichtung z. Anerkennung der W. in so gut wie allen eth. Traditionen, in der jüdisch-christlichen, die Gott selbst als Inbegriff, Ursprung u. Garanten der W. versteht, eine herausragende Rolle spielt. Geltungsbereiche sind in erster Linie die zwischenmenschl. Interaktionen in Familie, Freundschaft u. Geschäft (↗Vertrauen, ↗Versprechen, gegenseitige Information) sowie institutionell geregelte u. v. der Gemeinschaft od. ihren Repräsentanten beaufsichtigte Handlungen mit erhebl. Konsequenzen für Dritte wie Heirat, Grundstücksverkauf, Bestrafung v. Unrecht, Friedensvereinbarungen, öff. Versprechen, Bezeugung vor Gericht, ↗Vertrag, ↗Eid. Über diese Bereiche hinaus erstreckt sich das jüdisch-chr. Ethos der W. noch auf zwei weitere Handlungsfelder, nämlich auf die Ausdr.-Formen der ↗Religiosität, indem sie sie grundsätzlich der Forderung nach Kongruenz v. Intentionalität u. äußerem Verhalten unterwirft (Aufrichtigkeit) u. zw. dem Verhalten z. Nächsten u. dem religiös-kult. Handeln eine unaufhebbare Verschränkung statuiert, sowie auf die Person in ihrem Selbstverständnis. Die in der Gesch. des Christentums entwickelten Mentalitäten u. rit. Ausformungen der individuellen Selbstprüfung (↗Autobiographie, ↗Beichte, ↗Bekenntnis, Gewissenserforschung; als eine säkulare Form könnte hier auch die ↗Psychoanalyse gen. werden) bezwecken v. ihrer ideellen Konzeption her nicht die v. einem Teil der ↗Religionskritik diagnostizierte permanente u. politisch instrumentalisierbare Selbstdemütigung, sondern das Herausfinden der existentiellen W. als Voraussetzung wirkl. ↗Umkehr auch dort, wo sie durch Leugnen, Scham vor anderen, standesspezif. Überheblichkeit od. Abspaltung der kränkenden Züge entstellt od. verdrängt wurde.

In der demokrat. Ges. der Moderne lassen die Bindung der polit. Willensbildung an die ↗öffentliche Meinung, die Pluralisierung der W.-Instanzen u. die aus der zunehmenden Verselbständigung

hochspezialisierter gesellschaftl. Teilsysteme resultierende Undurchschaubarkeit des ganzen Ges.-Prozesses Informationen zu einem wichtigen Machtfaktor werden. Infolgedessen hat sich die Aufmerksamkeit des W.-Ethos hier nicht nur auf den Umgang der polit. Verantwortungsträger mit der W. zu richten, sondern genauso auf die Lenkung u. Selektierung v. Informationsflüssen, auf die ideolog. od. gar verhaltensmäßige Beeinflussung durch Staat, Parteien od. Wirtschaftsunternehmen sowie auf die Berichterstattung in den ↗Medien. Kompensatorisch dazu hat es die W.-Kompetenz der einzelnen Bürger durch Erhaltung anerkannter Schamtabus u. professionsspezif. Verschwiegenheitspflichten, durch rechtl. Schutzmaßnahmen (↗Datenschutz einerseits, Aufklärungsansprüche anderseits), durch Hinterfragung emotional verankerter Stereotypen, durch Erziehung zu Kritikfähigkeit, Freimut u. ↗Zivilcourage sowie durch Vergrößerung der Selbstbestimmungsmöglichkeiten des einzelnen zu stärken. W. hat insofern Freiheit nötig, u. Freiheit muß ihrerseits auf W. hin ausgerichtet sein (vgl. DH 1 ff.); die demokrat. Verfassung geht davon aus, daß die ganze W. nie identisch ist mit einem der vorhandenen u. mit anderen im Wettbewerb befindl. Einsichtsbestände, sondern daß man sich ihr nur in einem prozedural geordneten Diskurs der widerstreitenden Ansprüche annähern kann.

Aktuell viel diskutierte Anwendungsfelder eines Ethos der W. sind: die Aufklärung v. Patienten (↗Patientenrecht); die Auskunftspflicht v. Versicherten u. Arbeitnehmern; das Auskunftsrecht v. Personen, die biologisch v. anderen als ihren soz. Eltern abstammen; wiss. Fehlverhalten (z. B. Fälschung v. Versuchsdaten); ↗Werbung; Sensationsjournalismus; Risikokommunikation bei der Einf. neuer Techniken u. bei akuten Katastrophenfällen; organisiertes schmerzl. Erinnern („Wahrheitskommission") als eine Form der „Aufarbeitung" v. Menschenrechtsverletzungen u. des Lebens in kollektiver Lüge. Bei diesen konkreten Anwendungsfeldern wird zugleich deutlich, daß anders als bei den „klassischen" Formen v. Verstößen gg. die W.-Pflicht (↗Betrug, Denunziation, ↗Fälschung, Gerücht, ↗Heuchelei, ↗Lüge, phrasenhaftes Reden, Schmeichelei, Täuschung, Treuebruch, ↗Verleumdung) die W.-Findung kein punktuelles, bloß im Aufdecken der Tatsachen sich erschöpfendes Ereignis ist, sondern in meist lang andauernden Prozessen intensiver Kommunikation erst nach u. nach oft mühsam u. nie vollständig erarbeitet u. zudem auf das Informationsbedürfnis, die Verständnisfähigkeit u. die Belastbarkeit der Betroffenen (bzw. Opfer) abgestimmt werden muß.

Lit.: **K. Hörmann:** W. u. Lüge. W 1953; **G. Müller:** Die Wahrhaftigkeitspflicht u. die Problematik der Lüge. Fr 1962; **F. Furger:** Nur die W. Fri 1980; **H. Büchele:** Politik wider die Lüge. W–M–Z 1982; **K. Demmer:** Eth. W. jenseits v. demokrat. Konsens?: A. Autiero (Hg.): Ethik u. Demokratie. Ms 1998; **H. Weber:** Spez. Moral-Theol. Gr 1999, 33–64; **E. Schockenhoff:** Zur Lüge verdammt? Fr 2000. KONRAD HILPERT

Wahrheit Gottes (W.). Meint ↗Wahrheit einmal Enthülltheit u. Erschlossenheit (ἀ-λήθεια), sodann Festigkeit, Treue, Zuverlässigkeit (אֱמֶת [*'æmæt*]), dann ist dieser Doppelaspekt auch auf Gott hin zu denken. Die Rede v. der W. richtet sich damit sowohl gg. a) Skepsis u. ↗Agnostizismus als auch b) gg. alle Versuche, Gottes ↗Heiligkeit in Frage zu stellen.

a) Die W. als Enthülltheit stellt die ↗negative Theologie (welche nicht in der Schrift, sondern erst neuplatonisch begegnet) in Frage. Wohl ließe sich Gott als das Absolute u. als „namenloses Geheimnis" „erschweigen", nicht aber ↗Trinität u. ↗Inkarnation.

b) Die W. als *'æmæt* verlangt die Abwehr psychol. Vorschläge, in Korrektur angeblich unreifer Idealisierungen, Gottes Heiligkeit um seinen „Schatten" zu ergänzen, auf eine („numinos") gut-böse Sakralität hin, die dem Menschen mehr entspreche. – Auch atl. Aussagen, die auf dem Weg v. Dualismen z. ntl. Gottesverständnis erst unterwegs sind (z. B. Jes 45,7), müssen angemessen situiert werden, will man am Bekenntnis zu Gott als Gott festhalten. Das leugnet nicht bedrückende Dunkelheiten in unserer Erfahrung, verbietet aber deren Deutung auf ihn als lieblos od. machtlos hin. Es ermöglicht Protest Gott gegenüber u. erlaubt bzw. gebietet die ↗Hoffnung auf ihn wie auf seine end-gültige Selbstrechtfertigung (Ps 51,6 [klarer Vg. 50,6]; ↗Theodizee-Problem).

Indem Gott zwar das Gute, doch nicht selber Wahrheit gen. wird, verweist W. auf Jesus Christus. Gilt der Begriff W. in einem weiteren Sinn v. der Schöpfung überhaupt, insbes. v. Menschen als seinem Bild, sodann in engerem Sinn v. Gottes Offenbarung in den versch. Religionen als Auslegung dieser W., so hat er seine Spitze – über „Propheten" (Hebr 1,1 – u. „Sibyllen") – in Gottes „letztem Wort", das die anderen Wahrheiten nicht entwertet, sondern erfüllt. A. ↗Camus' Notat, die Wahrheit habe ein Menschengesicht, wird damit in ungeahnter Überbietung bestätigt.

Lit.: **R. Guardini:** Der Herr. W 1937 u. ö.; **E. Levinas:** Du Sacré au Saint. P 1977; **J. Splett:** Die Rede v. Heiligen. Fr 1971, [2]1985; **Balthasar TL; H. Verweyen:** Gottes letztes Wort. D 1991, Rb [3]2000; **J. Splett:** Denken vor Gott. F 1996; **J. Pieper:** Wahrheit der Dinge (1947): WW, Bd. 5. HH 1997. JÖRG SPLETT

Wahrheit am Krankenbett (W.) betrifft Gespräche existentieller Art (Unheilbarkeit, naher Tod). Der Patient hat das Recht, nicht belogen od. getäuscht, sondern wahrhaftig informiert zu werden, um so mehr, wenn wichtige Entscheidungen anstehen (Versöhnung mit Angehörigen, Regelung berufl. u. familiärer Dinge, Erstellung bzw. Ergänzung des Testaments, Entscheidung gegenüber med. Maßnahmen). Oft ahnen Schwerkranke den Ernst ihrer Lage, durchschauen verharmlosende Auskünfte u. fühlen sich isoliert, wenn sie mit niemandem offen reden können. Anderseits kann die ungeschminkte Mitteilung der ärztl. Dia- u. Prognose in einem gegebenen Augenblick die psych. Kraft überfordern. Die Mitteilung soll sich daran orientieren, wieweit der Patient wirklich u. in welchem Umfang er Informationen will (vgl. Phasen des ↗Sterbens nach Kübler-Ross 1969). Informationen dürfen dem Patienten nicht jede Hoffnung nehmen. Sie sollten durch eine Vertrauensperson erfolgen (oft nicht der zuständige Arzt, sondern etwa nahe Angehörige, Pflegepersonen). Das Gespräch darf nicht unter Eile stehen.

Lit.: **LMed** 1235–42. – **E. Kübler-Ross:** Interviews mit Sterbenden. St–B 1969; **H.C. Piper:** Gespräche mit Sterbenden.

Gö 1977; **E. Kübler-Ross** (Hg.): Verstehen, was Sterbende sagen wollen. St 1985; **M. v. Lutterotti:** Menschenwürdiges Sterben. Fr [2]1987. HANS ROTTER

Wahrmund, *Ludwig,* Kanonist, * 21.8.1860 Wien, † 10.9.1932 Prag; 1896 o. Prof. für KR in Innsbruck. In die „W.-Affäre", die Östr. u. die Kirche, insbes. i. J. 1908, in Atem hielt (K. ↗Lueger), waren höchste kirchl. u. staatl. Autoritäten bis zu Pius X. u. Ks. ↗Franz Joseph involviert. Komponenten der Auseinandersetzung waren die röm. ↗Modernismus-Hysterie u. die Bestrebungen des deutsch-nat. Liberalismus, die Theol. v. den Univ. zu verbannen, was auch W. verfocht. Die Streitigkeiten endeten erst mit der Versetzung W.s nach Prag.

WW: Das Kirchenpatronatsrecht u. seine Entwicklung in Östr., 2 Bde. I 1894–96; Kath. Weltanschauung u. freie Wiss. M 1908; QQ z. Gesch. des römisch-kanon. Prozesses im MA, 4 Bde. I 1905–28; Bd. 5 Hd 1931.

Lit.: **M. Höttinger:** Der Fall W. W 1950; **F. Engel-Janosi:** Östr. u. der Vatikan 1846–1918, Bd. 2. Gr–W–K 1960, 87–103; **R. Schober:** Belmonte u. Aehrenthal: Mitt. des östr. StA 27 (1974) 295–336; **N. Grass:** Östr.s KR-Lehrer der NZ. Fri 1988; **G. Hartmann:** Im Gestern bewährt. Im Heute bereit. 100 Jahre Carolina. Zur Gesch. des Verbandskatholizismus. Gr–W–K 1988. MAXIMILIAN LIEBMANN

Wahrnehmung. I. Philosophisch u. psychologisch: Als W. wird das durch die sinnl. Empfindung vermittelte u. im Verstand verarbeitete Erfassen der ↗Wirklichkeit bezeichnet. In der *Philosophie* wird das Problem der W. traditionell im Rahmen der Erkenntnislehre (↗Erkennen) behandelt. Hier wird es im Spielraum zw. sensualist. Verkürzung (W. als passive Datenrezeption) u. idealist. Überhöhung (W. als spontane Schöpfungsleistung) diskutiert. Häufig sucht man das Spezifische der W. in ihrem Überbrückungsvermögen zw. einer strikten Innerlichkeit (Erleben) u. einer ebenso strikten Äußerlichkeit (Realität). Neueren, nam. phänomenolog. Positionen zufolge drückt sich jedoch im Phänomen der W. der spezifisch intentionale Sinn menschl. Auffassungsleistung aus: In der W. wird ein Wahrgenommenes v. Wahrnehmenden *als etwas* aufgefaßt. Das W.-Erlebnis ist demnach grundsätzlich ein *intentional gegenständliches.* Das bedeutet, a) daß Wahrnehmender u. Wahrgenommenes *nicht in einem äußeren Verhältnis* zueinander stehen, sondern daß ich als Wahrnehmender bei anderem bin u. das Wahrgenommene ein Für-mich-Seiendes ist; b) daß das Wahrgenommene stets ein Etwas mit bestimmtem Sinn ist; denn W. erfaßt niemals einen puren, v. Wahrgenommenwerden unbetroffenen Sachverhalt, sondern immer bereits einen *bedeutsamen Inhalt;* c) daß z. Möglichkeit der W. gehört, daß mir ein Wahrzunehmendes als solches *gegeben* ist. Insofern ist das Wahrzunehmende selbst keineswegs ein Produkt der W., wohl aber steht seine Wahrnehmbarkeit in Relation z. Aufmerksamkeit der Betrachtung u. des Zugriffs. Darum ist auch der rezeptive Aspekt der W. noch eine besondere Form v. Spontaneität. – Dieses philos. Verständnis v. W. sucht Verkürzungen des Phänomens, etwa der naturwiss. Reduzierung der W. auf ein psycho-phys. Reiz-Reaktions-Schema, entgegenzutreten. Es trifft sich auch mit Positionen der *(Gestalt-)Psychologie,* deren Vertreter v. a. ein atomist. Verständnis v. W. ablehnen, weil sich ein Wahrgenommenes niemals als Aggregat materieller Empfindungsmomente präsentiert, sondern stets als sinnbesetzte Gestalt. Moderne Versuche bes. der *Neurobiologie* hingegen, W. als Zustandsinbegriff eines abgeschlossenen, autopoiet. neurolog. Systems zu deuten *(Radikaler Konstruktivismus),* bestreiten generell den wirklichkeitsrepräsentierenden Charakter der W. u. mit ihm den trad. Wirklichkeitsbegriff im ganzen.

Lit.: **HPhG** 3, 1669 ff. (B. Waldenfels). – **M. Merleau-Ponty:** Phénoménologie de la perception. P 1945, dt. B 1966; **W. Hamlyn:** Sensation and Perception. A Hist. of the Philosophy of Perception. Lo 1961; **W. Metzger–H. Erke** (Hg.): W. u. Bewußtsein. Gö 1966; **G. Kebeck:** W.: Theorien, Methoden u. Ergebnisse der W.-Psychologie. Weinheim 1994; **I. Rock:** W. Hd 1995; **S. J. Schmidt** (Hg.): Der Diskurs des Radikalen Konstruktivismus. F [7]1996. KARL-HEINZ LEMBECK

II. Praktisch-theologisch: Eine praktisch-theol. Lehre v. der W. ist durch eine bestimmte Perspektive gekennzeichnet. Sie reflektiert Voraussetzungen, Bedingungen u. Konsequenzen v. W.en im Kontext religiös-kirchl. ↗Praxis. In dieser ihrer besonderen Perspektive bleibt sie aber auf die Erkenntnisse einer allg. philosophisch-ästhet. Lehre v. der W. verwiesen. Ihr Gegenstandsbereich kann nicht definitiv beschrieben od. abgegrenzt werden, sondern ändert sich mit den jeweiligen kulturell-gesellschaftl. Rahmenbedingungen. In jedem Fall geht es bei W. in praktisch-theol. Perspektive um das Entziffern der Spuren Gottes gerade auch im Raum des Profanen. Obwohl nicht voraussetzungslos, wird sich eine solche W. gleichwohl dem ↗Fremden u. Überraschenden nicht verschließen, sondern diese Spuren Gottes gerade auch im Unvertrauten u. Nichtkonventionellen entdecken u. so die jeweilige religiös-kirchl. Praxis innovatorisch anregen.

Lit.: **Balthasar H; H. Timm:** Das ästhet. Jahrzehnt. Zur Postmodernisierung der Religion. Gt 1990; **A. Grözinger:** Prakt. Theol. als Kunst der W. Gt 1995. ALBRECHT GRÖZINGER

Wahrsagen ist ein universales Phänomen, wobei der Wahrsager ursprünglich Träger eines persönl. Charismas ist. Seine Fähigkeit gerät leicht z. Institution. Wie der Seher hat er passiven, nur vermittelnden Charakter, unterscheidet sich aber v. ihm dadurch, daß er Interpretationen über Gegenstände abgibt aufgrund einer vorausgesetzten Entsprechung zw. menschl. u. göttl. Reich (Mikrokosmos als Spiegel des Makrokosmos). Vom ↗Propheten unterscheidet sich der Wahrsager dadurch, daß er ↗Orakel erteilt u. den Fragen der sittl. Grundsätze gleichgültig gegenübersteht. Auch mit dem Schamanen (↗Schamanismus) kann man den Wahrsager nicht gleichsetzen; denn W. ist nur eine v. dessen Funktionen. Ebenfalls hat der ↗Priester mehr u. andere Aufgaben als der Wahrsager. Im Gesamtkomplex der Techniken unterscheidet man zw. „Observation" u. „Divination". Zur Observation werden alle Formen der Beachtung vorbedeutender Zeichen u. (un)günstiger Zeiten gerechnet, wie Vogelschau, Tierweissagung, ↗Traum, Orakel. Hinsichtlich der ominösen Bedeutung der Zeit gehören hierher die Auslegung bestimmter meteorolog. Verhältnisse an bestimmten Tagen des Jahres (Donnerprognostik, Wetterprophetie), Wochentagsastrologie, Tage- u. Stundenwahl u. vieles anderes mehr. Zur Divination werden alle Formen der superstitiösen Zukunftserforschung gerechnet, denen es nicht um die Beachtung (un)glückverheißender Zeichen geht, sondern die hinsichtlich zukünfti-

ger Dinge „gezielte" Auskünfte versprechen: u. a. Volksastrologie, Wochenhoroskop, Chiromantie (Handlesekunst), Nekromantie (↗Totenbeschwörung), Pyromantie (Wahrsagung aus Zeichen im Feuer), Hydromantie (Zukunftsdeutung aus Zeichen im Wasser), Aeromantie (W. mit Hilfe v. Lufterscheinungen), Geomantie (W. aus Erscheinungen der Erde). Die Observation wird nach den Regeln des Herkommens geübt, die Divination nach „technisch-wissenschaftlichen" Kunstregeln. Die Offenbarungsreligionen, bes. Judentum (↗Los, ↗Urim u. Tummim), Christentum u. Islam, lehnen das W. ab, konnten es aber nie ganz verhindern. Im Anschluß an ↗Augustinus (doctr. christ. II, 20 u. ö.) zählt ↗Thomas v. Aquin die „superstitio divinativa" sowie die „observatio ordinata ad praecognoscenda aliqua fortunia vel infortunia" zu den abergläub. Praktiken, die vermittels eines Teufelspaktes erfolgreich ausgeübt werden können (S. th. II-II, 92–96), eine Lehre, die Eingang in den ↗„Hexenhammer" (s. Bd. 11) gefunden hat. ↗Weissagung.

Lit.: **D. Harmening:** Superstitio. B 1979; **K. Baumann:** Aberglaube für Laien, 2 Bde. Wü 1989; **D. Harmening:** Zauberei im Abendland. Wü 1991. DIETER HARMENING

Wahrscheinlichkeit. Unbeschadet zahlr. Spuren stochast. (griech. στοχάζεσθαι, lat. *coniectare,* mutmaßen, vermuten) Denkens im antiken ind., griech., jüd. u. lat. Kulturbereich wird der Einsatz systemat. Reflexion über W. mit einem Briefwechsel zw. B. ↗Pascal u. Pierre de Fermat v. 1654 über die gewinnchancenbezogene Aufteilung des Einsatzes bei abgebrochenen Glücksspielen fixiert. Von Anfang an durchherrscht die Diskussion eine epistemisch-ontolog. Doppelstruktur. Der W.-Begriff bezieht sich z. einen auf den Möglichkeitsgrad des Eintritts eines Ereignisses (aleatorische [lat. *alea,* Würfel], statistische, objektive W.), z. anderen auf den Glaubwürdigkeits- bzw. Gewißheitsgrad einer Aussage (epistemische, persönliche, subjektive W.); die Zusammengehörigkeit beider Hinsichten wurde schon v. den ersten Protagonisten der W.-Theorie (Pascal, A. ↗Arnauld, G. W. ↗Leibniz, Christiaan Huygens) gesehen. Während der aleator. W.-Begriff primär in mathematisch-naturwiss. Kontexten beansprucht wird, spielt der epistemische v. Anfang an bis heute eine auffällige Rolle in theol. Zusammenhängen. Diesbezügliche Vorformen lassen sich schon in divinator. Riten u. Techniken der Antike ausmachen. ↗Nikolaus v. Kues (De coniecturis) u. Pascal (vgl. die „Wette": Pensées, Frgm. 233) exemplifizieren auch theologisch die Verschränkung v. aleator. u. epistem. W. J. H. ↗Newman argumentiert für eine unbedingte ↗Glaubensgewißheit, die aus der Kumulation reziprok relationierter, je für sich nur wahrsch. Argumente resultiert (Theses de fide: An Essay in Aid of a grammar of Assent. Lo 1881). Richard Swinburne unternimmt eine philos. Verteidigung des ↗Theismus auf der Basis der Kumulation einiger klass. ↗Gottesbeweis-Strategien u. mehrerer anderer Motive (u. a. Auftreten v. Bewußtsein u. rel. Erfahrung) in wahrscheinlichkeitstheoret. Reformulierung – mit dem Resultat, daß der Theismus entgegen seiner aprior. Un-W. jede konkurrierende Hypothese an W. übertreffe. Kritiker wie Mackie anerkennen die wahrscheinlichkeitslog. Argumentation Swinburnes als konsistent, problematisieren jedoch die für ihr Funktionieren notwendige Ausgangs-W. Auch bei der v. der „Reformed Epistemology" (bes. Plantinga u. Wolterstorff) vertretenen Verhältnisbestimmung v. Vernunft u. Glaube (eine Annahme gilt als gerechtfertigt, solange sie nicht widerlegt ist, nicht als ungerechtfertigt, bis sie bewiesen ist) handelt es sich im Kern um ein probabilist. Argument. Dagegen spielen probabilist. Überlegungen systematisch in der neueren Moral-Theol. (anders als früher, vgl. etwa E. ↗Amort) keine Rolle, wohl aber als impliziter Parameter kluger Folgenabschätzung.

Lit.: **EPhW** 4, 605–612 (Lit.). – **R. Swinburne:** The Existence of God. O 1979, dt. St 1987; **J. L. Mackie:** The Miracle of Theism. O 1982, dt. St 1985; **A. Plantinga – N. Wolterstorff** (Hg.): Faith and Rationality: Reason and Belief in God. Notre Dame – Lo 1983, 16–93 (Plantinga) 135–186 (Wolterstorff); **J. Mittelstraß – P. Schroeder-Heister:** Zeichen, Kalkül, W.: H. Stachowiak (Hg.): Pragmatik, Bd. 1. HH 1986, Nachdr. Da 1997, 392–414 (Lit.); **R. Ineichen:** Würfel u. W. Hd 1996 (Lit.). KLAUS MÜLLER

Waisen, Waisenhilfe (Wh.). 1. *Waisen.* W. sind minderjährige Kinder ohne Eltern. Fehlen beide Elternteile, handelt es sich um *Doppel-* od. *Voll-W.;* fehlt ein Elternteil, um *Halb-W.:* entw. als Vater- od. Mutter-W., die landläufig meist Voll-W. gleichgestellt werden. Durch unehel. Geburt ohne nachträgl. Eheschließung der Eltern werden Kinder zu W. im weiteren Sinn, durch Ehescheidung der Eltern zu *Scheidungs-W.* Die Mehrzahl der in ↗Kinderheimen untergebrachten W. ist familien-, aber nicht elternlos.

2. *Waisenhilfe.* Wh., auch W.-Pflege od. W.-Fürsorge, ist eine der ältesten öff. Interventionen im Bereich des Armenwesens. Der W. nahmen sich besondere Stiftungen, caritative Vereine u. die chr. Kirchen an. Die Schutz- u. Hilfsbedürftigkeit der W. wird schon im AT u. NT herausgestellt. Neben der geleisteten materiellen Unterstützung der Kirche für ↗Witwen u. W. waren W. auf private ↗Almosen angewiesen. Die syr. ↗Didaskalie empfiehlt ihre Unterbringung in chr. Familien, W.-Knaben sollen ein Handwerk erlernen. Bereits in der Spätantike u. im frühen MA wurden eigene Gebäude für Findel- u. W.-Kinder err., wobei die Sorge um Pflege u. Bewahrung der Kinder im Vordergrund stand. Diese infolge v. Kriegen u. Epidemien v. 17. Jh. an zunehmenden W.-Häuser waren meist örtl. Armen- u. Krankenhäusern mit oft gravierenden Mißständen (Kinderarbeit; Zusammenleben mit Dirnen, Geistes- u. Geschlechtskranken, Verwahrlosten, Kriminellen, Alten) angegliedert. Anfang des 18. Jh. erfolgte v. a. unter dem Einfluß des ↗Pietismus ein Ausbau der Anstalten zu umfassenden Erziehungsinstitutionen. Im Zuge des sog. Waisenhausstreits Ende des 18. Jh. kam es z. Auflösung vieler Anstalten, Umwandlung der Wh. in Familienpflege u. Anstaltsreform mit Schaffung pädagogisch angemessener Verhältnisse. Seitens der kath. Orden sind bes. SCVP u. SDB zu nennen. Mittels der W.-Kassen sollte die wirtschaftl. Lage v. W. verbessert werden. – Erst im 20. Jh. regeln staatl. u. kommunale Behörden auf der Grdl. des Kinder- u. Jugendhilfegesetzes (KJHG) die Wh. Ist eine Familienpflege, z. B. durch Adoption od. Pflegekindschaft, nicht möglich, werden W. z. B. in Kinder- u. heilpäd. Pflegeheime, Kinder- od. Jugenddörfer mit

familienähnl. Gruppen u. weitere neue Formen der Heimerziehung aufgenommen.

3. *Verwaiste Eltern* sind Eltern, die durch den Tod eines od. mehrerer ihrer Kinder zu W. werden. Dieser Begriff wurde in Selbsthilfegruppen (SHG) für trauernde Eltern gebräuchlich, die sich seit 1980 im deutschsprachigen Raum unter dem Namen „Verwaiste Eltern" u. „Initiative Regenbogen" (bei Fehl- bzw. Totgeburt od. Neugeborenentod) ausbreiten. In SHG suchen verwaiste Eltern durch gegenseitige u. unentgeltl. Hilfe ihre Trauer zu überwinden. Durch gesellschaftl. Aufwertung der Kindheit, die Unzeit des Todes in jungen Jahren u. die besondere elterl. Bindung z. Kind erleben Eltern einen extremen Verlust mit meist längerfristig anhaltenden Trauersymptomen.

Lit. *Zu 1.u.2.*: **E. Furmann:** Ein Kind verwaist. St 1977; Hb. der Kinderbetreuung u. Jugendbetreuung, hg. v. **I. Becker-Textor u.a.** Neuwied 1993; Hb. Heimerziehung u. Pflegekinderwesen in Europa, hg. v. **H.E. Colla u.a.** ebd. 1999. – **J.-U. Krause:** Witwen u. W. im Röm. Reich, Bd. 3: Rechtl. u. soz. Stellung v. W., Bd. 4: Witwen u. W. im frühen Christentum. St 1995; Familienpflege, hg. v. **M.R. Textor u.a.** Fr 1995. – *Zu 3.*: **H. Schiff:** Verwaiste Eltern. St ^{2}1990; Sekretariat der DBK: Eltern trauern um ihr Kind (Arbeitshilfen 109). Bn 1993; **W. Holzschuh:** Die Trauer der Eltern bei Verlust eines Kindes. Wü 1999.
WOLFGANG HOLZSCHUH

Waitzen ↗Vác.

Wake, *William,* Theologe, Ebf. v. Canterbury (1716), * 26.1.1657 Blandford (Dorset), † 24.1.1737 London; 1679 Mag. art. in Oxford; 1682 Priester; Kaplan des brit. Gesandten in Paris, 1689 Kanonikus an Christ Church (Oxford), 1703 Dekan v. Exeter, 1705 Bf. v. Lincoln. W. setzte sich mit J.-B. ↗Bossuet auseinander, übers. die Schr. der Apost. Väter u. verhandelte mit gallikan. (L. E. ↗du Pin, P.-F. ↗Le Courrayer) u. ev. Theologen (J.-A. ↗Turrettini, D. E. ↗Jablonski) über die Möglichkeit einer Wiedervereinigung der Kirchen.

WW: An Exposition of the Doctrine of the Church of Engl. Lo 1686; The Genuine Epistles of the Apostolical Fathers. Lo 1693; The Principles of the Christian Religion explained. Lo 1699 u.ö.; The State of the Church and Clergy of Engl. Lo 1703. – W.W.'s Gallican Correspondence and Related Documents, 1716–31, ed. L. Adams, 7 Bde. NY 1988–93.

Lit.: **BBKL** 13, 163f. – **E. Préclin:** L'Union des Églises gallicane et anglicane. P 1928; **N. Sykes:** W.W. C 1957; **J.M. Gres-Gayer:** Paris – Cantorbéry (1717–20). P 1989.
JACQUES M. GRES-GAYER

Wala, Abt v. Corbie u. Bobbio, * um 773 als Sohn des Bernhard (illegitimer Sohn ↗Karl Martells) u. einer sächs. Mutter, † 31.8.836 Bobbio; Halbbruder: ↗Adalhard v. Corbie; Geschwister Bernarius, Mönch in Lérins u. Corbie, Theodrada, Äbtissin v. Notre-Dame in Soissons, u. Gundrada; verheiratet mit Rothlindis, Tochter des Gf. Wilhelm v. Toulouse. ↗Karl d. Gr. schätzte ihn als Ratgeber u. wies ihm seit 805 bes. in Sachsen politisch-militär. Aufgaben z. Integration der ↗Sachsen u. Abwehr der Dänen zu. Sein Eintreten für Kg. Bernhard v. It. brachte ihm wie seinen Geschwistern die Ungnade Ks. ↗Ludwigs d. Frommen ein. Er wurde 814 Mönch in ↗Corbie. Nach seiner Begnadigung gründete er 822 mit Adalhard das Klr. ↗Corvey, trat 826 dessen Nachf. als Abt v. Corbie u. Corvey an u. unterstützte ↗Ansgars Dänenmission. Als Anhänger Ks. ↗Lothars I., den er 823–825 nach It. begleitet hatte, u. Verfechter purist. Reformen in Fragen des Kirchenguts, der Hofkapelle u. der Besetzung geistl. Ämter nahm er an den Aufständen gg. Ludwig d. Frommen 831 u. 833 teil. Im it. Exil leitete er das Klr. ↗Bobbio, für das er wirtschaftl. Statuten (834–836) erließ. Den Erfolg seines diplomat. Einsatzes für die Versöhnung zw. Ludwig d. Frommen u. Lothar I. erlebte er nicht mehr.

QQ: Breve memorationis Walae abbatis (CCMon 1). Siegburg 1963; E. Dümmler (Hg.): Radbert's Epitaphium Arsenii (APAW. PH). B 1900; Translatio s. Viti martyris, ed. I. Schmale-Ott (Veröff. der Histor. Komm. für Westfalen 41). Ms 1979.

Lit.: **LMA** 8, 1936f. – **L. Weinrich:** W., Gf., Mönch u. Rebell. Die Biogr. eines Karolingers. Lübeck 1963; **K.-H. Krüger:** Zur Nachfolgeregelung v. 826 in den Klr. Corbie u. Corvey: Trad. als hist. Kraft, hg. v. N. Kamp–J. Wollasch. B 1982, 181–196; **D. Ganz:** Corbie in the Carolingian Renaissance (Beih. z. Francia 20). Sig 1990, Index, bes. 112–119.
BRIGITTE KASTEN

Walahfrid Strabo („der Schieler"), OSB, Abt der Reichenau, Dichter, * Herbst 807(?) Alamannien, † 18.8.848. Der in bedrängten Verhältnissen aufgewachsene W. war auf der ↗Reichenau Schüler ↗Wettis. Schon als Fünfzehnjähriger schrieb er im Auftrag anderer Mönche lat. Gedichte. Sein erstes größeres Werk ist die metr. Fassung einer Vision Wettis, die Altabt Heito (↗Hatto v. Basel) v. der Reichenau Ende 824 in Prosa aufgezeichnet hatte. An dieser metr. *Visio Wettini* arbeitete W. als noch nicht ganz Achtzehnjähriger um Ostern 825 u. widmete sie dem Hofkaplan Grimalt. Um 826, wohl noch auf der Reichenau, verf. er die metr. *Legenden v. Blathmac,* dem irischen Kg.-Sohn, der auf der Insel ↗Hy wieder klösterl. Leben entstehen lassen wollte u. v. dän. Wikingern erschlagen wurde, u. v. kappadok. Mart. ↗*Mammas,* einer chr. Orpheusgestalt. Wohl nicht ganz freiwillig wurde W. um 827 nach ↗Fulda versetzt, wo unter dem Einfluß des ↗Hrabanus Maurus exeget. Schr. entstanden. 829 wurde W. an den Aachener Hof berufen; in seinem Gedicht über die Aachener Reiterstatue ↗Theoderichs d. Gr. *(De imagine Tetrici)* schildert er die Hofgesellschaft. Um 830 dürfte in ↗Aachen W.s Gedicht v. Gartenbau (*De cultura hortorum* bzw. *Hortulus*), wieder Grimalt gewidmet, entstanden sein, dessen Salbeigedicht den Streit zw. ↗Ludwig d. Frommen u. seinen Söhnen thematisiert. Für ↗Sankt Gallen stilisierte W. 833/834 die dritte u. definitive *Vita S. Galli* (↗Gallus): als Forts. dazu 834/838 die *Vita S. Otmari.* Im Jahr 838 sollte W. nach dem Willen Ks. ↗Ludwigs die Abtei ↗Reichenau erhalten; doch entschied sich der Konvent für Ruadhelm als Abt. W. mußte in ↗Speyer die Entwicklung abwarten. In dieser Zeit (um 841) verf. er im Auftrag des Reichenauer Bibliothekars Reginbert *De exordiis et incrementis,* die erste abendländ. Liturgiegeschichte. 842 konnte er die Reichenau in Besitz nehmen. Er scheint als Abt Unterricht gegeben zu haben. Auf einer Gesandtschaftsreise zu Karl d. Kahlen ertrank W. „im trügerischen Sand" der Loire. Hrabanus schrieb ein Epitaphium, in dem er W.s Beherrschung lat. Prosa u. Poesie rühmte (Carmen 88); die Reichenauer hielten in ihrer Grabschrift fest, daß ihr Abt erst acht *lustra* (rd. 40 Jahre) zählte u. auf die Reichenau überführt wurde. Das schönste Denkmal haben die Reichenauer W. gesetzt, indem sie seinen Todestag alljährlich als *Gedenktag für alle Äbte* der Reichenau begingen.

Ausg.: MGH.PL 2, 275–423 (Dichtungen); MGH.Cap 2, 474–516; W. Strabonis Liber de exordiis, ed. A. Knöpfler. M

1890. – Einzig sichere Spuren der Exegese W.s sind die Vorreden MGH. Ep 5, 516.

Lit.: **Berschin** 3, 201 ff. 223 f. 298–303; **H. Knittel:** Visio Wettini. Sig 1986; **M. Pörnbacher:** W. Strabo. Zwei Legenden (Blathmac u. Mammas). Sig 1997; **H.-D. Stoffler:** Der Hortulus des W. Sig [5]1997; **W. Berschin:** W. Strabo u. die Reichenau. Marbach 2000; **I. Fees:** War W. Strabo der Lehrer u. Erzieher Karls d. Kahlen?: Stud. z. Gesch. des MA. FS J. Petersohn. S 2000, 42–61. WALTER BERSCHIN

Walaricus (Walarich; frz. *Valéry*), hl. (Fest 1. Apr. u. 12. Dez. [Diöz. Amiens]), † 619/622; nach seiner späten, aber auf echtem Kern beruhenden Vita (11. Jh.) aus der Auvergne stammend, Mönch in ↗Luxeuil; erhielt v. ↗Columban die Erlaubnis z. Heidenpredigt. Sein Missionsstützpunkt Leuconaus (b. der Somme-Mündung) entwickelte sich später z. Klr. St-Valéry-sur-Somme. Seine Gebeine kamen nach dem Normannensturm nach ↗Corbie u. durch Hugo Capet nach St-Valéry zurück. In Nord-Fkr. als Patr. der Fischer verehrt.

QQ: MGH. SRM 4, 157–175.

Lit.: **LCI** 8, 585; **ODS**[4] 497; **LMA** 7, 1205 f. – **A. Huguet:** L'abbaye de St-Valéry. St-Valéry-sur-Somme 1923; **E. Ewig:** Die Merowinger u. das Frankenreich. St–B–K [3]1997, 136. ULRICH NONN

Walbeck, ehem. Säkularkanonikerstift (Patr. BMV u. hl. Pankratius) b. Helmstedt im alten Btm. Halberstadt. Nach 952 v. Gf. Lothar II. v. Walbeck gegr., 997 Weihe der Stiftskirche. Seit 1224 wurde der Propst (ab 1259 infuliert) aus dem Halberstädter Domkapitel gewählt. Das seit Ende des 16. Jh. prot. Stift wurde 1811 förmlich aufgehoben. Die mehrfach erweiterte doppelchorige Pfeilerbasilika wurde 1888 z. großen Teil abgebrochen, die Reste zerfielen.

Lit.: **HHistStD** 11, 477 f. – **VSSR** 188 (Lit.). ALFRED WENDEHORST

Walberberg (Walburgisberg), Straßendorf im Vorgebirge zw. Köln u. Bonn. Um 1000 ist die ↗Jodok-Wallfahrt bezeugt. Seit der Übertragung der Reliquien (Hirnschale u. Stab) der hl. ↗Walburga durch Ebf. ↗Anno II. v. Köln um 1060 besteht die Walburgis-Wallfahrt. 1197–1448 Zisterzienserinnenabtei, dann bis 1591 v. ↗Heisterbach abhängiges OCist-Priorat. Der roman. Kirchenbau ist heute Pfarrkirche. 1571–1773 im Besitz des Kölner SJ-Kollegs. Die auf das 13. Jh. zurückgehende Rheindorfer Burg ist seit 1923 OP-Kloster (↗Albertus-Magnus-Akademie).

Lit.: **P. Clemen:** Kunstdenkmäler der Stadt u. des Kr. Bonn. D 1905, 380–389; **J. Düffel:** Klr. W. u. der Klr.-Hof im Wandel der Zeiten: JKGV 27 (1953) 110–132; **T. Oster:** St. Walburgis in W. Bornheim-Walberg 1989; **A. Ostrowitzki:** Die Ausbreitung der Zisterzienserinnen im Ebtm. Köln. K 1993. WALTER SENNER

Walburg (frz. *Walbourg*) ehem. OSB-Abtei (Patr. hll. Walburga, Philipp u. Jakobus) im Elsaß (Dép. Bas-Rhin; Diöz. Straßburg); 1074 im Hl. Forst v. Eichstätt aus gegr., v. Hzg. Friedrich II. v. Staufen z. Haus-Klr. bestimmt; als Reichsabtei v. den Staufern weiter gefördert. 1485 Anschluß an die Bursfelder Kongregation. Im Bauernkrieg 1525 verwüstet; 1544/46 der Abtei ↗Weißenburg inkorporiert, v. Ludwig XIV. dem bfl. Seminar in Straßburg überwiesen. Kirche (Pfarrkirche) 1456–62, anstelle des roman. Vorgängerbaus, mit beachtl. Ausstattungsstücken, Glasfenstern u. Wandmalereien (um 1465).

Lit.: **M. Barth:** Hb. der elsäss. Kirchen im MA. Sb 1963, 1206–11. KARL SUSO FRANK

Walburga (Waldpurga, Walpurgis), hl. (Gedächtnis 25. Febr.), Neben-, ab 1968 mit Willibald gleichberechtigte Patronin des Btm. ↗Eichstätt, * um 710 Südengland, † vermutlich 25.2.779 (Pontificale Gundecarianum, 1072); Vater: Richard; Brüder: ↗Willibald u. ↗Wunibald; kaum gesicherte Nachr.: evtl. erzogen im Klr. Wimborne (Wessex) (zus. mit der hl. ↗Lioba?); nicht vor 732 als Missionshelferin des ↗Bonifatius auf dem Kontinent; der Ort ihres Klr.-Aufenthalts bleibt unklar, evtl. ↗Tauberbischofsheim. Eindeutig ist, daß sie sofort nach dem Tod Wunibalds (761) die Leitung des Klr. ↗Heidenheim (OSB) übernahm, das kurzfristig zu einem Doppel-Klr. wurde; sie war 777 bei der Erhebung der Gebeine Wunibalds anwesend. Bischof Otgar (847–880) ließ ihre Gebeine nach Eichstätt bringen.

Trotz der im Vergleich zu Willibald u. Wunibald spärl. Daten – ihr Name wurde nicht in den Viten ihrer Brüder, sondern erst 100 Jahre nach ihrem Tod v. ↗Wolfhard v. Herrieden bezeugt – erstreckt sich ihre Verehrung über ganz Mitteleuropa (bes. Süd-Dtl., Östr., Schweiz, Flandern, Nord-Fkr.); Patronin vieler Kirchen, Städte, Bruderschaften. Den Ausgangspunkt dieser Entwicklung bildete das Benediktinerinnen-Klr. Monheim, dem 893 Bf. Erchanbald Reliquien übergeben hatte; Wolfhard v. Herrieden verf. dazu eine Vita mit Wunder-Ber. (Lichtwunder, Heilung eines todkranken Mädchens), spätere Überarbeitungen (10.–14. Jh.) vorhanden; die Bf.-Gesta des Anonymus v. Herrieden (1078) rühmen bereits die weite Kultverehrung; 1035 gründeten Bf. Heribert u. Gf. Liudgar v. Lechsgemünd das heute noch existierende Benediktinerinnen-Klr. St. Walburg in Eichstätt (Verehrung am Grab, *Walburgisöl*); die sog. *Walburgisnacht* z. 1. Mai hat keinerlei Beziehung z. Heiligen.

QQ: ActaSS feb. 3, 516–577; A. Bauch: Ein bayer. Mirakelbuch aus der Karolingerzeit. Die Monheimer Walpurgis-Wunder des Priesters Wolfhard. Rb 1979.

Lit.: **ODS**[4] 497 f.; **LMA** 8, 1939 f. – **H. Holzbauer:** Mittelalterl. Hll.-Verehrung. Hl. Walpurgis. Kevelaer 1972; **M. Mengs:** Hl. W. Ihr Nachleben in der schriftl. Überl. Eichstätt 1979; **SMGB** 90 (1979) 1–146 (mehrere Aufsätze; Lit.); **A. Bauch:** Walpurgis, Äbtissin v. Heidenheim: Fränk. Lebensbilder, Bd. 9. Neustadt (Aisch) 1980, 1–10; **B. Appel:** Willibald u. W. – Patrone des Btm. Eichstätt: A. Leidl (Hg.): Btm.-Patrone in Dtl. M–Z 1984, 23–31; **D. Grypa:** Die Verehrung der hl. W. im 20. Jh.: JFLF 57 (1997) 339–374. HELMUT FLACHENECKER

Walch, *Johann Georg,* Philosoph u. ev. Theologe, * 17.6.1693 Meiningen, † 13.1.1775 Jena; 1718 ao. Prof. für Philos., 1724 ao., 1728 o. Prof. für Theol. in Jena. W. gehörte der frühen theol. Aufklärung („Übergangstheologie") an u. vertrat eine mild luth. Orthodoxie. Zu seinem reichen Schaffen zählen u. a. Bearbeitungen u. Fortführungen v. WW u. Entwürfen seines Lehrers J. F. ↗Budde sowie eine Ausg. v. M. ↗Luthers WW in dt. Sprache.

WW: Philos. Lexicon, 2 Bde. L 1726, [4]1775, Nachdr. Hi 1968, M 1992 (Microfiche); Histor. u. theol. Einl. in die Religionsstreitigkeiten der ev.-luth. Kirche, 3 Bde. J 1730, 5 Bde. J 1733–39, Nachdr. St-Bad Cannstatt 1972–85 (Nachwort D. Blaufuß); Histor. u. theol. Einl. in die Religionsstreitigkeiten, welche sonderlich außer der ev.-luth. Kirche entstanden, 5 Bde. J 1733–36, Nachdr. St-Bad Cannstatt 1972–85 (Nachwort D. Blaufuß). – *Hg. u. Übersetzer:* D. M. Luther's sämmtl. Schr., 24 Bde. Hl 1740–53, 23 Bde. St. Louis (Mo.) [2]1880–1910, Nachdr. Groß Oesingen 1986–87.

Lit.: **RE** 20, 792 ff.; **BBKL** 13, 183–186. – **E.W. Zeeden:** M. Luther u. die Reformation im Urteil des dt. Luthertums. Fr

Bd. 1 1950, 209–226; Bd. 2 1952, 251–268; **D. v. Wille:** Lessico filosofico della Frühaufklärung. Ro 1991; **dies.:** J. G. W. u. sein Philosoph. Lexicon: Das Achtzehnte Jh. 22 (1998) 31–39.
WERNER RAUPP

Wald (Klosterwald), ehem. OCist-Nonnenabtei im Kr. Sigmaringen (Ebtm. Freiburg, früher Konstanz); 1212 v. dem stauf. Ministerialen Burchard v. Weckenstein i.V.m. Abt Eberhard I. v. Salem gegr., konnte 1245 ↗Lichtenthal (Baden-Baden) besiedeln. Mit reichen Güterzuwendungen wurde eine ausgedehnte Grundherrschaft aufgebaut. Angesehenes Skriptorium; Zerstörung im Bauernkrieg, Niedergang im Dreißigjährigen Krieg. Danach innere u. äußere Erneuerung, Wiederherstellung bzw. Neubau v. Klr. u. Kirche ab 1683. Barocke Innenausstattung der Kirche 1739–72. Nach Streitigkeiten mit Salem 1753 ↗Kaisheim, 1762 ↗Tennenbach unterstellt. 1806 säkularisiert. 1946 v. den Freiburger ↗Liobaschwestern erworben. Heimschule mit versch. Schulzweigen.

Lit.: **M. Kuhn-Rehfuhs:** Das OCist-Kloster W. B 1972; Heimschule Klr. W. (Hg.): Die Gesch. des Hauses. Wald 1991.
KARL SUSO FRANK

Wald im Sinn einer Lebensgemeinschaft v. dichtstehenden Bäumen mit spez. Flora u. Fauna ist als Teil der geschaffenen Welt theologisch im Licht der chr. Schöpfungs- u. Erlösungslehre u. der ihr entspr. eth. Grundorientierung zu deuten. Dem Menschen als Adressaten des Schöpfungsauftrags kommen grundsätzlich Eingriffs- u. Nutzungsrechte im Sinn der Forstwirtschaft zu. Sie betreffen sowohl direkte (z. B. Bau-, Industrie-, Brennholz; Kautschuk, Beeren, Pilze) wie indirekte Leistungen (Konsum- u. Produktionswerte). Zu ihnen zählen die für den Menschen lebensdienl. ökolog. Funktionen v. W.-Ökosystemen (Erosions- u. Bodenschutz; Gewässerregulierung; Wasserqualität; Degradierungs-, Devastierungs- u. Lawinenschutz; Regulierung wichtiger Kreisläufe [z. B. des Kohlenstoffs]; Bindung v. Kohlendioxid; Beitr. zu Nahrungsnetzen; Klimaregulierung; Absorption u. Abbau v. Schadstoffen; Erholungs- u. Freizeitwerte [ästhetisch-emotionale Funktion]; ↗Jagd). Durch seine große Bedeutung für die Biodiversität gilt der W. als Träger v. zu schützenden Optionswerten: durch Erhaltung einer Vielfalt genet. Ressourcen, v. a. in trop. Wäldern, wird die Option späterer Nutzung offengehalten. In der Forstwirtschaft, die mit relativ langen Zeiträumen rechnen muß, entstand nicht zufällig zuerst der Nachhaltigkeitsgedanke, der unter heutigen Bedingungen einen umfassenden Ausgleich zw. den vielfachen Nutzungsinteressen der heutigen Menschheit mit den Lebensbedürfnissen künftiger Generationen fordert (↗Sustainable development).

W.-Bewirtschaftung u. -pflege müssen auf die langfristige Erhaltung aller wichtigen ökolog., wirtschaftl. u. soz. Funktionen auf lokaler, nat. u. globaler Ebene ausgerichtet sein. Insofern den außerhumanen Schöpfungsbereichen ein Eigenwert zukommt, ist der W. aber mehr als nur eine nutzbare Ressource. Auch wenn dem W., christlich gesehen, keine unmittelbare (natur-)rel. Bedeutung eignet, können mit ihm doch symbol. Momente des Transzendenzbezugs verbunden werden. Zudem können viele der gerade im mittel- u. nordeur. Kulturraum entstandenen künstler. (Musik, Malerei) u. literar. Werke mit waldbezogenen Motiven als Ausdr. bibl. Lobpreises der Schönheit u. Ordnung, aber manchmal auch des „Leidens" der Schöpfung gedeutet werden.

Lit.: Lex. der Bioethik. Gt 1998, Bd. 1, 769–773 (B. Ulrich); Bd. 3, 175f. (K.-G. Bernhardt). – **J. Herkendell–J. Pretzsch** (Hg.): Die Wälder der Erde – Bestandsaufnahme u. Perspektiven. M 1995; **H. H. Cramer:** Der dt. W. im Spiegel v. Kultur- u. Kunst-Gesch.: Das Papier 50/9 (1996) 505–512; **V. Eggmann–B. Steiner:** Baumzeit. Z [5]1996; **H. Küster:** Gesch. des W.: Von der Urzeit bis z. Ggw. M 1998.
HANS J. MÜNK

Waldbreitbach (Kr. Neuwied; Diöz. Trier), Gründungsort zweier franziskan. Gemeinschaften:

1) *Franziskanerbrüder v. Hl. Kreuz* ↗Franziskanerbrüder, 2).

2) *Franziskanerinnen v. der allerseligsten Jungfrau v. den Engeln,* 1863 gegr. v. R. ↗Flesch u. v. ihr als Generaloberin bis 1870 geführt; sozial-caritatives Apostolat; rasche Ausbreitung (1906 über 900 Schwestern in 72 Niederlassungen; seit 1923 in den USA, 1931 in Holland, 1958 in Nordbrasilien); etwa 600 Schwestern. Generalmutterhaus: W.

Lit.: **DIP** 4, 431 f.
KARL SUSO FRANK

Waldburg, Fürstengeschlecht (Stammsitz b. Ravensburg), das seit 1526 das Reichstruchsessenamt erblich innehatte u. sich daher *Truchseß v. W.* nannte.

1) Otto, Kard. (1544), Bf. v. Augsburg (daher auch *O. v. Augsburg*), * 25.2.1514 Schloß Scheer (Saulgau, Württemberg), † 2.4.1573 Rom; mehrere Anwartschaften auf Kanonikate (1521 in Konstanz, 1526 in Augsburg, 1529 in Speyer); studierte in Tübingen, Dôle, Bologna u. Padua; 1537 Übertritt in den diplomat. Dienst der Kurie, bis 1543 für Ks. ↗Karl V. u. Papst Paul III. tätig (u. a. auf den Reichstagen in Speyer u. Nürnberg u. bei den ↗Religionsgesprächen in Hagenau, Worms u. Regensburg). Von Ks. u. Papst empfohlen, wurde W. am 10.3.1543 z. Bf. v. Augsburg gewählt u. Ende Sept. in Dillingen z. Priester sowie z. Bf. geweiht; 1552 Fürstpropst v. Ellwangen. Sein Hauptziel war die Wiederherstellung der kirchl. Einheit im Reich durch ein allg. Konzil. Im Schmalkald. Krieg (1546/1547) stand W. auf seiten des Ks., dem er die Rückgabe der 1537 durch die Stadt Augsburg entzogenen Kirchengüter u. Rechte auf dem Augsburger Reichstag 1548 verdankte. Obwohl W. das ↗Augsburger Interim mißbilligte, führte er es im Btm. mit aller Strenge durch. Nachdem das Hochstift im Moritzian. Krieg (↗Moritz v. Sachsen) 1552 vorübergehend besetzt worden war, begab sich W. für ein Jahr nach Rom. Auf dem Augsburger Reichstag 1555 (↗Augsburger Religionsfriede) protestierte W. heftig gg. die Preisgabe kath. Rechte u. Güter. – Ab jetzt wandte sich W., durch seinen Vertrauten P. ↗Canisius beeinflußt, stärker der innerkirchl. Reform zu. Nachdem W. bereits 1543 u. 1548 Diözesansynoden abgehalten, 1549 in ↗Dillingen ein Collegium literarum u. 1550 eine Druckerei err. u. 1552 die Gründung des Collegium Germanicum in Rom unterstützt hatte, bestellte er 1559 Canisius z. Augsburger Domprediger u. übergab die 1551 z. Univ. erhobene Dillinger Lehranstalt 1563 den Jesuiten. 1566 bewog er auf dem Augsburger Reichstag die kath. Stände z. Ablehnung der prot. Forderungen (u. a. die nach einem Nationalkonzil) u. berief 1567

in Dillingen die erste nachtridentin. Synode auf dt. Boden ein. Sie sollte tridentin., zugleich auch diözesaneigene Reformen initiieren u. auf das Btm. adaptieren. 1568 war W. an der Errichtung der Congregatio Germanica beteiligt, die die kath. Interessen im Reich fördern sollte; er selbst war seit 1557 Protektor der dt. Nation. – Von seinem Wesen her ein Renaissancefürst, liebte W. eine aufwendige Hofhaltung in Dillingen. Er förderte die Kunst, v.a. die Musik, u. galt als Mäzen der Wiss., so belastete er das Hochstift mit Schulden in Höhe v. 200000 Gulden. Diese Ausgaben, die Kreditaufnahmen (u.a. bei den ↗Fugger) u. die Errichtung der Dillinger Univ. führten zu starken Auseinandersetzungen mit dem Domkapitel. Deshalb lebte W. seit 1568 in Rom, was sich ungünstig auf die Augsburger Verhältnisse auswirkte. Nach seinem Tod wurde er am 3.4.1573 in der dt. Nationalkirche S. Maria dell'Anima bestattet, seine Gebeine aber 1614 nach Dillingen überführt u. 1643 in der dortigen Studienkirche beigesetzt. Trotz seiner verschwender. Lebensweise gilt W. als ein Reform-Bf., der dem weiteren Verfall der alten Kirche im Btm. Augsburg Einhalt geboten u. nicht zuletzt durch die Errichtung der Univ. Dillingen u. deren Übertragung an die SJ die Voraussetzung für eine später einsetzende geistige Erneuerung dieses Raums geschaffen hat.

Lit.: **HBayKG** Bd. 2. – **F. Zoepfl:** Das Btm. Augsburg u. seine Bf. im Reformations-Jh. M–Au 1969, 173–463; **A. Layer:** Musikpflege am Hofe der Fürst-Bf. v. Augsburg: Jb. des Ver. für Augsburger Bistums-Gesch. 10 (1974) 201–208; **M. B. Rößner:** Konrad Braun, ein kath. Jurist ... u. Kirchenreformer im konfessionellen Zeitalter. Ms 1991; **A. Schmid:** Humanisten-Bf., Unters. z. vortridentin. Episkopat in Dtl.: RQ 87 (1992) 159–192; **Gatz B 1448** 707–710 (P. Rummel); **J. Oswald–P. Rummel** (Hg.): Petrus Canisius, Reformer der Kirche. Au 1996.
PETER RUMMEL

2) Gebhard, Ebf. v. Köln, Neffe v. 1), * 10.11. 1547 Heiligenberg (Baden), † 31.5.1601 Straßburg; der trauchburg. Linie entstammend. Nach Studium in Dillingen, Ingolstadt, Löwen u. Perugia im Besitz mehrerer Dompfründen (Augsburg, Köln, Straßburg), schließlich mit knapper Mehrheit gg. den ksl., span. u. päpstl. Favoriten ↗Ernst v. Bayern z. Nachf. des zurückgetretenen Salentin v. Isenburg 1577 z. Kölner Ebf. gewählt. W. gab sich trotz seines vermittelnden Wesens zunächst betont katholisch (1578 Priesterweihe, Ablegung der Professio Fidei Tridentina). Etwa zeitgleich mit der päpstl. Wahlbestätigung begann W. 1580 eine Liebschaft mit der prot. Stiftsdame Agnes v. Mansfeld, die er 1583 nach der öff. Lossagung v. Papst (1582) heiratete. Die prot. Domherren rangen W. den Übertritt z. Protestantismus ab. W.s Kölner Reformations- u. Säkularisationsversuch rief als Verstoß gg. Wahlkapitulation, ↗Geistlichen Vorbehalt u. Rhein. Erblandesvereinigungen Bayern, Span. u. den Ks. auf den Plan, die eine Gefahr für den labilen Katholizismus im Nordwesten des Reichs befürchteten. Nach Absetzung, Exkommunikation u. Ächtung W.s (1583) wurde Ernst v. Bayern z. Kölner Ebf. gewählt. In dem mit furchtbaren Verwüstungen im Erzstift u. in Westfalen einhergehenden sechsjährigen „Kölnischen Krieg", Nebenschauplatz des niederländ. Freiheitskrieges, konnte sich Ernst 1589 mit span. Hilfe gg. W. u. die kurpfälzisch-niederländ. Truppen durchsetzen u. auf dem Kölner Erzstuhl dauerhaft eine bayer. Sekundogenitur etablieren. W. siedelte nach Straßburg über, wo er als prot. Domdechant 1601 vermutlich kinderlos starb.

Lit.: **M. Lossen:** Der Köln. Krieg, 2 Bde. Gotha 1882–97; **ders.:** Röm. Nuntiatur-Ber. als QQ z. Gesch. des Köln. Krieges: HZ 75 (1895) 1–18; **J. Hansen:** Der Informativprozess De vita et moribus des Kölner Ebf. G. Truchseß: Mitt. des Kölner Stadt-Arch. 20 (1892) 39–66; **G. v. Lojewski:** Bayerns Weg nach Köln. Bn 1962; **B. Garbe:** Reformmaßnahmen u. Formen der kath. Erneuerung in der Erz-Diöz. Köln (1555–1648): JKGV 47 (1976) 136–177; **A. Klein:** Die Kölner Kirche im Zeitalter der Glaubensspaltung u. der kath. Erneuerung: Almanach für das Ebtm. Köln 2 (1982) 334–406; **B. Roberg:** Der Köln. Krieg in der dt. u. eur. Gesch.: Godesberger Heimat-Bll. 21 (1983) 37–50; **K. Repgen:** Der Bf. zw. Reformation, kath. Reform u. Konfessionsbildung: Der Bf. in seiner Zeit. FS J. Höffner. K 1986, 245–314; **A. Schröer:** Die Kirche in Westfalen im Zeichen der Erneuerung (1555–1648), Bd. 1. Ms 1986, 220ff.; **Gatz B 1448** 705ff. (F. Bosbach). MATTHIAS ASCHE

Waldebert, hl. (Fest 2. Mai), * Ende 6. Jh., † 670 Luxeuil. Als dritter Abt der Columban-Gründung ↗Luxeuil führte W. das Klr. zu großer Bedeutung. Sein wichtigstes Werk ist die nach ihm benannte *Regula Waldeberti* (PL 88, 1053–70), eine Mischung aus Benedikt- u. Columbanregel, ergänzt durch geringfügiges Sondergut. Besonders anhand seiner Bußvorschriften gibt W. zu erkennen, daß er die Intentionshaftung der Benediktregel höher veranschlagt als die Tathaftung der Columbanregel. Sein Kult, seit 700 bezeugt, erlangte nur regionale Bedeutung (Besançon u. Meaux, Burgund u. Westschweiz).

Lit.: **A. de Vogüé:** St. Colomban. Règles et pénitentiels monastiques (Vie monastique 20). Abbaye de Bellefontaine 1989, 20; **H. Lutterbach:** Die Klr.-Buße am Übergang v. der Spätantike z. Früh-MA. Zugleich ein Beitr. z. iro-fränk. ‚Regula Mixta': ZKG 106 (1995) 56–69. HUBERTUS LUTTERBACH

Waldeck, *Franz* Gf. v., * 1491, † 15.7.1553 Burg Wolbeck b. Münster (Grab im Münsterer Dom); Stud. in Erfurt u. Leipzig, 1510 Domherr in Köln, anschließend auch in Trier u. Paderborn; Stiftsherr an St. Viktor in Mainz u. Propst v. St. Alexander in Einbeck; 1531 Bf. v. Minden. W. wurde am 1.7.1532 v. Domkapitel z. Bf. v. Münster u. am 11.7.1532 auch z. Bf. v. Osnabrück gewählt; 28.12.1540 Priesterweihe, 1.1.1541 Bischofsweihe.

Trotz luth. Neigungen übernahm W. in der Wahlkapitulation des Münsterer Domkapitels die Verpflichtung, in diesem Btm. den alten Glauben zu schützen u. die luth. Lehre zu unterdrücken. Sechs Monate nach seiner päpstl. Bestätigung fand er sich unter dem Einfluß ↗Philipps v. Hessen bereit, dem Stadtrat v. Münster zu gestatten, „das Wort Gottes ungestört zu besitzen u. es in den sechs Pfarrkirchen zu verkünden". 1535 ließ W. durch H. ↗Bonnus auch in Osnabrück eine luth. Kirchenordnung einführen. W. befreite Münster 1535 v. der Gewaltherrschaft der ↗Täufer u. führte die Kirchen der Stadt wieder dem kath. Kultus zu. W. starb nach Empfang des luth. Abendmahls.

Lit.: **H.J. Behr:** F.v.W.: Westfäl. Lebensbilder 14 (1987) 38–62 (Lit.); **A. Schröer:** Die Bf. v. Münster: Das Btm. Münster, Bd. 1, hg. v. W. Thissen. Ms 1993, 190ff.; **Gatz B 1448** 190ff. (A. Schröer); **H.J. Behr:** F.v.W., 2 Bde. Ms 1996–98.
ALOIS SCHRÖER

Waldenser. Die W. stellen die älteste, bis z. heutigen Tag überlebende evangelisch geprägte Dissidentengemeinde in der westl. Christenheit dar. In der 2. Hälfte des 12. Jh. in Süd-Fkr. als Predigt- u.

Armutsbewegung entstanden, breiteten sich die ma. W. in versch. Ländern Mittel- u. Südeuropas aus. Heute sind sie eine kleine synodal verfaßte ref. Kirche mit Gemeinden in It. (20500 Mitgl. 1998), Uruguay u. Argentinien (5200 Mitgl., dazu 8000 Glaubensgenossen, die offiziell nicht der Kirche angehören). Weitere im 17., 19. u. 20. Jh. nach Dtl., Fkr., in die Schweiz u. die USA ausgewanderte W. haben wohl in ihrer neuen Heimat jeweils eine W.-Gemeinde gebildet, schlossen sich aber zugleich der dortigen ev. Kirche an; zählt man sie mit, gibt es heute insg. etwa 45000–50000 Waldenser.

Die ersten W. wurden v. zeitgenöss. engl. Mönch Walter Map als typ. Vertreter der hoch-ma. ↗Armutsbewegung beschrieben. Sie kamen nach Rom mit ihrer in provenzal. Sprache übertragenen Bibel (laut Map „Text u. Kmtr. des Psalters u. zahlr. Bücher der beiden Testamente"), stellten sie Alexander III. vor u. „baten dringend, ihnen das Recht z. Predigen zu bestätigen, weil sie meinten, dazu befähigt zu sein". Die Sittenpredigt wurde ihnen (mit Einschränkungen) gestattet, nicht aber die Glaubenspredigt. Weil sie sich darüber hinwegsetzten, wurden sie exkommuniziert, wahrscheinlich noch nicht 1184 in Verona, sondern erst durch das IV. ↗Lateran-Konzil v. 1215. Vom Gründer der Bewegung ist wenig bekannt, die Schreibweise seines Namens variiert (*Valdès, Valdensis, Valdesius, Valdus, Gualdensis* u. a.); der später beigefügte Name *Petrus* kommt in den ältesten QQ nicht vor. Möglicherweise sollte er die Legende der apost. Herkunft der Bewegung beglaubigen od. Valdès als „den wahren Petrus" dem röm. „Petrus" entgegenstellen. Der ehem. reiche Kaufmann Valdès aus Lyon wählte um 1170/75 in freiwilliger Armut die „vita apostolica", verbunden mit Volksevangelisation durch Wanderpredigt im Sinn v. Mt 10,1–15. Schriften v. ihm sind nicht bekannt, lediglich ein v. ihm unterschriebenes Glaubensbekenntnis (1180), das eine zuverlässige Interpretation nicht zuläßt.

Wegen der raschen Ausbreitung der Bewegung in Europa u. ihrer gelegentl. Berührung bzw. Teilvermischung mit anderen Reform- u. Ketzerbewegungen jener Zeit (↗Humiliaten, Arnoldisten [↗Arnold v. Brescia], ↗Katharer u. a.) nahm ihre Vielfalt noch zu. Noch vor dem Tod des Valdès (um 1206) gab es Auseinandersetzungen zw. den frz. (*Arme v. Lyon* bzw. *Leonistae*) u. den it. W. *(Arme Lombarden)* um versch. strittige Themen (Soll der Wanderprediger arbeiten od. nur predigen? Sind die v. einem unwürdigen Priester gespendeten Sakramente gültig? Gilt die Ordination lebenslang?). 1218 trafen sich zwei Delegationen in Bergamo u. gelangten trotz bleibender Unterschiede zu einem grundlegenden Einvernehmen. Dennoch ging die theol. Einheit angesichts der Zerstreuung u. permanenten Verfolgung teilweise verloren. So kommen gelegentlich Lehren u. Riten vor, die nicht überall bei den W. bezeugt sind od. nur eine Zeitlang bestanden; das gilt u. a. für das um 1320 in Fkr. bezeugte „Waldensische Abendmahl" am Gründonnerstag, d. h. die v. einem „maioralis" (eine Art Bf.) vorgenommene Fußwaschung u. anschließende Segnung v. Brot, Fisch u. Wein. Die urspr., aus einer wörtl. Einhaltung der Bergpredigt stammenden Grundmerkmale der Bewegung blieben jedoch erhalten: Ablehnung des Eides, des Krieges, der Todesstrafe, des Blutvergießens u. der Gewalt. Mit der Zeit entfernten sich die W. v. jegl. Hll.-, Marien- u. Sakramentenfrömmigkeit, weil sie nicht biblisch bezeugt sei. Aus demselben Grund lehnten sie Fegfeuer, Messe u. Fürbitte für die Verstorbenen, Ablaß u. Zehnten ab. Im 15. Jh. stellten sie enge Beziehungen zu den Hussiten (J. ↗Hus) her. Dadurch wurde der „antikonstantinische Affekt" der ma. W. verstärkt, u. ihre theol. Distanz zu Rom nahm zu. Der waldens. Bf. F. ↗Reiser, der in Straßburg verbrannt wurde, stellte sich als „aus Gottes Gnade Bf. derjenigen Gläubigen, die in der röm. Kirche die ↗Konstantinische Schenkung verachten", vor. Mit dieser Schenkung fing nach ihrer Auffassung die verhängnisvolle Verweltlichung der Kirche an.

Zu Anfang des 16. Jh. konzentrierte sich der Großteil der W. auf drei Gebiete: einige Täler der Cott. Alpen Savoyens u. Piemonts, die Provence u. Kalabrien. 1532 fand die größte Wende in der 800jährigen Gesch. der W. statt: der Anschluß an die Reformation wurde auf der Synode v. Chanforan (Angrognatal in Piemont) mit großer Mehrheit beschlossen. Dadurch hat sich die innere u. äußere Gestalt der W.-Gemeinde stark verändert. Alle ma. Merkmale der Bewegung gingen verloren, der Anschluß bedeutete nämlich für die W. eine bedingungslose Anpassung. Allerdings wahrte die zentrale Bedeutung der Bibel eine unverkennbare Kontinuität zw. dem ma. u. dem neuzeitl. Waldensertum. Um 1555 war die Umwandlung vollzogen; J. ↗Calvin spielte dabei die entscheidende Rolle. Die winzige, nunmehr ref. Kirche in It. hatte bis z. Ende des 17. Jh. unter blutigen Verfolgungen zu leiden; 1545 wurden die Gemeinden in der Provence, 1561 die in Kalabrien vernichtet, u. in den Alpentälern fand 1655 das Blutbad des „Piemontesischen Ostern" statt. Als die W. 1686 v. Hzg. Amadeus II. v. Savoyen vor die Alternative „Abschwörung od. Vertreibung" gestellt wurden, waren sie am Tiefpunkt ihrer Gesch. angelangt. Umgekehrt gelang den etwa 600 1689 aus dem Exil unter bewaffneter Führung des Pastors Henri Arnaud (1641–1721) in ihre Täler zurückgekehrten W. ein neuer Anfang, doch ihre Ghettosituation endete erst 1848. Dank der Staatsverfassung v. 1948 u. der Vereinbarung mit dem it. Staat v. 1984 im Gefolge des Vat. II erscheint die kirchl. Existenz entspannt. Als Mitgl. des Bundes der ev. Kirchen in It., der ↗Leuenberger Konkordie, der ↗Konferenz Europäischer Kirchen u. des ↗Ökumenischen Rates der Kirchen pflegen die W. ökum. Beziehungen auf versch. Ebenen auch mit der kath. Kirche. Heute bilden die W. eine in ganz It. verstreute Diasporakirche mit diakon. Werken u. einer eigenen theol. Fak. (gegr. 1855 in Torre Pellice, 1860 Florenz, 1922 Rom).

Bibliogr.: A. Armand-Hugon–G. Gonnet: Bibliogr. Valdese. Torre Pellice 1953.

QQ: Th. Pons (Hg.): Actes des Synodes des Églises Vaudoises 1692–1854. Torre Pellice 1948; G. Gonnet (Hg.): Enchiridion fontium valdensium, 2 Bde. To 1958–98; A. Patschovsky–K.-V. Selge: QQ z. Gesch. der W. Gt 1973; V. Vinay (Hg.): Le confessioni di fede dei Valdesi riformati. To 1975.

Lit.: **EKL**³ 4, 1224–28 (Lit.); **LMA** 8, 1953–57 (Lit.). – **R. Manselli:** Studi sulle eresie del secolo XII. Ro 1953; **V. Vinay:** Der Anschluß der roman. W. an die Reformation u. seine theol. Bedeutung: ThLZ 87 (1962) 89–100; **H. Grundmann:** Ketzer-

Gesch. des MA. Gö 1963; **A. Pascal:** Le Valli Valdesi negli anni del martirio e della gloria (1686–90), 4 Bde. Torre Pellice 1966–1968; **G. Gonnet:** Le confessioni di fede valdesi prima della Riforma. To 1967; **K.-V. Selge:** Die ersten W. Mit Edition des Liber Antiheresis des Durandus v. Osca, 2 Bde. B 1967; **Ch. Thouzellier:** Catharisme et Valdéisme en Languedoc à la fin du XIIe et au début du XIIIe siècle. P ²1969; **A. Molnár–A. Armand-Hugon–V. Vinay:** Storia dei Valdesi, 3 Bde. To 1974–1980; **G. Gonnet–A. Molnár:** Les Vaudois au Moyen Âge. To 1974; **Th. Kiefner:** Die W. auf ihrem Weg aus dem Val Cluson durch die Schweiz nach Dtl. (1532–1755), 2 Bde. Gö 1980; **M. Schneider:** Eur. Waldensertum im 13. u. 14. Jh. B 1981; **E. Cameron:** The Reformation of the Heretics. The Waldenses of the Alps 1480–1580. O 1984; **P. Segl:** Ketzer in Östr. Pb 1984; **G. Audisio:** Les ‚Vaudois'. Naissance, vie et mort d'une dissidence (XIIe–XVIe siècles). To 1989, dt. M 1996, engl. C 1999; **G. G. Merlo:** Valdesi e valdismi medievali. To 1991; **R. Cegna:** Medioevo cristiano e penitenza valdese. To 1994; **S. M. L. Liebscher:** Gegenwärtige kulturelle Probleme u. Varianten der Valdesi. Bochum 1994; **P. Stephens:** The Waldensian story. Lewes 1998; **G. Frank** (Hg.): Die W. (Ausst.-Kat.). Bretten 1999; Protestantismo 54 (1999) (mehrere Beitr.); **RHR** 217/1 (2000) (Themen-H.). – *Zs.:* Boll. della Soc. di Studi Valdesi 1 (1884) ff.
PAOLO RICCA

Waldensis, *Thomas* ↗Thomas Netter.

Walderbach (Walderbaum), ehem. OCist-Abtei am rechten Regenufer b. Roding (Oberpfalz), Diöz. Regensburg. 1143 wurde das urspr. CanA-Stift W. v. Burg-Gf. Otto I. v. Regensburg in eine OCist-Abtei umgewandelt u. wahrscheinlich mit Mönchen v. ↗Waldsassen besiedelt; nach 1560 v. prot. Kf. ↗Friedrich III. v. der Pfalz aufgelöst, wurde das Klr. 1669 als Superiorat v. ↗Aldersbach (1672) wieder err.; seit 1691 erneut Abtei; 1803 säk.; die dreischiffige roman. Basilika (erste zisterziens. Hallenkirche Dtl.s) ist heute kath. Pfarrkirche; in den Klr.-Gebäuden befindet sich ein Heimat-Mus. des Land-Kr. Cham.

Lit.: **LThK²** 10, 936 (Lit.). – **E. Stark:** Pfarrkirche W. Ottobeuren 1987; **H. Batzl:** W. Walderbach 1988; **H. Giess:** Der Festsaal im ehem. Zisterzienser-Klr. W. M 1992; **P. Pfister:** Klr.-Führer aller Zisterzienser-Klr. im deutschsprachigen Raum. Sb ²1998, 159. ALBERICH MARTIN ALTERMATT

Walderich (Waltrich), sel. (Gedächtnis 29. Nov.), † nach 817; Angehöriger der burgund. W.-Sippe, evtl. mit den Karolingern verwandt, deren Politik in Franken u. Bayern sie unterstützten; 794–796 wohl Abt v. Neustadt (Main); Gründer u. erster Abt v. ↗Murrhardt. Gebeine 1629/48 aufgefunden, 1963 archäologisch verifiziert. Begräbnisort: spätroman. W.-Kapelle (1225/35) in Murrhardt, bis ins 20. Jh. Ziel interkonfessioneller Wallfahrten (Karfreitag).

Lit.: **Zimmermann** 3, 371 f.; **VSB** 11, 972 f.; **W. Störmer:** ZBLG 28 (1965) 47–81; **G. Fritz:** Klr. Murrhardt in Früh- u. Hoch-MA. Sig 1982. GERHARD LUBICH

Waldetrud (frz. *Waudru*), hl. (Fest 9. Apr.), † um 690. Als Tochter des hl. Walbert u. Schwester der hl. ↗Adelgund v. vornehmer hennegauischer Herkunft, heiratete W. den hl. Gf. Vincentius Madelgarius. Nach Erziehung ihrer vier Kinder (ebenfalls Hll.) traten die Eltern jeweils in v. ihnen gegr. Klr. ein, W. in Mons (dort Stadtpatronin). Verehrung (Elevatio 3. Febr., übertraf das Hauptfest; lokale Feste 2. Nov. u. 12. Aug.) v. a. in der Diöz. Cambrai.

Lit.: **LCI** 8, 589 ff.; **BBKL** 13, 199 f. – **Essen** bes. 231–237; **E. Spaey:** Over middeleeuwsche heiligenliteratuur: OGE 3 (1929) 291–303 409–424; **H. Platelle:** Que savons-nous au juste de Ste. Waudru?: MSR 44 (1987) 147–170; Ste. Waudru devant l'histoire et devant la foi, hg. v. **J.-M. Cauchies.** Mons 1989; **Th. Bauer:** Lotharingien als hist. Raum. K–We–W 1997, 539 f. u. Karte 19; **F. de Vriendt:** La tradition manuscrite de la ‚Vita Waldetrudis' (BHL 8776–77): Les mécanismes de propagation d'un récit hagiographique régional (IX–XV siècles): AnBoll 117 (1999) 316–368. THOMAS BAUER

Waldhausen (Ober-Östr.), ehem. CanA-Stift, 1147 v. Otto v. Machland auf Burg Säbnich gegr., 1154–61 nach W. verlegt. Berühmtestes Mitgl. war ↗Konrad v. Waldhausen. 1428 u. 1432 v. den Hussiten verwüstet, danach wiederhergestellt, verfiel das Stift während der Reformationszeit (1566: 5 Mitgl.), seit dem 17. Jh. neue Blüte. 1660–96 barocker Neubau der Stiftskirche durch Christoph Colombo u. Carlo Canevale. Das schwer verschuldete Stift wurde 1792 aufgehoben, die Güter dem Linzer Domkapitel übertragen. Die Klr.-Gebäude sind heute größtenteils abgetragen, die Stiftskirche ist Pfarrkirche.

Lit.: **HHistStÖ** 1, 130 f. – **F. Kurz:** Beitr. z. Gesch. des Landes Östr. ob der Enns, Bd. 4. Linz 1809, 412–488 (Ukk.); **F. W. Pritz:** Gesch. des Stiftes W.: AÖG 9 (1853) 305–350; **J. Moosbauer:** W. im Strudengau. Linz o. J. (1958); **H. F. X. Müller:** Die kirchenrechtl. Verhältnisse des Stiftes W.: Jb. des Oberösterreich. Museums-Ver. 113 (1986) 73–108. FLORIDUS RÖHRIG

Waldis, *Burkard,* prot. (Fabel-)Dichter, * vor 1500 Allendorf (Werra), † wohl 1556 Abterode; zunächst OFM (1523) u. Handwerker in Riga; studierte 1541 Theol. in Wittenberg; 1544 Pfarrer v. Abterode. Neben einem geistl. Spiel, religiös-polit. Streitgedichten, einer Psalterbearbeitung u. a. verf. W. mit dem *Esopus* die größte dt. Fabel-Slg. der frühen NZ (ed. H. Kurz. L 1862): In 400 Fabeln wird dabei v. a. satir. Kritik an den Institutionen der röm. Kirche geübt.

Lit.: **LLex** 12, 113 f. (Lit.) (U. Mennecke-Hanstein); **BBKL** 13, 200 f. – **L. Lieb:** Erzählen an den Grenzen der Fabel. F u. a. 1996 (Lit.). OTTO NEUDECK

Waldo, Abt v. ↗Sankt Gallen (782–784), ↗Reichenau (786–806), ↗Saint-Denis (806–813/14), * aus moselfränk. Familie im engeren Umkreis der ↗Karolinger, † 29./30.3.813/814 (bestattet im Klr. St-Denis); einer der wichtigsten Vertrauten ↗Karls d. Gr. in Alemannien bei dessen Integration in das Frankenreich. Mönch in St. Gallen, dort seit 770 als Diakon u. Ukk.-Schreiber nachgewiesen; wechselte im Konflikt mit dem die Herrschaft über das Klr. beanspruchenden Bf. Egino v. Konstanz 784 zunächst als einfacher Mönch z. Reichenau. Karl d. Gr. machte W. z. Erzieher seines Sohnes Pippin (seit 781 Kg. v. It.); damit verbunden hatte W. ab 791 den Bf.-Stuhl v. Pavia inne. 802 wurde er Verweser des Btm. Basel, bevor ihm 806 Karl d. Gr. die Leitung der bedeutsamen Reichsabtei St-Denis anvertraute.

Lit.: **LMA** 8, 1958. – **E. Munding:** Abt-Bf. W., Begründer des goldenen Zeitalters der Reichenau. Beuron 1924; **R. Rappmann–A. Zettler:** Die Reichenauer Mönchsgemeinschaft u. ihr Totengedenken im frühen MA. Sig 1998. THOMAS ZOTZ

Waldorfschule, Waldorfpädagogik. Die erste W. wurde 1919 in Stuttgart v. Emil Molt, Direktor der Waldorf-Astoria Zigarettenfabrik, gegr.; R. ↗Steiner war ihr erster päd. Leiter. Heute gibt es in der BRD mehr als 120 W.n mit etwa 70 000 Schülern. Die Schulzeit beträgt 12 Jahre, das Abitur kann häufig nach einem weiteren Jahr abgelegt werden. W.n sind Gesamtschulen mit einem weitgehenden Einheitslehrplan. Der Unterricht in den ersten 7 Jahren ist weniger verstandes- als gemütsorientiert, prakt. u. mus. Fähigkeiten werden bes. gefördert. Der Epochenunterricht, ein Fachunterricht für eine bestimmte Zeit, bestimmt die ersten beiden Stunden.

Noten entfallen, Zeugnisse sind durch individuelle Beurteilungen ersetzt, ein Sitzenbleiben ist ausgeschlossen. Entsprechend werben W.n auch mit Schlagwörtern wie „angstfreies Lernen", „Erziehung z. Freiheit", „individuelle", „musische" bzw. „ganzheitliche Erziehung".

In der wiss. ↗Pädagogik werden die W.n kontrovers diskutiert aufgrund ihrer weltanschaul. Prämissen in der ↗Anthroposophie. Diese ist eine esoterisch-spekulative u. synkretist. Kosmologie mit einer dualist. Anthropologie. Nach der jeweils siebenjährigen Entwicklung v. genetisch bestimmtem „physischen Leib" einerseits u. karmisch determiniertem „Äther- u. Astralleib" anderseits wird der Mensch z. Ich. Nach seinem Tod steht er in einem Zyklus v. Reinkarnationen mit dem Ziel seiner geistigen Veredelung.

Der Schulalltag in traditionell orientierten W.n ist v. diesen Prämissen stark geprägt. Dazu gehören die Orientierung an den 7-Jahresrhythmen mit ihren Erziehungsprinzipien, ein autoritäres Erziehungsverständnis, Morgen- u. Zeugnissprüche, spezifische Lehrinhalte auf anthroposoph. Grdl., die Lehrmethodik, die Sitzordnung nach kosmisch begründeten Temperamenten u. die besondere, fast priesterl. Rolle des Lehrers. Die Schule ist streng hierarchisch organisiert. Ein berufener, nicht gewählter engerer Kreis v. Lehrern leitet die Schule.

Der Zuspruch, den W.n erfahren, zeigt, daß viele Eltern u. Schüler hier einen angemessenen Lernort vorfinden, oft auch in Alternative zu staatl. Schulen.

Lit.: **R. Steiner:** Die W. u. ihr Geist (1919). Dornach 1990; **ders.:** Die geistig-seel. Grundkräfte der Erziehungskunst (1922). ebd. 1991; **ders.:** Allg. Menschenkunde als Grdl. der Pädagogik (1919). ebd. 1993; **ders.:** Die Geheim-Wiss. im Umriß (1913). ebd. 1996. – **Ch. Lindenberg:** Die Lebensbedingungen des Erziehers. HH 1981; **M. Kayser – P.-A. Wagemann:** Wie frei ist die W.? B 1991; **W. Schneider:** Das Menschenbild der Waldorfpädagogik. Fr 1991; **J. Weibring:** Die W. u. ihr rel. Meister. Oberhausen 1998.

WOLFGANG SCHNEIDER

Waldsassen (Waldsassum, Locus eremitarum), OCist-Abtei u. Stadt in der Oberpfalz (Diöz. Regensburg); um 1133 gegr. v. Mark-Gf. Diepold III. v. Vohburg-Cham u. mit Mönchen v. ↗Volkenrode (Thüringen) besiedelt; 1179 Weihe der Klr.-Kirche. Die Abtei entwickelte sich rasch zu einem rel., kulturellen u. wirtschaftl. Zentrum der nördl. Oberpfalz (Stiftland). Bereits 1142/43 gründete sie das Klr. ↗Sedletz, 1193/94 das Klr. ↗Ossegg; 1143 besiedelten vermutlich auch Mönche aus W. das Klr. ↗Walderbach. Beim Verlust der Reichsunmittelbarkeit kam die Abtei im 15. Jh. unter die Oberhoheit der pfälz. Kurfürsten; 1571 wurde sie im Zuge der Reformation aufgehoben, aber 1661/69 v. ↗Fürstenfeld aus wiederbesiedelt; 1681–1704 Bau der heutigen barocken Anlage, 1724–26 der berühmten Stiftsbibliothek. 1803 wurde W. aufgehoben u. 1864 als OCist-Frauenkloster v. ↗Seligenthal aus neu gegr. (seit 1925 Abtei). Das Klr. W. führt heute eine staatlich anerkannte Mädchenrealschule mit Tagesheim. 21.11.1998 Errichtung der Stiftung „Kultur- u. Begegnungszentrum Abtei W." Seit 1987 gehört die Abtei z. OCist-Kongregation v. ↗Mehrerau.

Lit.: **LMA** 8, 1959. – **H. Schnell – A. Seitz:** Stadt W. M–Z 1977; FS W. 850 Jahre eine Stätte der Gnade, hg. v. **F. Busl.** Hof 1983; **E. Baumgartl:** Stifts-Bibl. W. M–Z [5]1988; **A. Hubel:** Stiftsbasilika W. M–Z [29]1989; **B. Hamacher:** Stiftsbasilika W. Passau [2]1995; **M. Knedlik – G. Schrott:** Ein Thal des Seegens. Kallmünz 1998; **P. Pfister:** Klr.-Führer aller Zisterzienser-Klr. im deutschsprachigen Raum. Sb [2]1998, 160f.; **V. Friedrich:** Stifts-Bibl. W. Passau 1998.

ALBERICH MARTIN ALTERMATT

Waldsee, heute Bad-W. (Land-Kr. Ravensburg), zuerst wahrscheinlich Besitz v. ↗Sankt Gallen, der um 835 an die Abtei ↗Weißenburg (Elsaß) fiel; 926 mit Kg.-Hof u. Kirche durch die Ungarn zerstört; Mitte des 11. Jh. Nachweis einer Kanonikergemeinschaft. Bis 1179 unter welf., dann stauf. Einfluß. Der Ort gelangte 1331 an Östr., 1386–1680 an Waldburg verpfändet. 1351 Inkorporation der Pfarrkirche ↗Reute in das Stift. 1403/07 Errichtung einer Klause in Reute (1784 säk.). Konrad Kügelin (Propst 1418–28) übernahm die geistl. Betreuung der ↗Elisabeth v. Reute. 1620 Abtei, ab 1710 Barockisierung der Stiftskirche (D. u. J. B. ↗Zimmermann u. Johann G. Reusch), Umbau der Klr.-Anlage; 1765–67 Bau einer Schaufassade an der Stiftskirche durch Jakob Emele. 1788 Aufhebung des Stifts durch Ks. ↗Joseph II.

Lit.: **M. Barczyk – P. Schurer** (Hg.): Kirche u. Stift St. Peter zu W. W 1979; **H. Tüchle:** Die Klr. W. u. Reute im MA. W 1981.

KONSTANTIN MAIER

Walenburch, 1) Adrian van, Weih-Bf. v. Köln (1661), Kontroverstheologe, * 23.5.1609 Rotterdam, † 12.9.1669 Wiesbaden; nach Schulbesuch in Utrecht Stud. am Theolog. Seminar St-Omer; 1633 Priester; danach Rechtsstudium in Angers (1635 Lic. iur. utr.). Missionsbemühungen zus. mit seinem Bruder Peter [s. u. 2)] in den Niederlanden scheiterten. 1640 gingen beide nach Köln, 1641 auf Wunsch des Nuntius Fabio ↗Chigi (↗Alexander, Päpste – Alexander VII.) in das Htm. Jülich-Berg, um dort reformerisch-gegenreformatorisch zu wirken. 1645 erfolgte die Rückkehr nach Köln; 1647 Domkanonikat, 1648 Offizial der Archidiakonatsbezirke des Dompropstes u. -dekans; Vorsitzender des Kirchenrats. Als Kontroverstheologe arbeitete er eng mit seinem Bruder zusammen.

WW: S. u. 2).

Lit.: **BBKL** 13, 208f. – **Gatz B 1648** 554f.; **H. Wamper:** Das Leben der Brüder A. u. P. van W. aus Rotterdam u. ihr Wirken in der Erz-Diöz. Köln bis z. Jahre 1649. K 1968.

2) Peter van, Weih-Bf. v. Mainz (1658) u. Köln (1670), Kontroverstheologe, Bruder v. 1), * 1610 Rotterdam, † 21.12.1675 Köln. Nach Schulbesuch in Utrecht u. Rechtsstudium in Angers (1633 Lic. iur. utr.) studierte W. 1636–40 Theol. in Köln; dort 1641 Priester. Danach war er für das Htm. Jülich-Berg als Beauftragter v. dessen Hzg. Wolfgang Wilhelm in den Niederlanden, wo er auch für die Propaganda-Kongreg. visitierte. 1652 wurde W. Auditor der Kölner Nuntiatur u. war neben diplomat. Missionen mehrfach für diese als Visitator tätig. In Mainz war er an den Reunionsbestrebungen mit G. W. ↗Leibniz beteiligt; verf. zus. mit seinem Bruder seit 1643 kontroverstheol. Arbeiten, die er nach früheren Publikationen auch nach dessen Tod noch herausgab (*Tractatus generales de controversiis fidei.* K 1670; *Tractatus speciales de controversiis fidei.* K 1671).

Lit.: **BBKL** 13, 210ff. – **Gatz B 1648** 555f.; **H. Wamper:** Das Leben der Brüder A. u. P. van W. aus Rotterdam u. ihr Wirken in der Erz-Diöz. Köln bis z. Jahre 1649. K 1968 (mit WW-Verz.).

HERIBERT SMOLINSKY

Waler, *Kaspar,* OFM, † 27.4.1527 Koblenz. In der süd-dt. Observantenvikarie war er 1480–81 Predi-

ger in Mainz, 1481–86 Definitor u. Sekretär des Provinzvikars. Weil er eine Reform vereint mit dem Gesamtorden anstrebte, auch mittels einer Bulle Innozenz' VIII. 1485, geriet er in Konflikt zu den Observanten (Kapitel v. Amberg 1486). 1487 Lektor u. Prediger in Heidelberg, 1493 sogar Prov.-Vikar, ging er später seinen Zielen weiter nach; ab 1502 Prediger in Koblenz.

Lit.: **HelvSac** V/1, 1, 4f.; **VerfLex²** 10, 619ff. (QQ, Lit.). – **AFranc** 2, 480–519 (N. Glaßberger); **A. Schäfer:** Akten z. Observanzbewegung des 15. Jh. in Württemberg: Bll. für württ. KG NF 26 (1922) 61–75 129–159. JOHANNES SCHLAGETER

Wales (lat. *Cambria,* neuwalis. *Cymru,* engl. *Wallia/W.*). Das Christentum kam früh nach W. Bereits für 314 ist eine kirchl. Organisation bezeugt. Die frühe KG liegt jedoch im dunkeln. ↗Augustinus v. Canterbury versuchte vergeblich, um 603 die kirchl. Einheit mit walis. Bf. herzustellen, was erst im 12. Jh. gelang, als es unter der Leitung des Ebf. v. Canterbury z. Errichtung v. vier Territorial-Diöz. in W. kam. In W. mag der Widerstand gg. die Reformation geringer gewesen sein als in Engl., obwohl bis 1680 über 90 Eidverweigerer *(Recusants)* hingerichtet wurden. 1588 wurde die gesamte Bibel ins Walisische übersetzt. Der Puritanismus erlangte im 17. Jh. bedeutenden Einfluß. Der Calvinismus wesleyan. (J. ↗Wesley) u. methodist. Prägung („Welsh Calvinist Methodist Church") wuchs rasch an. Infolge irischer Einwanderung wuchs auch die Zahl der Katholiken in W., bes. in den vierziger Jahren des 19. Jahrhunderts. Bei der Wiedererrichtung der kath. Hierarchie 1850 wurde W. der KProv. ↗Westminster unterstellt; 1916 wurde Cardiff Metropolitansitz mit heute zwei Suffr.: Menevia u. Wrexham (↗England, Statistik der Bistümer). Die anglik. Kirche in W. wurde 1920 z. Freikirche erklärt (Disestablishment) u. ist seitdem als „Church of Wales" v. der Kirche v. Engl. getrennt. □ England, Bd. 3.

Lit.: **NCE** 14, 772–775 (Lit.); **ODCC³** 1716f. (Lit.); **LMA** 8, 1960–67. – **A. Thomas:** The Welsh Elisabethan Catholic Martyrs. Cardiff 1971; **D. Walker:** A Hist. of the Church in W. Penarth 1976; **E. Henken:** Traditions of the Welsh Saints. Woodbridge 1987; **D. Price:** A Hist. of the Church in W. in the 20th Century. Penarth 1990; **E. Henken:** The Welsh Saints. Lo 1991; **V. A. McClelland–M. Hodgetts:** From without the Flaminian Gate: 150 Years of Roman Catholicism in England and W. 1850–2000. Lo 1999. DENIS BRADLEY

Waleys, *Thomas* ↗Thomas Waleys.

Walhall, dt. Lehn-Übers. des 18. Jh. des altnord. *Valhǫll* (aus *valr,* der [die] auf dem Kampfplatz Gefallene[n], u. wahrscheinlich *hǫll,* Halle, großes Gebäude). Nach dem Eddalied „Grímnismál" (Lied v. Grimnir) u. der (Prosa-)„Edda" des Snorri Sturluson kommen die v. Odin auserwählten Gefallenen nach Valhǫll (innerhalb der Götterburg Asgard) u. bereiten sich als *Einherjar* in tägl. Kämpfen auf den Endzeitkampf (Ragnarök) der Götter gg. ihre Widersacher vor. Gotländische Bildsteine (8. Jh./um 800) zeigen mehrmals in Szenen mit Gefallenen ein kuppelähnl. Gebäude, das meist als W.-Darstellung aufgefaßt wird. W. als prächtiges, mit goldenen Schilden gedecktes u. mit 540 (od. 640?) Türen versehenes Gebäude, ein Kriegerparadies, ist viell. nur ein später wikingerzeitl. Ausläufer der Vorstellung v. einem (unterird.?) Ort der Toten. Mehrere Berge in Skandinavien heißen *Valhall* o. ä.; *-hall* wäre dann zu *hallr,* Halde, Abhang, zu stellen, die Bedeutung des Namens wäre etwa „Berg der Toten". – Die v. a. außerhalb Skandinaviens verbreitete Vorstellung v. W. (od. Walhalla) als Gedenkstätte für große Verstorbene (vgl. die auf Veranlassung Kg. Ludwigs I. v. Bayern erbaute „Walhalla" b. Regensburg an der Donau) ist wohl eine Entwicklung v. a. des 19. Jahrhunderts. Allerdings wurde auch die These vertreten, daß in einer frühen Überl.-Schicht W. als Ahnenstätte aufgefaßt worden sein könnte. ↗Germanen.

Lit.: **A. Schullerus:** Zur Kritik des altnord. Valhollglaubens: Beitr. z. Gesch. der dt. Sprache u. Lit. 12 (1887) 221–282; **G. Neckel:** W. Stud. über german. Jenseitsglauben. Dortmund 1913; **H. Jungner:** Den gotländska runbildstenen från Sanda: Om Valhallstro och hednisk begravningsritual: Fornvännen 25 (1930) 65–82; **J. de Vries:** Altgerman. Religions-Gesch., Bd. 2. B ²1957, 58f. 377ff. u. ö.; **E. Marold:** Das W.-Bild in den Eiríksmál u. Hákonarmál: Mediaeval Scandinavia 5 (1972) 19–33. KURT SCHIER

Walkenried, ehem. OCist-Reichsabtei im Harz, Ebtm. Mainz; gegr. 1129 durch Gfn. Adelheid v. Klettenberg, 1129 v. ↗Kamp besiedelt; Tochter-Klr. waren Schmölln (1132, ↗Pforta) u. ↗Sittichenbach (1141). Anfang des 14. Jh. wirtschaftl. Blüte durch Bergbau u. Hüttenbetriebe. Im Bauernkrieg 1525 z. T. zerstört; Annahme des luth. Bekenntnisses 1546, 1557 Schule. Nach der Rekatholisierung durch ↗Kaisheim (1629–31) 1648 endgültig säkularisiert. Die Kirche aus dem 13. Jh. ist heute Ruine; erhalten sind Kreuzgang, z. T. doppelschiffig, Fraterie u. Kapitelsaal, jetzt ev. Kapelle.

Lit.: **W. Baumann:** Kirchenherrschaft in ... Niedersachsen: NSJ 59 (1987) 117–137; **GermBen** 12, 678–742 (Lit.). HERMANN JOSEF ROTH

Walldürn, größter Wallfahrtsort der Erz-Diöz. Freiburg, bedeutendster Blut-Kultort Dtl.s; im Barock wichtigstes Pilgerziel v. Mainz, seit 1938 durch Würzburger Augustiner betreut. Ursprungslegende in Anlehnung an ↗Bolsena, bescheidener Kult seit dem 14. Jh. nachweisbar, ab 1589 ein Mittelpunkt der kath. Reform am Main aufgrund des Wunderkorporales. Bis in die Ggw. Einzugsbereich großer Prozessionen v. Köln, Fulda, dem Eichsfeld, v. Neckar u. Jagst bis z. Obermain in den Wochen nach Fronleichnam; ansehnl. Basilica minor (1962), erbaut 1698–1728.

Lit.: **W. Brückner:** Die Verehrung des hl. Blutes in W. Ab 1958; **ders.:** Liturgie u. Legende: JVK 19 (1996) 139–168. WOLFGANG BRÜCKNER

Wallenstein, *Albrecht Wenzel Eusebius v.,* ksl. Feldherr u. erfolgreichster Kriegsunternehmer des ↗Dreißigjährigen Kriegs, der v. böhm. Herrn bis z. Reichsfürsten aufstieg, * 24.9.1583 Heřmanice (Böhmen), † 25.2.1634 Eger. W. schuf ab 1625 für den Ks. eine eigene Armee u. führte die ksl. Macht im Reich auf einen neuen Höhepunkt. Wegweisend war W. dabei weniger als Feldherr denn als Heeresorganisator (v. a. durch das konsequent angewandte Kontributionssystem z. Heeresfinanzierung). Zunächst ein unbedingter Parteigänger Ks. ↗Ferdinands II., emanzipierte er sich zunehmend v. der ksl. Politik. Während des 2. Generalats (ab 1632) geriet er aufgrund eigenmächtiger diplomat. Kontakte z. Gegenseite u. militär. Untätigkeit in den Verdacht des Verrats. Wegen „notorischer Reichsrebellion" wurde W. geächtet u. getötet. W.s polit. Absichten sind dunkel geblieben, doch sein

Bemühen um einen Frieden für das Reich ließ ihn in der Historiographie des 19./20. Jh. z. (gescheiterten) Schlüsselgestalt seiner Zeit werden.

Lit.: **G. Mann:** W. F 1971; **G. Lorenz** (Hg.): QQ z. Gesch. W.s. Da 1987; **Ch. Kampmann:** Reichsrebellion u. ksl. Acht. Polit. Strafjustiz im Dreißigjährigen Krieg u. das Verfahren gg. W. 1634. Ms 1993; **J. Polišenský–J. Kollmann:** W. Feldherr des Dreißigjährigen Krieges. K–We–W 1997.

MICHAEL KAISER

Wallfahrt

I. Religionswissenschaftlich – II. Biblisch – III. Liturgiegeschichtlich – IV. Frömmigkeitsgeschichtlich – V. Praktisch-theologisch.

I. Religionswissenschaftlich: In vielen Religionen gibt es W.en zu bes. wichtigen rel. Zentren mit dem Ziel, in der Bewegung des Pilgerns die Hinwendung zu den dort verehrten Gottheiten, Religionsstiftern od. „Heiligen" zu vollziehen, deren gnadenvolle od. fürbittende Nähe zu erfahren u. durch Gebete, Gelöbnisse, Opfergaben, Waschungen u. Berührungen Hilfe zu erlangen od. rel. Verdienste zu erwerben. – Im *Judentum* wurde die jährlich an drei Festen stattfindende W. z. Tempel in Jerusalem nach der Tempelzerstörung (70 nC.) ersetzt durch das Pilgern z. erhalten gebliebenen Westmauer (Kotel, „Klagemauer") als Symbol jüd. Kontinuität u. Hoffnung. Andere Pilgerstätten sind u.a. die Patriarchengräber in der Höhle ↗Machpela in Hebron, in der auch Muslime Abraham verehren, od. die Grabstätten v. talmud. u. kabbalist. Weisen wie die v. Meir Baal ha-Nes, dem „Wundertäter" (2. Jh. nC.) in Teverya (↗Tiberias). – Für alle *Muslime* besteht die rel. Verpflichtung („5. Säule"), einmal im Leben nach Mekka, dem Ursprungsort der Offenbarung an Mohammed, zu pilgern *(↗ḥadjdj)*. Dazu zählt neben dem Besuch u. den Umgehungen *(tawāf)* der ↗Kaʿba in ↗Mekka auch die W. zu naheliegenden Orten wie z. Opferfest im Gedenken an Abrahams Opfer in Mina. Neben wichtigen W.-Stätten in ↗Medina u. ↗Jerusalem gibt es zahlr. W.-Orte in vielen Ländern, in denen Mohammed, Prophetengefährten *(sahabi)* od. „Freunde" Allahs *(wali)* verehrt werden. Die wichtigste W.-Stätte der Schiiten ist das Grabmal Huseins, des 3. Imam, in Kerbela. – Im *Hinduismus* finden sich Hinweise auf W.en zu heiligen ↗Orten *(tīrtha, yātrā)* bereits in der ved. Literatur. Von gesamtind. Bedeutung mit vorwiegend schivait. u. vischnuit. Traditionen sind „heilige Städte" wie Gayā, Vārānasī (↗Benares), Ayodhyā, Mathurā-Vrindāvan u. Kāñcipuram. Berühmt sind die alle 12 Jahre stattfindenden Zusammenkünfte (*Kumbha Melā* bzw. *Simhastha*) v. Mio. Pilgern aller ind. Traditionen in Prayāga (Allahabad), Hardvār, Nāsik u. Ujjain. Die meisten der Tausende v. *tīrthas* sind nur v. regionaler Bedeutung, darunter sehr viele, an denen die Göttin Devī unter versch. Formen (z.B. ↗Kālī in ↗Calcutta) verehrt wird. – Der erste *buddhistische* W.-Bericht findet sich im Felsenedikt (n. 8), nach dem Ks. Ashoka (3. Jh. vC.) nach Bodh Gaya, dem Ort der Erleuchtung Buddhas, pilgerte. Die anderen wichtigsten W.-Orte sind Lumbini (Geburtsort Buddhas), Sarnath (1. Predigt) u. Kuśinagara (Todesort). In weiteren Pilgerstätten werden Reliquien v. Buddha, wie der Buddhazahn in ↗Kandy (Sri Lanka), od. seine Spuren, wie die Fußabdrücke in Saraburi (Thailand), verehrt. In China sind häufig Berge das Ziel v. buddhist. (z.B. die Verehrung des Bodhisattva Manjusri auf dem Berg Wu-t'ai) od. daoist. (wie der Berg T'ai) Wallfahrten.

Lit.: **EncRel(E)** 11, 327–354 (E. Turner, R.C. Martin, M. Shokeid, C.F. Keyes, H. Eiki, E. Bernbaum, S.M. Bhardwaj). – **G. Lanczkowski:** Die hl. Reise. Fr 1982; **U. Mann:** Überall ist Sinai. Die hl. Berge der Menschheit. Fr 1988; **U. Tworuschka** (Hg.): Hl. Stätten. Da 1994.

NORBERT KLAES

II. Biblisch: Seit der Frühzeit gehören W.en zu heiligen ↗Orten (Ri 9,27; 1 Sam 1,3) – z.B. die drei bäuerl., nach Jahreslauf geordneten W.-Feste (Ex 23,14–17; 34,18.22f.) – z. rel. Leben Israels. In der davidisch-salomon. Ära wird der Tempel v. Jerusalem z. zentralen W.-Ort, nach der Reichstrennung 926 vC. baut Jerobeam I. ↗Bet-El u. ↗Dan zu alternativen W.-Orten (1 Kön 12,26–30) aus. Die dtn. Reform bestimmt den ↗Tempel v. ↗Jerusalem z. einzigen Heiligtum u. z. W.-Ziel der Pilger. Die W. z. Tempel gehört für sie zu den Höhepunkten des Lebens (Pss 120–134; z.B. 122). Auch in der Zeit des Zweiten Tempels finden die W.en zu den drei großen Festen ↗Passah, Wochen- (↗Pfingsten) u. ↗Laubhüttenfest gemäß den gesetzl. Bestimmungen (Dtn 16,16 u.ö.) statt. 1 Sam 1,3 u. Lk 2,41 legen nahe, daß eine W. im Jahr genügte, für Juden in der Diaspora vermutlich eine W. im Leben. Nach der Zerstörung des Zweiten Tempels 70 nC. ändert sich der Charakter der jüd. W.: das freudige Fest wird zu einem Begängnis der Trauer, die gemeinsame Feier z. individuellen Pilgerreise. Die eschatolog. Vision v. der W. der Völker z. ↗Zion (Jes 2,2–5 u.ö.) – Zeichen der universalen Gottesherrschaft – wird im NT aufgegriffen (Apg 2,1–13). Nach den ntl. Schr. ist Jesus selbst Pilger zu den W.-Festen nach Jerusalem, gibt aber der W. ein neues Ziel, wird doch seine Person z. Ort der Begegnung mit Gott (Joh 2,19ff.; vgl. Joh 4,19ff.). Nach Hebr führt der priesterl. Pilger Jesus, der selbst in das Allerheiligste eingetreten ist (Auferstehung, Erhöhung), die im Glauben an ihn geeinten Pilger z. Ziel ihrer ird. W.: z. Berg Zion, z. Stadt des lebendigen Gottes, z. himml. Jerusalem (12,22f.; vgl. Offb 21, bes. 22ff.).

Lit.: **DBS** 7, 567–584 584–589 (J. Henninger, H. Cazelles, M.J. Lambert). – **S. Safrai:** Die W. im Zeitalter des Zweiten Tempels. Nk 1981; **S. Freyne:** Jesus, der Pilger: Conc(D) 32 (1996) 315–321.

FRANZ SEDLMEIER

III. Liturgiegeschichtlich: Wenn auch die W. nicht als Liturgie bez. werden kann, sondern zu den v. Vat. II empfohlenen „Andachtsübungen des chr. Volkes" (SC 13) zählt, gehören zu ihr doch in der Regel liturg. Feiern, bes. zu Beginn, am Ziel u. z. Abschluß. Nach ↗Egerias Bericht (um 380) feierten damals Hl.-Land-Pilger an den ↗Heiligen Stätten eine gewöhnlich aus Eröffnungsgebet, Psalm, passender bibl. Lesung u. Gebet bestehende Andacht (Peregr. Aeth. 14, 1), an bes. bedeutsamen Orten auch die Eucharistie (z.B. Sinai; vgl. 3, 6; 4, 3.8). Im Pietätszentrum Jerusalem sind seit dem 4. Jh. bes. in der Osterzeit die Gottesdienste der Ortskirche zugleich Pilgerliturgie. Dies gilt dann auch für Rom, bes. im ↗Heiligen Jahr als einer privilegierten W.-Zeit (seit 1300). Mittelalterliche Sakramentare enthalten Votivmessen für Reisende (Pilger), ab dem 11. Jh. begegnen uns Formulare für den ↗Pilgersegen. Als Schutzpatrone der W. werden darin v.a. Raphael u. die Drei Könige genannt. Das RitRom vor dem Vat. II gestaltete Aufbruch u. Rückkehr li-

turgisch (IX, 4, 1f.). Das MRom 1570 enthielt eine vor Beginn der W. zu feiernde Messe für Pilger. Beim Gebet unterwegs behaupten sich weiterhin der ↗Rosenkranz, Fürbitten u. ↗Litaneien, zunehmend ergänzt durch (bibl.) Meditationsimpulse. Am Ziel gehört kaum noch die Beichte, wohl aber die Vollteilnahme an der Eucharistie (Kommunion) in der festl. Versammlung v. zahlr. Mitgläubigen z. erlebnismäßigen Höhepunkt einer W.; hinzu kommt vielerorts eine (Sakraments-)Prozession mit Segen, oft eine Pilgerandacht mit Segnung v. ↗Devotionalien. Das MRom 1970/75 enthält kein spez. Meßformular für Pilger, jedoch kennt das dt. (1978) u. röm. Benediktionale (1984) den Pilgersegen. Für die Eucharistiefeier an Marienwallfahrtsorten bietet die Slg. v. Marienmessen (1990) eine reiche Textauswahl.

Lit.: **LitWo** 225ff.; **PLSp** 1402–05 (A. Heinz). – **W. Karsten** (Hg.): W. – in Bewegung auf Gott. Annweiler 1986; **K. Guth:** Die W. – Ausdr. rel. Kultur: LJ 36 (1986) 180–201; **B. Kötting:** Ecclesia peregrinans, 2 Bde. Ms 1988. ANDREAS HEINZ

IV. Frömmigkeitsgeschichtlich: Wort u. Sache der chr. „peregrinatio religiosa“, wie man sie heute kennt, haben sich erst allmählich voll entwickelt. Am Anfang stand allein der Besuch der ↗Heiligen Stätten, u. so konnten sich noch die Kreuzzüge z. Eroberung des Hl. Landes als krieger. W. verstehen. Jahrhunderte zuvor hatten die iroschott. Asketen auf ihren lebenslangen Wegen durch West- u. Zentraleuropa eine ganz andere Form des Peregrinus-Gedankens verwirklicht, nämlich die einsame Pilgerschaft des Fremdseins auf Erden um Christi willen (homo viator, ↗Pilgerstand). Der v. altröm. Recht bes. geschützte Fremdling wurde erst in spätma. Zeit z. Spottfigur des bettelnden Wallbruders, dem man keinen ↗Pilgersegen mehr antrug. Die Reformatoren haben jegl. rel. Volksauflauf, z. B. an Ablaßtagen, u. alle Prozessionen – weil meist mit dem Sakraments-, Hll.- u. Reliquienkult verbunden – W.en genannt u. für Machenschaften des Teufels ausgegeben. Die kath. Reform stellte daraufhin ein gezielt betreutes W.- u. ↗Prozessions-Wesen in den Dienst der Volkskatechese u. der öff. Bekenntnisdemonstration.

Die chr. W. ist in ihren hist. Entwicklungs- u. Wandlungsstufen sowohl strukturell wie spirituell kein einheitl. Phänomen. Nur eine ganzheitl. Betrachtungsweise der unterschiedl. Epochen vermag der komplexen Erscheinungsform v. gelebter ↗Frömmigkeit gerecht zu werden, da sie v. pastoraler Seite zu allen Zeiten im Streit der Meinungen um den eigtl. Gottesdienst stand. Die Trad. einer „religio carnalis“ (↗Volksfrömmigkeit) wird v. heutiger Kultur-Wiss. als ein Teil der „symbolischen Formen“ menschl. kommunikativen Lebensvollzugs gesehen. Darum sind sog. Ursprungs- u. einstige Kontinuitätsfragen für den Historiker obsolet geworden, so z. B. ob die hellenist. Heroenverehrung im chr. Hll.- u. Reliquienkult eine direkte Nachfolge gefunden habe. Brown macht vielmehr den Zerfall der Zentralgewalt des röm. Reichs u. das Schutz- u. Identifikationsbedürfnis der sich verselbständigenden Stadtstaaten für die Ausbildung rel. Patronate verantwortlich. Auch die einst übl. Annahme v. Kultkontinuitäten vieler W.en zu angeblich vorangegangenen heidn. Verehrungsstätten in Mitteleuropa trifft nach heutiger Ansicht in den seltensten Fällen zu u. auch dann in der Regel mit großen Zeitverschiebungen, so daß allein die Lokalisierung an herausragendem Ort bleibt. Für den Strukturwandel der W. sind die gebräuchl. Terminologie u. die zeitgenöss. QQ-Sprache aufschlußreich. Der Concursus populi kann aus versch. Gründen geschehen (z. B. ↗Mirakel) od. organisiert sein. „Wallen“ heißt gemeinsam hin- u. herlaufen u. meint regional auch die Prozessionen in der Bitt- od. Wallwoche wie andernorts die „Kirchfahrten“. Der lat. Begriff *peregrinari* wurde erst im 13. Jh. für die Pilger nach ↗Santiago de Compostela verwendet; die Romfahrer nannte man *romei,* voran die Besucher der Jubelablässe seit dem 14. Jh. (↗Heiliges Jahr). Der Siebenkirchenbesuch in Rom ist noch jünger, die Stadt ein spez. W.-Ort mit entspr. Infrastruktur erst seit dem Spätmittelalter. In Fkr. werden ↗Gnadenorte *pardons* genannt. Beide Begriffe verweisen auf die Bedeutung des ↗Ablasses u. der ↗Ablaßbilder. Das meist unerreichbare Jerusalem bildete stets das eigtl. Pilgerziel der Christen. ↗Franziskus v. Assisi u. ↗Ignatius v. Loyola waren ganz davon beseelt, u. man verehrte neben zahllosen Partikeln des ↗Kreuzes Christi, deren größere oft W.en nach sich zogen, das hl. Haus v. Nazaret in ↗Loreto sowie die ↗Heilige Stiege z. Haus des Pilatus in Rom u. errichtete Kopien davon im 17./18. Jahrhundert. Nachbauten des ↗Heiligen Grabes gab es vielerorts im MA wie auch in der Barockzeit. Der Inbegriff für einen beschwerl. Weg (↗Itinerarien, ↗Pilgerwege) wurde im MA Santiago am Ende der alten Welt. Die häufigen Verurteilungen zu ↗Bußwallfahrten schlossen den Ort meist ein. Auf den zahlr. Wegen quer durch Europa blühten weitere Kulte auf, z. B. ↗Einsiedeln mit seinen ↗Pilgerzeichen. Bei ↗Aachen verbindet sich damit die spät-ma. Kultattraktion der Schatzkammerschauen reicher Kathedralkirchen in Form v. öffentlich zelebrierten Weisungen (↗Heiltum). In nach-ma. Zeit dominierten marian. Landes-W.en u. regionale Territorialheiligtümer. Dem damit verbundenen Kult besonderer ↗Gnadenbilder gingen an Bedeutung die Hll.-Gräber voraus, später gefolgt v. Orten mit Hostienmirakeln (↗Blutwunder). „Uralte“ Marienbildnisse gewannen erst in der frühen NZ ein opt. u. mentales Übergewicht. Das 19. Jh. hat, u. a. infolge v. ↗Marienerscheinungen, das Motiv der Immaculata bes. hervorgehoben. ↗Lourdes übt, gefördert durch internat. Pilgeraktionen, eine große Anziehungskraft aus. Neuerdings erleben auch Fußprozessionen überall in Europa eine neue Blüte, nachdem hundert Jahre zuvor mit der Errichtung des modernen Verkehrswesens das v. der Aufklärung zurückgedrängte W.-Wesen einen ungeahnten Aufschwung zu einer Art v. rel. Massentourismus gefunden hatte.

Lit.: **LMA** 8, 1980f. – **G. Schreiber** (Hg.): W. u. Volkstum in Gesch. u. Leben. D 1934; **B. Kötting:** Peregrinatio religiosa. Mr 1950; **G. Gugitz:** Österreich. Gnadenstätten, 5 Bde. W 1955–58; **W. Brückner:** Zur Phänomenologie u. Nomenklatur des W.-Wesens: Volkskultur u. Gesch. FS J. Dünninger. Wü 1970, 384–423; **I. Baumer:** W. als Handlungsspiel. Be 1977; **R. Plötz:** Peregrini, Palmieri, Romei. Zum Pilgerbegriff der Zeit Dantes: JVK 2 (1979) 103–124; **L. Kriss-Rettenbeck – G. Möhler** (Hg.): W. kennt keine Grenzen. M 1984 (Lit.); **P. Berbée:** Die Rom-W. aus der Sicht stadtröm. QQ zw. 1377 u. 1550: JVK 9 (1986) 85–111; **P. Brown:** Die Ges. u. das Übernatürliche. B 1993; **H. Dünninger:** W. u. Bilderkult. Wü 1995; **W. Brückner – W. Schneider** (Hg.): W. im Btm. Würzburg. Wü 1996; Kult- u. An-

dachtsstätten der Diöz. Freiburg, Fulda, Limburg, Mainz, Rottenburg, Speyer. Wü 1998; **L.J. Frontela:** Las peregrinaciones en la Edad Media: Rev. de espiritualidad 58 (1999) 389–420; **G. Otranto:** Il pelegrinaggio nel cristianesimo antico: Vetera Christianorum 36 (1999) 239–257. WOLFGANG BRÜCKNER

V. Praktisch-theologisch: W. findet sowohl in der wiss. Diskussion (Publikationen; Kongresse, z.B. Internat. Kongresse der W.-Städte: Loreto 1995, Altötting 1997, Tschenstochau 1999) wie in der Praxis gelebter ↗Frömmigkeit nach wie vor bzw. in neuer Weise Zuspruch: im Kontext der Suche nach dem „event" od. der rel. (Selbst- u. Gemeinschafts-)Erfahrung, eines „sanften", mit ↗Religiosität verbundenen ↗Tourismus, aber auch einer als ganzheitlich erlebten Gestalt des chr. Glaubens u. der ↗Volksfrömmigkeit. In Lateinamerika z.B. nehmen etwa 80% der Bevölkerung an W.en teil, v. denen über 90% religiös-kulturell motiviert sind. Frühere Motive der W. (↗Ablaß, ↗Buße [↗Bußwallfahrt], ↗Beichte am W.-Ort, ↗Gelübde, Gebetsanliegen/-erhörungen, ↗Votiv- u. Weihegaben, ↗Devotionalien, ↗Werkfrömmigkeit) gehen zurück bzw. sind verschwunden zugunsten neuer: pilgerndes Volk Gottes (dabei: überstarke Betonung v. „der Weg ist das Ziel") unterwegs z. ↗„Himmlischen Jerusalem"; ↗Ökumene (↗Taizé: Pilgerweg der Versöhnung; eur. ökum. Pilgerwege 2000); (inter)nat. Begegnungen (z.B. in Rom, Jerusalem); besondere Akzente der W. (z.B. zu marian. W.-Orten, zu chr. Persönlichkeiten [z.B. ↗Pio da Pietrelcina] od. zu besonderen Anlässen [Jubiläen, ↗Heiliges Jahr]). Gebet, Lektüre der Bibel, Meditation, Glaubensgespräche, Liturgie/Sakramente u. Verkündigung unterwegs u. am Ziel der W. intendieren die spir. Vertiefung u. Erneuerung der chr. Existenz im Sinn der (Neu-)↗Evangelisierung. W.en sind oft verbunden mit persönl. Gebetsanliegen u. entspr. Symbolhandlungen (Kerzenopfer, Einschreiben in Anliegenbücher, Beten bzw. Gehen des Kreuzwegs). Die diakon. Dimension der W. – früher durch Opfergaben für das ↗Heiligtum am Gnadenort eingelöst – wird heute durch die Zuwendung zu Armen u. Kranken (z.B. in Lourdes), Besuche v. Orten des Gedenkens (z.B. ↗Auschwitz, ↗Yad Vashem) od. durch (Spenden-)Aktionen realisiert; z.T. ist dieser Aspekt bei W.en zu wenig im Blick (Verwendung des Opfergeldes für caritative Zwecke od. Dritte Welt). Gefährdungen u. Mißbrauch der W. können sich durch den Tourismus od. durch Geschäftsinteressen vor Ort (Kommerz; religiöser ↗Kitsch) ergeben. Die W.-Pastoral muß besorgt sein um die Motivationen, den Aufbruch (↗Pilgersegen), die geistl. Begleitung unterwegs, die Gestaltung des Aufenthalts am Zielort (Feier der Liturgie [Tauferneuerung, Buß- u. Dankgottesdienste, Lichterprozession u.ä.] u. der Sakramente [Beichte/-gespräch; Eucharistiefeier], W.-Predigt, ↗Kirchenführungen, rel. Filme u. Schauspiele), Räume der ↗Stille, Pilgerhospize, Begegnung mit anderen Religionen, aber auch um eine „Kultur der W. u. der ↗Gastfreundschaft" bei den Bewohnern des W.-Ortes. Aus- u. Fortbildung für W.-Seelsorger ist ebenso wünschenswert wie die Zusammenarbeit mit Pilger- u. Tourismusorganisationen.

Lit.: **H. Bausinger u.a.** (Hg.): Reisekultur. M 1992; **N. Crumrin** (Hg.): Pilgrimage in Latin America. Westport 1991; **R. Breitenbach** (Hg.): Werkbuch W. Mz 1993; **K. Herbers–R. Plötz** (Hg.): Spir. des Pilgerns. Tü 1993; **K. Baumgartner:** W. u. Frömmigkeit heute: G. Schwaiger–P. Mai (Hg.): W.en im Btm. Regensburg. Rb 1994, 48–57; **J.B. Barrio:** Pilgern im Geist u. in der Wahrheit. Santiago 1997; PC Migr.: Die Pilgerfahrt z. Großen Jubiläum: OR(D) 28 (1998) nn. 36 u. 37; **M. Kessler** (Hg.): Mit den Füßen beten. Ostfildern 1999; **L. Mödl:** Orte der Gnade. Pastoraltheolog. Überlegungen z. Praxis der W.: KlBl 79 (1999) 147–151; **R. Recker:** Der Weg ist das Ziel. Fr 1999. KONRAD BAUMGARTNER

Wallis u. Futuna ↗Ozeanien.

Wallonien (frz. *Wallonie*), Region im Süden ↗Belgiens mit den Prov. Wallonisches Brabant, Hennegau, ↗Lüttich, Luxemburg u. ↗Namur. Der Name W. wurde im 19. Jh. entsprechend dem seit dem 15. Jh. bezeugten Adjektiv gebildet. Nachdem die Sprachgrenze 1962 festgelegt worden war, wurden 1980 die Region W. für das roman. u. die Region ↗Flandern für das germanophone Belgien gebildet. Bis z. Ende des 18. Jh. gehörte das Gebiet des heutigen W. im wesentl. zu den Herzogtümern ↗Luxemburg u. Bouillon, den Grafschaften Hennegau u. Namur, dem Fürst-Btm. (Hochstift) Lüttich u. der Fürstabtei Stavelot-Malmédy (↗Stablo). Seit das Christentum im 4. Jh. Fuß gefaßt hatte, gehörte W. zu den Diöz. ↗Cambrai, Lüttich, ↗Tournai u. ↗Trier. 1559 wurde das Btm. Namur neu errichtet. Unter der Frz. Republik wurden die Diöz. 1801 den Départements angeglichen, die später zu den Prov. Namur (Btm. Namur) u. Hennegau (Tournai) wurden. Das Btm. Lüttich umfaßte dagegen bis 1967 außer der gleichnamigen Prov. das fläm. Limburg, für das 1967 das Btm. ↗Hasselt err. wurde. Das roman. Brabant gehörte dagegen seit 1801 z. Ebtm. ↗Mecheln u. Luxemburg z. Btm. ↗Metz, ehe es 1823 an Namur kam. Während Belgien immer noch eine einzige KProv. bildet, paßten die Orden seit dem 19. Jh. ihre Prov. den sprachl. Gegebenheiten an. Das gleiche gilt für die Kath. Aktion u. die kath. Vereine. Eine 1956 gegr. Komm. der apost. Werke („Commission des œuvres d'apostolat") wurde 1965 in einen Generalrat des Laienapostolats („Conseil général de l'apostolat des laïcs") u. 1996 in einen Interdiözesanen Laienrat („Conseil interdiocésain des laïcs") umgewandelt. Seit dem 18. Jh. führten frz. Einflüsse u. die frühe Industrialisierung der Maas-Sambre-Furche zu einem starken Antiklerikalismus, z. Niedergang der rel. Praxis u. teilweise z. Entchristlichung. Die kath. Schulen u. Organisationen sind trotz ihrer Säkularisation weiterhin sehr bedeutend. Die Bf. favorisieren sehr die neuen rel. Bewegungen wie die ↗„Charismatische Erneuerung" (Renouveau charismatique).

Lit.: **L. Genicot** (Hg.): Hist. de la Wallonie. Tl 1973; **H. Hasquin–R. Lejeune–J. Stiennon** (Hg.): La Wallonie. Le pays et les hommes, 6 Bde. Bl 1975–81; **J.-E. Humblet** (Hg.): Église-Wallonie, 2. Jalons pour une histoire de la Wallonie. Bl 1984; L'Église en Wallonie: La foi et le temps 22 (1992) 5–56; **J. Ickx:** Belgien: E. Gatz: Kirche u. Katholizismus, Bd. 1. Pb 1998, 19–46. ANDRÉ TIHON

Wallonisch-reformierte Gemeinden (WrG), in der Reformationszeit ursprünglich in den südl. Prov. der ↗Niederlande (↗Belgien) entstandene, dann durch Abwanderung auch im Norden verbreitete, wallonisch sprechende Gemeinden ref. Bekenntnisses. Bekenntnisgrundlage ist die Confessio Belgica. Die Gemeinden standen v. Anfang an i.V.m. den niederländ. ref. Kirchen. Seit der nat. Synode v. Dordrecht (1578) wurde ihnen eine ei-

gene kirchl. Organisation im ref. Kirchenverband zugestanden. Bis 1680 waren 32 Gemeinden gegr. worden, deren Zahl sich nach der Aufhebung des Edikts v. ↗Nantes (1685) durch die Aufnahme vertriebener ↗Hugenotten mehr als verdoppelte. Auswanderer, die dem Druck der Verfolgung unter Hzg. ↗Alba gewichen waren, haben WrG auch in Engl. u. Dtl. gegründet. Heute gibt es in den Niederlanden noch 16, im ganzen Land zerstreute (französisch sprechende) WrG mit etwa 1500 Mitgliedern. Sie sind Teil der „Niederländisch-Reformierten Kirche" u. entsenden zus. einen Vertreter in deren Generalsynode.

Lit.: **D. J. Poujol:** Hist. et influence des églises wallonnes dans les Pays-Bas. P 1902. **H. Knippenberg:** De Religieuze Kaart van Nederland. Assen–Maastricht 1992, 41 ff.

GEORG HINTZEN

Wallraff, *Hermann Josef,* SJ (1938), Sozialethiker, * 13.10.1913 Frauwüllesheim b. Aachen, † 27.8.1995 Münster; 1964–82 Prof. für Wirtschafts- u Ges.-Lehre an der Philosophisch-Theolog. Hochschule St. Georgen in Frankfurt, langjähriges Mitgl. im wiss. Beirat des Bundeswirtschaftsministeriums u. im Beirat der Akad. für Führungskräfte der Dt. Bundespost. W. war an den Auseinandersetzungen um die gleitende Arbeitswoche, die ↗Mitbestimmung in Unternehmen, die Beteiligung der Arbeiter am Produktivvermögen, die Verkürzung u. flexible Gestaltung der ↗Arbeitszeit sowie an der method. Weiterentwicklung der ↗Katholischen Soziallehre beteiligt.

WW: Demokratie als theol. Problem. St 1954; Der Sonntag u. die gleitende Arbeitswoche. St 1957; Die kath. Soziallehre – ein Gefüge v. offenen Sätzen: Eigentumspolitik, Arbeit u. Mitbestimmung. K 1968, 9–34; Kath. Soziallehre – Leitideen ihrer Entwicklung. K 1975. FRIEDHELM HENGSBACH

Walpurgis ↗Walburga.

Walram, Bf. v. Naumburg (1091), † 12.4.1111; Bamberger Domkanoniker unbek. Herkunft; Wahl u. Investitur nach Absetzung des Elekten Friedrich v. Gosek (25.12.1090), Weihe durch Ebf. Hartwig v. Magdeburg. Rechtfertigte 1094/95 gegenüber Gf. Ludwig v. Thüringen die Politik ↗Heinrichs IV. (MGH. LL 2, 285–291). 1102/03–06 Briefwechsel mit Ebf. ↗Anselm v. Canterbury über theol. Differenzen zw. Lateinern u. Griechen. W. gehörte z. Kreis sächs. Reform-Bf. u. trat 1105 auf die Seite ↗Heinrichs V. Beginn des inneren Landesausbaus u. Hebung der kirchl. Ordnung in der Diözese. Verehrte den hl. ↗Leonhard (ActaSS nov. 3, 173–182).

QQ: F. Rosenfeld: UB des Hochstifts Naumburg, Bd. 1. Magdeburg 1925, nn. 100–112.

Lit.: **GermSac** NF 35/1–2, 751–757 (Btm. Naumburg) (H. Wiessner). – **W. Fröhlich:** Bf. W. v. Naumburg. Der einzige dt. Korrespondent Anselms v. Canterbury: Analecta Anselmiana 5 (1976) 261–282; **Schlesinger** 1, 132 ff.; **W. Georgi:** Zur Präsenz u. Tätigkeit der Bf. der Magdeburger KProv. im slaw. Siedlungsgebiet: C. Lübke (Hg.): Struktur u. Wandel im Früh- u. Hoch-MA. S 1998, 257–271. WOLFGANG GEORGI

Walser, *Robert,* schweizer. Schriftsteller, * 15.4. 1878 Biel, † 25.12.1956 Herisau. W.s zu Lebzeiten verkanntes HW bilden die mehr als 1000 Prosastücke, die wie ein zerbrochener Spiegel die Welt in unzähligen subj. Facetten u. Bruchstücken widerspiegeln. Der Grundgestus v. W.s Schreiben ist dabei die Abwehr der großen literar. Attitüde im Namen einer Poetik der Bescheidenheit u. einer Moral des „Kleinseins", die fast leitmotivisch um die Gestalt Jesu u. die freilich unorthodox aufgefaßte chr. Demutsidee kreist.

WW: Sämtl. WW in Einzel-Ausg., hg. v. J. Greven, 20 Bde. F 1985–86.

Lit.: **D. Borchmeyer:** Dienst u. Herrschaft. Ein Versuch über R. W. Tü 1980; **J. Kießling-Sonntag:** Gestalten der Stille. Unters. z. Prosa R. W.s. Bi 1997; **P. Utz:** Tanz auf den Rändern. R. W.s ‚Jetztzeitstil'. F 1998; **D. Borchmeyer** (Hg.): R. W. u. die moderne Poetik. F 1999. DIETER BORCHMEYER

Walsh, *James Anthony,* amer. Ordensgründer u. Bf., * 24.2.1867 Cambridge (Mass.), † 14.4.1936 Maryknoll; Stud. im Boston College u. an der Harvard University, 1892 Priester, danach Kaplan an St. Patrick's in Roxbury (Mass.); 1903 Ernennung z. Diözesandirektor der SC Prop.; 1910 plante W. zus. mit dem Priester Thomas Frederick Price die Gründung eines kath. amer. Seminars für auswärtige Mission, das 1911 als „Catholic Foreign Missionary Soc. of America" (↗Maryknoll) durch den amer. Episkopat anerkannt wurde. W. leitete die Ges. bis zu seinem Tod als Generalsuperior; 1933 Titular-Bf. v. Siene u. Bf.-Weihe in Rom.

WW: Nachlaß u. Arch. in Maryknoll.

Lit.: **G. H. Anderson** (Hg.): Biographical Dict. of Christian Missions. NY 1998, 715 (J.-P. Wiest). – **D. Sargent:** All the day long: J. A. W. – Cofounder of Maryknoll. NY–Tt 1941.

ELLEN PIERCE

Walsingham (Gft. Norfolk), engl. Wallfahrtsort („Englisches Nazareth"), Verehrung des Hauses Marias (vgl. ↗Loreto). Seit dem 11. Jh. Kultort der CanA, seit dem 13. Jh. eine der vier Hauptwallfahrten der Christenheit (Besuch des ↗Erasmus v. Rotterdam 1512). 1538 aufgehoben u. zerstört, in der Ggw. doppelt wiederbelebt durch die kath. Slipper-Chapel (1897) u. den anglik. Shrine (1921/31), entstanden aus der ↗Oxfordbewegung.

Lit.: **MarL** 6, 687 f. (nur MA); **LMA** 8, 1990 f. – **R. W. Connelly:** W. for Today. Great Wakering 1975 (kath.); **K. Kolb:** The National Shrine of our Lady W.: JVK 1 (1978) 205–214 (Lit., Topographie); **E. R. Obbard:** The history and spirituality of W. Norwich 1995; **A. Bellenger:** England's Nazareth. The revival of the Roman Catholic shrine at W. 1897–1997: DR 116 (1998) 271–278. WOLFGANG BRÜCKNER

Walsingham ↗Robert Walsingham; ↗Thomas v. Walsingham.

Walter, Walther:

Walter v. Brügge (auch *Gualterus Pictaviensis,* W. v. Poitiers), sel., OFM, * um 1225 Zande (Flandern), † 1307 als Bf. v. Poitiers. W. studierte Theol. in Paris, u. a. bei ↗Bonaventura, als dessen Schüler er gilt. 1267–69 Mag. actu regens am Pariser Studium generale des OFM; 1272 Provinzial der Prov. Francia, 1279 Bf. v. Poitiers. Von W. sind ein nur in Auszügen edierter *Sentenzenkommentar,* in dem er den ersten Teil der „Summa theologiae" des ↗Thomas v. Aquin benutzt, u. *Quaestiones disputatae* überliefert. Er gilt als einer der einflußreichsten Vertreter der ↗Franziskanerschule im Übergang v. Bonaventura zu ↗Johannes Duns Scotus. Wie Bonaventura greift W. auf die augustin. ↗Illuminations-Lehre zurück u. legt diese im Sinn eines natürlichen, aber dennoch göttl. Lichts aus, das der menschl. Seele nach Art des „intellectus agens" angeboren ist; ohne dieses Licht u. mithin ohne die aktuelle Einwirkung Gottes ist der Mensch nicht z. Wahrheit fähig. Vor allem aber gilt W. als Vertreter einer v. der späteren Fran-

ziskanerschule weiter ausgearbeiteten Willenslehre, die den Primat des ↗Willens u. die Freiheit des ↗Willensaktes betont u. auch philosophisch zu begründen sucht. Insbesondere seine Phänomenologie der Willenspsychologie, die Aufnahme der aristotel. Terminologie u. die Behandlung der im aristotel. Kontext sich zeigenden Schwierigkeiten, die Freiheit u. Selbstbewegung des Willens metaphysisch zu begründen, haben im letzten Viertel des 13. Jh. u.a. ↗Heinrich v. Gent, ↗Gottfried v. Fontaines u. ↗Thomas v. Sutton beeinflußt.

WW: Gauthier de Bruges: Quaestiones disputatae, ed. E. Longpré. Lv 1928; E. Longpré: Questions inédites du Commentaire sur les Sentences: AHDL 7 (1932) 251–275.

Lit.: **LMA** 8, 1993f. – **E. Longpré:** Gauthier de Bruges et l'augustinisme franciscain au XIIIe siècle: Miscellanea F. Ehrle, Bd. 1. Ro 1924, 190–218; **J. Beumer:** Die vier Ursachen der Theol. nach dem unedierten Sentenzen-Kmtr. des W. v. Brügge OFM: FS 40 (1958) 361–381; **E. Stadter:** Psychologie u. Metaphysik der menschl. Freiheit. M 1971; **J. Decorte:** Der Einfluß der Willenspsychologie des W. v. Brügge OFM auf die Willenspsychologie u. Freiheitslehre des Heinrich v. Gent: FS 65 (1983) 215–240. ANDREAS SPEER

Walter Burleigh ↗Burleigh, *Walter.*

Walter v. Château-Thierry (auch *Gualterus Cancellarius*), ma. Theologe u. Bf., † 23.9.1249. Ab 1246 Kanzler der Univ. Paris, war W. in diesem Amt Mitunterzeichner der Talmudverurteilung v. 15.5.1248. Im Juni 1249 z. Nachf. ↗Wilhelms v. Auvergne als Bf. v. Paris gewählt, starb er nur wenige Monate später.

WW: Übersicht bei Glorieux R n. 144. – Von W.s zahlr. handschriftlich überl. WW (Bibel-Kmtr., theol. WW, Predigten) ist nur De transitu BMV ediert (OTHE. S 9).

Lit.: **H. Riedlinger:** Die Makellosigkeit der Kirche. Ms 1958. 264ff.; Storia della Teologia nel Medioevo, hg. v. **G. D'Onofrio,** Bd. 3. Casale Monferrato 1996, 26. JOACHIM R. SÖDER

Walter v. Châtillon (Gualterus de Castellione), Lehrer der Artes u. einer der bedeutendsten lat. Dichter des 12. Jh., * um 1130 Lille, † um 1200 als Kanoniker in Amiens od. Beauvais; nach Stud. in Reims, Paris u. Bologna (bei dem Glossator Martinus) Schulleiter in Laon u. Châtillon-sur-Marne. Von einer zweiten It.-Reise Mitte der siebziger Jahre zurückgekehrt, trat W. in die Dienste des Ebf. Wilhelm v. Reims. W. genoß den Schutz hochstehender Gönner, so Gf. Heinrichs I. der Champagne, Ebf. Wilhelms v. Reims, dem er die *Alexandreis* widmete (um 1178–82); verf. für die Krönung des frz. Kg. ↗Philipp II. (1179) einen Festconductus. Wiederholt hielt er sich in der Umgebung Alexanders III. auf, dem er seine brillante rhythm. Nachdichtung der ↗Brendan-Legende widmete (um 1163–65), dem er aber auch seine kirchen- u. romkrit. Satiren vortrug. Durch die *Alexandreis,* ein vielgelesenes Epos (etwa 5500 Hexameter) über ↗Alexander d. Gr., wurde er z. erfolgreichsten lat. Dichter des Mittelalters. Das Werk beruht auf dem röm. Gesch.-Schreiber Curtius Rufus u. verbindet eine an klass. Mustern geschulte Dichtersprache mit Eigenheiten der ma. Poetik. Seine Lyrik in rhythm. Versmaßen umfaßt ↗Conductus z. Weihnachtsfest (Bakelfeste) wie auch Liebeslieder. Die meist satir. Vortragsdichtung behandelt in großer Vielfalt zeitgenöss. Themen: das Papstschisma v. 1159, den moral. Verfall des Klerus, die Käuflichkeit der päpstl. Kurie, den Niedergang der Bildung. Mit der rhythm. *Vita S. Thome* versuchte W. offenbar, die Heiligsprechung ↗Thomas Beckets zu unterstützen. Im *Tractatus contra Iudaeos* greift W. neben trad. Argumenten auch auf persönl. Gespräche mit befreundeten Juden zurück.

WW: Tractatus contra Iudaeos: PL 209, 423–458; K. Strecker: Die Lieder W.s v. Châtillon in der Hs. 351 v. St-Omer. B 1925; ders.: Moralisch-satir. Gedichte W.s v. Châtillon. Hd 1929; A. Wilmart: Poèmes de Gautier de Châtillon: RBen 49 (1937) 121–169 322–365; M. L. Colker: Alexandreis (Thesaurus mundi 17). Padua 1978; C. Wollin: Saints' Lives by W. of Châtillon: Brendan, Alexius, Thomas Becket (im Druck).

Lit.: **LMA** 8, 1995f. – **H. Christensen:** Das Alexanderlied W.s v. Châtillon. Hl 1905; **J. Szövérffy:** Secular Latin Lyrics, Bd. 3. Concord (N.H.) 1994, 425–453 (Lit.); **M. K. Lafferty:** W. of Châtillon's Alexandreis. Th 1998 (Lit.). CARSTEN WOLLIN

Walter v. Chatton, OFM, Theologe, * um 1285 Catton b. Durham, † 1343/44. W. kommentierte in krit. Auseinandersetzung mit ↗Wilhelm v. Ockham die Sentenzen 1321–23, wahrscheinlich in London, u. 1329 als Mag. regens in Oxford (RETMA 13053–13069). 1333 begutachtete er in Avignon die WW des ↗Thomas Waleys. W. hinterließ einen *Tractatus de paupertate evangelica* (RETMA 13070), eine Questio (13071) u. einen Sermo (13072).

Lit.: **LMA** 8, 1996. – **A. B. Emden:** A Biographical Reg. of the University of Oxford to A. D. 1500, Bd. 1. O 1957, 395f.; **W. J. Courtenay:** Adam Wodeham. Lei 1978, 66–74; **R. Sharpe:** A Handlist of the Latin Writers of Great Britain and Ireland before 1540. Th 1997, 730f. MONIKA RAPPENECKER

Walter Hilton (Hylton), CanA (um 1380), engl. Mystiker, * um 1330, † 24.3.1395 od. 1396; lebte zunächst als Einsiedler, trat dann in das CanA-Priorat Thurgarton (Nottinghamshire) ein. W. wurde z. zentralen Figur der Blüte der engl. Mystik des 14. Jh., da er die Weisheit früherer myst. Traditionen an die Frömmigkeitsusancen eines landessprachl. Publikums anpaßte. Seine v.a. in Mittelenglisch verf. Schr. sind bekannt für ihre theologisch präzise Diktion u. pastorale Wirksamkeit. W.s HW *Scale of perfection* ist eine Betrachtung augustin., zisterziens. u. viktorin. Mystik, der es um die Wiederherstellung der beschädigten Ebenbildlichkeit Gottes in jedem Menschen geht, um das Ziel der Kontemplation zu erreichen. Andere WW, etwa *The Goad of Love* (eine freie Übers. einer Abh. des ↗Jakob v. Mailand) u. *The Epistle on the Mixed Life,* zeigen auf, daß diese myst. Kontemplation nach W.s Meinung allen Gläubigen offensteht.

WW: Latin writings, ed. J. P. H. Clark. S 1987.

Lit.: **DSp** 7, 525–530; **BBKL** 13, 234f. (WW, Lit.). – **G. Cleve:** (Basic) Mystic themes in W. Hilton's Scale of perfection, 2 Bde. S 1989–94; **K. Armstrong:** Visions of God. Four medieval mystics and their writing. NY 1994. BERNARD McGINN

Walter Hunt (Gualterius Venantius), OCarm, Theologe, † 28.11.1478 Oxford; um 1450 Dr. theol. in Oxford, Prof. ebd.; nahm als engl. Repräsentant beim Konzil v. Ferrara-Florenz 1438/39 an den Vhh. mit den Griechen teil u. verf. zahlr., heute verschollene WW, u.a. über das Konzil *(Acta Ferrariae et Florentiae)* u. die Universalgewalt des Papstes *(De Pontificum jurisdictione, De universali Pontificum dominio).*

Lit.: **BiblCarm** 1, 579ff. (WW); **DHGE** 25, 399f.; **LMA** 8, 1454. – **A. B. Emden:** A biographical register of the university of Oxford, Bd. 2. O 1958, 986f.; **M. Harvey:** England, the Council of Florence and the end of the Council of Basel: G. Alberigo (Hg.): Christian unity. The Council of Ferrara-Florence 1438/39–1989. Lv 1991, 203–225, bes. 211 213.

VIOLA TENGE-WOLF

Walter v. Mortagne (Gualterus de Mauritania), frühschol. Theologe u. Bf. v. Laon, * Ende 11. Jh. Mortagne b. Tournai, † 1174 Laon; Schüler ↗Alberichs v. Reims, kurze Lehrtätigkeit in Reims (in Konkurrenz zu Alberich), ab etwa 1120 Lehrer in Laon, 1155 z. dortigen Bf. geweiht. Neben systemat. Abhh. übte W. v. a. durch seinen ausgedehnten Briefwechsel mit bedeutenden Persönlichkeiten (u. a. sind Briefe an ↗Abaelard, ↗Hugo v. St-Victor u. – wahrsch. – ↗Thierry v. Chartres erhalten) beachtl. Einfluß auf die Theol. seiner Zeit (↗Petrus Lombardus; „Summa sententiarum") aus. W. erweist sich zumeist als eher konservativer Anwalt der Orthodoxie u. (nach ↗Johannes v. Salisbury: Metalogicon II, 17) Protagonist im Universalienstreit.

WW: De trinitate (PL 209, 575–590); De coniugio (PL 176, 153–174); Ep. ad Abaelardum (FlorPatr 19, 34–40). Weitere Briefe sind bei Achéry 3, 520–526 u. nach Hss. bei Ott zitiert. Unsicher: De generali et speciali statu rerum universalium, ed. B. Hauréau: Notices et extraits de quelque manuscrits latins …, Bd. 5. P 1892, 298–320; De caritate: EThL 58 (1982) 50–86.

Lit.: **LMA** 8, 1998 f. – **L. Ott:** Unters. z. theol. Brief-Lit. der Frühscholastik. Ms 1937, 126–385; **R. Wielockx:** La sentence ‚De caritate': EThL 59 (1983) 26–45. JOACHIM R. SÖDER

Walter v. Poitiers ↗Walter v. Brügge.

Walter v. Pontoise, hl. (Fest 8. Apr. in der Diöz. Versailles u. 4. Mai), OSB, * um 1030 Andainville (Dép. Somme), † 25.3.1095 (od. 8.4.1099). Als Mönch v. ↗Rebais z. ersten Abt v. St-Martin in Pontoise (gegr. 1069) gewählt. Um 1072 ging er heimlich nach Cluny, übernahm aber auf Weisung Gregors VII. wieder sein Amt u. setzte sich für monast. u. kirchl. Reformen ein. Teilnahme am Konzil v. Paris 1092. Gründete 1094 ein Frauen-Klr. in Bertaucourt (Diöz. Amiens). Erhebung der Gebeine in St-Martin am 3.5.1153 durch ↗Hugo v. Amiens, Ebf. v. Rouen.

Lit.: **BiblSS** 7, 427 ff.; **LMA** 7, 98 f. MICHAELA PUZICHA

Walter v. St-Victor, Theologe, † 1180; viell. engl. Herkunft, ab 1162 Subprior, 1173 Prior v. ↗Saint-Victor in Paris. W. ist Verf. des polem. Werks *Contra quatuor labyrinthos Franciae* (ed. P. Glorieux: AHDL 27 [1952] 187–335) sowie v. zahlr. Predigten (ed. J. Châtillon: CCM 30, 1–185). Ob die unter den WW ↗Hugos v. St-Victor gedr. „Quaestiones et decisiones in Epistolas Pauli" (PL 175, 431–634) ihm zuzuschreiben sind, konnte noch nicht sicher entschieden werden.

Lit.: **RLS** 2, 118 f.; **DHGE** 20, 111; **MarL** 6, 689; **LMA** 8, 1668 f. (Lit.). – **G. Wieland:** Symbol. u. universale Vernunft: Friedrich Barbarossa, hg. v. A. Haverkamp. Sig 1992, 533–549. RAINER BERNDT

Walter I. v. Sens, 887 während normann. Belagerung z. Ebf. geweiht, † 15.11.923; salbte 888 Kg. Odo in Compiègne; in den karolingisch-robertin. Auseinandersetzungen 895 v. Gf. Richard v. Autun neun Monate in Haft gehalten; salbte 922 Kg. Robert I. in Reims u. 923 dessen nachfolgenden Schwiegersohn Rudolf in Soissons. Innerkirchlich bemühte er sich um die sittl. Besserung seines Klerus.

Lit.: **BBKL** 13, 235 f. – **H. Bouvier:** Hist. de l'église et de l'ancien archidiocèse de Sens, Bd. 1. P 1906, 297–306; **Duchesne FE**² 2, 422. ULRICH NONN

Walther v. Speyer, Hagiograph, * um 965; vermutlich identisch mit dem späteren Bf. gleichen Namens (1004–31), vollendete 984 als Subdiakon an der Domschule zu Speyer im Auftrag seines Lehrers Bf. Balderich eine *Vita et passio S. Christophori Martyris* (ed. K. Strecker: MGH. PL 5, 1–79) im Stil Ciceros u. Vergils als „exercitium" (↗Christophorus). Das als „opus geminum" in Vers u. Prosa gestaltete Werk in überbordendem allegorisch verschlüsseltem Latein diente als Ersatz für eine in Balderichs Bibl. verlorengegangene frühere Vita der Quedlinburger Nonne Hazecha, einer Mitschülerin W.s. Die Vita ist in der Münchner Hs. Clm 14798 zus. mit Briefen an drei Salzburger Kleriker u. an Hazecha u. Prologen in Vers u. Prosa in 6 Büchern tradiert, deren erstes (*Libellus de studio poetae qui et Scolasticus,* hg. u. übers. v. P. Vossen. B 1962) den Bildungsgang an der Domschule Speyer skizziert. W.s Vorlage bleibt unbekannt.

Lit.: **VerfLex**² 10, 660–664 (Lit.); **LLex** 12, 130 f.; **LMA** 8, 2003 f.; **BBKL** 13, 236–239. – **G. Glauche:** Schullektüre im MA. M 1970, 75–78; **E. Feistner:** Histor. Typologie der dt. Hll.-Legenden des MA. Wi 1995, 67–74 u. ö. WALTER BUCKL

Walther v. der Vogelweide, mhd. Lyriker, * um 1170, † um 1230. „Ze Oesterrîch" Dichter geworden, schuf der fahrende „Berufssänger" an diversen Höfen ein Werk v. über 500 Strophen. 1203 ist W. durch eine Rechnung als „cantor" beim Passauer Bf. Wolfger v. Erla belegt, um 1220 gewährte ihm der Ks. ein Lehen. W.s Grab im Neumünster Würzburg könnte authentisch sein. Er schuf Minnesang u. Sangsprüche v. exzeptionellem Rang, worin er u. a. weltl. u. geistl. Herrn lobt u. tadelt, den Streit zw. Papst u. Ks. anspricht od. die Memento mori-Idee („nû wachet") artikuliert. W.s rel. Lyrik reflektiert die Frage, wie „weltlichiu êre" u. „gotes hulde" zu verbinden seien; die „Elegie" bringt eine Weltabsage; Kreuzlieder („Palästinalied") thematisieren die Kreuzzugsidee. Der hochartifiziell-prunkvolle Marien-Leich, Auftakt des W.-Corpus in der „Manessischen Liederhandschrift", vereint als Hommage an Gott u. Maria voller Präfigurationen u. Attribute auch aktuelle Kirchenkritik (Simonie) mit Sündenreflexion u. Erlösungsbitte.

Ausg.: Leich, Lieder, Sangsprüche, ed. K. Lachmann–Ch. Cormeau. B–NY [14]1996.

WW: G. Schweikle (Hg.), 2 Bde. S 1994–98 (Übers. u. Kmtr.).

Lit.: **H.-D. Mück** (Hg.): W. v. der Vogelweide. Beitr. zu Leben u. Werk. St 1989; W. v. der Vogelweide – Epoche – Werk – Wirkung, hg. v. **H. Brunner u. a.** M 1996 (Lit.); **R. K. Weigand:** Das Preislied W.s, die Sängerrolle u. Wien: LJGG 39 (1998) 9–35; **M. G. Scholz:** W. v. der Vogelweide. St–We 1999 (Lit.). WALTER BUCKL

Walter, *Ferdinand,* Rechtsgelehrter u. Politiker, * 30.11.1794 Wetzlar, † 13.12.1879 Bonn; 1819–75 Prof. für röm. Recht, Rechts-Gesch. u. KR an der jurist. Fak. der Univ. Bonn; 1848 Mitgl. der preuß. Nationalversammlung; 1849–50 Mitgl. der Ersten Kammer des preuß. Abgeordnetenhauses. W. gilt als Begründer der Drei-Gewalten-Lehre. Neben der Weihe- u. Jurisdiktionsgewalt sieht er als dritte Komponente der Kirchengewalt die Lehrgewalt. Damit hat W. die systemat. Insuffizienz der Zwei-Gewalten-Lehre überwunden, ohne sich dabei aber primär auf die Lehre v. den drei ↗Ämtern Christi u. der Kirche (Lehr- bzw. Prophetenamt, Priester- u. Kg.- bzw. Hirtenamt) zu beziehen. – Für rechtsgesch. Unters. sind seine Arbeiten z. T. noch heute v. Bedeutung. Als eine Besonderheit ist das kirchenrechtl. Lehrbuch v. W. anzusehen, da es eine

parallele u. teilweise vergleichende Darstellung des KR aller chr. Konfessionen bietet.

HW: Gesch. des röm. Rechts bis auf Justinian, 2 Bde. Bn 1834–1840, ^{3}1860–61; Lehrbuch des KR aller chr. Konfessionen. Bn 1822, ^{14}1871 (ed. H. Gerlach); Naturrecht u. Politik im Lichte der Ggw. Bn 1863, ^{2}1871; Fontes iuris ecclesiastici antiqui et hodierni. Bn 1862, Nachdr. Aalen 1966.

Lit.: **F. Bernard:** Der Bonner Rechtsgelehrte F.W. (1794–1879) als Kanonist. Wü 1986 (Lit.). FELIX BERNARD

Walter, *Johann,* Kantor u. Komponist, * 1496 Kahla (Thüringen), † 25.3.1570 Torgau (Elbe). W. schloß sich früh der Reformation M. ↗Luthers an u. wurde dessen engster musikal. Mitarbeiter. Seit 1521 war er Mitgl. der kursächs. Hofkapelle in Altenburg, später in Torgau, wo er als erste ihrer Art eine städt. ↗Kantorei gründete. 1548–54 leitete er die Dresdner Hofkapelle. W.s Hauptleistung liegt in der Begründung u. frühen Konsolidierung einer eigenständigen deutschsprachigen ev. ↗Kirchenmusik. Zentral hierfür ist das v. ihm hg. *Geystliche gesangk Buchleyn* mit mehrstimmigen Bearbeitungen ev. Kirchenlieder (mehrere Aufl. Wittenberg 1524–51, Vorwort v. Luther, Faksimile-Ausg. der Aufl. v. 1525. Kassel 1979). Mit W. beginnt auch die Gesch. der dt. ev. Passion (↗Passion, III. Kirchenmusik).

WW: GA, hg. v. O. Schröder u. a., 6 Bde. Kassel 1943–73.

Lit.: **MGG** 14, 192–201 (W. Blankenburg); **NewGrove** 20, 188f. (Lit.) (W. Braun). – **H. Otto:** Luthers Kantor. Zum 500. Geburtstag v. J.W.: Luther. Beitr. 1 (1996) 228–233; **J. Stalmann:** Musik beim Ev. Gedanke u. Gestalt einer prot. Kirchenmusik im Leben u. Schaffen v. J.W.: Musik u. Kirche 66 (1996) 356–361; **A. Brinzing:** J.W. u. der Streit um Luthers Erbe: ebd. 362–370. GÜNTHER MASSENKEIL

Walther ↗Walter.

Wamba („der Dickbäuchige" [Spottname?]), Kg. der ↗Westgoten (672–680), † 688 Pampliega b. Burgos; 672 Nachf. Kg. Recesvinths gg. den Erbanspruch der Nachkommen Kg. Chindasvinths. 673 kämpfte er gg. die ↗Basken; währenddessen Aufstand in Septimanien, dem sich der dorthin zwecks Unterwerfung geschickte *dux* Paulus im Bündnis mit den ↗Franken anschloß. Zur Steigerung der Legitimation W.s verf. ↗Julian v. Toledo die *Historia Wambae regis,* eine Art Herrscherspiegel mit zahlr. Verfälschungen, die W. als *religiosus princeps,* der nur zögernd das Amt nach dem Willen Gottes angenommen u. die Aufständischen milde bestraft habe, kennzeichnen. Bemerkenswerterweise darin erstmals die Kg.-Salbung belegt, obwohl sie schon länger Trad. gewesen sein kann, mit der Folge einer Unantastbarkeit des Kg. (↗Herrscherweihe). Die westgot. Konzilsakten lassen indes auf eine andere Wirklichkeit schließen: W. scheint selbstherrlich gewesen zu sein, sowohl der reformbedürftigen westgot. Kirche (Gründung neuer Btm. ohne Zustimmung des Episkopats) als auch dem Adel gegenüber (Neuorganisation des Kriegswesens, Heeresfolge auch der Bf. u. Kleriker, Ratgeber nur noch die *primates palatii*). 680 auf Betreiben seines Nachf. Ervig (Sohn des Byzantiners Ardabastus, der eine Nichte Chindasvinths geheiratet hatte) mit Besenginster vergiftet. Der schon Totgeglaubte wurde traditionsgemäß tonsuriert, so daß W. nur noch blieb, bis zu seinem tatsächl. Tod als Mönch im Klr. Pampliega (b. Burgos) zu leben. Die *Historia* wurde v. der Chron. Alfons' III. v. Asturien (9.Jh.) als Quelle benutzt u. so dem Hoch-MA tradiert; dies führte dazu, die Anfang des 12.Jh. gefälschte Aufzählung aller westgot. Diözesangrenzen *(divisio Wambae)* überhaupt Kg. W. zuzuschreiben.

QQ: Historia Wambae regis, ed. W. Levison: MGH.SRM 5, 486–535; J. Orlandis–D. Ramos-Lissón: Die Synoden auf der Iber. Halbinsel bis z. Einbruch des Islam (711). Pb 1981, Reg.; J. Prelog: Die Chron. Alfons' III., Unters. u. krit. Edition der vier Redaktionen. F 1980, bes. CLXXXVIII f.; L. Vázquez de Parga: La división de W. Ma 1943.

Lit.: **LMA** 8, 2008 (Lit.). – **E.A. Thompson:** The Goths in Spain. O 1969, Reg.; **D. Claude:** Adel, Kirche u. Königtum im Westgotenreich Sig 1971, 154–167; **J. Orlandis:** Hist. del reino visigodo español. Ma 1988. ODILO ENGELS

Wan ↗Van.

Wandalbert, Diakon im Klr. ↗Prüm, * 813 Westfranken (?), † nach Mitte 9.Jh.; überarbeitete 839 eine ältere *Vita des hl.* ↗*Goar* u. fügte Wunder-Ber. hinzu; schloß 848 seine Dichtung ab (13 Einzel-WW), die u. a. ein umfangreiches *Martyrologium* u. ein *Kalendergedicht* (Bauern, Winzer, Jäger) enthält.

WW: Vita et Miracula Goaris, ed. H.E. Stiene. F 1981, dt. Übers. v. N. Nösges. Oberwesel 1992. – Dichtung: MGH.PL 2, 569–622, dt. Übers. des Kal.-Gedichts v. F.X. Schlagberger. Prüm 1992; Martyrologium ebd. 578–602.

Lit.: **LMA** 8, 2009. – **J. Dubois:** Le martyrologe métrique de W.: AnBoll 79 (1961) 257–293; **W. Haubrichs:** Die Kultur der Abtei Prüm z. Karolingerzeit. Bn 1979; **F.X. Schlagberger:** Prüm, Lotharingiens Klr.-Zentrum im 9.Jh. Prüm 1997. THOMAS BAUER

Wanderbischof (lat. *episcopus ambulans* bzw. *vagans* u. ä.), Bez. für die im Zshg. der ↗irischen Mission v. a. im Ostfrankenreich seit dem 6.Jh. auftretenden Bf. ohne eigenen Sprengel u. festen Sitz (↗Chorbischof) wie ↗Amandus († 675/680) od. ↗Kilian († um 689). Seit der Kirchenreform des ↗Bonifatius bekämpft, verschwanden die Wanderbischöfe im 9. Jahrhundert.

Lit.: **LMA** 2, 1884ff. (Lit.). – **P. Hinschius:** Das KR der Katholiken u. Protestanten in Dtl., Bd. 2. B 1878, 161–182; **Plöchl** 2, 329–334; **W. Levison:** Die Iren u. die fränk. Kirche: F. Prinz (Hg.): Mönchtum u. Ges. im Früh-MA. Da 1976, 91–111; **P.H. Koller:** Bf., W., Chor-Bf. im früh-ma. Baiern: Jb. des Österreich. Museal-Ver. 136 (1991) 59–71. THOMAS WETZSTEIN

Wandernde Kirche (WK.). Der v. ermländ. Bf. M. ↗Kaller geprägte Begriff WK. bez. den Versuch der kath. Kirche Dtl.s, für die v. nationalsozialist. Regime seit 1934 veranlaßten Zwangswanderungen eine wenigstens elementare ↗Seelsorge aufzubauen. Reichsarbeitsdienst, Landjahr, Landhilfe, Kinderlandverschickung u. Pflichtjahr betrafen über 6,5 Mio. Katholiken, v. a. aus den industrialisierten Gebieten West-Dtl.s, die in die weiträumigen agrar. Gebiete Nord- u. Ost-Dtl.s gehen mußten, wo es nur wenige kath. Gemeinden gab. Die Wanderungen bezweckten den Abbau der Arbeitslosigkeit, die optimale Nutzung der Arbeitskraft u. die Entkonfessionalisierung der jungen Generation. Sie trafen die noch stark heimatgebundene Seelsorge schwer. Der 1934 geschaffene Kath. Seelsorgedienst vermittelte Seelsorger für die Zwangswanderer.

Lit.: **Gatz L1** 128f. ERWIN GATZ

Wandervogelbewegung. „Wandervogel" war die selbstgewählte Bez. der ab 1900 in der dt. Ges. rasch sich ausbreitenden jugendl. Gruppen u. Bünde in der ersten Phase der klass. dt. ↗Jugendbewegung. Abseits der städt. Zivilisation u. ohne Reglement durch Elternhaus u. Schule konstituierte

sich hier auf der Fahrt, am Lagerfeuer u. im Landheim eine jugendl. Erlebnisgemeinschaft im Rückgriff auf vorindustrielles Kulturgut u. im Kontakt z. Lebensreformbewegung sowie z. ↗Reformpädagogik. Die in der W. kreierte Jugendkultur gewann nach dem 1. Weltkrieg starken Einfluß auf andere Jugendverbände, nicht zuletzt auf die konfessionellen. Das Leitbild der W. v. einem „natürlichen Leben" enthielt überwiegend den Gedanken, daß Religiosität z. Natur des Menschen gehöre.

Lit.: **W. Kindt** (Hg.): Dokumentation der Jugendbewegung, Bd. 2: Die Wandervogelzeit. D–K 1968; **J. Müller:** Die Jugendbewegung als dt. Hauptrichtung neukonservativer Reform. Z 1971; **O. Neuloh–W. Zilius:** Die Wandervögel. Gö 1982; **Ch. Laue:** Der Bund der Wandervögel u. Pfadfinder. Heidenheim 1987. ARNO KLÖNNE

Wandlung ↗Transsubstantiation.

Wandmalerei (Deckenmalerei) ist an das Bauwerk gebunden. W. erfüllt eine architekton. Aufgabe, indem durch sie der Bildträger Wand gestaltet u. auch eine räuml. Tiefenstaffelung möglich wird. Frühe Vorformen in prähist. u. altägypt. Zeit (Schablonenmalerei der Höhlen v. Lascaux [Dép. Dordogne], Sepulkralkunst in ägypt. Grabkammern). Weite Verbreitung in frühchr. Zeit (↗Katakomben-Malerei). Danach zunehmend in kirchl. Kunst v. a. z. Ausstattung des Kirchengebäudes üblich; Höhepunkt im Barock. Träger der W. ist zumeist mehrlagiger Wandputz. *Verfahrenstechnik* (Putzlagenaufbau): 1) Grobputzschicht, auf welche die Vor- bzw. Unterzeichnung des Entwurfs (Kompositionsschema usw.) übertragen wird: Sinopia (Frühzeit), Schablone, Quadrat- bzw. Gitternetz, Kartongravierung u. a. (NZ). 2) Feinputzschicht z. Endausführung: Tagewerkarbeit (v. a. des Fresco buono). *Maltechnik:* 1) Fresco buono (Naß-in-Naß-Malerei), 2) Kalkmalerei, 3) Fresco secco (Trockenaufträge mit Leim-, Kasein-, Temperabindemitteln), 4) Misch- bzw. Wechseltechniken (auch Mosaik), 5) Sgraffito (Ritz-, Kratz- od. Schabtechnik).

Lit.: Reclams Hb. der künstler. Techniken, Bd. 2. St 1990, 195 ff. (QQ). – **E. Berger:** Fresko- u. Sgraffitotechnik nach älteren QQ. M 1909, Nachdr. Walluf b. Wi 1973. MONIKA INGENHOFF-DANHÄUSER

Wandofen, *Kaspar Stange v.,* OT, Generalprokurator des OT an der Kurie, * um 1400, † Ende 1433; entstammte einer Familie des preußisch-dt. Landadels; ab 1426 Studium in Bologna (Stipendiat des OT); 1428 unter gleichzeitiger Aufnahme in den OT z. Generalprokurator ernannt. Befaßte sich dort v. a. mit der Zugehörigkeit des Domkapitels v. ↗Riga z. OT, Spannungen zw. Polen u. Litauen u. der Vorb. des Basler Konzils. 1431 zeitweilig Kastellan der ↗Engelsburg. W. wurde Ende 1432 nach Preußen abberufen u. nahm 1433 an Vhh. mit Polen teil. ↗Deutscher Orden.

Lit.: **BBKL** 13, 318 ff.; **LMA** 8, 2027 f. – **J.-E. Beuttel:** Der Generalprokurator des Dt. Ordens an der röm. Kurie. Mr 1999, 690 (Reg.). JAN-ERIK BEUTTEL

Wandregiselus (frz. *Wandrille*), hl. (Fest 22. Juli), Abt v. ↗Saint-Wandrille, * b. Verdun, † 668 Fontenelle. W. gelangte an den Hof Kg. ↗Dagoberts. Nach kurzer Ehe tonsurierte er sich selbst, während seine Frau den „Schleier der Gnade anlegte". In der Trad. der irischen Peregrini begab er sich in die Einsiedelei Montfaucon-en-Argonne (Dép. Meuse); gründete dann das Klr. St-Ursanne im Schweizer Jura. 635 zog er nach ↗Bobbio. Seine geplante Reise nach Irland endete im schweizer. Romainmôtier. Danach Weltkleriker in Rouen u. Gründer sowie erster Abt des Klr. Fontenelle (St-Wandrille), das er der Mischregel unterstellte.

QQ: Vita Wandregiseli: MGH. SRM 5, 13–24.

Lit.: **LMA** 8, 2029; **BBKL** 13, 321–328. – **H. Lutterbach:** Monachus factus est. Die Mönchwerdung im frühen MA. Ms 1995, 207–210. HUBERTUS LUTTERBACH

Wanker, *Ferdinand Geminian,* kath. Moraltheologe, * 2.10.1758 Freiburg (Breisgau), † 19.1.1824 ebd.; nach Philos.- u. Theol.-Studium an der Univ. Freiburg 1782 Priester; 1783 Vizerektor des neuerrichteten Generalseminars Freiburg; 1788 Dr. theol. u. Berufung als o. Prof. für Moral-Theol. an die Freiburger Theolog. Fak., der er mehrfach als Dekan vorstand; 1796 Prorektor der Univ. Freiburg. 1822 wurde W. v. der großherzoglich-bad. Regierung als Ebf. für das neu gegr. Ebtm. Freiburg nominiert, aber v. Papst nicht bestätigt. W.s wiss. Entwicklung, die sich in den drei Ausg. des HW *Christliche Sittenlehre* (2 Bde., Fr 1794, W ^{2}1803/04, ^{3}1810/1811) u. den posthum erschienenen *Vorlesungen über Religion nach Vernunft u. Offenbarung* (Mz 1828) spiegelt, zeigt eine intensive Auseinandersetzung mit den philos. Strömungen jener Zeit. Während er zunächst eine deutl. Nähe z. aufklärer. ↗Eudämonismus zeigt, bezieht er ab der 2. Ausg. der *Sittenlehre* Kerngedanken der Ethik I. ↗Kants in seine Neukonzeption der Moral-Theol. ein. Insofern kann W. (bis z. 3. Ausg. einschließlich) z. kath. Frühkantianismus gezählt u. als Vertreter einer „autonomen Moral im chr. Kontext" ante litteram betrachtet werden. In seinem Spätwerk hingegen wendet er sich v. sittl. Autonomiegedanken ab u. bekennt sich zu einer radikalen Theologisierung des Sittlichen.

WW: F. G. W.s Gesammelte Schr., hg. v. W. Weick, 4 Bde. Sulzbach 1830–33.

Lit.: **H. J. Münk:** Der Freiburger Moraltheologe F. G. W. u. I. Kant. Historisch-vergleichende Studie unter Berücksichtigung weiteren philosophisch-theol. Gedankenguts der Spätaufklärung. D 1985 (Lit., WW-Verz.). HANS J. MÜNK

Wanner (Wannius, Vannius, Vanius), *Johannes,* ev. Theologe u. Reformator, * Kaufbeuren (?), † 1529 Memmingen. W. stammte wohl aus Munderkingen; 1495 Immatrikulation in Tübingen (?), 1520–22 Prediger in Kaufbeuren u. Pfarrer in Mindelheim. Ab 1.3.1522 Prediger am Münster in Konstanz, doch schon bald Förderer der reformator. Bewegung. 1522 Bekanntschaft mit H. ↗Zwingli in Zürich; 1524 Entlassung durch den Bf. – Anstellung als Prediger bei St. Stephan. 1525 Heirat mit einer ehem. Zisterzienserin. 1525–26 disputierte u. predigte W. in versch. schwäb. Städten. 1527 endgültige Berufung an die Kirche U. L. F. in Memmingen.

HW: Ministorium Verbi Apud Constanciam Ad P. Anthonium Pyrata, Vicarium Fratru Dominici caliu Epistola. Bs 1524 (zus. mit J. Windner).

Lit.: **BBKL** 13, 329 f. (Th. K. Kuhn). – **F. Zoepfl:** Memminger Gesch.-Bl. 7 (1927) 9–14; **K. Alt:** Reformation u. Gegenreformation in der freien Reichsstadt Kaufbeuren. M 1932; **B. Kroemer:** Die Einf. der Reformation in Memmingen. Memmingen 1981. STEFAN SIEMONS

Wappenkunde ↗Heraldik, kirchliche H.

Warbeth ↗Drei heilige Frauen; ↗Einbeth.

Warburton, *William,* anglik. Theologe, * 24.12. 1698 Newark-upon-Trent, † 7.6.1779 Gloucester;

nach jurist. Tätigkeit u. theol. Selbststudium 1727 Priester; 1728 Mag. art. in Cambridge, 1754 Dr. theol. u. Kaplan Georgs II.; 1757 Dekan v. Bristol; 1760 Bf. v. Gloucester. In *The Alliance between Church and State, or the Necessity and Equity of an Established Religion* (Lo 1736) verteidigte er das anglik. Staatskirchentum. In *The Divine Legation of Moses, Demonstrated on the Principles of a Religious Deist* (Lo 1737–41, Nachdr. NY–Lo 1978) betrachtete er das Fehlen der Erwartung v. Lohn u. Strafe im Jenseits als Beweis für die Göttlichkeit der mosaischen Religion. Sein *The Doctrine of Grace* (Lo 1762) wandte sich gg. J. ↗Wesley u. den Methodismus (↗Methodisten).

WW: The Works, hg. v. R. Hurd, 7 Bde. Lo 1788, Nachdr. Hi–NY 1978–80.

Lit.: **BBKL** 13, 350–353; **DNB** 59, 301–311. – **R.M. Ryley:** W.W. Boston (Mass.) 1984; **J. van den Berg:** Thomas Morgan versus W.W.: JEH 42 (1991) 82–85; **S. Taylor:** W.W. and the Alliance of Church and State: JEH 43 (1992) 271–286.

REINHOLD RIEGER

Ward, *Mary,* Gründerin der ↗Englischen Fräulein, * 23.1.1585 Mulwith b. Ripon aus altem engl. Landadel, † 30.1.1645 York. Die engl. Katholikenverfolgung prägte ihr Leben. Nach Eintritt bei den Wallonischen Klarissen 1606 in St-Omer u. der Gründung eines OSCl-Klosters für Engländerinnen ebd., begann sie, inneren Erleuchtungen folgend, 1609/10 ihr Inst. in St-Omer nach der SJ-Verfassung. Überzeugt v. der Notwendigkeit einer Mitwirkung der Frau am Apostolat, sah sie Seelsorgsarbeit u. Mädchenerziehung als Hauptaufgaben ihres Werks. Nach der schriftl. Bitte um Bestätigung bei Paul V. 1615 u. der vorläufigen Antwort machte sie sich nach drei Gründungen (Lüttich 1616, Köln 1620, Trier 1621) auf den Weg nach Rom, um bei Gregor XV. persönlich um die Approbation zu bitten. Sie gründete Schulen in Rom (1622), Neapel (1623) u. Perugia (1624). Wegen Nichtannahme der Klausur ordnete Urban VIII. 1625 die Schließung der it. Häuser an. W. fügte sich, verließ 1626 Rom u. gründete mit Hilfe der beiden kath. Fürsten u. des Primas v. Ungarn Schulen in München, Wien u. Preßburg (1627/1628). Der Versuch in Prag scheiterte u. hatte Folgen in Rom. Wegen Ablehnung der Klausur u. der raschen Ausbreitung eines solchen Werks v. Frauen verbot Urban VIII. am 7.7.1628 das Institut. W. erhielt keine Nachr., hörte aber v. der Gefahr. Zur Rettung ihres Inst. begab sie sich 1629 erneut nach Rom. Ermutigt durch die Audienz beim Papst u. durch einige Kardinäle, wies sie am 6.4.1630 ihre Gefährtinnen in den nördl. Häusern z. Widerstand gg. bfl. Aufhebungsversuche an. Nach ihrer Rückkehr nach München sandte sie Winefrid Wigmore mit gleichen Weisungen in die Niederlassungen. Als ihr Brief durch Indiskretion bekannt u. nach Rom gesandt wurde, verhörte der Kölner Nuntius die in Lüttich anwesenden Gefährtinnen. W. stand jetzt unter dem Verdacht der Häresie u. Rebellion. Deswegen ordnete die Inquisition Kerkerhaft u. Überführung nach Rom an. Es folgte die Aufhebungsbulle *Pastoralis Romani Pontificis* (13.1.1631). W. litt unter dem Konflikt mit Papst u. Kurie wie auch unter dem Ehrverlust. Die Inquisition stellte 1632 keine Verfehlung W.s gg. Glauben u. Gehorsam fest. Freigesprochen, mußte sie dennoch v. 1632–37 unter der Inquisition in Rom verbleiben. Sie unterwarf sich. Aufgrund ihrer Krankheit erhielt sie 1637 die Erlaubnis, nach Spa zu reisen u. kam 1639 nach Engl., wo Bürgerkrieg u. Krankheit an eine Rückkehr nach Rom nicht denken ließen. W. war fest in ihrer Treue gegenüber Kirche u. Papst u. sicher, mit dem Plan ihres Inst. im Willen Gottes zu stehen. Die bei ihr verbliebenen Gefährtinnen bildeten die Brücke in die Zukunft des Instituts. Seligsprechungsprozeß eingeleitet.

Lit.: **BBKL** 13, 354ff. – **J. Grisar:** M.W.s Inst. vor röm. Kongregationen. Ro 1964; **W. Nigg:** Eine Frau gibt nicht auf. M 1983; **M. Köhler:** M.W. Ein Frauenschicksal des 17. Jh. M 1984; **M.I. Wetter:** Gestalten des Glaubens. M.W. Ab 1985; **J. Covan:** Love the Driving Force. M.W.'s Spirituality: its significance for Moral Theology. Milwaukee 1988; ; **H. Peters:** M.W. Ihre Persönlichkeit u. ihr Inst. I–W 1991; **B. Hallensleben:** Theol. der Sendung. Die Ursprünge bei Ignatius v. Loyola u. M.W. F 1994; **M.I. Wetter:** M.W. Rb [4]1996; **M.M. Littlehales:** M.W. Pilgrim and Mystic. Burns and bates. Tunbridge Wells 1998.

M. IMMOLATA WETTER

Ward, *Nathaniel,* engl. Puritaner, * 1578 Haverhill (Suffolk), † Okt. 1652 Shenfield (Essex). Ursprünglich Jurist, wird er während eines Festlandaufenthalts 1618–24 Geistlicher u. nach seiner Rückkehr Pfarrer in Stondon Massey (Essex). 1633 durch Ebf. W. ↗Laud des Amtes enthoben, wandert er 1634 nach Massachusetts Bay aus u. wird Prediger in Ipswich. Hauptverfasser des *Body of Liberties* (1641), der ersten Kodifizierung des Rechts v. Massachusetts, Autor des gg. rel. Toleranz gerichteten Pamphlets *The Simple Cobler of Aggawam* (gedr. Lo 1647). Während des Bürgerkriegs 1647 Rückkehr nach Engl., ab 1648 Pfarrer in Shenfield.

Lit.: **P. Miller–Th. H. Johnson** (Hg.): The Puritans. A Sourcebook of their Writings, Bd. 1. NY [2]1963, 225–236.

GEORG HINTZEN

Ward, *William George,* Philosoph u. Theologe, * 21.3.1812 London, † 6.7.1882 Hampstead b. London; seit 1830 Stud. am Balliol College in Oxford; ab 1834 Fellow ebd., dozierte Logik u. Mathematik. Zuerst liberal gesonnen, begeisterte er sich für J.H. ↗Newman u. die ↗Oxfordbewegung. In seinem *Ideal of a Christian Church* (O 1844) forderte er, im Unterschied zu Newman, die r.-k. Lehre in der anglik. Kirche zu befolgen, was am 13.2.1845 z. Verurteilung seines Buchs u. Aberkennung der akadem. Grade führte. Am 5.9.1845 konvertierte er zus. mit seiner Frau Frances z. r.-k. Kirche. 1851–58 Prof. für Theol. am St. Edmund's College in Ware. 1863–78 Hg. des (v. N. ↗Wiseman gegr.) „Dublin Review". Gegner Newmans im Kampf um die Definition der päpstl. ↗Unfehlbarkeit; befreundet mit H.E. ↗Manning u. H.A. ↗Vaughan.

WW: On Nature and Grace. Lo 1860; Essays on the Philosophy of Theism, hg. v. W. Ward, 2 Bde. Lo 1864.

Lit.: **W. Ward:** W. and the Oxford Movement. Lo 1889; **ders.:** W. and the Catholic Revival. Lo 1893; **R.W. Church:** The Oxford Movement. Lo 1891, 336–384; **M. Ward:** Young Mr. Newman. Lo 1952, 404–422; **J. Pereiro:** Cardinal Manning. An Intellectual Biogr. O 1998, 62ff. 211–229.

GÜNTER BIEMER

Warfield, *Benjamin B.,* ref. Theologe, * 5.11.1851 Grasmere b. Lexington (Ky.), † 16.2.1921 Princeton. W., der ab 1878 als Prof. für NT am Western Theological Seminary u. ab 1887 als Nachf. v. Archibald A. Hodge als Prof. für Dogmatik u. Kontrovers-Theol. am Princeton Theological Seminary tätig war, gilt als letzter bedeutender Vertreter der

sog. Princeton Theology. Zusammen mit Hogde hatte er die Unfehlbarkeit der gesamten Hl. Schrift als Folge ihrer Inspiration verteidigt. 1890–1902 gab W. den „Presbyterian and Reformed Review", ab 1903 den „Princeton Theological Review" heraus.

HW: The Inspiration and Authority of the Bible, hg. v. S.G. Craig. Phillipsburg 1948.

Lit.: **J.A. Garraty–M.C. Carnes** (Hg.): American National Biogr., Bd. 22. NY–O 1999, 666f. LEONHARD HELL

Warham, *William,* Ebf. v. Canterbury, * um 1456 Church Oakley (Hampshire), † 22.8.1532 Hackington b. Canterbury; Stud. in Winchester u. Oxford (New College); 1475 Fellow am New College. Nach Erwerb des Doktortitels übersiedelte W. 1488 nach London u. arbeitete dort am Court of Arches. 1490 wurde er Principal der School for Civil Law in Oxford, Praecentor in Wells (1493), Master of the Rolls (1494) u. Erzdiakon v. Huntingdon (1496); 1502 Bf. v. London, 1503 Ebf. v. Canterbury; 1504 Lordkanzler. Seit dieser Zeit spielte er in allen Angelegenheiten v. nat. Bedeutung eine führende Rolle. 1506 arrangierte W. eine Heirat zw. Kg. ↗Heinrich VII. u. Margarete v. Savoyen (die aber nicht stattfand). 1506 Kanzler der Univ. Oxford. 1509 krönte W. ↗Heinrich VIII. u. Katharina v. Aragón.

Nach Th. ↗Wolseys Ernennung z. päpstl. Legaten (1518) nahmen die offiziellen Auseinandersetzungen zw. Ebf. u. Legaten zu, ihr persönl. Verhältnis blieb jedoch freundschaftlich. 1527 Sachverständiger Wolseys in der geheimen Unters. der Gültigkeit der kgl. Ehe. Später Vorsitzender des Rechtsbeistands der Kgn., dem er aber keine Unterstützung zukommen ließ. 1530 unterzeichnete W. die Petition, die den Papst um die Zulassung der Scheidung des Kg. ersuchte. Seine Entscheidung zu diesem Schritt wurde möglicherweise durch die Drohung des Kg. ausgelöst, alle kirchl. Autorität im Land zu zerstören, wenn sie sich nicht nach seinen Wünschen richtete. Als der engl. Klerus 1531 gezwungen wurde, Heinrich als Oberhaupt der Kirche anzuerkennen, führte W. den Zusatz ein: „soweit es das Gesetz Christi gestattet" (↗Suprematsakte). 1532 protestierte er formell aber erfolglos gg. alle Gesetze des Parlaments, die die Autorität des Papstes untergruben. W. war ein großzügiger Mäzen, der bes. Gelehrte (u.a. ↗Erasmus v. Rotterdam) förderte, er stand der Reformation jedoch ablehnend gegenüber.

Lit.: **DNB** 59, 378–383 (J. Gairdner); **LMA** 8, 2048f.; **BBKL** 13, 356ff. – Archaeologica Cantiana 1 (1858) 9–41; 2 (1859) 149–174, bes. 149–152; **W.F. Hook:** Lives of the Archbishops of Canterbury, Bd. 6. Lo 1888, 155–421; **F.R.H. Du Boulay:** Calendar of W.'s Canterbury demesne leases, 1503–32: ders. (Hg.): Documents illustrative of Medieval Kentish Soc. Maidstone 1964, 266–297; **K.L. Wood-Legh:** Kentish Visitations of Archbishop W.W. and his Deputies, 1511–12. ebd. 1984; **P. Gwyn:** The King's cardinal. Rise and fall of Thomas Wolsey. Lo 1992; **F.L. Clark:** W.W. Otford 1993; **N. Tanner:** Kent heresy proceedings. Maidstone 1997. CHARLES BURNS

Warin, OSB, zweiter Abt v. ↗Corvey, † 20.9.856; Sohn des Gf. Ekbert I. u. der hl. ↗Ida v. Herzfeld; Eintritt in ↗Corbie u. Schüler v. ↗Paschasius Radbertus, der W. später „De corpore et sanguine Domini" u. „De fide, spe et caritate" widmete. Nach Corveyer Überl. wurde W. 826 (wohl erst nach 831) dort Abt wegen seiner Loyalität gegenüber ↗Ludwig d. Frommen (seit 831 auch Abt v. ↗Rebais). Als Dank für seine Aufnahme durch W. übergab der verbannte Abt ↗Hilduin v. St-Denis 836 die Reliquien des hl. ↗Vitus, was Corvey z. sächs. Wallfahrtszentrum machte.

Lit.: **GermBen** 8, 238–242; **LMA** 8, 2049. – **K. Honselmann:** Die alten Mönchslisten u. die Traditionen v. Corvey, Bd. 1. Pb 1982; **Brunhölzl** 1², 372f. MICHAELA PUZICHA

Warka ↗Uruk.

Warmia, Ebtm. ↗Ermland; ↗Polen, Statistik der Bistümer.

Warnach, *Viktor Paul,* OSB (Maria Laach 1929), Philosoph u. Theologe, * 28.7.1909 Metz, † 16.5. 1970 Fregene b. Rom; 1936 Dr. phil. in Rom u. Priesterweihe, 1936–59 Lektor für Philos. in Maria Laach, 1959 Prof. für Philos. in Salzburg; Mitarbeit in ökum. Arbeitskreisen, 1951–57 Spiritual in Herstelle. Sein Denken v. Sprache, Sein u. personaler Existenz sucht als „bibeloffene Philosophie" Klärung der Grundkategorien bibl. Denkens, so in *Agape. Die Liebe als Grundmotiv ntl. Theologie* (D 1951) u. *Christusmysterium. Dogmatische Meditationen* (hg. v. B. Neunheuser. Gr 1977). Zahlreiche Beitr. z. Mysterien-Theol. O. ↗Casels in pneumatisch-personaler Sicht v. Kirche u. Sakramenten.

WW-Verz.: **BgOSB** 2, 684–687. MATERNUS HOEGEN

Warneck, *Gustav,* ev. Missionswissenschaftler, * 6.3.1834 Naumburg (Saale), † 26.12.1920 Halle (Saale). W. studierte ab 1855 Theol. in Halle, wo er unter den prägenden Einfluß v. F. A. ↗Tholuck kam. Während der Hauslehrerzeit in Wuppertal-Elberfeld (1858–62) lernte er die ↗„Rheinische Missionsgesellschaft" kennen, als deren Lehrer u. Reiseprediger er nach seiner Promotion v. 1871–74 wirkte. 1896 wurde W., der seit 1874 mit Theodor Christlieb u. Reinhold Grundemann die „Allgemeine Missionszeitschrift" herausgab, 1879 die „Sächsische Missionskonferenz" u. 1886 den „Evangelischen Bund" mitbegr. hatte, auf die erste dt. Professur für ↗Missionswissenschaft in Halle berufen, wo er mit der *Evangelischen Missionslehre* (5 Bde. Gotha 1892–1903) die erste systemat. Darstellung neuzeitl. Missionstätigkeit lieferte, die v. großem Einfluß auch auf den Begründer der kath. Missions-Wiss., J. ↗Schmidlin, war.

Lit.: **BBKL** 13, 359–371 (Lit.) (W. Raupp). – **P. Lefèbre:** L'influence de G.W. sur la théologie missionnaire catholique: NZM 12 (1956) 288–294; **H. Kasdorf:** G.W.s missiolog. Erbe. Gi 1990; **D. Becker–A. Feldtheller** (Hg.): Es begann in Halle … Missions-Wiss. v. G.W. bis heute. Er 1997.
CHRISTOFFERR H. GRUNDMANN

Warschau (poln. *Warszawa*), Hauptstadt ↗Polens (seit 1596), 1,65 Mio. Einw. (1998).

1) Stadt: Anfänge einer Handelssiedlung am linken Weichselufer im 11./12. Jh., die einer Stadt im 13. Jh.; 1413 Kulmer Stadtrechte; 1406–1526 Hauptstadt des Htm. Masovien; seit 1526, nach dem Aussterben des masov. Zweigs der ↗Piasten, in die Krone Polens eingegliedert. Seit 1569 hielt das poln. Parlament (Sejm) in W. seine Sitzungen, seit 1573 wurden hier die poln. Könige gewählt u. ab 1596 war W. Hofsitz. Nach der 3. Teilung Polens 1795 Hauptstadt der Prov. Südpreußen; 1807–15 im Groß-Htm. W. u. 1815–1914 zu Rußland. Während des 1. u. 2. Weltkriegs unter dt. Besatzung. Die 1818 entstandene Univ. wurde 1831 aufgehoben u. nach 1917 mit Fak. für kath. u. ev. Theol. reaktiviert. Im 2. Weltkrieg zu 80% zerstört.

Die wichtigste Kirche W.s ist der jetzige Dom, die ehem. got. Kollegiatskirche St. Johannes d. Täufer aus dem 13. Jahrhundert. Ferner gibt es die Augustinerkirche St. Martin (14. Jh.), die Marienkirche in der sog. Neustadt, die Bernardinerkirche St. Anna (15. Jh.), die Jesuiten- u. Dominikanerkirche (17. Jh.) in der Altstadt u. die Lazaristenkirche Hl. Kreuz (18. Jh.).

Lit.: **LMA** 8, 2054f. – **M. M. Drozdowski – A. Zahorski:** Hist. Warszawy. Ws 1975; Skarby kościołów Warszawy, hg. v. **A. Przekaziński.** Ws 1996; **M. Luft:** W. K 1998.

2) Erzbistum (Varsavien.): Seit dem MA gehörte W. z. Archidiakonat Czersk als Teil des Btm. ↗Posen in Masovien. 1406 wurde das Kollegiatskapitel v. Czersk nach W. verlegt. Die ersten Versuche z. Gründung eines eigenständigen Btm. gab es bereits im 16. Jh., sie wurden jedoch erst 1798 v. preuß. Kg. Friedrich Wilhelm III. verwirklicht, u. das bisherige Kollegiatskapitel wurde z. Domkapitel erhoben. 1817 wurde es v. russ. Zaren ↗Alexander I. mit Zustimmung des Papstes z. Ebtm. erhoben, u. 1818 wurden ihm sieben Btm. unterstellt. Der Zar verlieh dem ersten Ebf. u. seinen Nachf. den Titel „Primas Regni Poloniae". Danach griffen die russ. Behörden aufgrund der Verbindungen der Kirche z. Unabhängigkeitsbewegung wiederholt in die kirchl. Belange ein, dazu kam eine häufige Vakanz des Bischofsstuhls. Einige Ebf. wurden verbannt (u. a. Zygmunt Feliński, Bf. 1862–83, † 1895). 1819 u. 1864 wurden alle Orden aufgehoben. Es folgte jedoch eine rasche Entwicklung der Orden ohne Tracht, die v. V. ↗Koźmiński gegr. wurden. Eine Stabilisierung des Ebtm. erfolgte nach 1880 unter den Ebf. Wincenty Teofil Popiel (1883–1912) u. Alexander Kakowski (1913–38, seit 1919 Kard.). Nach 1945 kam es unter Kard. A. ↗Hlond (1946–48) u. Kard. S. ↗Wyszyński (1948–81) z. Wiederaufbau des rel. Lebens trotz der Restriktionen seitens der kommunist. Regierung. 1946–92 bestand eine Personalunion zw. ↗Gnesen u. W. 1992 wurden die Btm.-Grenzen Polens neu bestimmt. Seitdem gehören zu W. als Suffr. das neue Btm. Warszawa-Praga (rechtes Weichselufer), ↗Płock u. Łowicz. In W. haben auch Militär-Btm. u. die Metropolie für die byzantinisch-ukrain. Kirche (↗Przemyśl-W.) ihren Sitz. Zwischen 1979 u. 1999 besuchte Johannes Paul II. sechsmal die Stadt. – 3350 km²; 2000: 1,45 Mio. Katholiken (95%) in 198 Pfarreien. □ Polen, Bd. 8.

Lit.: **J. Wysocki:** Erekcja diecezji w świetle stosunków politycznych i kościelnych na ziemiach polskich końca XVIII i początku XIX stulecia: Nasza Przeszłość 35 (Kraków 1971) 69–113; **B. Kumor:** Ustrój i organizacja Kościoła polskiego w okresie niewoli narodowej 1772–1918. Kraków 1980, passim; **L. Królik:** Kapituła kolegiacka w Warszawie do końca XVIII wieku. Ws 1990; **AAS** 84 (1992) 1102f. JAN KOPIEC

Warszawa-Praga, Btm. ↗Polen, Statistik der Bistümer.

Wartenberg, *Franz Wilhelm* Gf. v., Kard., * 1.3. 1593 München aus der morganat. Ehe des Hzg. ↗Ferdinand v. Bayern, jüngerer Bruder Hzg. ↗Wilhelms V. v. Bayern, mit der Patrizierstochter Maria Pettenbeck, † 1.12.1661 Regensburg (Grab in der Stiftskirche Altötting). Nach Stud. bei der SJ in Ingolstadt u. Rom (Germanicum) begann seine kirchenpolit. Laufbahn 1621 in Kurköln (unter seinem Vetter Kurfürst-Ebf. Ferdinand v. Bayern). Als Bf. v. Osnabrück (1625–61) trieb er die v. seinem Vorgänger, Kard. Eitel Friedrich v. ↗Hohenzollern, begonnene Rekatholisierung des Hochstifts energisch voran. Als ksl. Restitutionskommissär war er einer der führenden Männer der Gegenreformation in Nieder-Dtl., 1629 Bf. v. Minden, 1630 Bf. v. Verden, 1633 Btm.-Administrator v. Hildesheim, 1645 Apost. Vikar für das Ebtm. Bremen. Der polit. Umschlag im ↗Dreißigjährigen Krieg vertrieb ihn 1633 aus allen seinen Btm., die unter prot. Herrschaft gerieten. Aus kirchenpolit. Gründen empfing W. erst 1636 anläßlich seiner Teilnahme am Reichstag in Regensburg Priester- u. Bischofsweihe. Bei den Vhh. z. ↗Westfälischen Frieden, wo er zeitweilig 17 kath. Voten auf sich vereinigte, war er einer der Führer der zu keinem Nachgeben bereiten kath. Partei. Der Friedensschluß 1648 beließ ihm nur Osnabrück, wo aber künftig kath. u. prot. Bf. im Besitz des Hochstifts wechselten (bis 1803). 1641 Koadjutor, 1649–61 auch Bf. v. Regensburg. Persönlich anspruchslos u. religiös, dabei eine ausgeprägte Herrschernatur, sah W. zeitlebens seine Aufgabe in der Erhaltung u. Wiederherstellung der kath. Kirche im Reich, innerkirchlich in der strikten Durchführung des Trid. (zahlr. Synoden, Visitationen, Seminargründungen, Reformbemühungen um Welt- u. Ordensklerus u. rel. Volksbildung). Im kath. Erneuerungswerk ist W., politisch angelehnt an den Ks. u. die Kurfürsten v. Bayern (↗Maximilian I.) sowie in steter Verbindung mit Kurköln, einer der eifrigsten Reichs-Bf. seiner Zeit. Alexander VII., der ihn bei den Friedens-Vhh. schätzen gelernt hatte, ernannte W. 1660 auf ksl. Vorschlag z. Kardinal. Regensburg u. Osnabrück (das W. die Erhaltung der kath. Kirche verdankt) rechnen ihn zu ihren größten Bischöfen.

Lit.: **NDB** 5, 364f. (G. Schwaiger); **BBKL** 13, 379–382. – **G. Schwaiger:** Kard. F. W. v. W. als Bf. v. Regensburg. M 1954; **ders.:** Röm. Briefe des Regensburger Weih-Bf. S. Denich (1654/55): ZKG 73 (1962) 299–326; **A. Knoch:** Die Politik des Bf. F. W. v. W. während der westfäl. Friedens-Vhh. (1644–48). Bn 1966; **K. Repgen:** W., Chigi u. Knöringen i. J. 1645. Die Entstehung des Plans z. päpstl. Protest gg. den Westfäl. Frieden: Dauer u. Wandel in der Gesch. FS K. v. Raumer. Ms 1966, 213–268; **J. Foerster:** Diarium W. (1644–48), 2 Bde. Ms 1987; **K. Repgen:** Krieg u. Politik 1618–48. M 1988; **Gatz B 1648** 558–561 (K. Hausberger); **KLK** 7, Reg.

GEORG SCHWAIGER

Wartha ↗Kamenz.

Waschung, Waschungen. I. Religionsgeschichtlich: W.en gehören zu jener Kategorie v. Reinigungsriten, in denen der aktive Aspekt im Vordergrund steht: Analog z. Säuberung v. äußerem Schmutz bewirkt die rit. W. als Symbolhandlung die Beseitigung innerer Unreinheit bzw. die Herstellung eines Weihezustands u. zielt darauf, die Integrität der rel. wie soz. Ordnung u. Kommunikation zu gewährleisten. Die in der W. vollzogene ↗Reinigung wird vornehmlich durch ein ↗Bad, durch ↗Aspersion, Begießen usw. mit ↗Wasser vollzogen, in manchen Fällen kommen jedoch auch andere Substanzen in Betracht, z. B. Blut, Urin, Asche usw.; so erlaubt etwa der ↗Koran (Sure 4, 46) bei Wassermangel die Verwendung v. Sand z. Verrichtung der rit. Reinigung vor dem ↗Gebet. W.en sind häufig konstitutives Element v. Reinigungsriten, die den Übergang zw. unterschiedl. Lebensphasen od. Seinsweisen begleiten – Geburt, Pubertät, Heirat, Tod, Einf. in ein rel. Amt usw. –, u. gehören somit in

den Kontext der ↗rites de passage (vgl. insbes. das komplexe System rit. W.en bei den ↗Mandäern); bei ↗Initiationsriten wie z. B. der ↗Taufe steht die W. als Symbolhandlung in Zshg. mit dem Gedanken v. Tod u. Neugeburt. In Religionen, die v. klar strukturierten soz. u. kosm. Ordnungsvorstellungen geprägt sind, dienen W.en im Rahmen v. Reinheitsvorstellungen vornehmlich der rit. Differenzierung – z. B. zw. den Geschlechtern od. zw. Laien u. rel. Experten. Besondere Bedeutung kommt W.en i.V.m. rel. Handlungen zu, in denen die Gläubigen in Kommunikation mit einer die Alltagserfahrung übersteigenden Macht in Verbindung treten od. diese Kommunikation moderieren – so etwa vor dem Betreten des Tempels durch den Priester im atl. Israel (Ex 30,17ff.), als obligator. Akt der Vorbereitung des rit. Gebets im Islam (Sure 5, 9), während des Zelebrierens einer ↗*pūjā* im Hinduismus od. z. Vorbereitung der Eucharistiefeier in der r.-k. u. manchen orth. Traditionen des Christentums. Aber auch für andere Handlungen der rel. Praxis können W.en eine wichtige Rolle spielen: Mönche des Theravada-Buddhismus z. B. bereiten sich damit auf die Meditation vor, u. in vielen chr. Kirchen wird bis heute die ↗Fußwaschung z. Erinnerung an das v. Jesus Christus gegebene Bsp. des selbstlosen Dienstes u. der Demut (Joh 13) praktiziert.

Lit.: **ERE** 10, 455–505; **RGG**³ 5, 939ff.; 6, 1549; **EncRel(E)** 1, 9–13; **TRE** 28, 473–477 (Lit.). – **M. Douglas:** Purity and Danger. Lo 1966, dt.: Reinheit u. Gefährdung. F 1980; **K. Rudolph:** Die Gnosis. Gö–L ²1980 (Lit.). KLAUS HOCK

II. Liturgisch: W., in der Regel mit Wasser, dient nicht nur der äußerl. Reinigung, sondern befreit v. „Todesschmutz" der Sünde, erneuert das Leben u. bringt es wieder in den ursprünglich gottgewollten Zustand. W. rüstet so seit jeher für die Begegnung mit Gott, ist auch für Christen Vorbereitung auf Kult u. Gebet. Als v. Sünde reinigendes u. Leben erneuerndes Tauchbad wird W. Aufnahmeritus in die Glaubensgemeinschaft, Grundvorgang der chr. ↗Taufe; das damit verbundene, Befreiung v. Alten u. Neugeburt verdeutlichende Ablegen der Kleidung ist im Westen mit der Infusionstaufe verschwunden. Hände- u. ↗Fußwaschung gilt bes. aussagekräftigen Organen, letztere eindrucksvoll vollzogen v. a. in der Abendmahlsmesse des Gründonnerstags. Zeichenhaft gewaschen wird auch der Leichnam vor dem Begräbnis. W.en werden angedeutet durch Besprengen mit Weihwasser bei Kirch- u. Altarweihe, Glockentaufe sowie bei jeder Art v. Segnung. Die urspr. W. beim Betreten des Gotteshauses lebt noch im Weihwassernehmen am Kircheneingang weiter.

Lit.: **ThWAT** 7, 482–490. – **G. van der Leeuw:** Sakr. Denken. Kassel 1959, 135–143; **A. Kirchgässner:** Die mächtigen Zeichen. Fr 1959, 524–534; **E. Stommel:** Chr. Taufriten u. antike Badesitten: JAC 2 (1959) 5–14. RUPERT BERGER

Washington, Hauptstadt der USA, Sitz des gleichnamigen Ebtm. (Vashingtonen.), das 1939 err., aber unter Ebf. Michael J. Curley noch mit ↗Baltimore vereinigt blieb. Erst 1947 wurde es v. Baltimore getrennt u. erhielt mit dem 1967 z. Kard. erhobenen Patrick O'Boyle seinen ersten Ebf.; danach Metropole mit dem Suffragan-Btm. St. Thomas (Virgin Islands). Da der District of Columbia, der der Stadt W. flächen- u. verwaltungsmäßig entspricht, seit 1800 die Hauptstadt der USA ist, bildet die Region ein Zentrum kath. Lebens in den Vereinigten Staaten. Wichtige Institutionen sind die erste kath. Univ. in den USA, Georgetown, gegr. 1789, die Catholic University of America, gegr. 1887, die „Apostolische Delegation" (1893), aus der 1917 die amer. BK hervorging, u. die Basilica of the National Shrine of the Immaculate Conception (1921). Die Diöz. umfaßt nicht nur den District of Columbia, sondern auch Teile Marylands, darunter die ehem. Kolonie, in der 1634 die ersten Katholiken landeten. Erzbischöfe: Kard. (1976) William Baum (1973–80), Kard. (1988) James Hickey (seit 1980). 1979 besuchte Johannes Paul II. W. – 5447 km²; 2000: 510 000 Katholiken (22%) in 139 Pfarreien.

Lit.: **M. MacGregor:** A Parish for the Federal City. Wa 1994. TIMOTHY M. DOLAN

Wasmann, *Erich Friedrich August,* SJ (1874), Entomologe, Tierpsychologe, * 29.5.1859 Meran, † 27.2.1931 Valkenburg. Der „geistige Führer der Katholiken in biolog. Fragen" (Dörpinghaus) u. Mitinitiator der naturwiss. Sektion der Görres-Ges. trat als erster kath. Geistlicher weit vor P. ↗Teilhard de Chardin öffentlich, aber auch den Menschen ausnehmend, für die Deszendenz- u. für Ch. ↗Darwins Selektionstheorie ein. Heftige Reaktionen v. E. ↗Haeckel auf seine „Moderne Biologie" führten zu international beachteten Auseinandersetzungen (1907) mit dem Antimonisten W., der zugleich v. der kulturkampfgeprägten kath. Kirchenleitung kritisch beobachtet wurde. Als Tierpsychologe verteidigte W. eine problemat. Synthese zw. empir. Biologie u. neuschol. Natur-Philos. gg. herrschende mechanist. Strömungen, was ihn mit Neovitalisten (Johannes Reinke, H. ↗Driesch), Neuthomisten (Hans André, A. ↗Gemelli) u. der philos. Anthropologie (Frederik Buytendijk) in Verbindung brachte. Seine fachl. Bedeutung erinnern etwa 750 veröff. Schr., die amer. biolog. Zs. „The W. J. of Biology" u. das Naturhistor. Mus. in Maastricht mit W.s weltberühmter Myrmekophilensammlung.

WW: Instinkt u. Intelligenz im Tierreich. Fr 1897, ³1905; Die moderne Biologie u. die Entwicklungstheorie. Fr ³1906; Der Kampf um das Entwicklungs-Problem in Berlin. Fr 1907; Die psych. Fähigkeiten der Ameisen. St ²1909: Haeckels Monismus eine Kulturgefahr. Fr ⁴1919.

Lit.: **H. J. Dörpinghaus:** Darwins Theorie u. der dt. Vulgärmaterialismus im Urteil der kath. Zss. zw. 1854 u. 1914. F 1969; **H. Baranzke:** E. W. – Jesuit u. Zoologe in Personalunion: Jb. für Gesch. u. Theorie der Biologie. Bd. 6, hg. v. M. Weingarten u. a. B 1999, 77–139 (Lit.). HEIKE BARANZKE

Wasser. I. Religionsgeschichtlich: W. besitzt aufgrund seiner natürl. Qualitäten in Symbolik u. Praxis der Religionen eine hervorragende Bedeutung; als belebt u. belebend erfahren, gilt W. nicht selten als Aufenthaltsort v. Göttern, Geistern u. anderen Mächten od. wird gar selbst z. Objekt der Verehrung. In vielen ↗Kosmogonien symbolisiert der „Urstoff" W. nicht selten den Zustand vor der Schöpfung od. den Urgrund allen Seins: Viele Mythen berichten v. einer Entstehung der Welt aus dem Urmeer, das die anderen kosm. Elemente hervorbringt u. somit z. Ur-Quelle allen Lebens wird. Da W. auch nach vollzogener Schöpfung noch den Zustand des Kosmos vor der Schöpfung repräsentiert, erscheint es einerseits als lebenspendendes Ordnungsprinzip, das den Bestand der Welt garantiert, anderseits als zerstörer. Chaosmacht, die auch nach

Überwindung der primordialen Bedrohung (vgl. Marduks Sieg über Tiamat) die Welt mit Katastrophen heimsuchen kann (vgl. ↗Sintflut-Erzählungen) u. somit eine potentielle Gefährdung des Lebens darstellt. Diese Ambivalenz spiegelt sich auch in der Religions-Gesch.: Aufgrund der lebenspendenden Macht des W. gelten ↗Quellen, Seen, Bäche usw. als Orte, v. denen Heilung u. Fruchtbarkeit ausgeht, wobei in vielen rel. Traditionen eine enge Beziehung zw. W., Fertilität u. weibl. Religiosität gesehen wird (vgl. z. B. die *mami-wata*-Kulte in Westafrika). Der lebensbedrohl. Aspekt des W. wiederum zeigt sich z.B. im Glauben an gefährl. W.-Geister u. -Gottheiten od. in der Dämonisierung des W. selbst, wie z. B. der Stigmatisierung des Salz-W. in manchen afrikan. Traditionen. Insbesondere agrar. Kulturen bringen die ambivalente Symbolik des W. oft mit dem Kreislauf der Vegetation in Verbindung, u. in vielen rel. Traditionen wird ein Zshg. mit Erfahrungen im menschl. Bereich hergestellt, so z. B. bei der ↗Taufe als symbol. Geschehnis v. Tod u. Neugeburt od. bei versch. Formen der ↗Initiation, wo nicht selten das Sterben der alten Existenz u. die Erschaffung der neuen in aquat. Symbolik angezeigt ist. Die Assoziation zu Tod u. Wiedergeburt findet sich auch bei ↗Waschungen, wo W. der Herstellung rit. ↗Reinheit dient. Wegen seiner profunden Symbolik ist W. u.a. auch mit Praktiken wie ↗Divination, Ordal, dem Ableisten eines ↗Eides usw. verbunden.

Lit.: **RGG³** 6, 1549f. (Lit.); **EncRel(E)** 15, 250–258 (Lit.). – **B. Blum-Heisenberg:** Die Symbolik des W. M 1988; Kultur-Gesch. des W., hg. v. **H. Böhme.** F 1988, ⁴1991; **T. Wendl:** Mami Wata. Ms 1991; W. u. Quelle – Engel u. Dämonen, hg. v. **P. Gerlitz.** F 1997. KLAUS HOCK

II. Biblisch-theologisch: W. ist im alttestamentlich-jüd. u. ntl. Lebensraum ein natürl. u. ein heilsgesch. Existential mit vielschichtiger Bedeutung.

1. *Altes Testament u. Judentum.* W. ist wie das ↗Brot lebensnotwendig. In der ↗Wüste hat Gott sein Volk mit W. aus dem Felsen getränkt (Ex 17,2–7; Num 20,7–11). Bei der Landverheißung (Num 24,7; Dtn 8,7b; 11,11) u. in den Endzeitprophetien (Jes 30,23.25; Jer 2,13 u. ö.) ist es Symbol des Lebens in Fülle. W. ist in den Erzählungen v. der Erschaffung der Welt das Urelement (Gen 1,2.7); bei der ↗Sintflut ist es Audr. des Gottesgerichts (Gen 7,12.17.24 u.ö.), am Schilfmeer (↗Rotes Meer, I. Biblisch) Strafe für die Verfolger u. Rettung für das Gottesvolk (Ex 14,26.28.29 u. ö.) u. beim Durchzug durch den ↗Jordan (Jos 3,1–5,1) Ermöglichung der Landnahme. W. ist kult. ↗Reinigungs-Mittel in „allen Lebenslagen", angefangen mit den situativen Verunreinigungen des einzelnen (Lev 11–15; Num 19,1–22 u. ö.) bis hin zu den W.-Bädern bei den ↗Essenern u. in der Gemeinschaft v. ↗Qumran.

2. *Neues Testament.* Die synopt. Überl. spricht v. W. als Trank in elementarer Bedeutung, z. B. v. Becher frischen W.s (Mt 10,42; vgl. Mk 9,41) od. v. der ins W. getauchten Fingerspitze, die dem reichen Prasser z. Kühlung der Zunge versagt wird (Lk 16,24f.). Vom reinigenden W. ist in der Erzählung v. der Sünderin (Lk 7,44) u. im übertragenen Verständnis bei der Händewaschung des Pilatus (Mt 27,24) die Rede. Als bedrohl. Flut tritt es bei der Sturmstillung (Mk 4,35–41 par.) u. als Element der Gottesbegegnung beim Seewandel (Mk 6,45–62 par.) in Erscheinung. In der *joh. Überlieferung* ist W. in dem Gespräch Jesu mit der Samariterin am ↗Jakobsbrunnen (Joh 4,1–26) u. in der Streitrede mit dem Hohen Rat (Joh 7,37–52; hier V. 37f.) Bild für ewiges Leben bzw. für „Ströme lebendigen W.s". Die Offb bedient sich desselben Motivs für das Endheil (7,17; 21,6; 22,1.17). Die Erzählungen v. der Heilung eines Gelähmten am ↗Betesda-Teich (Joh 5,1–18) u. v. der Blindenheilung am ↗Schiloach-Teich (Joh 9,7.11) greifen volkstüml. W.-Baderfahrungen (↗Bad) auf u. transponieren sie „verwandelnd" in das mit Jesus gekommene Heilsgeschehen. Das Weinwunder bei der Hochzeit zu ↗Kana (Joh 2,1–11) symbolisiert in dem gewandelten W. die Fülle der Gaben des Heils. Das aus der durchbohrten Seite Jesu herausfließende W. (Joh 19,34) gibt Anlaß zu christolog. u. sakramentstheol. Überhöhungen. W. als *Element der ↗Taufe* hat ein ausgeprägtes u. reiches bibl. Umfeld. ↗Johannes d. Täufer taufte mit W., der nach ihm kommende Stärkere wird mit dem Hl. Geist (Mk 1,8) bzw. mit dem Hl. Geist u. mit ↗Feuer (Mt 3,11; Lk 3,16) taufen. Die urchr. Theol. nimmt den Spruch auf u. appliziert ihn auf den Geistempfang (Apg 11,16), möglicherweise in Abwehr der mit der chr. ↗Geisttaufe konkurrierenden Täufersekten (Apg 19,1–7). Im Johannes-Ev. hat die W.-Taufe des Johannes nur noch Zeugnischarakter z. Offenbarung des wahren Geisttäufers (1,26f.31.33). Die Verbindung der Taufe mit dem Sterben Jesu hat 1 Joh 5,6 im Wort v. Kommen im W. u. ↗Blut (Jordantaufe, Kreuz) eine hintersinnige Ausdeutung erfahren. Eph 5,26 ist v. W.-Bad im Wort die Rede (Taufe u. Verkündigung), Hebr 10,22 nimmt das Thema im Bild v. der Besprengung der Herzen, der Reinigung des Gewissens u. v. Bad im reinen W. auf.

Lit.: **ThWNT** 8, 316–331; **BHH** 3, 2138–41; **EWNT** 3, 910ff. – **O. Böcher:** W. u. Geist: Verborum Veritas. FS G. Stählin. Wuppertal 1970, 197–209; **F. Hahn:** Das Wort v. lebendigen W. im Johannes-Ev.: God's Christ and His People. FS N. A. Dahl. Oslo 1977, 51–70; **E. Becerra:** Le symbolisme de l'eau dans le quatrième Évangile. Sb 1982; **J. Ernst:** Johannes d. Täufer. B – NY 1989. JOSEF ERNST

III. Liturgisch: W. verwendet man in der Liturgie seit den Anfängen vielfältig, bisweilen praktisch (z. B. Purifikation), zumeist zeichenhaft-symbolisch (z. B. ↗Taufe; Trinken v. W. in der Taufeucharistie nach trad. apost. 21; ↗Handwaschung vor dem Hochgebet; Mischung v. W. u. ↗Wein in der Eucharistie; mit W. gefeierte Eucharistie der ↗Aquarier; ↗Aspersion bei Krankensalbung u. Begräbnis; W.-Segnung an ↗Epiphanie; ↗Fußwaschung; bei der ↗Kirchweihe [↗Gregoriuswasser]; bei ↗Benediktionen). ↗Brunnen bei spätantiken Basiliken legen Waschungen vor dem Gottesdienst nahe. W. kann für Fruchtbarkeit, Leben u. Reinigung, aber ebenso für Zerstörung u. Tod stehen u. wird durch die Liturgie als Lebensmacht gedeutet.

1. *Tauf-W.* Die „Benedictio fontis" ist bereits bei Tert. bapt. 4, 4 u. bei Cypr. ep. 70, 1 u. 74, 5, bei Ambr. sacr. 1, 18 u. myst. 8, Thdr. Mops. hom. cat. 14, 9 belegt. Bas. spir. 27 führt sie auf apost. Anordnung zurück. Nach trad. apost. 21 beginnt die Taufe mit dem Gebet „super aquam". Gebetstexte sind im Sacramentarium Veronense 1331, GrH 373f. u. GeV 444ff. enthalten. Die bis ins MRom 1570 gültige Textgestalt bietet schon das Gellonense 703f. In

komplizierter Struktur sind exorzist., anamnet. u. epiklet. Abschnitte verbunden. MRom 1570 kennt bei der Weihe des W. in der Ostervigil Teilung u. Berührung des W., ↗Anhauchung, Eingießung v. Ölen u. Einsenkung der ↗Osterkerze. Nach dem Vat. II (vgl. SC 70) gehören „Lobpreis u. Anrufung Gottes über dem W." als „theologisches Herzstück" (Lengeling) wieder zu jeder Taufliturgie. Mehrere anamnetisch-epiklet. Segensgebete stehen z. Auswahl. Entfallen in der Osternacht Taufe u. Taufwasserweihe, bei der nur noch die Osterkerze eingesetzt wird, so findet eine W.-Segnung statt. Um der Zeichenhaftigkeit u. einer mystagog. Liturgie willen hebt die dt. Feier der Kindertaufe (1971) das Taufen durch Untertauchen hervor u. gibt einem Taufbrunnen mit fließendem W. den Vorrang.

2. *Weih-W.* Die Verwendung v. Weih-W. ist im Westen erst in QQ des 6. Jh. belegt (↗Liber pontificalis [Anfang 6. Jh.] weist, historisch unzutreffend, schon Alexander I. die Verwendung v. Weih-W. mit – für den Westen typisch – beigefügtem ↗Salz zu; Brief Papst Vigilius' an Bf. Profuturus v. Braga [PL 69, 18B]), reicht aber wohl weiter zurück. Für die W.-Weihe im Haus bietet das GeV 1556 (vgl. auch 1557 ff.) eine *Benedictio aquae spargendae in domo.* Die Praxis des westl. MA prägte allerdings die Benedictio des Supplementum Anianense (GrS 1451–55). In merowing. u. karol. Klr. kam es z. Entwicklung einer W.-Weihe vor dem sonntägl. Hauptgottesdienst mit anschließender Prozession durch Kreuzgang u. Klosterräume. Die W.-Weihe wurde für den Pfarrgottesdienst übernommen, 852 ist bei ↗Hinkmar v. Reims die sonntägl. W.-Weihe mit ↗Aspersion des Volkes belegt (PL 125, 774A). Nach MRom 1970 kann das sonntägl. Taufgedächtnis an die Stelle des ↗Bußaktes treten. – Die zuerst in einem St. Galler Cod. rescriptus des 8. Jh. (Stifts-Bibl. 193) belegte *Benedictio maior salis et aquae* bittet um Gesundheit v. Mensch u. Vieh u. um das Reifen der Feldfrüchte. Zur genaueren Bez. der Bitten weitete man unter Rückgriff auf liturg. Texte unterschiedl. Provenienz, aber mit Bezug z. Weihe v. Wasser u. Salz Exorzismen u. Formeln aus. Eine Freisinger Quelle des 11. Jh. verband diese Weihe in Nachahmung anderer Weiheakte mit der Meßfeier. Das an den ↗„Goldenen Sonntagen" gesegnete W. galt als bes. wirksam. – Heute enthalten der Ritualefaszikel „De Benedictionibus" (1984) u. das dt. „Benediktionale" (1978) ein Formular z. Segnung v. Weih-W. außerhalb der Messe.

3. *W.-Segnungen im Kirchenjahr.* Östliche Kirchen kennen nach dem Vorbild Jerusalems (belegt für das 6. Jh. im Itinerarium Anonymi Placentini 11) eine große W.-Weihe an ↗Epiphanie. Eine Prozession führt an ein W. (Fluß, See, W.-Becken u. ä.), wo ein hineingesenktes Kreuz die Taufe Jesu im Jordan symbolisiert. Die Gläubigen nehmen das geweihte W. mit nach Hause. In Anlehnung entwickelte sich im 10. Jh. (Plank) eine monatlich gehaltene Kleine W.-Weihe. – Im Westen ist eine solche W.-Weihe zunächst nur für Fkr. u. Süd-It. belegt, verbreitete sich aber seit dem 15./16. Jahrhundert. Das Epiphanie-W. sollte gg. Krankheiten u. Vergiftungen bei Mensch u. Tier helfen. Neben der Segnung v. Weihrauch u. Kreide sieht das dt. ↗Benediktionale (1978) die Segnung v. W. vor. – Der Brauch, Oster-W. v. Tauf-W. mit nach Hause zu nehmen, ist bereits im Ordo Romanus 11, 95 des 7. Jh. belegt.

4. *W. u. Heiligenverehrung.* Verwendung fand auch W., das v. heiligmäßigen Personen geweiht wurde u. so Träger ihrer Virtus wurde (Franz B 1, 79–86). Vielfach wurde (mit regionalen Ausprägungen) die Segnung v. W. mit dem Gedenken od. der Fürbitte v. Hll. verbunden (Franz B 1, 201–216).

Lit.: **LMA** 8, 2061 f. (H. Schneider, P. Plank) 2114 (H. Schneider); **LitWo** 2, 2893–96 (J. van den Bosch); **EKL**³ 4, 1241 f. (Th. A. Schnitker) – **Franz B** 1, 43–220; **J. P. de Jong:** Benedictio fontis. Eine genet. Erklärung der röm. Taufwasserweihe: ALW 8, 1 (1963) 21–46; **E. J. Lengeling:** Die Taufwasserweihe der röm. Liturgie: Liturgie. Gestalt u. Vollzug, hg. v. W. Dürig. M 1963, 176–251; **B. Neunhauser:** In der Taufe neugeboren: Heute segnen, hg. v. A. Heinz–H. Rennings. Fr 1987, 272–278; **H. Schneider:** Aqua Benedicta: Segni e riti nella chiesa altomedievale occidentale. Spoleto 1987, 337–364; **I.-H. Dalmais:** La sanctification des eaux et la fête de l'épiphanie dans la tradition syro-antiochienne et ses dérivées: Les bénédictions et les sacramentaux dans la liturgie, hg. v. A. M. Triacca–A. Pistoia. Ro 1988, 59–71; **R. Berger:** Das W.: GdK 3. Rb ²1991, 265–269; **B. Kranemann:** Die W. der Sintflut u. das österl. Sakrament. Zur Bedeutung atl. Paradigmen im Hochgebet am Bsp. der Taufwasserweihe: LJ 45 (1995) 86–106 (Lit.); **B. Bürki:** The Blessing over the Baptismal Water: StLi 26 (1996) 178–189. BENEDIKT KRANEMANN

IV. Frömmigkeitsgeschichtlich: Die Heilkraft, die man dem fließenden W. zuschreibt, besteht darin, daß es symbolisch das Übel mit sich fortführt. W., zu hll. Zeiten, in feierl. Stille um Mitternacht od. vor Sonnenaufgang aus einem Fluß od. ↗Brunnen geschöpft, hieß im MA u. später *Heilwag.* Solche hll. Zeiten sind bes. die Weihnachts-, Neujahrs-, Dreikönigs-, Oster- u. Johannisnacht. Mit Heilwag wurden Haus, Hof, Weinberge u. Felder besprengt, man gab es an Speisen od. trank es. Am „Jordanstag" (6. Jan.) wurde das W. durch Eintauchen eines Kruzifixes heilkräftig gemacht. Das zu Ostern geweihte Tauf-W. (s. o. III.) konnte mit nach Hause genommen werden u. fand das Jahr über Verwendung z. Schutz v. Leib u. Seele, Hab u. Gut. Das *Oster-W.* fand (fließend geschöpft) Verwendung für diverse Gesundheits- u. Schönheitshilfen, ebenso, weil v. Himmel kommend, der *Ostertau* u. das *Regen-W.* In Tirol stellte man bei einem Gewitter Weih-W. ins Freie, damit es sich mit dem Regen vermischt. Sogenanntes *Wunder-W.* (aqua prodigiosa, lavatoria, miraculosa) ist seit dem 4. Jh. v. heiligmäßigen Personen geweiht worden. Ähnlich gilt noch heute das W. des ↗Jordan, v. ↗Fátima, ↗Lourdes u. ↗Amorbach als bes. heilkräftig (heilige ↗Quellen). In prot. Gegenden, z. B. Dänemark, blieb v. den ma. Wallfahrten der Besuch ihrer hll. Quellen als Kurorte übrig. Spezifische Wirkungen erwartete man v. W., das auf den Namen bestimmter Heiliger geweiht wurde (bes. *Ignatius-* u. ↗*Xaveriuswasser*). W. galt als vorzügl. Abwehrmittel gg. Dämonen, da diese schmutzig u. sich im Schmutz aufhaltend gedacht wurden. Man wußte jedoch auch immer schon um die Gefahren des W. Im Gebrauch ist Vorsicht geboten. Sein Genuß kann schädlich sein. Als Abwehrmittel gg. seine drohende Macht wurden dem W. od. den W.-Geistern Speise-, Kleider-, Münz- u. Tieropfer gebracht; Heilige traten vielfach als Empfänger an ihre Stelle. – Gegen die Gefahr übermäßiger Regengüsse veranstaltet man öff. Gebete u. Prozessionen (↗Wetter).

Lit.: **HWDA** 1, 1672–85; 2, 1681–94; 3, 1684 ff.; 9, 107–200; **LMA** 8, 2062 f. – **Ch. Daxelmüller–M. L. Thomsen:** Ma. Wall-

fahrtsorte in Dänemark: Jb. für Volkskunde 1 (1978) 155–204; **A. Döring:** Hl. W.: Rheinisch-Westfäl. Zs. für Volkskunde 41 (1996) 61–100. (LEONHARD INTORP)

Wasserschleben, *Friedrich Wilhelm Hermann,* prot. Jurist u. Rechtshistoriker, * 22.4.1812 Liegnitz, † 28.6.1893 Gießen; 1841 ao. Prof. in Breslau, 1850 o. Prof. in Halle, 1852–89 in Gießen. W. hielt Vorlesungen über die meisten jurist. Gebiete u. war in der akadem. Selbstverwaltung tätig. Seine Hauptarbeiten, in denen er scharf antikatholisch argumentierte, galten dem Kirchenrecht. Er empfahl die obligator. Zivilehe u. die Trennung v. Kirche u. Staat, die Verselbständigung der ev. Kirche u. die Aufhebung der Patronatsrechte.

HW: Beitr. z. Gesch. der vorgratian. KR-Quellen. L 1839; Die ev. Kirche in ihrem Verhältnis zu den symbol. Büchern. Bu 1843; Das Prinzip der Erbenfolge nach den älteren dt. u. verwandten Rechten. L 1870. – *Als Hg.:* Regino v. Prüm: De synodalibus causis. L 1840; Die Bußordnungen der abendländ. Kirche. Hl 1851; Slg. dt. Rechts-QQ. Gi 1860; Die irische Kanones-Slg. Gi 1874, L ^{2}1885; Dt. Rechts-QQ des MA. L 1892.

Lit.: **ADB** 41, 236f.; **RE** 21, 12–18; **Schulte** 3/2, 247f. GEORG MAY

Watchtower Bible and Tract Society ↗Zeugen Jehovas.

Waterford u. Lismore, Btm. ↗Irland, Statistik der Bistümer.

Waterländer ↗Mennoniten.

Watsuji, *Tetsurō,* japan. Philosoph, * 1.3.1889 Himeji, † 26..12.1960 Tokyo; 1909–12 Studium der dt. idealist. Philos. an der Ksl. Univ. Tokyo, Mitgl. literar. Zirkel um Tanizaki Jun'ichirō u. Natsume Soseki; 1925 Prof. für Ethik an der Ksl. Univ. Kyōto, 1934–49 an der Ksl. bzw. Staatl. Univ. Tokyo (Forsch. in Dtl. 1927–28, Studium der Philos. M. ↗Heideggers). Gründer u. erster Präsident der „Japanischen Wissenschaftl. Ges. für Ethik“ (Nihon Rinri Gakkai) 1950–60. Mitglied kultur- u. kunstpolit. Regierungskommissionen. Der Einfluß W.s ist auf zwei Arbeitsgebieten heute noch spürbar: a) Erforschung der Geistes-Gesch. des ↗Buddhismus, des ↗Christentums sowie des japan. eth. Denkens shintoist., konfuzianist. u. buddhist. Herkunft: W. war Pionier der japan. existentialen ↗Hermeneutik rel. Schriften, z. B. auch der ↗Dōgen-Forschung; b) Erforschung existenzphilos. Ansätze: W. war Pionier der japan. Nietzsche-, Kierkegaard- u. Heidegger-Studien.

HW: Rinrigaku (Ethik). Albany 1996 (engl. Übers.); Wind u. Erde. Der Zshg. zw. Klima u. Kultur. Da ^{2}1997 (dt. Übers.). JOHANNES LAUBE

Wattwil, Kapuzinerinnen-Klr. im Kt. St. Gallen, Ausgangspunkt der Pfannereggerreform (↗Kapuzinerinnen, II. K. v. franziskanischen III. Orden). Als Beginenhaus (wohl OFS) auf dem Hünersedel b. W. gegr. (Jahr ungewiß), wurde es 1411 v. Abt Kuno v. St. Gallen auf die Pfanneregg b. W. verlegt. Die zuvor strenge Disziplin verfiel z. Z. der Reformation. Durch die spir. Führung des ↗Ludwig v. Sachsen führte die Oberin Elisabeth Spitzlin (1545–1611) 1586–91 die Reform nach dem OFMCap-Ideal durch, die v. 24 OFS-Häusern versch. Länder übernommen wurde. 1620 brannte das Klr. völlig nieder u. wurde auf der Wenkenrüti b. W. 1621 neu z. Ehren Marias, Kgn. der Engel, aufgebaut.

Lit.: **HelvSac** V/2, 2, 1095–1103 (QQ, Lit.) 1123f. (Ausbreitung der Reform) (A. Kobler); IX/2, 578–588 (QQ, Lit.) (M. Bless-Grabher). – **A. Wilts:** Beginen im Bodenseeraum. Sig 1994, 391ff. OKTAVIAN SCHMUCKI

Watzenrode, *Lukas,* * 30.10.1447 Thorn, † 19.3. 1512 ebd.; Stud. in Krakau, Köln, Bologna (Dr. iur. can.); Mitgl. der Domkapitel v. ↗Kulm (1475), Leslau (↗Włocławek) (1478), ↗Ermland (1479); 1489 gg. den Willen des poln. Kg. Kasimir IV. z. Bf. v. Ermland gewählt. Zu dessen Nachfolgern stand er als Berater in gutem Verhältnis. Als Bf. verschaffte er seinem Neffen N. ↗Kopernikus ein ermländ. Kanonikat. W. wirkte im Sinn der Kirchenreform: so durch die Diözesansynode 1497, den Druck liturg. Bücher (Brevier 1494/97, Missale 1497, Agende 1505/12). Dagegen scheiterten seine Pläne einer Verpflanzung des ↗Deutschen Ordens nach Podolien, der Erhebung des Btm. Ermland z. Ebtm. sowie der Errichtung einer Univ. Elbing. Als Landesherr des Hochstifts Ermland geriet er im Rat des königlich-poln. Preußen in Streit mit Danzig u. Elbing um Gebietsansprüche u. die (gescheiterte) Errichtung eines obersten Landesgerichts. W. war hoch gebildet, jedoch sehr eigenwillig u. bei Rechtsansprüchen schroff.

Lit.: Słownik biograficzny kapituły warmińskiej. Olsztyn 1996, 268f.; **BBKL** 13, 389–393. – Memoriale d. Lucae: SS rerum Warmiensium, Bd. 2. Braunsberg 1889, 1–171; Altpreuß. Biogr., Bd. 1. Königsberg 1941, 412; Acta Statuum Terrarum Prussiae Regalis, Bd. 2–6. Toruń 1957–79; **E. M. Wermter:** Reformversuche: ZGAE 29 (1960) 429–432; **K. Górski:** Les idées politiques de L. W.: Anciens pays et assemblées d'états 48 (1969) 39–76; **ders.:** L. W., Życie i działalność polityczna (1447–1512). Bu 1973, 140–143 (frz.-engl. Resümee). ERNST MANFRED WERMTER

Waudru ↗Waldetrud.

Waugh, *Evelyn* (eigtl. *E. Arthur St. John W.*), engl. Schriftsteller, * 28.10.1903 London, † 10.4.1966 Combe Florey (Somerset). W. studiert in Sussex u. Oxford u. findet früh seine Berufung als Schriftsteller. 1930 tritt er z. kath. Glauben über. Seine Romane vor 1939 sind satirisch u. voll v. autobiograph. Details. Mit *Brideshead Revisited* (Lo 1945) wird der Stil des Traditionalisten W. ernsthafter. Der Roman thematisiert den Konflikt zw. Glauben u. Vernunft, Fortschritt u. Tradition. Die Romantrilogie *Sword of Honour* (Lo 1965) verbindet beide Themen mit W.s eigenen Erfahrungen im Krieg.

WW: Wiedersehen mit Brideshead. B 1998; Ohne Furcht u. Tadel. F 1981.

Lit.: **F. J. Stopp:** E. W.: Portrait of an Artist. Lo 1958; **D. L. Patey:** The Life of E. W. O 1998. MARIA FRÜHWALD

Waverley (Surrey), erste OCist-Abtei Engl.s, 1128 v. L'Aumone aus gegr. durch William Gifford, Bf. v. Winchester. Die Abtei-Gesch. verlief relativ ereignislos, W. erlangte nie besonderen Reichtum, wurde aber mehrmals v. Überschwemmungen heimgesucht. 1187 zählte die Abtei 70 Chormönche u. 210 Konversen, obwohl v. W. aus zu diesem Zeitpunkt schon Garendon, Forde, Thame, Bruerne u. Combe gegr. worden waren. Bei seiner Auflösung 1536 lebten noch 13 Mönche in W. Heute stehen nur noch einige Ruinen.

Lit.: Victoria Hist. of the County of Surrey, Bd. 2. Lo 1905, 77–89; **H. Brakspeare:** W. Abbey. Lo 1905; **Knowles-Hadcock**^{2} 127f.; **G. Ware:** The White Monks of W. Farnham 1976. DANIEL REES

Way International, The, amer. Glaubensgemeinschaft, gegr. v. dem 1958 aus der fundamentalist.

↗Evangelical and Reformed Church ausgeschlossenen Pastor Victor Paul Wierville (1916–85). Die Trinitätslehre wird abgelehnt, da Jesus Christus nie Gott gewesen sei, noch es jemals werde. Seit Ende der sechziger Jahre hat diese Gemeinschaft, die heute in über 60 Ländern verbreitet ist (in Dtl. meist in Univ.-Städten), den jetzigen Namen. Ihre Lehre verbreitet sie durch „Power For Abundant Living"-Kurse („Zungenreden", Formen der Indoktrination), zumeist unter Jugendlichen. Das Weltzentrum befindet sich in Knoxville (Ohio).

QQ: V. P. Wierville: Power For Abundant Living. Ohio 1971.

Lit.: **LSSW** 1125 ff. – **R. Hauth:** Die nach der Seele greifen. Gt 1985, 112–152. JOHANNES MADEY

Wazelin II. v. Lüttich, OSB, * um 1100 Fexhe b. Lüttich, † 14.6.1158 Lüttich; Schüler ↗Ruperts v. Deutz im Klr. St. Laurentius; ebd. 1136 Prior, Ende 1149 Abt. W. prüfte die Schr. des Lütticher Domherrn Reimbald († 1149) z. Kanonikerreform (Korrespondenz: CCM 4 [1966] 8 34 f. 39 ff. 92–116), verf. Briefe über den Vorrang des Mönchsstandes an seinen Bruder, den Kleriker Liezelinus (PL 170, 663–668), sowie über ehel. Keuschheit vor der Meßfeier an Abt Guiard v. Flône (Mabillon VA 1^2, 471 ff.) u. dankte 1152 ↗Wibald v. Stablo für Hilfe im Streit mit den Chorherren v. St. Ägidien (Epp. 371–374: PL 189, 1412–16). Reiner v. St. Laurentius weist 1157 seinem gelehrten Abt zu (MGH.SS 20, 597): *Evv.-Harmonie* mit Kmtr. (unvollendet; Auszug: RBen 63 [1953] 310–325), vier *Hymnen* u. die stilistisch bearb. *Vita S. Nicholai* (nicht identifiziert).

Lit.: **DSp** 16, 1335 f. – Index Operumque Latino-Belgicorum Medii Aevi, Bd. 3/2. Bl 1979, 200–205 (Reimbald) 302–307; **R. Vander Plaetse:** Notities betreffende Wazelinus, abt van Saint-Laurent: SE 24 (1980) 245–264 (ed. ‚Ep. ad Liezelinum'). JÜRGEN STOHLMANN

Wazo (Wazon), Bf. v. Lüttich (nach 14.8.1042), † 8.7.1048 Lüttich (Grab in der Kathedrale). Aus einer in bescheidenen Verhältnissen lebenden Familie stammend, war W. Kaplan Bf. ↗Notkers v. Lüttich, bevor er Scholaster der Kathedrale wurde. 1013 Dekan, 1029 Dompropst u. Archidiakon. 1042 v. Ks. ↗Heinrich III. z. Bf. bestimmt, etwa 29. Aug. Investitur, Ende 1042/Anfang 1043 v. Ebf. Hermann II. v. Köln geweiht. Während des Aufstands Hzg. Gottfrieds II. (d. Bärtigen) v. Lothringen verteidigte W. die Interessen des Ks. (1047–49). Kirchenpolitisch stand er den Reformbestrebungen des 11. Jh. sehr nahe u. war so gewissermaßen ein Vorläufer der ↗Gregorianischen Reform.

Lit.: **Series episc** 5/1, 71 f. (QQ, Lit.) (J.-L. Kupper); **BBKL** 13, 394–398 (QQ, Lit.) (K.-G. Wesseling); **LMA** 8, 2082 (QQ, Lit.) (J.-L. Kupper). – **E. Boshof:** Lothringen, Fkr. u. das Reich in der Regierungszeit Heinrichs III.: RhV 42 (1978) 69–127; **J.-L. Kupper:** Liège et l'Église imperiale. Bl 1981, 129–133 384–387 512–517; **H. Zielinski:** Der Reichsepiskopat in spätotton. u. sal. Zeit (1002–1125), Bd. 1. Wi 1984, Reg.; **Weinfurter** Bd. 1 u. 2, Reg. JEAN-LOUIS KUPPER

WCRP (World Conference on Religion and Peace) ↗Weltkonferenz der Religionen für den Frieden.

Wearmouth ↗Jarrow u. Wearmouth.

Weber, *Beda* (Taufname: *Johannes Chrysant*), OSB (1820), * 28.10.1798 Lienz (Osttirol), † 28.2. 1858 Frankfurt (Main); Benediktiner in Marienberg (Vinschgau); 1824 Priester; 1826–39 u. 1841–48 Prof. am Stiftsgymnasium in Meran. 1834 entdeckte er auf Burg Obermontani im unteren Vinschgau eine wohl 1323 verfaßte Pergament-Hs. des Nibelungenlieds, die heute zu Berlin in der Staats-Bibl. Preuß. Kulturbesitz verwahrt wird. Der Wahl-Kr. Meran entsandte ihn 1848 als Abgeordneten in die Frankfurter Nationalversammlung, wo er für die groß-dt. Lösung eintrat. 1849 Stadtpfarrer am Frankfurter Dom, den er restaurieren ließ, u. Domkapitular in Limburg. 1853 gründete W. das „Frankfurter Kath. Kirchenblatt" u. 1855 die polit. Ztg. „Deutschland". Der ultramontan geprägte W. machte sich als Seelsorger, Prediger, Topograph, Landeskundler, Philologe u. Dichter einen Namen.

HW: Das Land Tirol, 3 Bde. I 1837–38; Tirol u. die Reformation. I 1841; Die Gedichte Oswalds v. Wolkenstein. I 1847; Predigten ans Tiroler Volk. F 1851; Cartons aus dem dt. Kirchenleben. Mz 1858.

Lit.: **M. Angerer:** B.W. (Schlern-Schr. 256). I–M 1970; **ders.:** B.W. als Seelsorger: R. Loose (Hg.): Der Vinschgau u. seine Nachbarräume. Bozen 1993, 257–263. JOSEF GELMI

Weber, *Carl Maria v.,* Komponist, * 18. od. 19.11.1786 Eutin, † 5.6.1826 London. W. erhielt seine musikal. Ausbildung hauptsächlich bei M. ↗Haydn u. G. J. ↗Vogler, war in versch. Stellungen tätig u. reiste mehrere Jahre als Pianist, bevor er 1817 in Dresden Königlich Sächsischer Hofkapellmeister wurde. Er gilt als der bedeutendste Vertreter der dt. romant. Oper (*Der Freischütz,* 1821; *Euryanthe,* 1823; *Oberon,* 1824). Sein übriges reiches vokales u. instrumentales Œuvre enthält auch drei Orchestermessen.

Lit.: **MGG** 14, 285–323 (E. Bartlitz, H. Schnoor). – **H. Hoffmann:** C. M. v. W. D 1986; **C. Schneider:** W. P 1998. – *Reihe:* W.-Studien, Bd. 1 ff. Mz 1983 ff. GÜNTHER MASSENKEIL

Weber, *Heinrich,* Sozialwissenschaftler, * 20.10. 1888 Röllinghausen (Recklinghausen), † 29.8.1946 Münster; 1922 Prof. für Ges.-Lehre, Fürsorgewesen u. wirtschaftl. Staats-Wiss. an der Univ. Münster (Nachf. v. F. ↗Hitze), wichtige Funktionen im Dt. Caritasverband, 1935 Prof. für Caritas-Wiss. an der Univ. Breslau, Gründer des Inst. für kirchl. Verwaltung u. Finanzwirtschaft; verknüpfte Sozial- u. Wirtschaftsethik mit der Caritaswissenschaft.

HW: Das Lebensrecht der Wohlfahrtspflege. Essen 1920; Einf. in die Sozial-Wiss. B 1930; Wirtschaftsethik. Essen 1931 (zus. mit P. Tischleder); Das Wesen der Caritas. Fr 1938.

QQ: Arch. des Dt. Caritasverbands; Universitäts-Arch. Münster; Universitäts-Arch. Tübingen.

Lit.: **M. Hermanns:** H. W. Wü 1998. MANFRED HERMANNS

Weber, *Helene,* Sozialpolitikerin u. Repräsentantin der kath. Frauenbewegung, * 17.3.1881 Wuppertal, † 25.7.1962 Bonn; 1897–1919 Volksschullehrerin u. Studienrätin, 1919 Mitgl. der verfassunggebenden Nationalversammlung, 1923 Reichstagsabgeordnete, 1920–33 Leitung des Dezernats Soz. Ausbildung u. Jugendfragen im Preuß. Ministerium für Volkswohlfahrt; 1933 fristlose Entlassung aus dem Staatsdienst, 1948 Mitgl. des Parlamentar. Rats, 1949–62 Mitgl. des Dt. Bundestags. Neben ihrer polit. Laufbahn großes Engagement in der ↗Frauenbewegung, u. a. in der Frauenstimmrechtsbewegung (ab 1911); 1916 Vorsitzende des v. ihr mitgegr. „Vereins der kath. Sozialbeamtinnen" u. des ↗„Katholischen Deutschen Frauenbunds", 1925 Vorstands-Mitgl. der v. ihr mitgegr. „Union Catholique de Service Social" u. der „Weltunion Kath. Frauenorganisationen.

QQ: u. a. Arch. des Kath. Dt. Frauenbundes in Köln.

Lit.: **BBKL** 13, 404f.; Who is who der Soz. Arbeit, hg. v. **H. Maier.** Fr 1998, 609ff. (I. H. Winkelhausen). – **R. Morsey:** H. W. (1881–1962): Zeit-Gesch. in Lebensbildern, hg. v. J. Aretz u. a., Bd. 3. Mz 1979, 223–234 292f; **E. Prégardier u. a.:** Ernte des Lebens: H. W. Annweiler 1991; **C. Sitter:** Die Rolle der vier Frauen im Parlamentar. Rat. Die vergessenen Mütter des GG. Ms 1995.

MANJA SEELEN

Weber, *Jean-Julien,* PSS (1913), Bf. v. Straßburg (1945), * 13.2.1888 Lutterbach (Elsaß), † 13.2.1981 Ribeauvillé; 1898–1905 Schüler bei Eudisten u. Marianisten in Besançon; 1905–09 im Priesterseminar St-Sulpice (Paris); 1912 Priester; 1913–14 Stud. am bibl. Inst. in Rom; 1914–18 u. 1939–40 Offizier; 1926–42 Prof. u. Regens am Priesterseminar Issy-les-Moulineaux; 1942–45 Regens am Priesterseminar St-Sulpice (Paris). 1945 Koadjutor u. sodann Bf. v. Straßburg bis 1967.

HW: Die Jungfrau Maria im NT. Colmar 1951; Au soir d'une vie. P 1970; Croyez à l'Evangile. P 1972; Je me souviens. P 1976.

Lit.: Enc. de l'Alsace, Bd. 12. Sb 1986, 7697f. (R. Winling). – **F. Rapp** (Hg.): Le diocèse de Strasbourg. P 1982, 298–328.

ROLAND MINNERATH

Weber, *Joseph (v.),* kath. Philosoph u. Naturwissenschaftler, * 23.9.1753 Rain (Donau), † 14.2.1831 Augsburg; 1781 Prof. für Philos., Physik u. Chemie in Dillingen, Ingolstadt u. Landshut. Seit 1778 Mitgl. der Münchener Akad. der Wissenschaften. Aus der Trad. der Leibniz-Wolffschen ↗Deutschen Schulphilosophie kommend, wendet sich W. unter dem Einfluß v. J. B. ↗Sailer u. in Auseinandersetzung mit B. ↗Stattler der Philos. I. ↗Kants nicht nur im Sinn ihrer krit. Intentionen zu, sondern auch mit dem Ziel, die Metaphysik insg. in reiner Vernunft zu begründen. Späterhin gilt ihm insbes. die Identitäts-Philos. F. W. J. ↗Schellings als vereinbar mit der kath. Glaubenslehre.

HW: Sätze aus der theoret. Philos. Dillingen 1783; Institutiones logicae. ebd. 1790; Versuch, die harten Urteile über die kant. Philos. zu mildern. Wü 1793, ^{2}1796; Logica. Landshut 1794; Estne metaphysica possibilis? Dillingen 1794; Metaphysik des Sinnlichen u. Übersinnlichen. Landshut 1801; Philos., Religion u. Christentum im Bunde. M 1808.

Lit.: W. J. (v.): Biograph. Lex. der Ludwig-Maximilians-Univ. München, hg. v. **L. Boehm,** Bd. 1. B 1998, 466–468 (M. E. Buxbaum). – **E. Coreth u. a.** (Hg.): Chr. Philos. im kath. Denken des 19. u. 20. Jh., Bd. 1. Gr–W–K 1987, 68–85.

ARMIN G. WILDFEUER

Weber, *Leonhard,* kath. Schweizer Theologe, * 12.2.1912 Belfaux (Kt. Fribourg), † 16.12.1969 München; 1938 Priester; Vikar in Basel u. Weiterstudium in Fribourg; 1943 Religionslehrer an der Kt.-Schule u. Dozent für Moral-Theol. am Priesterseminar in Solothurn, 1951 Regens u. Prof. für Liturgie u. Pastoral, 1951–66 Dozent an der Naturwissenschaftl. Fak. der Univ. Fribourg für ärztl. Berufsethik, 1966 Prof. für Pastoral-Theol. an der Univ. München. Zahlreiche Publikationen zu Themen wie Ehe, Gewissen, Jungfräulichkeit, Spir., priesterl. Amt, Leid u. Krankheit.

Lit.: **T. Baschung** (Hg.): L. W. (Bfl. Ordinariat, Solothurn).

LEO KARRER

Weber, *Max,* Jurist, Nationalökonom, Historiker, Soziologe u. polit. Publizist, * 21.4.1864 Erfurt, † 14.6.1920 München; 1894 Prof. für Nationalökonomie in Freiburg (Breisgau), 1897 für Nationalökonomie u. Finanz-Wiss. in Heidelberg. Nach einer Erkrankung verzichtete W. 1903–19 auf seine akadem. Lehrtätigkeit, um sich ganz wiss. u. polit. Veröff. zu widmen. 1919 übernahm W. den nationalökonom. Lehrstuhl v. Ludwig Josef Brentano in München.

Die weltweite u. nach wie vor anhaltende Wirkung W.s beruht a) auf seinen methodolog. Arbeiten z. Verhältnis v. Analyse u. Wertung in den Kultur- u. Sozial-Wiss. u. einer diesen angemessenen Begriffsbildung in „Idealtypen" (*Gesammelte Aufsätze z. Wissenschaftslehre.* Tü 1922, bes.: *Die „Objektivität" sozialwiss. u. sozialpolit. Erkenntnis* [1904]); b) auf seinem Entwurf einer „verstehenden" ↗Soziologie, die menschl. Handeln sowohl kausal wie durch das Mittel der Sinninterpretation erklärt (*Über einige Kategorien der verstehenden Soziologie.* Tü 1913; *Wirtschaft u. Gesellschaft,* Tl. 1: *Soziolog. Grundbegriffe.* Tü 1921); c) in seiner Typologie v. Herrschaftsformen, bes. der Theorie des ↗Charismas u. seiner Veralltäglichungswege (*Wirtschaft u. Gesellschaft,* 2 Tle. Tü 1921–22); v. a. aber d) auf seinen universalhistorisch angelegten religionssoziolog. Unters. z. Eigenart, Genese u. Problematik der für die („okzidentale") Moderne konstitutiven (theoret., prakt., eth.) ↗Rationalität. Diese Unters. haben ihn, ausgehend v. der Aufdeckung eines Zshg. zw. der „innerweltlichen Askese" der ref. Zweige des Protestantismus u. der rationalen Selbstkontrolle des „Berufsmenschentums" im modernen ↗Kapitalismus (*Die prot. Ethik u. der „Geist" des Kapitalismus.* Tü 1905), zu umfangreichen kulturvergleichenden Stud. über das antike Judentum sowie über Indien u. China geführt (*Die Wirtschaftsethik der Weltreligionen,* 1915–19, teilweise revidiert in: *Gesammelte Aufsätze z. Religionssoziologie.* Tü 1920/21). Die ↗Religionssoziologie W.s enthält wie die Herrschaftssoziologie u. a. Bausteine zu einer hist. Soziologie des Christentums (sie betreffen z. B. die kirchl. Institutionalisierung rel. Charismas im „Amtscharisma", den Konflikt zw. Hierokratie u. charismat. Bewegungen, den spezif. Beitr. des okzidentalen Mönchtums z. Rationalisierung der Kultur). – W.s zahlr. polit. Schr. befassen sich mit der Wirtschafts- u. Sozialpolitik des Wilhelmin. Reiches, der bürgerl. Revolution in Rußland, der Innen- u. Außenpolitik z. Z. des 1. Weltkrieges u. mit den Verfassungsfragen vor der Gründung der ↗Weimarer Republik (*Gesammelte Polit. Schriften.* Tü 1921). Größte Wirkung erzielte seine polit. Pädagogik mit der Unterscheidung v. ↗„Gesinnungs-" u. ↗„Verantwortungsethik" (*Politik als Beruf.* M 1919).

WW: GA, hg. v. H. Baier u. a., Bd. 1ff. Tü 1982ff. – *WW-Verz.:* M. Riesenbrodt: Prospekt der M. W. GA. Tü 1981, 16ff.; D. Käsler: Einf. in das Studium M. W.s. M 1979, 249–271.

Lit.: **BBKL** 13, 405–572 (K.-G. Wesseling). – **G. Poggi:** Calvinism and the Calvinist Spirit. Lo 1983; **M. Weber:** M. W. Ein Lebensbild. Neu-Aufl. Tü 1984; **H. N. Fügen:** M. W. Reinbek 1985; **W. J. Mommsen – J. Osterhammel** (Hg.): M. W. u. seine Zeitgenossen. Gö 1988; **W. Schluchter:** Religion u. Lebensführung, Bd. 1: Stud. zu M. W.s Kultur- u. Werttheorie, Bd. 2: Stud. zu M. W.s Religions- u. Herrschaftssoziologie. F 1988; **J. Weiß** (Hg.): M. W. heute. F 1989; **S. Breuer:** M. W.s Herrschaftssoziologie. F–NY 1991; **W. Gebhardt – A. Zingerle – M. N. Ebertz** (Hg.): Charisma. B–NY 1993; **S. Breuer:** Bürokratie u. Charisma. Da 1994; **S. Kalberg:** M. W.'s comparative-historical sociology. C 1994; **F. Bianco:** Le basi teoriche dell' opera di M. W. Bari 1997; **F. H. Tenbruck:** Das Werk M. W.s: Gesammelte Aufsätze, hg. v. H. Homann. Tü 1999. – *Bibliogr.:* **C. Seyfahrt – G. Schmidt:** M. W. Bibliogr. St ^{2}1982.

ARNOLD ZINGERLE

Weber, *Wilhelm,* kath. Sozialwissenschaftler, * 12.12.1925 Meggen (Sauerland), † 4.10.1983 Münster; Studium der Philos. u. Theol. in Rom, der Chr. Sozial-Wiss. u. der Nationalökonomie in Münster. Nach der Habil. in Mainz 1964 wurde W. Prof. in Münster als Nachf. v. J. ↗Höffner. Sein Interesse galt den Fragen der wirtschaftseth. Orientierung. Er verteidigte die ↗Soziale Marktwirtschaft u. griff in die Auseinandersetzungen um die ↗Befreiungstheologie ein. Seit 1966 war er Berater des Bundes Kath. Unternehmer, 1970–74 Mitgl. des Wissenschaftl. Beirats im Bundesministerium für Jugend, Familie u. Gesundheit. 1977 wurde W., der ein großes wiss. Werk hinterließ, Mitgl. der Rheinisch-Westfäl. Akad. der Wissenschaften.

HW: Person in Ges. M–Pb–W 1978 (darin Bibliogr. 447–454).

Lit.: In Memoriam W.W.: JCSW 25 (1984) 49–54 (Bibliogr. 1977–83). ANTON RAUSCHER

Wechselburg (urspr. *Zschillen*), ehem. CRSA-Kloster (Kr. Mittweida [Sachsen]), gegr. 1168 v. Dedo v. Wettin, Archidiakonat. 1278 Umwandlung in ein geistl. OT-Haus. 1543 Schloß der Grafen Schönburg-Glauchau, 1945 Enteignung, Krankenhaus. 1993 OSB-Kloster, v. ↗Ettal gegründet. Gut erhaltene roman. Pfeilerbasilika, 1474 gotisch eingewölbt; spätroman. Lettner v. 1230/35 (1971/72 wiedererr.) mit bedeutendster Triumphkreuzgruppe des 13. Jh., Stiftergrabmal aus der gleichen Zeit. Nach 1948 Wallfahrts- u. Pfarrkirche (Diöz. Dresden-Meißen).

Lit.: **C. Pfau:** Grdr. der Chron. des Klr. Zschillen. Rochlitz 1909; Die Stiftskirche zu W., Tl. 1, bearb. v. **H. Küas–H. J. Krause.** B 1968; Tl. 2, bearb. v. **H. J. Krause.** B 1972; **E. Hütter–H. Magirius:** Der Wechselburger Lettner. We 1983 (Lit.). GABRIEL HEUSER

Wechselgesang ↗Responsorium.

Wechterswinkel, ehem. OCist-Nonnenkloster (Patr. BMV u. hl. Margaretha) in der Diöz. Würzburg. Vor 1144 (Bestätigung durch Papst Lucius II.) v. unbek. Stiftern gegründet. Ohne daß W. formell je dem OCist inkorporiert wurde, erscheint der Abt v. ↗Bildhausen als pater immediatus des Klosters. Der Konvent besiedelte 1135 Zella unter Fischberg, 1147 ↗Ichtershausen, 1157 St. Theodor (Bamberg), 1218 ↗Schmerlenbach. 1344 u. 1490 wurde W. v. Bf. v. Würzburg reformiert, im 16. Jh. mehrfach verwüstet, starb W. 1574 aus. Nach vergebl. Wiederbesiedlungsversuchen erlaubte Clemens VIII. 1592 Bf. J. ↗Echter die Klr.-Einkünfte bedürftigen Pfarreien zuzuwenden.

Lit.: **RPR. GP** 3/3, 233 ff. (Lit.); Die Kunstdenkmäler v. Bayern, Bd. III/21: Bz.-Amt Mellrichstadt. M 1921, 150–164; **H. Wagner:** Mellrichstadt. M 1992. ALFRED WENDEHORST

Weddāsē Māryām (W.) (Loblieder auf Maria), äthiop. Marienoffizium, wahrscheinlich durch Abuna Salāmā (1348/50–88/90) aus dem Arabischen in das Ge'ez übersetzt. Inhalt u. Aufbau gleicht den kopt. Theotokien. Hauptquellen sind Bibel, Apokr. u. patr. Lit.; die äthiop. Trad. weist ↗Ephräm d. Syrer die Autorschaft zu. Die Eigenschaften Marias werden in poet. Sprache mit Bildern aus dem AT („Du bist jener Busch, den Moses in Feuerflammen sah, ohne daß sein Holz verzehrt wurde") beschrieben. Das W. ist in sieben Lektionen für die sieben Wochentage gegliedert. Nach den Hss. werden zwei Formen unterschieden, eine beginnt mit der Sonntags-, die andere mit der Montagslesung. Auf der Sonntagslesung des W. beruht der Marienlobpreis „Weddāsē wa-genāy la-emmā Adonāy" (Lobpreis u. demütige Danksagung an die Mutter des Herrn), auch „Anqaṣa Berhān" (Tor des Lichts) genannt. Das W. bildet die Grdl. für äthiop. Marien-Schr., so die äthiop. Marienanaphora (14. Jh.) u. das v. ↗Georgios v. Saglā verf. „Argānona Weddāsē" (Harfe des Lobpreises). Das W. wurde im 16. Jh. ins Amharische übers. u. heute meist zweisprachig gedruckt (Ge'ez/Amharisch), zus. mit der Marienanaphora od. den Psalmen (Mazmura Dāwit). Es wird während des Gottesdienstes vorgetragen, u. die Gläubigen rezitieren es bei jeder Gelegenheit. Eine amhar. Auslegung (Andemta) wird zu den liturg. Kmtr. gerechnet.

Ausg.: K. Fries: Weddâsê Mârjâm. Up 1892; B. Velat: Me'eraf: PO 33 (1966) 284–296, 34 (1966) 76–91; W. Addis Ababā 1967; Weddāsē Māryāmna Qeddāsē Māryām. ebd. 1990.

Lit.: **H. Zotenberg:** Catalogue des manuscrits éthiopiens de la Bibl. Nationale. P 1879; **S. Euringer:** Der mutmaßl. Verf. der kopt. Theotokien u. das äthiop. W.: OrChr 1 (1911) 215–226; **A. Grohmann:** Äthiop. Marienhymnen. L 1919; **E. Cerulli:** Il libro etiopico dei Miracoli di Maria e le sue fonti nelle letterature del medio evo latino. Ro 1943; **C. Hayoz:** Portrait de Marie, Complainte de la Vierge. Fri 1958; **H. Quecke:** Unters. z. kopt. Stundengebet. Lv 1970; **Getatchew Haile:** The Mariology of Emperor Zär'a Ya'əqob of Ethiopia. Ro 1992; **V. Böll:** ‚Unsere Herrin Maria'. Wi 1998. VERENA BÖLL

Wedekind, *Frank,* dt. Dichter, * 24.7.1864 Hannover, † 9.3.1918 München. Sensualistischer Religionskritik verpflichtet, setzte sich W. in einem reichen, oft skandalumwitterten u. v. der Zensur des Ks.-Reichs verfolgten dramat., lyr. u. erzähler. Werk mit eth. Themen (Sexualität, Kunst u. Sittlichkeit) ebenso auseinander wie mit theol. Fragen (Theodizee, Erbsünde, Eros u. Logos). Zu seinen bekanntesten Dramen gehören die Kindertragödie *Frühlings Erwachen* (Z 1891), das Schauerdrama *Der Erdgeist* (B 1895), die satir. Komödie *Der Marquis v. Keith* (M 1901) u. *Die Büchse der Pandora* (M 1902).

WW: GW, 9 Bde. M–L 1912–21.

Lit.: F.W. A bibliographic handbook, zusammengestellt u. kommentiert v. **R. A. Jones–L. R. Shaw.** M–Lo–P 1996. – **J. Schröder-Zebralla:** F. W.s rel. Sensualismus. F–Be–NY 1985; **H. Vinçon:** F. W. St 1987. HARTMUT VINÇON

Wedinghausen, ehem. OPraem-Kloster in Arnsberg (Westfalen), vor 1173 v. Gf. Heinrich I. v. Arnsberg gegr. u. v. ↗Marienweerd besiedelt; bis 1518 Propstei, danach Abtei; gutes ma. Skriptorium. W. unterstanden die Frauen-Klr. ↗Rumbeck (vor 1196) u. Oelinghausen (vor 1228). Inkorporierte Pfarreien: W. (1173), Werl (1196) u. Hüsten (1363). Um 1500 vergebl. Reformversuche, nach 1600 neue Blüte. 1643 Gründung des Gymnasiums Laurentianum. 1794–1803 Sitz des Kölner Domkapitels. 1803 v. Hessen-Darmstadt säkularisiert. Das Klr. ist größtenteils abgebrochen. Die got. Pfarrkirche (barocke Ausstattung) wurde 1859 z. Propstei erhoben.

Lit.: **Backmund P** 1², 170 ff.; **Hengst** 2, 437–445 (Lit.); Zuflucht zw. den Zeiten, hg. v. **M. Gosmann.** Arnsberg 1994. LUDGER HORSTKÖTTER

Weg. I. Religionswissenschaftlich: Die Metapher W. bezieht sich in einzelnen Religionen in unterschiedl. Weise auf die in ihnen gewiesenen ↗Heilswege. Insbesondere in den Religionen des Ostens ist die Vorstellung eines v. Menschen zu beschreitenden W. v. zentraler Bedeutung. So der Kernbegriff

dao im chines. „Universismus" für den W., den das Weltgeschehen nimmt u. auf dem in ewigem Wechsel v. Werden u. Vergehen „unsichtbar, unhörbar, gestaltlos u. somit für keinen Sinn faßbar" (Chantepie de la Saussaye 1, 203) das Universum seinen Lauf nimmt (↗Taoismus). Dem *dao,* „das durch Nicht-tun alles tut" (Laotse: *Daode jing*) soll der W. des Menschen in Einklang mit dem Lauf der mäßen Handelns *(karma-mārga)* od. als W. der myst. Vereinigung mit einer Gottheit *(bhakti-mārga).* Die Lehre des ↗Buddhismus weist den achtfachen W. z. Befreiung v. den leidverursachenden Daseinsfaktoren *(↗nirvāṇa).* Im Mahāyāna-Buddhismus werden die ↗Bodhisattvas zu Helfern auf diesem W. Neben dem W. der reinen Anbetung im ↗Amida-Buddhismus kennt der japan. Buddhismus den „W. der Heiligkeit" (↗Nichiren). Mit der Bez. „W. der Götter" verbindet sich im ↗Shintō ein mythisch angereicherter Nationalglaube unter Einschluß eines polytheist. Natur- u. eines expressiven Ahnenkults.

Eine Personifizierung des W. wie in den christolog. Selbstaussagen („Ich bin der W.", Joh 14,6) kennen die Religionen nicht. Die in ihnen vorgegebenen W.-Vorstellungen sind unentbehrl. Verstehensmuster in einer inkulturativen Theologie.

Lit.: **LRel** 698. – **P. D. Chantepie de la Saussaye:** Lehrbuch der Religions-Gesch., 2 Bde. Tü [4]1925; **K. Kadowaki:** Erleuchtung auf dem W. Zur Theol. des W. M 1993. HORST BÜRKLE

II. Biblisch-theologisch: Die oft gebrauchten Ausdrücke des alltägl. Lebens „W." u. „den W. gehen" werden in der bibl. Offenbarung mehr u. mehr ihrer wörtl. Bedeutung enthoben u. in einem übertragenen Sinn verwendet. Das phys. Gehen des Menschen auf der Erde wird z. Sinnbild für das Leben als W. (Ijob 31,4; Spr 20,24) u. deutet mit Blick auf sein Ende den Tod an (Jos 23,14; 1 Kön 2,2). Aber auch Grundgegebenheiten im Leben des Menschen u. der Natur können als W. im Sinn v. Verhalten, Ergehen, Brauch bez. werden (Gen 18,11; 19,31; 31,35; Ijob 16,22; Spr 30,19). Die Spiritualisierung des Gehens zu einem Zielort hin setzt da ein, wo das Unterwegssein zu Gott als eigtl. Lebens-W. des Menschen thematisiert wird. Im AT ist diese Vorstellung bes. davon bestimmt, daß Gott sein Volk v. Anfang an auf einen W. geführt hat (Jos 24,17), dessen heilvolle Bewältigung er ermöglicht u. mitgetragen hat (Ex 13,21; 23,20), v. der Herausführung aus Ägypten (↗Exodus) hin z. Land der Verheißung (Dtn 1,31.33; 8,2). Die W.e Gottes (Jes 58,2; Spr 8,22; Sir 39,24; Apg 13,10; 18,25 f.) übersteigen das menschl. Fassungsvermögen (Jes 55,8 f.; Röm 11,33), können aber in ihrer Güte u. Wahrheit v. Menschen erkannt werden (Ps 25,10; Offb 15,3).

Da alle W.e Gottes W.e sind (Dan 5,23), u. Gott auch den dem Menschen verborgenen Lebens-W. kennt (Ijob 3,23), ist sein Gehen auf diesen W.en mit Anforderungen verbunden, die sich in den ↗Geboten Gottes, neutestamentlich auch im Gebot Christi, konkretisieren. Daher kann v. der Bibel her Gottes W. auch den v. Gott dem Menschen aufgetragenen Lebenswandel bezeichnen (Ex 18,20; Dtn 8,6; Jak 5,20), wobei die Gebote Gottes (2 Sam 22,22; Ps 119,15) bzw. die Weisheit (Spr 8,20) als W.-Begleitung dienen. Der Gottes Wille entspr. W. (2 Petr 2,15.21) ist folglich der gute, rechte W. (1 Sam 12,23; Jer 6,16). Von ihm abweichen heißt den W. Gottes verkehren u. einen Lebenswandel führen, in dem der Mensch nur seinen Begierden folgt (Jes 56,11; Jer 2,33; 1 Petr 1,14) u. daher dem Gericht verfällt (Jer 4,18). Der im AT erkennbare u. im Frühjudentum vorgebildete Dualismus v. den zwei W.en (Dtn 11,26 ff.; Jer 21,8; Ps 1,6; Spr 4,18 f.; Weish 5,6 f.; TestAss 1; 4 Esra 7, 3 ff.; 1 QS 3, 20 ff.) wird im NT im Doppelbild v. W. u. Pforte v. Mt (7,13 f.; vgl. Lk 13,24) z. Verdeutlichung der Aufforderung z. Nachf. eingesetzt. Das Wissen des atl. Frommen, daß er v. Gott selbst auf den W. geführt werden muß, um Rettung zu erlangen u. daß erst das göttl. Mitgehen einen W. erfolgreich u. heilsam werden läßt, steht auch im Mittelpunkt der ntl. W.-Theologie. Christus, der nach dem Zeugnis der Evv. auf dem W. ist, der nach Jerusalem führt (Mk 10,32; Mt 20,17 f.), wo er im Leiden, Sterben u. Auferstehen die Erlöserabsicht Gottes verwirklicht, öffnet den für die sündige Menschheit versperrten W. z. Baum des Lebens (Gen 3,24). So erfüllt er die Zusagen u. Verheißungen des AT, die im Zshg. mit dem v. Jahwe gebahnten W. v. der neu geschenkten Lebensgemeinschaft mit Gott nach dem Gericht u. der Offenbarung seiner endzeitl. Herrlichkeit sprechen (Jes 11,11–16; 19,23 ff.; 35,1–10; 40,3 ff.; 43,16–21; 49,7–13; 51,9 ff.). Weil allein durch Christus Rettung geschieht (Apg 4,12) u. er als Urbild der Gerechtigkeit Gottes (vgl. 1 Kor 1,30; 2 Kor 5,21) das ist, was er verkündet, gibt es den unmittelbaren W. zu Gott (Hebr 9,8). Jesu Einzigartigkeit kommt darin z. Ausdr., daß er nicht nur wie Johannes d. Täufer Verkünder des W. ist (Mt 11,10; Mk 1,2 f.; vgl. Jes 40,3; Mal 3,1), sondern selbst W. u. Ziel zugleich wird (Joh 14,6), da das Ziel der Erlösung nichts anderes ist als die Aufnahme des Erlösten in seine Verbundenheit mit dem Vater. So gibt Jesus in Wahrheit Aufschluß über den W. Gottes (Mk 12,14). Im Blick auf ihn kann daher die chr. Religion u. damit die Ekklesia als „der W. (des Herrn)" (Apg 9,2; 19,9.23 u. ö.) u. die Nachf. in der Liebe als der „vornehmste W." (1 Kor 12,31; vgl. 14,1; Phil 2,1 ff.) bez. werden.

Lit.: **ThWNT** 5, 42–118 (W. Michaelis). – **E. Käsemann:** Das wandernde Gottesvolk (FRLANT 55). Gö 1957; **F. Nötscher:** Gottes-W.e u. Menschen-W.e in der Bibel u. in Qumran (BBB 15). Bn 1958; **E. Repo:** Der ‚W.' als Selbst-Bez. des Urchristentums. He 1964; **E. Haag:** Der W. z. Baum des Lebens: Künder des Wortes. FS J. Schreiner. Wü 1982, 35–52; **H. Gross:** Zur theol. Bedeutung v. hālak (gehen) in den Abrahamgeschichten (Gen 12–25): Die Väter Israels. FS J. Scharbert. St 1989. 73–82. RENATE BRANDSCHEIDT

III. Spirituell: Die Metapher W. nährt sich in allen Religionen aus der konkreten Geherfahrung: wallfahrend, meditativ, liturgisch. Spiritualität verdunstet, wenn sie diese Basis vergißt. a) ↗Wallfahrts-Orte, -W.e, die bis z. Ggw. frequentiert werden, soll selbst Buddha – ganz zu schweigen v. Islam u. in anderen Religionen – seinem Lieblingsschüler Ananda empfohlen haben. Eine (noch nicht geschriebene) W.-Theologie der Wallfahrt würde die Ausrichtung auf das Transzendente mit der konkreten Hier-und-jetzt-Erfahrung verknüpfen. b) Die Meditation des Gehens, die z. B. auch im ↗Zen eine Rolle spielt, nimmt den Körper – ganzheitlicher als nur Sitzen – mit seiner Beweglichkeit in die Erfahrung hinein. Das öffnet Perspektiven z. Tanzen od. z. Sport (Schwimmen) als Meditation. Gehen auf

dem W. ist überdies eingetaucht in die Erfahrung v. Natur, v. Menschen, v. Kosmos. Der schwierige meditative Vollzug wird wettgemacht durch Tiefe u. Ganzheitlichkeit. c) Die liturg. W.e (↗Prozessionen usw.) verbinden Wallfahrts- u. Geherfahrung u. führen aus dem Zweckmäßigkeitsdenken heraus in den Raum v. Gebetserfahrung. d) Nur so wird vermieden, daß der W. z. Metapher verdunstet, aus lebendiger Erfahrung ein asket. Schema u. aus einer konkreten Spir. eine weltfremde Ideologie wird.

Lit.: ↗Glaubensweg; ↗Stufenweg. JOSEF SUDBRACK

Wegkreuzungen galten schon in der Antike als machthaltig. Die zauberkundige Hekate empfing an Drei-W. Speiseopfer u. zog nachts mit dem Wilden Heer über W. Die abendländ. Dämonisierung der W. knüpft an die Bedeutung, die diese Orte in der heidnisch-vorchr. Kultur besaßen, an. Zahlreich sind die Nachr. der christlich-kirchl. Verbots-Lit., die sich gg. superstitiöse Aktivitäten richten: Jäger u. Hirten deponierten hier Amulette z. Viehbehandlung (Synode v. Rouen, a. 650, c. 4, ed. Mansi 10, 1200), man brachte bei Krankheit Kopfbinden dorthin (Burchard v. Worms: Corrector c. 94). Wenngleich hier wie in der kirchl. Superstitionskritik sonst auch die Ber. kaum einmal aus Autopsie des Ber.-Erstatters stammen, sondern literar. Traditionen verpflichtet sind (↗Caesarius v. Arles), so bezeugen sie doch die kirchl. Dämonisierung dieser Orte u. werden so ihrerseits ihre superstitiöse Bedeutung gefördert haben. DIETER HARMENING

Wegzehrung ↗Sterbeliturgie.

Wehe, Weherufe (Wr.). W. ist eine im AT, in den atl. Apokr., bei den Rabbinen u. im NT häufig, in der hellenist. Lit. aber nur selten belegte Interjektion, die v. a. Schmerz, Furcht od. Drohung signalisiert.

1. *Altes Testament.* Hier begegnen zwei nach der Konstruktions- u. Inhaltsseite versch., sich aber allmählich angleichende (vgl. auch die Wiedergabe durch gleiche griech. Termini in LXX [οὐαί]) hebr. Ausdrücke: הוֹי [*hōj*] u. אוֹי [*'ōj*]. Ersteres, etwa wiederzugeben mit „Wehe, ach!“, begegnet doppelt so häufig wie letzteres, stammt ursprünglich aus der Totenklage (1 Kön 13,30; Jer 22,18), weniger wahrscheinlich aus der Weisheit od. kult. Fluchworten, wird v. a. in der prophet. Lit. u. dort insbes. als Einl. der prophet. Scheltrede verwendet (z. B. Jes 5,8) u. tritt mehrfach in Reihung auf (Jes 5,8.11.18.20ff.; Hab 2,[5]6.9.12.15.19). Die Drohung kann allen Schichten des Volkes u. Israel als Ganzem (Jes 1,4; vgl. auch 29,1; Zeph 3,1), aber auch fremden Völkern (Jer 48,1; Zeph 2,5; Jes 10,5) gelten u. deckt Unrecht aus der Perspektive Gottes auf. Das Urteil Gottes kann dem W. folgen (Jes 5,9; Mi 2,3; Ez 13,20). *'ōj* ist breiter über das AT verstreut, keiner bestimmten Gattung bevorzugt zuzuordnen u. erhält seinen Sinn erst aus dem Zusammenhang. Mit nachfolgender 1. Person signalisiert es Angst (1 Sam 4,7f.; Jer 6,4) od. Klage (Ps 120,5), mit nachfolgender 2. Person od. 3. Person wie die prophet. Scheltrede mit *hōj* einen drohenden Inhalt (Jes 3,9.11).

2. *Neues Testament.* Der Sprachgebrauch der 41 ntl. Wr. lehnt sich an den des AT u. der Apokr. an. Die Wr. richten sich fast alle direkt od. indirekt an Personen od. Personengruppen, sie begegnen gereiht (Mt 23 par. Lk), auch z. pathet. Verstärkung verdoppelt bzw. verdreifacht (Offb 18,10.16.19; 8,13) od. substantiviert u. gezählt (Offb 9,12; 11,14) sowie zus. mit ↗Seligpreisungen in direkter Entsprechung (Lk 6,20–26; vgl. Jes 3,10f.; Koh 10,16f.). Die meisten synopt. Wr. stammen aus Q, drohen den Ausschluß v. eschatolog. Heil an u. begründen diesen (Mt 11,21 par.; 18,7b par.; 23,13ff. par.). In 1 Kor 9,16 richtet sich das W. an Paulus selbst. In Offb 8,13; 9,12; 11,14; 12,12 kündigen die Wr. die eschatolog. Schrecken an, in 18,10.16.19 dienen sie der Klage über den Fall Babylons.

Lit.: **ThWNT** 2, 382–388 (Lit.). – **L. Vaage:** The Woes in Q (and Matthew and Luke): Soc. of Biblical Literature. Seminar papers (1988) 582–607. INGO BROER

Wehr, *Matthias,* Bf. v. Trier, * 6.3.1892 Faha (Saar), † 6.11.1967 Trier; Stud. in Trier, Rom, Innsbruck u. Berlin, Dr. phil., theol. u. iur. can., 1921 Priester; ab 1929 Lehrtätigkeit in Trier (KR, Pastoral), 1935–49 Offizial, 1945–51 Regens des Priesterseminars Trier; 1950 erster Rektor der neu errichteten Theolog. Fak.; 1951 Weih-Bf. (Helenopolis) u. Koadjutor in Trier, 1951–66 Bf., formte die Synodalstatuten, band das Saarland an seine Diöz. (1957 polit. Rückgliederung), führte seine Diöz. durch die Hl. Rock-Ausstellung 1959 ins Konzil; 1966 emeritiert.

Lit.: **BBKL** 13, 588–591. – **M. Persch – M. Embach:** Die Bf. v. Trier seit 1802 (Veröff. des Btm.-Archivs Trier 30). Trier 1996, 189–202 (B. Fischer); **W. Seibrich:** Die Weih-Bf. des Btm. Trier (ebd. 31). ebd. 1998, 247f. WOLFGANG SEIBRICH

Wehrdienst, Militärdienst v. wehrfähigen Bürgern in Staaten mit zumeist gesetzlich vorgeschriebener Wehrpflicht. Die allg. Wehrpflicht wurde im Nachkriegs-Dtl. auf der Grdl. v. Art. 12a GG eingeführt durch das Wehrpflicht-Gesetz v. 21.7.1956, das für erwachsene männl. Staatsbürger bis z. 45., für Offiziere u. Unteroffiziere sowie im Verteidigungsfall allgemein bis z. 60. Lebensjahr den W. vorschreibt. Dem W. gleichgestellt sind der Dienst im Bundesgrenzschutz bzw. im Zivil- u. Katastrophenschutz sowie im Entwicklungsdienst. Gemäß Art. 4 Abs. 3 GG darf „niemand gg. sein Gewissen z. Kriegsdienst mit der Waffe gezwungen werden“; anerkannte Kriegsdienstverweigerer leisten statt dessen ↗Zivildienst als Wehrersatzdienst.

Eine eth. Beurteilung der gesetzl. Verpflichtung z. W. wird zw. deren Auswirkungen in Friedenszeiten u. in einer Verteidigungssituation unterscheiden. Da durch die Wehrpflicht (nicht anders als in einer Freiwilligenarmee, aber auf einen viel weiteren Personenkreis bezogen) schon im Frieden grundsätzlich eine Einschränkung der persönl. Freiheitsrechte gegeben ist, gilt hierfür nicht nur ein generelles Minimierungsgebot, sondern es bedarf für die Rechtfertigung eines Wehrpflichtsystems entsprechend schwerwiegender Gründe, die darzulegen Pflicht des Gesetzgebers ist. Dazu gehört auch eine Prüfung der Frage, inwieweit Wehrgerechtigkeit gewährleistet werden kann. Außerdem sind die gesellschaftlich-polit. Rückwirkungen eines solchen Systems mit zu würdigen, insbes. ob es dazu dienlich ist, den Primat der Politik gegenüber jeder latent drohenden Verselbständigung des Militärischen durchzusetzen, die gesellschaftlich-polit. Kontrolle der Streitkräfte sicherzustellen sowie deren Integration in die Ges. zu fördern. Gleichzeitig gilt es zu

verhindern, daß ein Wehrpflichtsystem seinerseits zu einer Militarisierung der Ges. beiträgt.

Im Fall eines ↗Krieges gilt für Wehrpflichtige wie für alle anderen Soldaten, daß sie Befehlen nur im Rahmen „sittlich erlaubter“ (vgl. GS 79) ↗Verteidigung Folge leisten dürfen, d. h. innerhalb der rechtl. wie moral. Grenzen für jede Entscheidung z. Gewaltanwendung sowie für die Durchführung militär. Einsätze. Damit der einzelne dazu befähigt wird, zu beurteilen, ob diese Grenzen im konkreten Fall gewahrt sind, bedarf es der Entwicklung u. Entfaltung eines ethisch reflektierten Gehorsamsverständnisses in den Streitkräften, in welchem die individuelle ↗Gewissensfreiheit gewährleistet wird, Gewissenskonflikte weitgehend verhindert werden u. die Notwendigkeit einer strikten friedenseth. u. -polit. sowie völkerrechtl. Konditionierung allen militär. Handelns bewußt bleibt. Im Prinzip der Inneren Führung in der Bundeswehr spiegelt sich ein solches Dienstverständnis wider. Von Bedeutung für die eth. Sensibilität des einzelnen Soldaten ist ferner, wie weit in der öff. Meinungsbildung wertbezogene, v. a. menschenrechtsorientierte Themen z. Sprache gebracht werden.

Angesichts dieser Problemlage darf die Frage, ob statt der Wehrpflicht alternative Wehrformen, d. h. eine Freiwilligen- od. Berufsarmee, eingeführt werden sollten, nicht lediglich nach funktionalitäts- bzw. effizienzorientierten od. ökonom. Gesichtspunkten entschieden werden; vielmehr müssen solche Alternativen zuvor ebenfalls einer Bewertung unter den genannten eth. Kriterien unterzogen werden.

Lit.: **W. Fürst–H. Arndt:** Soldatenrecht. B 1992; **E. Opitz–F.S. Rödiger** (Hg.): Allg. Wehrpflicht – Gesch., Probleme, Perspektiven. Bremen 1995; Dt Komm. Justitia et Pax: Allg. Wehrpflicht – ethisch noch vertretbar? Bn ³1995.

THOMAS HOPPE

Weiblichkeit/Männlichkeit Gottes. I. Religionsgeschichtlich: Ob in einer bestimmten Kultur das ↗Gottesbild weibl. od. männl. Züge trägt, hängt entscheidend v. der jeweiligen Sozialstruktur (matrifocal, patrifocal), der Geschlechterdominanz (↗Geschlechterbeziehung) u. der Kosmologie ab, in der die Erscheinungen des Heiligen in der Welt interpretiert werden. Die Religions-Gesch. kennt alle Varianten: Gott als Mann, als Frau, doppelgeschlechtlich (androgyn) u. ungeschlechtlich. In agrar. Gesellschaften ist das Symbolfeld Gott als Frau u. Mutter vorherrschend (ewige Selbstreproduktion der Natur, ↗„Magna Mater“), während Gott männl. Züge v. a. seit den frühen Stadtkulturen zugesprochen werden (Gott als Schöpfer u. Ordnungsmacht). Baudler identifiziert zwei rel. Grunderfahrungen, die seit der frühesten Vor-Gesch. in wechselseitiger Durchdringung u. zunehmender Differenzierung das Gottesbild beeinflussen: die weibl. Erfahrung des Bestattens u. Hegens sowie u. die männliche der Gewaltfaszination u. des Tötens (Opferns). Ein anthropomorphes Gottesbild (inklusive des Geschlechts) gehört bes. z. Volksreligosität; es darf, auch in religionswiss. Analyse, nicht als bloße Projektion abgetan werden u. muß „eidetisch“, d. h. v. einem fakt. Wahrheitsmoment für Gott u. Mensch her, gelesen werden. Eine die Geschlechterdifferenz übersteigende Wahrnehmung des Heiligen ist in den Religionen in versch. Ausprägung nachweisbar. In jüngster Zeit haben feminist. Ansätze in Religions-Gesch. u. Theol. die Fragen nach Ursprung u. Bedingtheit, Symbolkraft u. Bedeutung v. Gottes Weiblichkeit u. Männlichkeit behandelt.

Lit.: **A. Bertholet:** Das Geschlecht der Gottheit. Tü 1934; **H. Baumann:** Das doppelte Geschlecht. B ²1980; **E. Neumann:** Die große Mutter. Olten ²1974; **G. Baudler:** Gott u. Frau. M 1991; **U. King** (Hg.): Religion and Gender. O 1995.

MARTIN OTT

II. Systematisch-theologisch: Den Ausgangspunkt feministisch-theol. Kritik am gängigen ↗Gottesbild stellen die Dominanz männlich-anthropomorpher Gottesbilder u. die enge Verbindung v. Männlichkeit u. Göttlichkeit dar als zentraler Teil der Botschaft patriarchaler Gesellschaften. So legitimiert der göttl. Vater (Richter, Hirte, Kg., Schöpfer) als Ausdr. des idealen u. realen Selbstverständnisses des ↗Mannes die alleinige männl. Gestaltung des Himmels u. der Erde. Diese Allianz v. Mann u. Gott schließt die Repräsentanz des Weiblichen als Gottessymbol aus u. formuliert dessen gesellschaftl. Zweitrangigkeit. Feministische Theologinnen verweisen auf bibl. u. myst. weibl. Gottesbilder u. -vorstellungen (Halkes, Mollenkott, Moltmann-Wendel), die statt Unterwerfung u. Herrschaft Beziehung symbolisieren (Grey, Heyward). Die Betonung göttl. Transzendenz in der Abgrenzung z. Materiellen u. der Welt wird als Ausdr. eines dualist. Gottesbildes zurückgewiesen (Radford Ruether) od. religionspsychologisch (Keller) u. theologiegeschichtlich (Elisabeth Gössmann, Lessing) befragt. Das Antlitz Gottes wird als weiblich verstanden (Boff, Mulack), die Männerreligion zu einer Frauenreligion umgedeutet (Sorge). Die Spuren der Trad. der Sophia/Ruach/↗Weisheit werden in der heutigen feministisch-theol. Diskussion zu Wegmarken eines neuen Gottesbildes (Schüssler Fiorenza, Wodtke-Werner). Die Diskussion der „Weiblichkeit“ Gottes hat eine Fülle geschlechtsgebundener u. übergeschlechtl. Gottesbilder in der chr. Trad. aufgewiesen. Dadurch wurde die Mythologisierung des Männlichen in den chr. Kirchen entlarvt u. das kritisch-befreiende Erbe des Christentums gesichert. Die ↗feministische Theologie zielt aber nicht nur auf eine inklusive, das Männliche um das Weibliche ergänzende Rede v. Gott. Sie unternimmt den Versuch, auf versch. Sprachebenen das Göttliche in einer religiös analphabetisierenden Zeit neu zu benennen (Meyer-Wilmes): argumentativ, erzählend, poetisch-theologisch (Sölle). Allerdings entschärft sich das Problem geschlechtsspezif. Gottesbilder angesichts der ↗Unsichtbarkeit Gottes in unserem säk. Kulturkontext (McFague).

Lit.: **M. Daly:** Jenseits v. Gottvater, Sohn & Co. M 1980; **C. Mulack:** Die Weiblichkeit Gottes. St 1983; **L. Boff:** Das mütterl. Antlitz Gottes. D 1985; **C. Halkes:** Suchen, was verloren ging. Gt 1985; **V. Mollenkott:** Gott eine Frau? M 1985; **E. Moltmann-Wendel:** Das Land wo Milch u. Honig fließt. Gt 1985; **R. Radford Ruether:** Sexismus u. die Rede v. Gott. Gt 1985; **E. Sorge:** Religion u. Frau. St 1985; **C. Heyward:** Und sie rührte sein Kleid an. St 1986; **M. Grey:** Redeeming the Dream. Lo 1989; **V. Wodke-Werner** (Hg.): Auf den Spuren der Weisheit. Fr 1991; **J. Plaskow:** Und wieder stehen wir am Sinai. Lz 1992; **D. Sölle:** Es muß doch mehr als alles geben. HH 1992; **C. Keller:** Penelope verläßt Odysseus. Gt 1993; **I. Lessing:** Göttin statt Gott-Vater? Dortmund 1993; **S. McFague:** The Body of God. Lo 1993; **Th. Schneider–H. Schüngel-Straumann** (Hg.): Theol. zw. den Zeiten u. Kontinenten. FS E. Gössmann. Fr–Bs–W 1993; **H. Meyer-Wilmes:** Zwischen lila u. lavendel. Rb 1996; **E. Schüssler Fiorenza:** Sharing Her Word. Boston 1999.

HEDWIG MEYER-WILMES

Weigand, *Rudolf,* Kanonist, * 16.2.1929 Rannungen (Unterfranken), † 21.6.1998 Würzburg; 1953 Priester; 1961 Dr. theol. (Würzburg), 1963 Lic. iur. can. (München), 1966 Habil. für KR u. KR-Geschichte (Würzburg), 1968–97 Prof. für KR an der Univ. Würzburg, 1969–76 zugleich Regens des Priesterseminars. International anerkannter Erforscher des ma. kanon. Rechts; führendes Mitgl. der ↗Schönstattbewegung.

HW: Die bedingte Eheschließung im kanon. Recht, 2 Bde. M 1963, St. Ottilien 1980; Die Naturrechtslehre der Legisten u. Dekretisten. M 1967; Die Glossen z. Dekret Gratians. Ro 1991. – *WW-Verz.:* AKathKR 167 (1998) 125–149.

Lit.: **M. Löffler:** KlBl 78 (1998) 166f.; **S. Haering:** WDGBl 60 (1998) 11–20; **P. Landau:** AKathKR 167 (1998) 115–124; **ders.:** RDC 48 (1998) 227–232; **E. de León:** Ius Ecclesiae 10 (1998) 583ff.; **P. Landau:** ZSRG. K 86 (2000) 647–653.

STEPHAN HAERING

Weigel, *Nikolaus* ↗Nikolaus Weigel.

Weigel, *Valentin,* luth. Pfarrer u. mystisch-spekulativer Denker, * 1533 Großenhain b. Meißen, † 10.6.1588 Zschopau. Auf der Grdl. reformator. Theol. verbindet W. in zahlreichen philos., theol. u. homilet. Schriften (gedr. ab 1609) Ideen des Renaissancehumanismus, neuplaton. u. mittelalterlich-myst. Einflüsse mit spiritualist. u. kosmologisch-spekulativen Gedanken. Durch seine Wirkung z. B. auf ↗Rosenkreuzer, ↗Pietismus od. den ↗Deutschen Idealismus kommt ihm eine Schlüsselstellung in der Geistes- u. Ideen-Gesch. der frühen NZ zu.

Ausg.: Sämtl. Schr., hg. v. W.-E. Peuckert – W. Zeller, 7 Lfgn. St-Bad Cannstatt 1962–78; Sämtl. Schr., Neue Edition, hg. v. H. Pfefferl. ebd. 1996ff.

Lit.: **W. Zeller:** Die Schr. V. W.s. B 1940, Neudr. Vaduz 1965; **H. Pfefferl:** Die Überl. der Schr. V. W.s. Diss.-Teildr. Mr 1992 (Lit.); **ders.:** Das neue Bild V. W.s – Ketzer od. Kirchenmann?: Herbergen der Christenheit 18 (1993/94) 67–79; **A. Weeks:** V. W. German Religious Dissenter, Speculative Theorist, and Advocat of Tolerance. Albany 2000.

HORST PFEFFERL

Weiger, *Josef,* Pfarrer u. Schriftsteller, * 10.6.1883 Schloß Zeil b. Leutkirch, † 27.8.1966 Mooshausen b. Memmingen. Nach einem Noviziat (OSB) in Beuron (1903–05) wurde er Diözesanpriester u. blieb lebenslang mit R. ↗Guardini befreundet. Seine Schr. (u. a. *Mutter des neuen u. ewigen Bundes.* Wü 1936; *Der Leib Christi in Gesch. u. Geheimnis.* Wü 1950) sind eng an Bibel u. Liturgie orientiert. Seit 1917 Pfarrer in Mooshausen, machte W. das dortige Pfarrhaus z. Ort der Begegnung für Persönlichkeiten des kirchl. u. kulturellen Lebens.

Lit.: **BBKL** 13, 599–602. – **H. B. Gerl:** Begegnungen in Mooshausen. Weißenhorn [2]1990; Brief aus Mooshausen n. 2. M 1997.

ALFONS KNOLL

Weihbischof ist in Dtl. die geläufige amtl. (in den Kirchenverträgen verwendete) Bez. für einen ↗Titularbischof, der in einer Diöz. z. Hilfe des Diözesan-Bf. bestellt ist (↗Auxiliar- od. Koadjutorbischof [↗Koadjutor, II. K.-Bischof]). Die Bez. wurzelt geschichtlich darin, daß aus ihren Diöz. vertriebene Bf. im MA (bes. im 13. u. 14. Jh.) hilfsweise zu bfl. Weihehandlungen herangezogen, aber dazu auch dort bestellt wurden, wo der regierende Bf., der zugleich Landesherr (Fürst-Bf., ↗Geistliche Reichsfürsten) war, nicht die Bf.-Weihe empfangen hatte: vicarius in pontificalibus im Ggs. z. vicarius in spiritualibus (↗Generalvikar) u. z. vicarius in temporalibus (Verwalter der mensa episcopalis [↗Tafelgut] od. Vertreter des Bf. als Landesherrn).

In Dtl. haben mit wenigen Ausnahmen alle Btm. einen od. mehrere Weihbischöfe. Gemäß den kirchenvertragl. Vereinbarungen haben die ebfl. Stühle v. Köln, Breslau u. Paderborn u. die Bf.-Stühle v. Trier, Münster u. Aachen je einen W., der v. ↗Apostolischen Stuhl auf Antrag des Diözesan-Bf. ernannt wird; nach Bedarf können für die genannten u. andere Btm. weitere Weihbischöfe bestellt werden (Preuß. Konkordat Art. 2 Abs. 10); der bfl. Stuhl v. Essen hat ebenfalls einen W. (Errichtungsvertrag Essen § 5). Das Bayer. Konkordat (Art 10 § 1 a) u. das Bad. Konkordat (Art. VII Abs. 1) sehen die Möglichkeit v. Weihbischöfen vor; ebenso der Errichtungsvertrag für das Ebtm. Hamburg (Art. 5) mit der Festlegung, daß ihnen regionale Zuständigkeiten übertragen werden (Art. 5).

Lit.: **Ph. Hofmeister:** Von den Koadjutoren der Bf. u. Äbte: AKathKR 112 (1932) 369–422; **Plöchl** 2, 117f.; 3, 276f.

HERIBERT SCHMITZ

Weihe, **Weihung** (Wg.). **I. Religionsgeschichtlich:** W. ist ein rel. Ritual, welches ein Objekt der Lebenswelt in besonderer Weise mit der Transzendenz in Verbindung bringt. Zu unterscheiden sind Subjekt (a), Handlung (b), Objekt (c) u. Wirkung (d): a) W.n werden v. (dafür eigens legitimierten) Personen vollzogen, verstehen sich jedoch z. T. auch als Bitten an die Gottheit, die dann der eigentlich Handelnde ist. b) Die W.-Handlung selbst kann eine Fülle v. Elementen implizieren: u. a. Vorbereitungs- u. Reinigungsriten, diverse Insignien, besondere Kleidung bzw. Kleidungswechsel, Hymnen, Gebete, Gelübde, Opfer. Auch die Gestaltung der räuml. u. zeitl. Komponenten obliegt häufig festgelegten Ordnungen. c) „Objekte" v. W.n können Personen (z. B. Könige, Priester, Mönche), Gegenstände (z. B. Götterstatuen u. -bilder) od. auch Orte (z. B. Kultstätten) sein. d) Die Bandbreite der Wirkung v. W.n umfaßt die Markierung v. Lebensabschnitten, die ↗Initiation in bestimmte Traditionen od. Mysterien, göttl. Schutz, die Übertragung v. Macht, mitunter auch die Absonderung aus dem profanen Bereich bis hin z. Unbrauchbarkeit des Geweihten für nichtsakrale Zwecke.

Lit.: **EncRel(E)** 4, 59–62.

MARKUS LADSTÄTTER

II. Liturgisch: Während der Begriff Wg. im liturg. Zshg. ungebräuchlich ist, dient das Wort W. in den liturg. Büchern z. Wiedergabe versch. lat. Begriffe u. damit z. Bez. sehr unterschiedl. gottesdienstl. Feiern. Als Übers. v. „Ordinatio episcopi, presbyterorum et diaconorum" bez. es die Feiern des ↗Weihesakraments: ↗Bischofsweihe, Priester-W. u. Diakonen-W., als Wiedergabe v. „Dedicatio ecclesiae et altaris" die Feier der Bestimmung einer Kirche u. eines Altars für den gottesdienstl. Gebrauch: ↗Kirchweihe u. ↗Altarweihe, als Übertragung v. „Consecratio virginum" die Feier, in der eine Jungfrau sich Gott weiht u. diese W. v. der Kirche durch den Bf. angenommen wird: ↗Jungfrauenweihe. Schließlich dient der Ausdr. W. auch als Bez. einiger ↗Benediktionen (↗Segen, Segnung), mit denen „eine Wirkung bleibender Art, die auch rechtl. Folgen haben kann, verbunden" ist (Benediktionale, Pastorale Einf. 11), z. B. „Benedictio Abbatis et Abbatissae": W. v. ↗Abt u. Äbtissin; „Benedictio oleorum": W. der ↗Öle. Bei den übrigen Benediktionen im kirchl. Sprachgebrauch zw. W. u. Segnungen

zu unterscheiden, hatte seinen Grund in der bis z. CIC/1983 geltenden Unterscheidung zw. „benedictiones constitutivae“ u. „benedictiones invocativae“ in der lat. Rechtssprache (s. u. III.). Daher sagte man z. B. Kelch-W., Friedhofs-W. (↗Friedhof, III. Friedhofsweihe), Wasser-W., aber Autosegnung, ↗Haussegen usw. Doch wurde diese Unterscheidung nie streng beachtet, insofern man etwa auch die Ausdrücke Speisen-W., Fahnen-W. u. ä. verwendete. Während die geltende Studien-Ausg. des Benediktionale für die kath. Btm. des dt. Sprachgebiets v. 1978 noch bei 8 v. 99 Benediktionen den Ausdr. W. gebraucht, ist er in der endgültigen Ausg. des Benediktionale bei keiner Benediktion mehr vorgesehen.

Lit.: **R. Kaczynski:** Die Benediktionen: GdK 8. Rb 1984, 239f.
REINER KACZYNSKI

III. Kirchenrechtlich: In Anlehnung an Bf. ↗Gilbert v. Limerick († 1145) („Liber de statu Ecclesiae“) unterscheidet das geltende KR „consecratio“ (↗Konsekration), „dedicatio“ u. „benedictio“ (↗Benediktionen). Consecratio bez. die W. v. Personen (↗Abt, Äbtissin; ↗Jungfrauenweihe.), dedicatio die W. v. Realien (z. B. ↗Altarweihe), also v. Sachen u. Orten. Diese bibl. Unterscheidung kommt im dt. Wort W. nicht z. Ausdruck. Ebenso findet sich keine differenzierte einheitl. Bez. in dt. amtl. Texten (wo z. B. v. „Kirchen-W.“ od. „Altarkonsekration“ gesprochen wird). Consecrationes u. dedicationes sind Rechtsakte (i.V.m. Ölsalbungen dem konsekrierten Bf. vorbehalten u. v. Priestern nur aufgrund eines besonderen Rechtstitels vornehmbar, c. 1169 § 1 CIC), mittels deren eine Person od. Realie in besonderer Weise in den Dienst Gottes gestellt wird. Von beiden zu unterscheiden sind benedictiones (Segnungen), u. zwar „benedictiones constitutivae“ (ohne Ölsalbung, v. Priester erteilbar, c. 1169 § 2) v. Realien, die die weltl. Zweckbestimmung ändern (z. B. die Benediktion einer Kapelle, eines Friedhofs), u. „benedictiones invocativae“ ohne Änderung der weltl. Zweckbestimmung (z. B. ↗Krankensegen, Autosegen usw.). Wer welche benedictiones invocativae vornehmen darf, ist im Benediktionale festgelegt.

Lit.: **MKCIC** 1169 (H. J. F. Reinhardt); **HdbKathKR²** 92 (H. J. F. Reinhardt). – **J. Baumgartner** (Hg.): Gläubiger Umgang mit der Welt. Die Segnungen der Kirche. Fr 1976.
HEINRICH J. F. REINHARDT

Weihegaben ↗Votive.

Weihehindernisse. Dem Weihebewerber od. Geweihten anhaftende Umstände, die den Empfang bzw. die Ausübung der Weihe unerlaubt machen. Anders als der CCEO (cc. 762–768) unterscheidet der CIC (cc. 1040–1049) Irregularitäten v. einfachen W., die durch Änderung der Umstände od. ↗Dispens wegfallen können. W. bestehen außer bei Ständigem Diakonat für den verheirateten Mann (reservierte Dispens), bei standesfremden Berufen (cc. 285–286), für Neugetaufte (c. 1042). An der Weiheausübung gehindert sind unrechtmäßig trotz W.n Geweihte u. psychisch Kranke (c. 1044 § 2).

Lit.: **HdbKathKR²** 81 (J. Hirnsperger); **MKCIC** cc. 1040–49 (K. Lüdicke).
SEVERIN LEDERHILGER

Weihekreuze ↗Apostelkreuze; ↗Kirchweihe, I. Liturgisch.

Weihenstephan, ehem. OSB-Abtei b. Freising (Patr. hl. Stephan); auf der Grdl. einer auf den hl. ↗Korbinian zurückgehenden Zelle v. Bf. Egilbert 1021 als OSB-Kloster der lothring. Reform err.; im 12. Jh. v. Hirsauer, im 15. Jh. v. Kastler u. Melker Reform beeinflußt. Förderung der Künste. Unter Abt Gregor Marschall (1649–74) baul. Erneuerung des Klosters. In der 1684 err. Bayer. OSB-Kongregation spielte W. eine wichtige Rolle (Äbte Benedikt Rudolph u. Ildephons Huber). Im 18. Jh. herrschte in W. reges wiss. Leben. 1803 säkularisiert. Heute befinden sich in W. versch. Hochschuleinrichtungen.

Lit.: **HHistStD** 7, 795f.; **GermBen** 2, 322–326 (ältere Lit., QQ); **LMA** 8, 2108f. – **B. Uhl:** Die Traditionen des Klr. W. M 1972; **G. Flohrschütz:** Die ritterl. Familiaren des Klr. W. u. ihre Verwandten: Beitr. z. alt-bayer. KG 38 (1989) 25–64; **B. Uhl:** Die Ukk. des Klr. W. bis 1381. M 1993.
STEPHAN HAERING

Weiheprozeß. Im Ggs. z. CIC/1917 (cc. 214, 1993–1994) hat der W. jetzt nur die Nichtigerklärung der ↗Weihe z. Gegenstand (cc. 1708–1712 CIC/1983; cc. 1385–1387 CCEO), nicht mehr eine Aufhebungsklage bzgl. Weihepflichten (↗Laisierung). Das Klagerecht auf Ungültigkeit der Weihe (wegen Unfähigkeit od. Willensmangels des Spenders od. Geweihten, Formfehler im Ritus) hat der Kleriker sowie der Oberhirte des Heimatverbands bzw. der Weihediözese. Die Anfechtungsklage ist bei der C Cult. (*Pastor bonus* 63 68) einzubringen. Sie entscheidet auf dem Verwaltungsweg selbst per Dekret od. verweist an ein Gericht, das, abgesehen v. Sondernormen, die Bestimmungen des ordentl. Streitverfahrens anzuwenden hat. Dem Kleriker ist inzwischen die Ausübung der Weihe untersagt, da die Gültigkeit seines Handelns fraglich ist. Im W. gilt Offizialmaxime, u. es ist ein Bandverteidiger beizuziehen. Haben zwei Instanzen durch konforme Urteile v. Kollegialgerichten die Nichtigkeit der Weihe festgestellt, verliert der Betroffene alle Rechte u. Pflichten des Klerikerstands (cc. 1712, 290 n. 1 CIC).

Lit.: **HdbKathKR²** 23 82 112 (G. Fahrnberger); **MKCIC** cc. 290 (H. J. F. Reinhardt) 1708–1712 (K. Lüdicke); **Aymans-Mörsdorf** 2, 170–181. – **V. Ferrara:** Le conseguenze della sentenza di dichiarazione di nullità: Apoll 68 (1995) 567–586.
SEVERIN LEDERHILGER

Weihesakrament

I. Biblisch-theologisch – II. Theologie- u. dogmengeschichtlich – III. Systematisch-theologisch – IV. Kirchenrechtlich – V. Liturgisch.

I. Biblisch-theologisch: Für das *Alte Testament* ist auf gewisse präfigurative Elemente einer „Ordination“ u. in diesem umfassenden Sinn auch des W. hinzuweisen (s. hierzu TRE 25, 334ff.). Näher liegen freilich bestimmte Grundelemente der ↗Berufung in die Nachf. Jesu im *Neuen Testament.*

Jesu vor- u. nachösterl. Ruf in die ↗Nachfolge schließt die Teilgabe an seiner vollmächtigen ↗Sendung ein (Mk 1,17; 3,13ff.; 6,7–13; Lk 10,16; Mt 28,18ff.; Joh 20,19–23). Paulus versteht seine Berufung z. ↗Apostel als Bevollmächtigung u. Beauftragung z. Dienst der ↗Verkündigung des Ev. u. z. „Dienst der Versöhnung … an Christi statt“ (2 Kor 5,18ff.). Er führt die versch. Dienste u. Geistesgaben in der ἐκκλησία auf den einen Geist u. denselben Kyrios zurück (1 Kor 12,4ff.28; vgl. Eph 4,11f.). Die urchr. Überl. deutet das zeichenhafte Handeln des ird. Jesus präsakramental: In der Folge des Osterglaubens u. aufgrund des ihr verheißenen Geistes vollzieht die Ekklesia sakr. Zeichenhandlungen im Namen Jesu Christi (↗Taufe, ↗Vergebung der Sün-

den, ↗Krankensalbung, ↗Heilungen bzw. ↗Herrenmahl). Aus diesem Ursprungs-Zshg. versteht sich auch die urchr. Einsetzung v. Amtsträgern in der Nachf. der Apostel, für die nach Apg u. 1/2 Tim u. Tit (bei aller Differenzierung) bestimmte Elemente charakteristisch sind: Auswahl geeigneter Personen (Apg 6,3; 14,23; 1 Tim 3,1–13; 5,22); öff. Bekenntnis z. Ev. in Anwesenheit v. Zeugen (1 Tim 6,12; 2 Tim 2,2); ↗Handauflegung durch die Ap. bzw. Älteste (Apg 6,6; 1 Tim 4,14; 2 Tim 1,6); Gebet u. „prophetische Weissagungen" (Apg 6,6; 1 Tim 1,18; 4,14); Empfang eines dauernd verliehenen Charismas (1 Tim 4,14; 2 Tim 1,6; vgl. Apg 20,28); herausgehobene Verantwortung für das „Evangelium v. der Gnade Gottes" (Apg 20,24; 1 Tim 4,6.13.16: die „Lehre"; 1 Tim 6,20: das „anvertraute Gut").

Lit.: **TRE** 25, 334–343 (Ph. P. Jenson, D. Börner-Klein, H. v. Lips); **AncBD** 5, 37–40 (E. Ferguson). – **H.-J. Klauck:** Gemeinde – Sakrament – Amt. Ntl. Perspektiven. Wü 1989; **J. Gnilka:** Theol. des NT. Fr 1994, 356–364; **L. Oberlinner:** Die Pastoralbriefe, 3 Bde. Fr 1994–96; **H. Schürmann:** Jesus – Gestalt u. Geheimnis. Pb 1994; **ders.:** Im Knechtsdienst Christi. Pb 1998. ↗Amt; ↗Handauflegung; ↗Priester; ↗Sakrament.

KLAUS SCHOLTISSEK

II. Theologie- u. dogmengeschichtlich: 1. Das Verbum καθιστάναι (Apg 6,4; Tit 1,5; 1 Clem. 42, 4; 43, 1; 54, 2), das die Einsetzung v. Diakonen u. Episkopen bez., wird v. ↗Tertullian mit *ordinare* bzw. mit *ordinatio* wiedergegeben (praescr. 41, 6; monog. 12, 2) u. bildet über ↗Cyprian v. Karthago (ep. 1, 1; 38, 1; 55, 8; 66, 1; 67, 4) die Grdl. für die lat. Rede v. *sacramentum ordinationis* (Aug. contra epistolam Parmeniani II, 13, 18; de bono conjugali 24, 32; bapt. I, 1, 2). Nach bibl. Vorbild werden Bf., Presbyter u. Diakone durch die ordinatio im Zeichen v. geistverleihender ↗Handauflegung (χειροτονία; impositio manuum) bestellt (1 Tim 4,14; 2 Tim 1,6). Durch Handauflegung u. Gebet geschieht die Aufnahme des Gewählten in das Amt der ↗Verkündigung, Heiligung u. Leitung der Kirche in der Vollmacht Christi, des Hauptes der Kirche (LG 18–29; PO 2). Seit in der schol. Trad. (um 1150) die liturg. Zeichen unterschieden werden in Sakramentalien u. heilswirksame Zeichenhandlungen (↗ex opere operato), wird das W. unstreitig zu den „sieben ↗Sakramenten im eigtl. Sinn" gerechnet.

2. Auf der Grdl. des für die Urkirche entscheidenden Apostolats hat sich im Übergang z. nachapost. Kirche das W. in seinen Konturen herausgebildet. Die ↗Presbyter bzw. Episkopen, denen ↗Diakone z. Seite stehen, sind als Hirten, Vorsteher u. Lehrer (1 Thess 5,12; Phil 1,1; Eph 4,11; Apg 20,28; 1 Petr 5,1–4; Pastoralbriefe) v. den Ap. selbst autorisierte Amts-Nachf. der urkirchl. „Apostel u. Propheten" (Eph 4,11 f.; Did. 15, 1; 1 Clem. 22–44; Polyc. ep. 5, 3; Herm. vis. II, 2, 6; Iust. 1 apol. 65 ff.). Der Vorsteher der Ortskirche u. des Presbyteriums, für den im 2. Jh. mehr u. mehr der Titel ↗„Bischof" reserviert bleibt, ist als Repräsentant Christi der Garant der Einheit der Kirche in Liturgie, Disziplin u. Lehre (Ign. Magn. 6, 1). Der gnost. Zersetzung der geschichtlich-realen Grdl. des Christentums stellt ↗Irenaeus v. Lyon eine ausgebaute Konzeption der Apost. Sukzession der Kirche (↗successio apostolica) in der Lehre sowie der Bischöfe als Nachf. der Ap. entgegen (haer. III, 3, 3; IV, 26, 2–5). Die Bez. des Bf. als *sacerdos* bzw. ἱερεύς seit dem 3. Jh. hebt auf die Repräsentanz Christi ab, der sich im Bf. u. in der v. diesem präsidierten Eucharistie sakramental als Priester u. Gabe vergegenwärtigt. Nach dem ersten Zeugnis einer Ordinationsliturgie zu Beginn des 3. Jh. empfängt der Weihekandidat, dem die Nachbar-Bf. die Hände auflegen, den hohepriesterl. Geist u. somit die ↗Vollmacht der Ap. (trad. apost. 3). Der Bf. vermittelt einem Presbyter durch Handauflegung u. Gebet die Teilhabe am sacerdotium Christi. Die Diakone werden v. Bf. durch Handauflegung u. Gebet z. Dienst für den Bf. geweiht (trad. apost. 7 u. 8). Die Weihen v. Schismatikern od. Häretikern sind gültig, insofern die Intention gegeben ist, zu tun, was die Kirche tut (Aug. contra epistolam Parmeniani II, 13, 28; Florenz, Armenierdekret: DH 1312). Seit Mitte des 3. Jh. formieren sich die Ämter ↗Subdiakon, ↗Akolyth, ↗Exorzist, ↗Lektor u. ↗Ostiarier (Eus. h.e. VI, 43, 11; ↗Kirchliche Ämter u. Dienste). Die Patristik hinterläßt das Problem des dogmat. Unterschieds zw. Episkopat u. Presbyterat ungelöst. Eine „presbyterale Richtung" minimalisiert die Differenz (Ambrosiast. in 1 Tim 3,8 ff.; Hier. ep. 146, 1; in Tit 1,5; Pseudo-Hieronymus: De septem ordinibus 6; Isid. off. e. II, 7, 2; Jo. Chrys. hom. 11 in 1 Tim; vgl. die Frage, ob bis ins 3. Jh. in Alexandrien die Bf. nur rein rechtlich den Presbytern vorgeordnet waren, u. die Frage nach der bfl. Weihe der Chor-Bf.). Gegen die häret. Leugnung jedes Unterschieds bei dem Arianer ↗Aërios v. Sebaste (Epiph. haer. 74, 5; Aug. haer. 53) halten die Kirchenväter, ↗Thomas v. Aquin (Sent. IV, d. 25, q. 1, a. 1 ad 3) u. ↗Bonaventura (In Sent. IV, d. 25, a. 1, q. 1) daran fest, daß kraft göttl. Autorität nur der Bf. die höheren Weihen spenden kann. Die Mehrheit der schol. Autoren folgt unter dem Einfluß des pseudohieronym. Traktats „De septem ordinibus" sowie des ↗Isidor v. Sevilla u. ↗Petrus Lombardus (Sent. IV, 24, 2.13) der Meinung, daß der Episkopat kein eigener ↗Ordo sei, sondern nur eine Art Sakramentale: eine Aufgipfelung des Presbyterats, in dem bereits wegen der Konsekrationsvollmacht das sacerdotium voll verwirklicht ist. Der Episkopat gehöre nicht z. Substanz, sondern z. sollemnitas des W. u. bilde eher eine dignitas als einen Ordo. Insofern die Bf.-Weihe aber größere hierarch. Vollmachten über den myst. Leib verleiht, übertrifft sie nach Thomas u. Johannes ↗Duns Scotus (Ord. 4, d. 24 un. a. 2) anderseits auch wieder die Priesterweihe, so daß der Episkopat in dieser Hinsicht durchaus als sakr. Ordo anzusehen sei. Die v. manchen Kanonisten vertretene Meinung, daß die Presbyterweihe auch die Weihevollmacht als potestas ligata umfasse, die durch die Bf.-Weihe od. päpstl. Beauftragung entbunden werden könne, hat im Spät-MA (entgegen der Gesamt-Trad.) zu päpstl. Weiheprivilegien an nicht-bfl. Äbte geführt (DH 1145 f. 1290 1435). Erst das Vat. II klärt endgültig, daß das eine W. in drei versch. „Ordnungen" (Bf., Presbyter, Diakon) ausgeübt wird (LG 28).

3. Die aus dem Bereich der altgall. Liturgie seit dem 8. Jh. neben der Handauflegung als sichtbares Zeichen eingeführte ↗Salbung u. die Übergabe v. liturg. Geräten an die Ordinanden haben seit der Scholastik z. kontroversen Diskussion geführt, welches dieser Zeichen konstitutiv sei. 1947 entscheidet Pius XII. in der Apost. Konst. *Sacramentum or-*

dinis, daß für die gültige Spendung der drei hll. Weihen nur die Auflegung der Hände als materielles Zeichen erforderlich ist (DH 3859).

4. Die Diakonissenweihe (Const. Apost. VIII, 19f.; Chalkedon c. 15), die es seit dem 4. Jh. bis z. 10.–13. Jh. gab, verstand man nicht sakramental (Epiph. haer. 79, 9) (wobei ein *spezifischer* Sakramentsbegriff noch nicht vorausgesetzt werden darf). Die Weihe v. Frauen zu Bischöfen, Presbytern u. Diakonen bei gnost. u. montanist. Gruppen (Kataphrygier) wurde als Häresie zurückgewiesen. Das männl. Geschlecht des Ordinanden ist göttl. Rechts u. de necessitate sacramenti. Die einhellige Lehr-Trad. u. Praxis hat 1994 Johannes Paul II. in der Ep. Apost. ↗*Ordinatio sacerdotalis* (OS 4) als verbindl. Lehrposition des ordentl. Lehramts authentisch u. definitiv interpretiert.

5. Für den Ökumenismus stellt die in der protestantisch-ref. Bewegung bestrittene Einsetzung des W. durch Christus das größte Problem dar (M. ↗Luther: De capt. babyl.: WA 6, 560; J. ↗Calvin: Inst. IV, c. 19). Allein um der Ordnung in der Kirche willen kann nur der, der durch eine hl. Ordination „rite vocatus" ist, taufen, predigen u. das Abendmahl feiern (WA 1, 566; 38, 239). Dieses Amt versieht man durchaus kraft der Sendung Christi u. der Vollmacht des Hl. Geistes (WA 38, 401–433). Es könne auch Sakrament heißen (ApolCA 13), wenn man dabei nicht auf einen ontolog. Unterschied abhebe, der zw. Laien u. Amtsträgern kraft des character indelebilis bestehen soll, in dem man bislang die bleibende Qualifizierung des Geweihten erkannte. Ein sakramental begründeter Unterschied zw. Pfarrern u. Bischöfen entfällt; er ist organisator. Natur (CA 28; ApolCA 28; Ph. ↗Melanchthon: De potestate … papae [1537]: BSLK 491). Das Trid. beschränkte sich im Dekret über das W. (DH 1763–78) auf die strittigen Punkte (die Existenz eines sakr. Priestertums mit den besonderen Vollmachten z. Darbringung des eucharist. Opfers, der Vollmacht z. Sündenvergebung u. a.; die aus dem W. sich ergebende gestufte Ämterordnung; den unverlierbaren ↗Charakter; die Unableitbarkeit des W. aus dem allg. ↗Priestertum aller Gläubigen; die Bestimmung der Bf. als Nachf. der Ap.; die Superiorität der Bf. über die Priester).

Lit.: **HDG** 4/5. Fr 1969; **J. Lécuyer:** Le sacrement de l'ordination. P 1983; **Th. Schneider** (Hg.): Hb. der Dogmatik, Bd. 2. D [2]1995, 344–362; **W. Beinert** (Hg.): Glaubenszugänge, Bd. 2. Pb 1995, 532–578; **H. Goertz:** Allg. Priestertum u. ordiniertes Amt bei Luther. Mr 1997. ↗Amt: ↗Priester: Gemeinsames ↗Priestertum.

III. Systematisch-theologisch: 1. Lehramtlich stellt erst das Vat. II das W. in den Gesamtrahmen einer ↗*Communio-Ekklesiologie* u. knüpft damit sachlich an die pln. Ekklesiologie an: an den inneren Aufbau der Kirche durch Dienste, Charismen u. Ordnungen, die ihr Gott, der Vater, Christus u. der Hl. Geist verleihen (Röm 12; 1 Kor 12). Durch das W. wird der Empfänger dazu beauftragt u. befähigt, die Gemeinde z. Einheit zusammenzuführen u. in der Einheit zu bewahren. Auf diese Weise übt der Priester den Dienst Christi, des Herrn u. Hauptes seiner Kirche, aus. Das mit dem W. übertragene ↗Amt ist die sakr. Vergegenwärtigung der Hauptesfunktion Christi an seinem Leib, der ↗Kirche. Die in der Weihe geschenkte Gnade dient also nicht vornehmlich der persönl. Heiligung, sondern dem Aufbau der Kirche durch den Dienst an Wort u. ↗Sakrament. Durch ein äußeres Zeichen, ↗Handauflegung u. ↗Gebet, wird die z. Dienstamt befähigende innere Gnade geschenkt. Mittels der ↗Salbung durch den Hl. Geist zeichnet das W. die Priester mit einem besonderen ↗Charakter aus (character indelebilis). Dadurch werden sie dem Priester Christus gleichgestaltet, so daß sie in der Person des Hauptes Christus handeln können (PO 2).

2. Weil die ↗*Eucharistie* schon nach urchr. Überzeugung (1 Kor 10,17) die sakr. Verdichtung der Einheit der Kirche in ihren einzelnen Gliedern u. mit Christus, ihrem Haupt, ist, kommt gerade dem Amt der Einheit der sakr. Vollzug dieser Einheit in der Eucharistiefeier zu. Die Verbindung v. sakr. Priesteramt u. Eucharistiefeier ergibt sich also innerlich u. organisch aus dem als Sinneinheit aufgefaßten Lebensvollzug der Kirche v. Christus her, durch den sie ermächtigt ist, ihre Sendung zu verwirklichen (W. Kasper: Sein u. Sendung des Priesters: ders.: Zukunft aus dem Glauben. Mz 1978, 85–112). Sosehr die Kirche einerseits gekennzeichnet ist durch die inkarnatorisch begründete Einheit v. Christus u. den Gläubigen, so kennzeichnet sie nicht weniger die eschatolog. Differenz v. Christus u. Kirche. Auch diese Differenz wird zeichenhaft-sakramental dargestellt im wechselseitigen Bezug der durch das sakr. W. bestellten Vorsteher der Gemeinde zu den Gläubigen. Wenn die Kirche als ganze Sakrament des Heils für die Welt ist, muß sie verstanden werden als Vergegenwärtigung des geschichtlich ergangenen, siegreich sich durchsetzenden Verheißungswortes Gottes, das in Jesus Christus leibhaftige Wirklichkeit geworden ist. Dieses Grundwort des Heils auszusagen, kommt in den versch. Situationen menschl. Lebens z. Zug, bes. in der Feier des Todes u. der Auferstehung Jesu Christi. Sosehr auch einige Funktionen dieses Dienstes am Wort an andere Personen außerhalb des im W. vermittelten sakr. Amtes vergeben werden können (Religionslehrer, Katecheten usw.), so wird dadurch die Notwendigkeit des Amtes nicht aufgehoben, das den *Dienst am Wort* bes. im Kontext der Eucharistiefeier versieht.

3. Die Idee des im W. vermittelten Amtes kann auch v. der *apostolischen Sendung* aus entfaltet werden. Anzusetzen ist bei der ↗Berufung der Jünger durch Jesus, der selber in seiner ganzen Existenz v. der ↗Sendung durch den Vater bestimmt wird. Er gibt diese Sendung an die Ap. weiter. Daher besteht das innere Wesen des ↗Apostolats in der personalen Relation zu Jesus analog der Sendungsrelation, die zw. Jesus, dem Sohn, u. dem Vater besteht (Joh 20,22f.). Das priesterl. Amt wird darum nicht aus soziolog. Notwendigkeiten einer Institution od. eines rel. Sozialverbands abgeleitet, sondern v. der personalen Sendungsrelation. Darum ist der Presbyter in seiner Person kraft des W. Vertreter Christi. „Die Priester üben entsprechend ihrem Anteil an der Vollmacht das Amt Christi, des Hauptes u. Hirten, aus. Sie versammeln im Namen des Bf. die Familie Gottes, die als Gemeinschaft v. Brüdern nach Einheit verlangt, u. führen sie durch Christus im Geist zu Gott, dem Vater" (PO 6). Die geistl. Vollmacht

hat daher im Wesen wenig zu tun mit dem, was soziologisch Amt, Jurisdiktion u. Autorität heißt. Es geht um die öff. Darstellung der durch die Kirche bezeichneten christolog. Quelle der ganzen Heilswirklichkeit (J. Ratzinger: Zur Frage nach dem Sinn des priesterl. Dienstes: GuL 41 [1968] 347–376).

4. Letzter theol. Hintergrund des sakr. W. ist die Glaubensüberzeugung, daß Gott das Heil aller Menschen will. Er verwirklicht es in seinem menschgewordenen Sohn u. vergegenwärtigt es im Hl. Geist. Darum ereignet sich die dauernde Vergegenwärtigung des Heils in Christus u. im Geist auf sakr. Weise: die ↗Kirche als ganze ist Sakrament des Heils für die Welt. In der sakr. Dimension der Kirche muß auch zeichenhaft z. Ausdr. kommen, daß Christus allein die bleibende Quelle u. der Ursprung allen kirchl. Lebens in ihrer Sendung u. in ihrem Gemeinschaftsvollzug ist. Von daher ist zu verstehen: *Dieser Vorrang Christi als Haupt der Kirche kommt im apost. Dienstamt z. Vorschein.* Die Ap. sind Stellvertreter Christi: „Wir sind also Gesandte an Christi Statt, u. Gott ist es, der durch uns mahnt" (2 Kor 5,20). Zwischen dem Ap. u. der Gemeinde zeichnet sich mithin eine der grundlegenden kirchenkonstitutiven Relationen ab, die unumkehrbar ist, im W. den Nachfolgern der Ap. vermittelt wird u. sich in der Eucharistiefeier besonderen Ausdr. verschafft (vgl. 1 Kor 3,9: „Wir sind Gottes Mitarbeiter, ihr seid Gottes Ackerfeld, Gottes Bau"). Da der Bf. die Fülle des priesterlich-apost. Amtes darstellt, spendet er das W. Dem Amt kommt die Wahrnehmung des Heilsdienstes Christi in den Grundvollzügen v. ↗Martyria, ↗Leiturgia u. ↗Diakonia in einer spezif. Weise zu, die ihn v. dem Mitvollzug der priesterl. u. prophet. Sendung der Kirche durch die Laien unterscheidet (LG 9–12).

Lit.: **G. L. Müller:** Kath. Dogmatik. Fr [3]1998, 741–756 (Lit.); **ders.** (Hg.): Frauen in der Kirche. Wü 1999; **ders.:** Der Empfänger des W. Wü 1999. ↗Amt, IV. Systematisch-theologisch; ↗Priester, IV. Systematisch-theologisch.

GERHARD LUDWIG MÜLLER

IV. Kirchenrechtlich (cc. 1008–1054 CIC; vgl. bes. cc. 743–775 CCEO): 1. *Grundlegendes.* Durch das auf göttl. Einsetzung beruhende W. werden Gläubige mittels eines untilgbaren Prägemals zu geistl. Amtsträgern (Klerikern) bestellt u. dazu bestimmt, entspr. der ↗Weihestufe die Dienste des Lehrens, Leitens u. Heiligens in der Person Christi, des Hauptes, im Volk Gottes zu leisten (c. 1008 CIC; c. 743 CCEO). Die durch das W. vermittelte Weihegewalt (potestas ordinis) ist unverlierbar, kann aber nicht ohne weiteres ausgeübt werden. Die Weihestufen (-grade) sind: ↗Episkopat, Presbyterat (↗Presbyter) u. Diakonat (↗Diakon) (c. 1009 § 1 CIC; c. 325 CCEO). In der Ostkirche wurden die sog. niederen Weihen (ordines minores) nicht abgeschafft (vgl. c. 327 CCEO).

2. *Ritus, Zeit u. Ort* (cc. 1009 § 2–1011 CIC; c. 773 CCEO). Die Spendung des W. geschieht durch ↗Handauflegung u. das jeweilige Weihegebet. Das W. ist innerhalb der Meßfeier zu erteilen an einem Sonn- od. Feiertag, aus pastoralen Gründen auch an anderen Tagen. Weiheort ist die Bf.-Kirche, aus seelsorgl. Gründen auch eine andere Kirche od. Kapelle. Die Gläubigen, bes. die Kleriker, sind einzuladen.

3. *Spender.* Die Fähigkeit z. Weihespendung besitzt der konsekrierte Bf. (c. 1012 CIC; c. 744 CCEO). Zuständig ist der Oberhirte jener Diöz., in der der Bewerber den Wohnsitz hat od. in deren Dienst er treten will bzw. wo er inkardiniert ist (cc. 1015–1016 CIC). Die Zuständigkeit des Oberhirten wird eingeschränkt durch päpstl. Vorbehalte (Bf.-Weihe: c. 1013 CIC; Zugehörigkeit zu oriental. Ritus: c. 1015 § 2 CIC) u. Kompetenzen der Personaloberhirten (bes. cc. 295 § 1, 1019 § 1, 1052 § 2 CIC). Das Weiheentlaßschreiben (↗Dimissorien) ersetzt fehlende Zuständigkeiten (cc. 1015, 1018–1023 CIC). Zu den ostkirchl. Regelungen vgl. bes. cc. 745, 747–753 CCEO.

4. *Empfänger* (cc. 1024–1049 CIC). Zum gültigen Empfang des W. ist nur der getaufte Mann fähig (c. 1024 CIC; c. 754 CCEO). Erlaubterweise darf die Diakonen- od. Priesterweihe empfangen, wer nach dem Urteil des Oberhirten geeignet ist u. für den kirchl. Dienst nützlich erscheint. Zugang u. weiterer Aufstieg dürfen nur aus kanon. Gründen untersagt werden. An Voraussetzungen sind gefordert: ungeschmälerter Glaube, untadelige Lebensführung, psych. u. phys. Eignung, das nötige Wissen über die Weihe, Weihealter, entspr. theol. Bildung, Freisein v. Irregularitäten u. sonstigen Hindernissen. Akte vor der Weihe sind: Empfang der Firmung, Aufnahme als Weihekandidat, Lektorat u. Akolythat, Freiwilligkeitserklärung, ggf. ↗Zölibats-Versprechen, Weiheexerzitien. Für das Bf.-Amt gelten besondere Anforderungen (c. 378 CIC). Zu den ostkirchl. Eignungskriterien, die v. denen in der lat. Kirche z. T. stark abweichen (verheiratete Priester), vgl. bes. cc. 755–768 CCEO.

Freiheits- u. Eignungsmängel können Gründe für die Entlassung aus dem Klerikerstand sein. Die Feststellung der Ungültigkeit der Weihe ist Gegenstand des Weiheprozesses (cc. 1708–1712 CIC; cc. 1385–1387 CCEO).

5. *Prüfung der Eignung* (cc. 1050–1052 CIC; vgl. cc. 769–771 CCEO). Vor der Weihespendung sind entspr. Zeugnisse vorzulegen, beim verheirateten Bewerber für den Ständigen Diakonat auch Zeugnisse über die Eheschließung u. die Zustimmung der Ehefrau. Für das Weiheskrutinium (↗Skrutinien) ist das Zeugnis des Rektors der Ausbildungsstätte (Seminar) verlangt. Weitere Erkundigungen können eingeholt werden. Die Eignung muß aufgrund positiver Argumente erwiesen sein.

6. *Beurkundung* (cc. 1053–1054 CIC; vgl. cc. 774–775 CCEO). Jeder Geweihte erhält eine Uk. über die empfangene Weihe. Die Weihen sind in die Weihematrikel der Diözesankurie einzutragen u. im Taufbuch zu vermerken.

7. *Strafbestimmungen.* Mit kirchl. Strafen bedroht sind die Spendung der Bf.-Weihe ohne päpstl. Auftrag (c. 1382 CIC; vgl. c. 1459 § 1 CCEO), simonist. Weiheempfang od. -spendung (c. 1380 CIC; vgl. c. 1461 CCEO) sowie unrechtmäßige Weihen gemäß c. 1383 CIC (c. 1459 § 2 CCEO).

QQ: Paul VI.: MP Sacrum diaconatus ordinem v. 18.6.1967: AAS 59 (1967) 697–704; C Inst. cath.: Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis v. 6.1.1970: AAS 62 (1970) 321–384; Paul VI.: MP Ministeria quaedam v. 15.8.1972: AAS 64 (1972) 529–534; Johannes Paul II.: Ordinatio sacerdotalis v. 22.5.1994: AAS 86 (1994) 545–548; C Doctr.: Responsio v.

28.10.1995: AAS 87 (1995) 1114; C Inst. cath.–C Cler.: De diaconatu permanenti. Declaratio coniuncta v. 22.2.1998: AAS 90 (1998) 835–842; C Inst. cath.: Ratio fundamentalis institutionis diaconorum permanentium v. 22.2.1998: ebd. 843–879; C Cler.: Directorium pro ministerio et vita diaconorum permanentium v. 22.2.1998: ebd. 879–926.

Lit.: **DDC** 6, 1125–32 1145–50 (Lit.) (R. Naz) 1150–55 (Lit.) (C. de Clercq); **LThK**[2] 7, 1220ff. (Lit.) (M. Kaiser); **HdbKathKR** 715–727 (Lit.) (H. Müller); **G. Ghirlanda:** Ordine sacro (ordo sacer): Nuovo Diz. di Diritto Canonico, hg. v. C. Corral Salvado u.a. To 1993, 737–746 (Lit.); **MKCIC** cc. 1008–1054 (Lit.) (K. Lüdicke); **HdbKathKR**[2] 867–880 (Lit.) (J. Hirnsperger). – **Mörsdorf L** 2, 93–128; **H. Schmitz:** Die Neuordnung v. Erster Tonsur, niederen Weihen, Subdiakonat u. Diakonat in der Lat. Kirche. Einf. u. Kmtr.: NKD 38, 2–23; **V. J. Pospishil:** Eastern Catholic Church Law. NY [2]1996, bes. 418–435; Comentario exegético al Codigo de Derecho Canónico, Bd. 3/1. Pamplona [2]1997, 893–1018 (cc. 1008–1054) (Lit.) (D. Le Tourneau u.a.).

JOHANN HIRNSPERGER

V. Liturgisch: 1. Die Fülle des W. wird mit der Bf.-Weihe übertragen (LG 21 26; CD 15; PO 7). Der ↗Bischof ist umgeben v. Kollegium der ↗Priester (Pr.) u. unterstützt v. den ↗Diakonen (D.). Neben diese früher sog. „höheren Weihen" traten in der Antike versch. Hilfsdienste (↗Ostiarier, ↗Lektor, ↗Exorzistat, ↗Akolyth), zu denen man in den ↗niederen Weihen bestellt wurde, die aber nicht z. W. zählten. Um das Jahr 1200 wurde aus ihnen die Weihe des ↗Subdiakons ausgegliedert u. den höheren Weihen zugerechnet. Im Lauf der Liturgie-Gesch. entwickelte sich aus der urspr. ↗Handauflegung (↗Cheirothesia) mit Gebet (vgl. Apg 6,6; 13,3; 14,23; 1 Tim 4,14) durch Ausgestaltung u. komplizierte Eingliederungen v. liturg. Elementen v. a. aus dem altgall. u. altspan. (bzw. kelt.) Liturgiebereich in die stadtröm. Weiheliturgie (WL.) ein komplexer Ritus, wie er im PontRom 1595/96 bis 1968 vorlag.

2. Gemäß den Bestimmungen des Vat. II sollte die WL. nach Ritus u. Text überprüft werden (SC 76). Bei der Neuordnung der WL. wurde neben den allg. Grundsätzen der Liturgie-Konst. (z. B. SC 21 23 25 34 u. a.) bes. die bedeutungsvolle Lehre über das Wesen u. die Wirkungen des W. beachtet (Apost. Konst. *Sacramentum ordinis* [DH 3857–61]; LG 21 26 28f.; CD 3; PO 1f. 7 u. a.). 1968 erschien als erstes der erneuerten liturg. Bücher der Pontifikale-Faszikel „Liber de ordinatione diaconi, presbyteri et episcopi" (dt. 1971). Die gegenwärtig geltende WL. v. 1989/90 (2. Aufl.) erschien 1994 in angepaßter dt. Übers. (Bd. 1 des „Pontifikale"): „Die Weihe des Bf., der Pr. u. der Diakone", wobei bereits der Aufbau deutlich macht, daß dem Bf. die Fülle des W. eignet u. daß die Pr. als seine Mitarbeiter u. die D. z. Dienst bei ihm geweiht werden (diese Reihenfolge bereits in der sog. ↗Traditio apostolica 2–3 7 8 u. im GrH 21–23 27–29 30–32). Weihetermin soll in der Regel ein Sonn- od. Festtag sein, um eine große Beteiligung der Gläubigen zu ermöglichen. Die vorbereitenden Riten der drei Weihen sind einander angeglichen u. finden vor dem Tagesgebet der Eucharistiefeier statt. Sie beginnen mit der Vorstellung u. der Erwählung des (od. der) Kandidaten u. mit der Bitte an den weihenden Bf., die Weihe zu spenden (z. Weihe des Bf. ↗Bischofsweihe, II. Liturgisch). Nach dem Wortgottesdienst folgen die Homilie des Bf. u. evtl. ein „Heilig-Geist-Hymnus". Die Weihekandidaten bekunden gegenüber dem Bf. u. vor der Gemeinde, ihr Amt als einen Dienst in u. für die Kirche nach Kräften zu verwalten, dem Bf. dabei in Ehrfurcht u. Gehorsam verbunden (bei der Pr.- u. D.-Weihe; bei der D.-Weihe ist das Zölibatsversprechen integriert). Das Gebet der Gemeinde, die Allerheiligenlitanei, leitet z. eigtl. Weihe über. Die Handauflegung (aller anwesenden Bf. bei der Bf.-Weihe [vgl. SC 76], des Bf. u. des Presbyteriums bei der Pr.-Weihe, des Bf. bei der D.-Weihe [vgl. trad. apost. 2 7 8]) in Stille u. das sich unmittelbar anschließende Weihegebet des weihenden Bf. kommen nun als die wesentl. Elemente des W. wieder voll z. Geltung (bei der Pr.- u. D.-Weihe sind die konkurrierenden altgall. Weihegebete entfallen). Das Weihegebet der Bf.-Weihe ist seit 1968 der geringfügig überarbeitete entspr. Text der sog. Traditio apostolica, die beiden anderen Weihegebete entstammen der vorkonziliaren WL., sind aber sprachlich u. inhaltlich überarbeitet worden. Die folgenden ausdeutenden Riten sind: das Bekleiden mit den Amtsgewändern (bei der Pr.- u. D.-Weihe), die ↗Salbung mit ↗Chrisam (bei der Bf.-Weihe des Hauptes, bei der Pr.-Weihe der Hände), die versch. Überreichungen mit Deuteformeln (bei der Pr.-Weihe Patene u. Kelch, bei der D.-Weihe das ↗Evangeliar) u. der Friedensgruß (↗Friedensritus). Für das Eucharist. Hochgebet I ist ein besonderer Einschub bei der WL. *(Hanc igitur)* vorgesehen (MRom [2]1975, 742; Meßbuch [2]1988, 974).

3. Im *byz. Ritus* wird die Bf.-Weihe nach dem „Kleinen Einzug" u. ↗Trishagion erteilt, die Pr.-Weihe nach dem „Großen Einzug" u. die D.-Weihe am Ende der Anaphora. Der Weihekandidat kniet jeweils vor dem Altar nieder, legt ggf. sein Haupt darauf u. empfängt dabei die Handauflegung unter einer indikativ. Formel. Das Weihegebet spricht der Bf. jeweils laut u. überreicht unter „Axios"-Rufen die Amtskleidung. In den *westsyr. Riten* berührt der weihende Bf. vor der Handauflegung (nach der Anaphora) die hll. Gestalten auf dem Altar. Die *Armenier* u. *Maroniten* kennen durch röm. Einfluß Salbungen. In den *reformator. Kirchen* hat sich aus prakt. Gründen sehr bald ein eigener Ordinationsritus ausgebildet, der als für die Kirche gültige einmalige Berufung ins Amt verstanden wird. Sie geschieht im Rahmen eines Gemeindegottesdienstes u. weist bei aller Verschiedenheit der liturg. Formulare folgende Elemente auf: Ordinationsbelehrung, -fragen, Gelübde (mit Bekenntnis der betreffenden Kirche), Handauflegung u. Gebet (↗Ordination, II. Kirchen der Reformation). Die *anglik. Kirchengemeinschaft* kennt eine WL., die ursprünglich grundlegend v. reformator. Seite (M. ↗Bucer), jüngst aber auch v. der erneuerten r.-k. WL. beeinflußt ist (↗Anglikanische Weihen).

4. Das MP *Ministeria quaedam* v. 15.8.1972 schaffte die niederen Weihen ab u. setzte an ihre Stelle die beiden Dienste des Lektors u. des Akolythen, die nicht mehr dem W. zugeordnet sind, sondern als Ausformungen der Taufberufung verstanden werden. Durch das MP *Ecclesia Dei* v. 2.7.1988 ist für einige Gemeinschaften die WL. nach dem PontRom 1962 wieder ermöglicht.

QQ: F. E. Brightman: The English Rite. Bd. 2. Lo [2]1921, 928–1017; S. Heitz: Mysterium der Anbetung, Bd. 3. K 1988, 209–232; Pontificale Romanum ex decreto Sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani II ...: De Ordinatione Episcopi, Presbyter-

orum et Diaconorum (Editio typica altera). Va 1990; Das Pontifikale für die Kath. Btm. des dt. Sprachgebietes, Bd. 1: Die Weihe des Bf., der Priester u. der Diakone. Fr [2]1994.

Lit.: **HOK** 2, 160–168 175 (Lit.). – **B. Kleinheyer:** Die Pr.-Weihe im röm. Ritus. Trier 1962; **ders.:** Stud. z. nichtrömisch-westl. Ordinationsliturgie I–IV: ALW 22 (1980) 93–107, 23 (1981) 313–366, 32 (1990) 145–160, 33 (1991) 217–274; **ders.:** Ordinationen u. Beauftragungen: GdK 8. Rb 1984, 9–65 (Lit.); **F. Schulz:** Evangel. Ordination: JLH 17 (1972) 1–54; **P.F. Bradshaw:** Ordination Rites of the Ancient Churches of East and West. NY 1990; **B. Kleinheyer:** Ordinationsfeiern: LJ 41 (1991) 88–118; **R. Kaczynski:** Ein neues Pontifikale: LJ 43 (1993) 221–263, bes. 239–249; **O. Mittermeier:** Evangel. Ordination im 16. Jh. M 1994; **J.F. Puglisi:** The Process of Admission to Ordained Ministry (4 Bde.). Collegeville 1996ff. (bisher 3 Bde. erschienen); **H.-J. Feulner:** Das ‚Anglik. Ordinale', Bd. 1. Neuried 1997. HANS-JÜRGEN FEULNER

Weihestufen, die Stufenfolge (Grade), in der sich der eine Ordo (↗Weihesakrament) entfaltet u. in der die Weihen erteilt werden: Diakonat, Presbyterat, Episkopat (cc. 1009 § 1, 1050 n. 2, 378 § 1 n. 4 CIC; c. 325 CCEO).

Bis z. Abschaffung nach dem Vat. II bestanden in der lat. Kirche die sog. ↗niederen Weihen (ordines minores: ↗Ostiariat, Lektorat, ↗Exorzistat, Akoluthat) u. der Subdiakonat als erste Stufe der sog. höheren Weihen (ordines maiores vel sacri) (vgl. c. 949 CIC/1917). Niedere Weihen u. ↗Subdiakonat sind nicht göttl. Einsetzung u. nicht sakramental. Die Dienstämter v. ↗Lektor u. ↗Akolyth, die auch notwendige Vorstufen z. Diakonat sind, wurden eingerichtet (cc. 230 § 1, 1035 § 1 CIC). Der Diakonat (↗Diakon) wurde als unterste Weihestufe bestimmt u. so, wie in der Ostkirche seit jeher, als eigenständige Weihestufe (Ständiger Diakonat) wiederhergestellt. In der Ostkirche blieben die ordines minores (Lektor, Subdiakon) erhalten (c. 327 CCEO).

Das Weihesakrament beruht auf göttl. Einsetzung, verleiht einen unauslöschl. ↗Charakter, bedeutet Bestellung z. geistl. Amtsträger mit der Bestimmung, entsprechend der Weihestufe den Lehr-, Heiligungs- u. Leitungsdienst in der Person Christi des Hauptes zu leisten (c. 1008 CIC; cc. 323, 743 CCEO). Die Bf.-Weihe (↗Bischof), in der die Fülle des Weihesakraments übertragen wird, vermittelt die immer wirksame, aber nicht ohne weiteres erlaubt ausübbare Befähigung z. Spendung der Weihen (c. 1012 CIC; c. 744 CCEO) u. der ↗Firmung (c. 882 CIC), die Priesterweihe (↗Priester) jene z. Feier der hl. ↗Eucharistie (c. 900 CIC; c. 699 § 1 CCEO), z. Erteilung der ↗Krankensalbung (c. 1003 § 1 CIC; c. 739 CCEO) bzw. in der Ostkirche auch z. Firmspendung (c. 694 CCEO). Von Rechts wegen sind mit der Bf.-Weihe spez. Beichtbefugnisse verbunden (c. 967 § 1 CIC; vgl. c. 722 § 2 CCEO), mit der Priesterweihe bei Todesgefahr Beichtvollmacht (c. 976 CIC; c. 725 CCEO) u. in der lat. Kirche Firmvollmacht (c. 883 n. 3 CIC). Der Empfang der Diakonenweihe bewirkt nach c. 266 CIC den status clericalis (↗Klerus, II. Kirchenrechtlich) u. die ↗Inkardination (vgl. cc. 358, 428 CCEO).

QQ: Paul VI.: MP ‚Sacrum Diaconatus Ordinem' v. 18.6.1967: AAS 59 (1967) 697–704; ders.: MP ‚Ministeria Quaedam' v. 15.8.1972: AAS 64 (1972) 529–534.

Lit.: **HdbKathKR**[2] 867–880 (Lit.) (J. Hirnsperger); **MKCIC** cc. 1008–1054 (Lit.) (K. Lüdicke); **Mörsdorf L** 2, 94f.; Comentario exegético al Codigo de Derecho Canónico, Bd. 3/1. Pamplona [2]1997, 893–1018 (Lit.) (D. Le Tourneau, D. Cenalmor, F. Loza, J.-M. González del Valle, L. Orfila). – **H. Schmitz:** Die Neuordnung v. Erster Tonsur, niederen Weihen, Subdiakonat u. Diakonat in der Latein. Kirche. Einf. u. Kmtr.: NKD 38, 2–23. JOHANN HIRNSPERGER

Weihetitel, ehem. Nachweis eines sicheren lebenslangen Versorgungsanspruchs v. Kandidaten höherer Weihen auf ein standesgemäßes Einkommen.

1. *Geschichte.* Im System relativer Ordination war der Kleriker für den Dienst an einer bestimmten Kirche zu weihen (titulus [t.] ordinationis) u. erhielt aus der Anstellung an der Titelkirche seinen Einkommensanspruch. Mit Aufkommen der absoluten Ordination wurde der W. z. nötigen Nachweis eines gesicherten Lebensunterhalts für die v. einem bestimmten Amt unabhängige Weihe. Der W. der Kirche (t. ecclesiae) entwickelte sich z. W. des ↗Benefiziums, dem der W. des Patrimoniums u. der Pension gleichgehalten wurden. Im 16. Jh. entstand in Dtl. u. Östr. der Tischtitel (t. mensae) als Unterhaltszusage phys. od. (öff.) jurist. Personen für den Bedarfsfall (↗Tafelgut). Nachtridentinisch kamen z. t. beneficii (Einkommen v. bepfründeten Ämtern) ersatzweise der t. servitii dioecesis bzw. missionis (Daseinsvorsorge durch eine Diöz. bzw. Mission) hinzu.

Das W.-Recht des CIC/1917 (cc. 974, 979–982) sah als Weihevoraussetzung für Weltgeistliche das Benefizium als ordentl. W. vor, ersatzweise waren der t. patrimonii (eigenes zweckgebundenes Privatvermögen) u. der t. pensionis (Anrecht auf lebenslängl. Bezüge aus fremdem Vermögen) möglich. Faktisch verwendet wurden regelmäßig die subsidiären W. aus der eidl. Dienstverpflichtung für eine Diöz. bzw. Mission, wofür der Ordinarius den Unterhalt garantierte. Für Religiosen begründete die endgültige ↗Inkorporation in ein Inst. durch ewige Profeß od. einfache Gelübde die Unterhaltspflicht u. bildete den jeweiligen W. der Gemeinschaft (t. professionis seu paupertatis, mensae communis, congregationis). Für die Orientalen waren W. allenfalls eine Ausnahme.

2. *Geltendes Recht.* Nach dem Vat. II (PO 20f.) erfolgte unter Wegfall des W.-Rechts eine Neuordnung der Sustentation v. Klerikern (↗Unterhalt, II. Kirchenrechtlich), die auf Inkardination u. geistl. Dienst basiert. An die Stelle individueller Daseinsvorsorge trat die Sorge der kirchl. Autorität für die soz. Sicherheit v. Amtsträgern (c. 281). Als redaktionelles Versehen ist der singuläre Bezug auf einen t. servitii praelaturae in c. 295 nicht im Sinn des alten W.-Rechts zu deuten.

Lit.: **MKCIC** c. 295 (R. Henseler); **Plöchl** 1, 224f. 398; 2, 302f.; 4, 180–187; **Aymans-Mörsdorf** 2, 135 741. – **W. Ülhof:** Die Zuständigkeit z. Weihespendung. M 1962; **H. Schmitz:** Besoldung u. Versorgung des Diözesanklerus. Egelsbach 1995; **J. Steinbach:** Das Inkardinationsrecht. Wü 1996.
SEVERIN LEDERHILGER

Weihezeugnis, Uk. über den Weiheempfang, die der Weihespender dem Geweihten auszustellen hat (c. 1053 § 2 CIC; c. 774 § 2 CCEO). Erfolgte die ↗Weihe v. einem fremden Bf. aufgrund v. ↗Dimissorien, bildet das W. die Grdl. der Eintragung ins Weihebuch des eigenen Bf. od. Oberen. Ein W. über die vorausgehende Weihe wird für den Empfang der nachfolgenden gefordert (c. 1050 n. 2 CIC; c. 769 § 1 n. 1 CCEO). SEVERIN LEDERHILGER

Weihnachten

I. Liturgiegeschichtlich u. liturgisch – II. Frömmigkeitsgeschichtlich – III. Kultursoziologisch – IV. Ikonographisch ↗Geburt Christi, V. Ikonographisch – V. Musik.

I. Liturgiegeschichtlich u. liturgisch: 1. *Datum.* Die erste Kal.-Notiz, die die Geburt Christi am 25. Dez. vermerkt, findet sich im ↗Chronographen v. Jahre 354 des Furius Dionysius ↗Filocalus, der auf röm. QQ aus dem Jahr 336 basiert. Frühere Zeugnisse belegen andere Geburtsdaten Christi: 6. od. 10. Jan., 18. Nov. (Clem. Alex. strom. I, 146), 28. März (De Pascha Computus [243]). Die Frage, warum das Geburtsdatum Christi erst im 4. Jh. als Festtag auf den 25. Dez. gelegt wurde, suchen zwei unterschiedl. Hypothesen zu beantworten:

a) Die *apologetisch-religionsgeschichtliche Hypothese* weist auf eine Reihe v. Parallelen zw. W. u. dem öff. Kult im röm. Reich hin u. behauptet, daß es zumindest einen Einfluß des röm. Sonnenkults auf das W.-Datum gab, wenn nicht sogar eine direkte Beanspruchung des Datums durch die Christen. Als Gründe für diese These werden angeführt: die Verbindung der Wintersonnenwende am 25. Dez. des Julian. Kal. mit der Geburt des ↗Mithras sowie die öff. Feiern u. Spiele am 25. Dez. zu Ehren des Sol invictus (↗Sonne, I. Religionsgeschichtlich), des Hauptgottes des röm. Pantheons, dessen Kult 275 nC. durch Ks. ↗Aurelian eingeführt worden war; die Tatsache, daß die Weihnachtsfeier in Rom aufkommt, als der Sonnenkult seinen Höhepunkt erreicht; der Umstand, daß das QQ-Material für die Datumsnotiz der Geburt Christi im Chronographen aus dem Jahr vor dem Tod Ks. ↗Konstantins († 337) stammt, aus einer Zeit also, in der das Christentum nach Jahrzehnten der Repression im Aufschwung begriffen war; schließlich zahlr. Belege in patr. Zeugnissen gleicher u. späterer Zeit, in denen Christus mit der Sonne verglichen wird. Der Terminus „apologetisch“ bezieht sich auf die liturg. Feier v. Christi Geburt als Ausgangspunkt für polem. Attacken chr. Prediger gg. nichtchr. Kulte u. „nizänischer“ Christen gg. häret. Gruppen, etwa die Arianer. Für sich allein genommen, kann keiner der angeführten Gründe die Einf. des Weihnachtsfestes hinreichend erklären. Daß das Geburtsfest Christi bewußt eingeführt wurde, um die orth. Inkarnationslehre durchzusetzen u. die Wesensgleichheit der zweiten mit der ersten göttl. Person hervorzuheben läßt sich überdies noch weniger begründet belegen, als im W.-Fest die absichtl. Christianisierung des Festes des Sol invictus zu erkennen. Die Person Ks. Konstantins spielte wohl bei der Einf. des Weihnachtsfestes keine Rolle, zumal in Konstantinopel W. erst ab 380 gefeiert wurde.

b) Die zweite Hypothese, die sog. *Berechnungshypothese,* nimmt für die Ursprünge v. W. auf kalendar. Berechnungen Bezug, mit deren Hilfe schon die frühe Kirche das Geburtsdatum Christi bestimmte; v. besonderem Interesse sind dabei jene Texte, in denen der Termin der Kreuzigung angegeben wird u./od. jener der „Genesis Christi“, also entw. seine Geburt od. die Verkündigung an Maria (25. März im Westen bzw. 6. Apr. im Osten: ↗Tertullian, ↗Hippolyt v. Rom, Sextus Julius ↗Africanus, De Pascha Computus, De solstitiis et aequinoctiis, ↗Johannes Chrysostomus, ↗Augustinus). In Anlehnung an die in hebr. Schr. zu findende Vorstellung, daß die Patriarchen jeweils eine bestimmte Zahl voller Jahre gelebt haben u. an ihrem jeweiligen Geburtstag gestorben sind, weil nämlich die Vollkommenheit Gottes keine Unvollkommenheiten od. gebrochenen Zahlen zuläßt, nahm man an, daß auch Christus am gleichen Tag gestorben sei, an dem er im Mutterschoß empfangen wurde, d. h. daß Beginn u. Ende seines ird. Daseins auf den gleichen Termin fallen. Setzt man die Verkündigung für den 25. März an, ergibt dies neun Monate später ein Geburtsdatum am 25. Dez. bzw. im Osten am 6. Januar. Diese Hypothese läßt jedoch ebenfalls einige Fragen unbeantwortet: Welcher Schriftbeleg erlaubt, das Geburtsdatum als Berechnungs-Grdl. bei den Patriarchen im Fall Jesu Christi auf den Verkündigungstermin vorzuverlegen? Wieso wurde die Berechnung des Erscheinungstermins Christi im Fleisch (Empfängnis, Geburt) in einer Zeit wichtig, als die frühen Christen aber das Todesdatum ihrer Mart. feierten? Würde eine ziemlich abstrakte Berechnungs-Grdl. ausgereicht haben, ein neues, allgemein gefeiertes Fest einzuführen?

Obwohl keine der beiden Hypothesen den 25. Dez. als Geburtsdatum Christi beweisen u. damit die Einf. eines Festtags erklären kann, wird die apologetisch-religionsgesch. Hypothese gut gestützt durch die angeführten sozio-kulturellen Parallelen; diese Hypothese veranschlagt den Einfluß der Kultur, in der die frühen Christen lebten, höher, als diese es selbst wohl zugeben würden. Die Berechnungshypothese kann dagegen einige erhellende Gesichtspunkte beibringen, die auf den Vorstellungen antiker Zahlensymbolik basieren u. Begründungen kalendar. Art liefern, die den theol. Zshg. v. Inkarnation u. Passion Christi hervortreten lassen.

2. *Liturgiegeschichtlich.* Die älteste erhaltene Weihnachtshomilie wird ↗Optatus v. Mileve zugeschrieben u. datiert in die frühen sechziger Jahre des 4. Jahrhunderts. Thema ist der ↗Bethlehemitische Kindermord; Ziel der Homilie ist, die Christen einer Ortsgemeinde, die sich aktuellen Verfolgungen ausgesetzt sehen, zu ermutigen. ↗Gregor v. Nazianz bezeichnete sich selbst als „Exarch“ des Fests, das um 380 in Konstantinopel eingeführt wurde; seine beiden Homilien zu W. 380 (or. 38) u. Epiphanie 381 (or. 39) richten sich bes. gg. arian. u. apollinarist. Lehren u. verkündigen das trinitar. Bekenntnis v. ↗Nizäa über die Inkarnation u. die göttl. Natur Christi. Für das Jahr 386 weisen zwei Homilien des ↗Johannes Chrysostomus (hom. in Philogonium u. hom. in diem natalem) darauf hin, daß das aus dem Westen gekommene Weihnachtsfest erst kurz zuvor in Antiochien eingeführt worden war, was Widerstand hervorgerufen hatte. ↗Ambrosius v. Mailand verf. den Hymnus „Intende, qui regis Israel“ unter Verwendung einer Reihe typisch weihnachtl. Themen, um ein mit nizän. Christologie übereinstimmendes Christusbild zu vermitteln. Augustinus (serm. 202) beschuldigt die Donatisten, bei der Feier v. ↗Epiphanie v. Osten abzuweichen, was manche im Sinn eines argumentum e silentio vermuten läßt, daß W. in Nordafrika bereits vor dem donatist. Schisma v. 311 gefeiert wurde. Leo d. Gr. hielt mehrere Weihnachtspredigten (serm. 21–30), die jeweils polem. Angriffe auf nichtchr. rel. Gruppierungen od. christ-

lich-häret. Splittergruppen enthalten. Leo vergleicht Christus mit dem ↗Licht od. der Sonne, um so die „Dunkelheit“ seiner Gegner zu schmähen. Leo, Ambrosius u. die ↗Kappadokier verwenden das Symbol der Sonne als Teil der weihnachtl. Bildsprache u. entnehmen es wahrscheinlich dem vorchr. kulturellen Kontext. Die dominierenden theol. Themen sind die Verkündigung, die Menschwerdung u. die Geburt Christi, W. als das Fest Christi, der neuen Sonne – alles eng bezogen auf das Pascha-Mysterium. Die ältesten erhaltenen liturg. Texte, neun Formulare für W. bzw. seine Vigil, finden sich am Ende des SacrVer. In ihnen wird das Licht u. die Geburt Christi thematisiert. Das GeV dagegen stellt die Weihnachtstexte an seinen Anfang – zwei Formulare für die Vigil, zwei für W. selbst.

Gregors d. Gr. 8. Homilie beginnt mit einer Erwähnung dreier Messen am Weihnachtstag u. bietet so das früheste Zeugnis für die charakterist. drei Weihnachtsmessen. Zu Zeiten Leos d. Gr. wurde nur eine *Messe am Tage* in St. Peter zelebriert. Die zweite Messe, die man einführte, die *Nachtmesse* (Christmette, Missa in nocte), fand in der um 430 erbauten Basilika S. Maria Maggiore statt, in deren Krypta sich eine Gedenkstätte der bethlehemit. Geburtsgrotte befand. Für das späte 4. Jh. ist in Jerusalem die Feier der Geburt Christi mit einer Nachtmesse in Bethlehem am 6. Jan. bezeugt. Die jüngste der drei Messen ist die *Messe am frühen Morgen* (Hirtenmesse, Missa in aurora), ursprünglich in der byz. Hofkirche S. Anastasia in Rom (↗Anastasia v. Sirmium) aus Anlaß ihres Festtags (25. Dez.) gefeiert; diese Messe enthielt jedoch weihnachtl. Themen u. wurde wie die beiden ersten v. Papst zelebriert. Seit dem 11. Jh. wurde die Tagesmesse (Missa in die, Hochamt) nach S. Maria Maggiore verlegt. Die Übung, drei Messen zu feiern, verbreitete sich v. Rom aus in den gallisch-fränk. Raum u. wurde z. Z. ↗Karls d. Gr. für verbindlich erklärt. Der Comes v. Würzburg (6. Jh.) nennt als Lesungen in der Christmette: Jes 9; Tit 2; Lk 2,1–14; in der Hirtenmesse: Jes 61; Tit 3; Lk 2,15–20; im Hochamt: Jes 52; Hebr 1; Joh 1. Das GrH weist hingegen nur eine Lesung vor dem Ev. auf. MRom 1570 hat die gregorian. Meßformulare samt Präfation u. Communicantes bewahrt. Im 9. Jh. gab es an W. in Rom ein doppeltes Nachtoffizium: die Vigilien wurden im Beisein des Papstes in S. Maria Maggiore gefeiert, die Laudes etwas später in St. Peter. Während des 11. Jh. begegnen in Fkr. u. anderwärts erstmals szen. Darstellungen in der Weihnachtsliturgie, etwa das Officium pastorum in der Matutin (↗Weihnachtsspiele) in Analogie z. österl. „Quem quaeritis“.

3. *Heutige Liturgie.* Gemäß der „Grundordnung des Kirchenjahres“ v. 1969 erstreckt sich die Weihnachtszeit v. der ersten Vesper v. Christi Geburt (24. Dez.) bis z. Fest der ↗Taufe Christi am ersten Sonntag nach Epiphanie. Für W. selbst sind freibleibend drei unterschiedl. Meßfeiern vorgesehen, die z. jeweils passenden Tageszeit gefeiert werden. Die Lesungen der Messe am Hl. Abend (Missa in vigilia) sind Jes 62,1–5; Apg 13,16–26 (neu) u. Mt 1,1–25 (1,18–25 im MRom 1570). Die Christmette hat Jes 9,1–6 (die beiden Jes-Lesungen schon im Comes des Alkuin); Tit 2,11–14 u. Lk 2,1–14. Die Lesungen der Hirtenmesse sind Jes 52,7–10; Hebr 1,1–6 u. Joh 12,1–18 (so bereits im Murbacher Lektionar aus dem 8. Jh.). Die Themen der bibl. Lesungen schreiten mit der Tageszeit voran: während die Vigilmesse die Erwartung des Advents auf das hist. Kommen Christi durch Verlesung des Stammbaums Jesu nach Mt u. die Verkündigung an Josef ausdrückt, verkündet die Christmette „die große Freude“, die allen Völkern zuteil geworden ist; die Hirtenmesse berichtet v. den Hirten, die das neugeborene Kind aufsuchen, u. spricht v. der in der Inkarnation gründenden Hoffnung auf Erlösung. Das Hochamt lenkt den Blick auf Gottes Heilsplan, der das Thema des theologisch tiefsinnigen Joh-Prologs ist.

Das Tagesgebet des Hochamts ist dem SacrVer entnommen u. entfaltet das Thema v. „wunderbaren Tausch“ (↗Commercium), das schon bei Leo d. Gr. anklingt: „Laß uns teilhaben an der Gottheit deines Sohnes, der unsere Menschennatur angenommen hat.“ Die klass. Themen Christus als Licht u. als wahre Sonne tauchen im Tagesgebet der Christmette auf (dem GrV entnommen): „… in dieser Nacht ist uns das wahre Licht aufgestrahlt.“ Die zweite Präfation v. W. schlägt die Brücke v. Weihnachts- z. Ostermysterium: „Er (Christus), der unsichtbare Gott, ist heute sichtbar als Mensch erschienen. Vor aller Zeit aus dir geboren, hat er sich den Gesetzen der Zeit unterworfen. In ihm ist alles neu geschaffen. Er heilt die Wunden der ganzen Schöpfung, richtet auf, was darniederliegt, u. ruft den verlorenen Menschen in das Reich deines Friedens.“

Lit.: **B. Botte:** Les origines de la Noël et de l'Épiphanie. Lv 1932; **J. J. Mak:** Het kerstfeest. Den Haag 1948; **A. Nocent:** Célébrer Jésus-Christ. L'année liturgique. P 1975; **A. Adam:** Das Kirchenjahr mitfeiern. Fr 1979; **GdK** 5. Rb 1983 (Lit.); **A. G. Martimort:** The Church at Prayer, Bd. 4. Collegeville 1986, 78–90 (P. Jounel); **T. J. Talley:** The Origins of the Liturgical Year. NY 1986, Collegeville [2]1991; **S. K. Roll:** Toward the Origins of Christmas. Kampen 1995; **M. F. Connell:** Did Ambrose's sister become a virgin on Dec. 25 or Jan. 6? The earliest Western evidence for Christmas and Epiphany outside Rome: StLi 29 (1999) 145–158; **S. K. Roll:** Christmas then and now: Worship 73 (1999) 505–521.

SUSAN K. ROLL

II. Frömmigkeitsgeschichtlich: Für die brauchtüml. Formung v. W. war bedeutsam der Inhalt des chr. Festes, der Termin (Mittwinter) u. der Jahreswechsel (bis Ende des 17. Jh. vielfach W.). Szenische Gestaltungen der Liturgie wurden v. Chorknaben, Schülern, Nachtwächtern, Armen usw. umfunktioniert zu Heischebräuchen in Form der Paradeisspiele, der Herbergsuche, des Frauentragens, des Anklöpfelns, Ansingens u. Anblasens; das „Quempas“-Singen (v. *Quem pas*tores laudavere) wird heute wieder gepflegt v. Heimatvertriebenen. Das Kindleinwiegen, in MA u. früher NZ v. a. geübt in Frauen-Klr., wird teilweise wieder in die Kirchen zurückgeholt. Die im Termin begründete Lichtsymbolik dieses Tages kommt bes. stark z. Anschauung im Christbaum, nachweisbar seit dem 16. Jh., wohl angeregt durch den (Apfel-)Baum der Paradeisspiele. Er verbreitete sich stärker erst seit dem 19. Jh., v. a. im städtisch-ev. Milieu, seit Beginn des 20. Jh. ist er, ausgehend v. den USA, als „Christbaum für alle“ allgegenwärtiges Wahrzeichen der öff. Plätze, Fenster, Vorgärten, Lastwagen. Kennzeichen der kath. Landschaften war bis in unser Jh. die Weihnachts-↗Krippe, welche nach den Verboten der Aufklärungszeit aus den Kirchen (dort heimisch

gemacht durch Jesuiten, Karmeliten u. Kapuziner in der Zeit der Gegenreformation) in die Privathäuser abwanderte (schon vorher gepflegt durch Adlige in Neapel). W. als jahrhundertealter Jahreswechseltermin ließ eine Fülle v. Segens- (Sondergaben an das Vieh, Verwendung des Weihnachtsstrohs u. der Späne des „Julbocks") u. Orakelbräuchen (Bleigießen, weissagende Ochsen usw.) entstehen, die teilweise nun auf Silvester gerückt sind. Zum Jahreswechsel gab es Sondergratifikationen u. Geschenke für Beamte u. Angestellte; dies führte in den ev. Territorien dazu, daß der Geschenktermin für Kinder gezielt v. Nikolaustag (↗Nikolaus v. Myra), der noch lange für die Katholiken die größere Bedeutung in dieser Hinsicht hatte, auf W. verschoben wurde (Bringer der Gaben war der „heilige Christ"); die Kontamination v. Christkind, Bf. Nikolaus u. dessen Begleiter Krampus od. Knecht Ruprecht ließ den „Weihnachtsmann" entstehen, kommerzialisiertes Markenzeichen der Weihnachtszeit unserer Tage. Seit der 2. Hälfte des 19. Jh. u. seit Beginn des 20. Jh. vertiefen Adventskränze u. -kalender (↗Advent, III. Frömmigkeit u. Brauch) den Charakter v. W. als zentraler Familienfeier.

Die v. den Nationalsozialisten propagierte Bedeutung v. W. als zentraler neuheidn. Toten- u. Lichtfeier in Erinnerung an ein angeblich urnord. Julfest blieb Episode, prägt aber noch teilweise die ältere Literatur. Zur Gegensteuerung wurde damals gezielt der Christbaum in den kath. Kirchenraum übernommen.

Lit.: **I. Weber-Kellermann:** Das Weihnachtsfest. Eine Kultur- u. Sozial-Gesch. der Weihnachtszeit. Lz 1978; **W. Hartinger:** Religion u. Brauch. Da 1992; **D.-R. Moser:** Bräuche u. Feste im chr. Jahreslauf. Gr 1993. WALTER HARTINGER

III. Kultursoziologisch: Zwischen W. – seinem spez. rel. Gehalt – u. den Kulturen des chr. Okzidents besteht Wahlverwandtschaft. Die Aura, die das Fest sakral umgibt, strahlt aus in verzweigte profan-prakt. Handlungsfelder. Dabei stellen sich typ. symbol. Vermittlungen, themat. Verflechtungen u. soz. Übergänge her (z. B. zw. dem Bild der ↗Heiligen Familie u. gegebenen konkreten Familienformen od. dem Heilsgeschehen, der ↗„Geburt Christi", u. der realen Herrschafts- u. Arbeitswelt der „Könige" u. „Weisen", „Hirten" u. „Bauern"). Sie prägen – mit geschichtlich wechselndem Gewicht – das Kulturleben auch als ganzes. Besonders das Kunstschaffen des chr. Erdkreises ist überall v. Weihnachtsmotiven durchsetzt: in der ↗Architektur u. ↗Malerei, in der Dramaturgie od. Dichtung bis hin zu Lied, Chorgesang u. klass. od. Volksmusik. W. steigt dabei z. Medium wertgesättigter soz. Identitätsfindung auf. In Weihnachtslesungen, -spielen, -bildzitaten aller Art ergreifen die Menschen die Möglichkeit, sich in kult. Licht selbst darzustellen.

Umgekehrt wird die Weise, W. zu feiern, durch die Umstände (Sinnhorizonte) bestimmt, die die Bezugsgesellschaften (u. ihr Umkreis) setzen. Waren es für das frühe MA (u. weiterwirkend bis in die NZ) Einflüsse bes. der „heidnischen" Welt (z. B. „mythisch" überkommene, germanisch-nord. Bräuche wie „Mittwinter", „Wintermai", „Jul" usw.), die sich W. teils anglichen, teils es überlagerten, so sind es für jüngere Entwicklungen (19./20. Jh.) die Herausforderungen bald konkurrierender säkularer Religionen (der „Sozialreligionen" bzw. „Ideologien", des ↗Kapitalismus, ↗Sozialismus, ↗Nationalismus), bald eines expansiven industriegesellschaftl. Warenwesens, die W. den Stempel aufdrücken. Hatte der ↗Nationalsozialismus versucht, W. umzufunktionieren zu einer Art Lichterkult („Deutsche W."), gingen Marxismus u. ↗Kommunismus daran, das Fest gänzlich abzuschaffen. An seine Stelle treten sollte „Väterchen Frost" (UdSSR); „Weihnachtsengel" wurden umbenannt in „Jahresendfiguren mit Flügeln" (DDR).

In der Ggw. ist W. in den Sog nicht nur zunehmender Kommerzialisierung, sondern konsequenter „Vermarktung" geraten. W. wird „inszeniert", v. Reklame u. Werbung erfaßt u. als „Event" genutzt, um im Interesse eines endlosen, v. ↗Kirchenjahr abgehobenen, geldschöpfenden Verwertungsprozesses „konsumiert" zu werden. Dabei treten sakrale Aspekte zugunsten beliebiger od. profaner Zwecke weithin zurück od. werden zweckentsprechend „verwendet". Gleichwohl übt W. auch heute eine deutl., den ↗Alltag übersteigende vitale Wirkung aus. Es ist z. Fest nicht nur des Schenkens u. Beschenktwerdens, bes. in den Familien, im Sinn bloßer Kaufmechanismen geworden, sondern bleibt Anlaß, auf das Heil hoffen zu dürfen, das mit ↗Jesus Christus in die Welt kam, u. immer neu darüber zu jubeln.

Lit.: **I. Weber-Kellermann:** Das Weihnachtsfest. Lz 1978; **W. Pannenberg:** Mythos u. Dogma im Weihnachtsfest: Das Fest, hg. v. W. Haug–R. Warning. M 1989, 53–63; **F. C. Lipp:** Weihnacht zu jeder Zeit. Bad Ischl 1997; **R. Faber–E. Gajek** (Hg.): Polit. Weihnacht in Antike u. Moderne. Wü 1997.

WOLFGANG LIPP

IV. Ikonographisch: ↗Geburt Christi, V. Ikonographisch.

V. Musik: W. als liturg. u. volkstüml. Fest spiegelt sich vielfältig in Liedern u. Kunstmusik. Schon früh gibt es in Dtl. volkssprachl. Lieder, teilweise mit wiegender Bewegung im trochäischen Dreierrhythmus u. mit Dreiklangsmelodik. Seit dem 17. Jh. wird mit ähnl. Struktur die musikal. ↗Pastorale als weihnachtl. Hirtenmusik charakteristisch u. prägt später auch spez. sog. Pastoralmessen. Eine eigene Trad. v. Weihnachtsmusik verkörpert in Fkr. das ↗Noël, im slaw. Bereich die Koleda. – Die musikal. Darstellung des Weihnachtsgeschehens im strikten bibl. Wortlaut erfolgt im 17. Jh. v. a. bei H. ↗Schütz in Form der ↗Historia, während in J. S. ↗Bachs „Weihnachtsoratorium" dieser Wortlaut durch betrachtende Texte u. Choräle ergänzt wird. Zur gleichen Zeit wird als dt. „empfindsames" ↗Oratorium auch das Geschehen in völlig neu gedichteter Form präsentiert (häufig vertont im 18. Jh. ein Text v. Karl Wilhelm Ramler „Die Hirten bey der Krippe zu Bethlehem") sowie in umfangreichere Oratorien integriert: erstmals im „Messias" v. G. F. ↗Händel, später u. a. im „Christus" v. F. ↗Liszt (mit Einbeziehung einer weihnachtl. Nachdichtung des ↗Stabat mater u. v. Instrumentalsätzen als Hirtenmusik u. Marsch „Die hll. drei Könige"). – Im 19. Jh. kommt es bes. im dt. Sprachgebiet zu zahlr. volkstümlich-bürgerl., auch primär auf den Weihnachtsbaum bezogenen Liedern (z. B. „Stille Nacht", „O Tannenbaum"), daneben zu Kunstliedern (P. ↗Cornelius). Neue Impulse zeigen sich im 20. Jh. einerseits durch Wiederbelebung der bibl. Historia (Kurt Thomas,

H. ↗Distler, Frank Martin), anderseits durch ↗Weihnachtsspiele mit süddeutsch-volkstüml. Einschlag (Cesar Bresgen, Carl Orff).

Lit.: **H. Loos:** W. in der Musik. Grundzüge weihnachtl. Musik. Bn 1991; **G. Massenkeil:** Oratorium u. Passion, 2 Tle. Laaber 1998–99. HELMUT LOOS / GÜNTHER MASSENKEIL

Weihnachtsfestkreis, analog z. ↗Osterfestkreis konzipierte u. strukturierte Zusammenfassung des dem Hochfest der Geburt des Herrn als Zentrum vorangehenden ↗Advents als Vorbereitung u. der diesem folgenden ↗Weihnachtszeit als entfaltende Nachfeier. Der W. dient im Gesamtgefüge des Herrenjahrs *(circulus anni)* dem Gedächtnis der Menschwerdung u. der Wiederkunft des Herrn (SC 102). Vier inhaltlich z. W. gehörende Feste liegen wegen historisierender Tendenzen außerhalb des W.: ↗Verkündigung des Herrn (25. März), ↗Mariä Heimsuchung (2. Juli), Geburt ↗Johannes' d. Täufers (24. Juni), ↗Darstellung des Herrn (2. Febr.), deren Eigenperikopen auch innerhalb des W. vorgetragen werden.

Der Osterfestkreis u. der W. werden „geprägte Zeiten" genannt im Unterschied z. Zeit „im Jahreskreis" *(tempus per annum)* u. verweisen darauf, daß alle Gedenkfeiern der Christen sowohl v. Geheimnis der Menschwerdung (↗Inkarnation) Gottes *(mysterium incarnationis)* wie auch v. Ostergeheimnis *(mysterium paschale)* u. v. der erwarteten Wiederkunft (↗Parusie) des Herrn geprägt sind. Diesen Aspekten des unteilbaren Christusgeheimnisses *(mysterium Christi)* gemeinsam ist die Ausrichtung am Sonnenstand im Kreis des Jahres: im W. auf die Wintersonnenwende, im Osterfestkreis auf die Tagundnachtgleiche des Frühlings. Der Gliederung des Herrenjahres (↗Kirchenjahr) in diese „Zeiten" entspricht die Einteilung der Bände für das ↗Lektionar z. Dt. Meßbuch u. das ↗Stundengebet. Sie ist zwar liturgietheologisch u. -geschichtlich sekundär, aber pastoralpsychologisch hilfreich u. den Glauben stabilisierend. Die Begriffe Osterfestkreis u. W. sind vermutlich Wortschöpfungen der frühen ↗Liturgischen Bewegung (Aufklärung?) u. werden in amtl. Dokumenten nicht verwendet.

Lit.: ↗Weihnachtszeit. PHILIPP HARNONCOURT

Weihnachtsoktav, die liturg. Tage v. 25. Dez. (Hochfest der Geburt des Herrn, beginnend mit der 1. Vesper) bis z. 1. Jan. (Hochfest der Gottesmutter, Namengebung Jesu). Zur W. gehören die Begleitfeste v. ↗Weihnachten, am 26. Dez.: ↗Stephanus, erster Mart.; am 27. Dez.: ↗Johannes, Ap. u. Evangelist; am 28. Dez.: ↗Unschuldige Kinder, die bis 1975 immer in das Herrenjahr *(Proprium de tempore)* eingefügt waren; u. am Sonntag: Fest der ↗Heiligen Familie. Stundengebet u. Meßfeier haben in der W. ein besonderes Gepräge. Anfänge einer W. sind im 8. Jh. festzustellen (Comes v. Würzburg); im Hoch-MA haben auch die Begleitfeste je eine eigene ↗Oktav erhalten, die in BrevRom (1568) u. MRom (1570) beibehalten u. erst 1955 abgeschafft worden sind. Eigene Meßformulare für die Werktage der W. gibt es erst seit MRom 1970.

Lit.: ↗Weihnachtszeit. PHILIPP HARNONCOURT

Weihnachtsspiele. Keimzelle ist die nach dem Vorbild der „Osterfeier" (↗Liturgische Spiele) geschaffene „Weihnachtsfeier": Wechselgesang zw. Josef u. den Pastores. Während sich das daraus entstandene „Hirtenspiel" erst Jhh. später (volkssprachlich) reich entfaltete, nahm das auf dieselbe Weise (Wechselgesang mit den drei Magiern) entstandene „Dreikönigsspiel" sogleich in lat. Sprache einen schnellen Aufschwung u. bezog die Person des Herodes ein („Ordo Rachelis"). Die Vereinigung beider ergab das volle ma. Weihnachtsspiel, schon im 13. Jh.: das lat. Benediktbeurer Weihnachtsspiel. Die W. in der Volkssprache erfuhren dann versch. Ausformungen, blieben aber – auch als Volksschauspiel („Krippenspiel") – in Grundtexten u. Szenenfolge verwandt.

Lit.: **H. Anz:** Die lat. Magierspiele. L 1905; **M. Böhme:** Das lat. Weihnachtsspiel. L 1917; **G. Bencker:** Das dt. Weihnachtsspiel. Greifswald 1933; **L. Schmidt:** Formprobleme der dt. W. Emsdetten 1937; **L. Kretzenbacher:** Lebendiges Volksschauspiel in Steiermark. W 1951; **R. Bergmann:** Katalog der deutschsprachigen geistl. Spiele u. Marienklagen des MA. M 1986; **D. Krieger:** Die ma. deutschsprachigen Spiele u. Spielszenen des Weihnachtsstoffkreises. F–Be 1990; **K. K. Polheim:** Katalog der Volksschauspiele aus Steiermark u. Kärnten. Nebst Analekten aus Bayern, West- u. Ost-Östr. Tü 1992. KARL KONRAD POLHEIM

Weihnachtszeit. Die W. *(tempus nativitatis)* umfaßt die ↗Weihnachtsoktav u. die folgenden Tage bis z. Fest der ↗Taufe Jesu am Sonntag nach ↗Epiphanie u. ist „Gedächtnisfeier der Geburt des Herrn u. seines offenbarenden Erscheinens" (Grundordnung des Kirchenjahres … n. 32). Vom Trid. bis z. Vat. II galt das Fest der ↗Darstellung des Herrn (Mariä Reinigung od. Lichtmeß) am 2. Febr., d. i. der 40. Tag nach der ↗Geburt Christi, als Abschluß der W., wohl desh., um eine der ↗Osterzeit entspr. Dauer zu erzielen. Die v. *Codex rubricarum* (1960) eingeführte Unterscheidung zw. W. u. Epiphaniezeit *(tempus Epiphaniae)* wurde wieder aufgegeben, um die enge Beziehung beider Feste zu unterstreichen. Nicht wenige Weihnachts- u. Epiphaniebräuche (Aufstellung der Weihnachtskrippen) erstrecken sich bis z. 2. Februar. ↗Kirchenjahr (Lit.).

Lit.: **TRE** 18, 575–599; **LitWo** 1204–12. – Grundordnung des Kirchenjahres u. des Kal.: ND 20, nn. 32–42; **J. Pascher:** Das liturg. Jahr. M 1963; **H. Auf der Maur:** Feiern im Rhythmus der Zeit I: GdK 5. Rb 1983 (Lit.); **K.-H. Bieritz:** Das Kirchenjahr. M ^{4}1997; **P. Jörns–K.-H. Bieritz:** Das Kirchenjahr. M 1998. PHILIPP HARNONCOURT

Weihrauch (hebr. קְטֹרֶת [*q^{e}toræt*], לְבֹנָה [*l^{e}bonāh*], griech. λίβανος, θυμίαμα, lat. *thus, incensum*) ist der getrocknete Wundsaft (Harz) des W.-Baums Boswellia carteri, der hauptsächlich im äthiop. Tigre-Hochland heimisch ist. Andere Arten gedeihen in den Küstenregionen v. Oman u. Jemen (Boswellia sacra) sowie in Indien. Beim Verbrennen auf glühenden Kohlen in einem ↗Rauchfaß (-schale, -pfanne) wird aromatisch-balsam. Duft frei. Dem W. wird seit alters beruhigende Wirkung (auf Götter u. Menschen) zugeschrieben. Bereits aus Ägypten u. dem Orient des 3. Jt. vC. sind Zeugnisse für W.-Verwendung (in Kult, Medizin, Kosmetik) bekannt.

Über den privaten Kult (Ez 8,7–13) gelangten in nachexil. Zeit (um 500 vC.) auch Aromata-Mischungen (Ex 30) in den offiziellen Jahwe-Kult Israels: zunächst als Zutat z. Speiseopfer (Lev 2,1 f.) – nicht aber beim Sühnopfer (Lev 5,11; Num 5,15) –, später dann wurde W. auch über die ↗Schaubrote im Tempel gestreut (Lev 24,7). Ex 30 beschreibt schließlich morgendl. u. abendl. Räucheropfer auf

einem Rauchopferaltar im nachexil. Tempel. Vor allem in der Weisheits-Lit. auch metaphor. Verwendung v. „Weihrauch“.

Von den ersten Christen wurde W. (außer beim Begräbnis) wegen seiner Rolle im Herrscherkult (seit Alexander d. Gr. belegt, bes. auch im röm. Ks.-Kult) zunächst scharf abgelehnt. Die Ursprünge des W. im chr. Gottesdienst liegen im Hofzeremoniell (Übernahme v. W. als Amtsinsignie hoher Beamter für den einzelnen Bf.: Peregr. Aeth. 24,10; Ravenna, S. Vitale, Apsismosaik), in allgemein-rel. Vorstellungen (Epiphanie ist v. Wohlgeruch begleitet; Rauchwolke verhüllt das Allerheiligste Lev 16,13) sowie in der Symbolik: Verehrung (antike Religionen, Mt 2,11), Reinigung (Lev 16), Gebet (Offb 8,3; Ps 141,2).

Während das MRom 1570 das Inzensieren mit W. für die feierl. Messe vorschrieb, kann W. heute wieder – wie im Osten seit jeher – zu jedem Gottesdienst benutzt werden. So wird W. bei der Einzugs- u. Evv.-Prozession mitgetragen, der Altar, das Evangeliar, die bereiteten Gaben, der Priester u. die versammelte Gemeinde inzensiert. W. wird ferner bei der Eucharistieverehrung, zu den ntl. Cantica v. Laudes u. Vesper, bei Segnungen u. beim Begräbnis verwendet. Im Altarweihritus wird W. auf der Mensa verbrannt; in die Osterkerze können fünf W.-Körner (Wundmale) eingefügt werden.

Lit.: **PRE** Suppl. 15, 700–777 (Lit.) (W.W. Müller). – **E.G.C.F. Atchley:** A Hist. of the Use of Incense in Divine Worship. Lo 1909; **E. Lohmeyer:** Vom göttl. Wohlgeruch: SHAW.PH (1919) H. 9; **D. Martinetz – K. Lohs – J. Janzen:** W. u. Myrrhe. B 1989; **W. Zwickel:** Räucherkult u. Räuchergeräte. Gö 1990; **M. Pfeifer:** Der W. Gesch., Bedeutung, Verwendung. Rb 1997 (Lit.).

MICHAEL PFEIFER

Weihwasser ↗Wasser, III. Liturgisch.

Weil, *Simone,* Philosophin, * 3.2.1909 Paris, † 24.8. 1943 Ashford (Kent). Die aus einer liberal-agnost. jüd. Arztfamilie stammende, hochbegabte W., die einen unwiderstehl. Hang z. „Unglück“ entwickelte, besuchte Eliteschulen, erhielt 1931 ihre Agrégation, lehrte an versch. Lyzeen Philos., engagierte sich (dem Denken Pierre Joseph Proudhons verpflichtet) in syndikalist. Arbeiterverbänden u. arbeitete 1933–34 als ungelernte Arbeiterin in mehreren Fabriken. Seit 1932 schrieb sie unablässig (in ihre *Cahiers*), veröff. aber sehr wenig (erst später v. A. ↗Camus, Lektor bei Gallimard, „entdeckt“). 1942 emigrierte sie über Afrika u. die USA nach Engl., wo sie für die frz. Exilregierung tätig war. Unterernährt auch aus Solidarität mit ihren darbenden Landsleuten, starb W. an Lungenentzündung. – Ihr Denken ist unsystematisch u. auf keine Formel zu bringen. Arbeitend erschafft der Mensch sein Leben noch einmal in Zucht u. Freiheit. Zumal dabei die Zerrissenheit zw. Subjekt u. Objekt augenblickweise verschwindet, ist jeder – auch zeitl. – Zwang entwürdigend. Alle Macht führt die „Fatalität“ bei sich, Befehlende wie Gehorchende zu unterjochen. Für das Christentum spricht, daß es als Sklavenreligion Partei ergreift. Die Natur-Wiss. dient der bürokrat. Ges. als Theol. (die krit. Rezipientin K. ↗Marx' antizipierte viele Diagnosen der „Frankfurter Schule“). Jedes Mehr an denkender u. handelnder Selbstbestimmung bewirkt (auch politisch) ein Weniger an Unfreiheit. Entscheidend auf seiten des Subjekts ist die Geisteshaltung der „Aufmerksamkeit“, eine Art unangestrengt-leerer Offenheit für individuelles wie soz. Elend u. für das Tun des Guten. Das Verlangen nach dem absolut Guten zielt auf Gott, der, unfähig z. Haß, eine „unpersönliche Person“ ist, die den Menschen sucht; aber „Er liebt nicht, wie ich liebe, sondern wie ein Smaragd grün ist. Er ist ‚Ich liebe'“ (Cahiers. Aufzeichnungen, Bd. 4. M–W 1998, 116).

WW (Ausw.): La Pesanteur de la Grâce. P 1947, dt.: Schwerkraft u. Gnade. M 1952; L'enracinement. P 1949, dt.: Die Einwurzelung. M 1956; Attente de Dieu. P 1950, dt.: Das Unglück u. die Gottesliebe. M 1953; La condition ouvrière. P 1951, dt.: Fabriktagebuch … F 1978; Oppression et liberté. P 1955, dt.: Unterdrückung u. Freiheit. M 1975; Cahiers, 3 Bde. P 1970–74, dt. 4 Bde. M–W 1991–98; Œuvres complètes, Bd. 1 ff. P 1988 ff.

Lit.: **J. Cabaud:** L'expérience vécue de S.W. P 1957, dt.: S.W. Die Logik der Liebe. M 1968; **A. Krogmann:** S.W. Reinbek 1970; **M. Vetö:** La métaphysique réligieuse de S.W. P 1971; **S. Pétrement:** La vie de S.W., 2 Bde. P 1973; **K.-D. Ulke:** System u. Befreiung bei S.W.: Zeit-Gesch. 6 (1980) 193–208; **A. Moulakis:** S.W. Die Politik der Askese. St 1981; **W. Warnach:** Wege im Labyrinth. Pfullingen 1982, 601–628; **H.R. Schlette – A.-A. Devaux** (Hg.): S.W. Philos. – Theol. – Politik. F 1985; **R. Kühn:** Deuten als Entwerden. Eine Synthese des Werkes v. S.W. Fr u.a. 1989; **D. McLellan:** Utopian Pessimist. The Life and Thought of S.W. NY u.a. 1990; **R.J. Beauchesne:** S.W.'s political theory for today: Église et théologie 29 (1998) 339–354; **I. Abbt – W.W. Müller** (Hg.): S.W. Ein Leben gibt zu denken. St. Ottilien 1999. – *Zs.:* Cahiers S.W. 1 (P 1968) ff.

KARL-DIETER ULKE

Weiler (heute *Esslingen-Weil*), ehem. Dominikanerinnenkloster. Die 1230/36 entstandene Beginengemeinschaft entwickelte sich zu einem Nonnen-Klr., das 1245 dem OP inkorporiert wurde. Die blühende Frömmigkeit vor u. nach 1300 spiegelt sich im *Weiler Schwesternbuch,* redigiert Anfang des 15. Jh. nach den Idealen der Reformbewegung. Seit 1240 unter kgl. Schutz, die Vogtei dann bei Esslingen, im 15. Jh. bei Württemberg, v. diesem 1478 z. Observanz geführt. Der Konvent widerstand der Reformation, die letzte Nonne starb 1594; Klr.-Amtaufhebung 1630; Gebäude seit 1796 zerstört.

Lit.: **VerfLex²** 10, 801 ff. – **S. Uhrle:** Das Dominikanerinnen-Klr. W. b. Esslingen. St 1968; **G.I. Lewis:** The Sister-Books of fourteenth-century Germany. Tt 1996.

ISNARD WILHELM FRANK

Weimarer Republik (WR.). Nach dem Zusammenbruch des Ks.-Reichs wurde das Dt. Reich durch die am 19.1.1919 demokratisch gewählte Nationalversammlung v. Weimar reorganisiert. Die „Weimarer Verfassung“ vereinte parlamentar. ↗Demokatie mit einer in Extremsituationen unbeschränkten Macht des Reichspräsidenten (Art. 48). Belastet durch den v. Großteil der dt. Bevölkerung als unerträglich empfundenen Versailler Friedensvertrag, der ihr ↗Reparationen aufbürdete, sie international diskreditierte u. militärisch schwächte, bot die Republik der Kritik v. rechts u. links bequeme Ansätze. Die den Verfassungskonsens tragende „Weimarer Koalition“, bestehend aus der Sozialdemokrat. Partei Dtl.s (SPD), dem Zentrum u. der liberalen Dt. Demokrat. Partei (DDP), zerbrach erstmals an der Friedensfrage u. war nach den Wahlen v. 1920 nicht mehr in der Lage, regierungsfähige Mehrheiten zu bilden. Die für einen Erfolg der Republik erforderl. breite Zusammenarbeit v. Sozialdemokraten, Liberalen u. gemäßigt konservativen Kräften war – anders als in Preu-

ßen – nie v. Dauer. Gleichwohl hat die WR. sich in den Krisen des Jahres 1923 (Ruhrbesetzung, Hyperinflation, Hitlerputsch) mit Ermächtigungsgesetz u. militär. Ausnahmezustand behauptet. Eine Neuregelung der Reparationszahlungen, amer. Kredite u. die ausgleichende Außenpolitik Gustav Stresemanns ermöglichten bis z. Weltwirtschaftskrise ökonom. Erholung, innere Stabilität u. internat. Ansehen. Dann aber schuf die Massenarbeitslosigkeit ein v. Kommunisten u. Nationalsozialisten genutztes Potential v. Protestwählern. Als die Parteien 1930 keine parlamentar. Regierung bilden konnten, stellte Reichspräsident Paul v. Hindenburg dem Kanzler H. ↗Brüning die Vollmachten des Art. 48 z. Verfügung u. eröffnete ihm somit die Möglichkeit, auch ohne Parlament zu regieren. Brünings Versuch, die Krise z. Beseitigung v. Lasten aus dem Friedensvertrag zu nutzen, schlug fehl, weil Hindenburg ihm 1932 vorzeitig das Vertrauen entzog („hundert Meter vor dem Ziel"). Angesichts der massiven Wahlerfolge der Nationalsozialisten, die sich der Einbindung in das parlamentar. System entzogen, schien Brünings Nachfolgern nur ein extralegales Verfahren möglich. Dem widersetzte sich der Reichspräsident u. berief Hitler, nachdem dieser für eine Koalition mit der Rechten gewonnen war, am 30.1.1933 z. Reichskanzler. Binnen weniger Monate zerstörte Hitler die Ordnung der WR., die trotz ihres Scheiterns „als erste Realisierung demokrat. Ideen" in Dtl. (Schulz) Beachtung verdient.

Lit.: **G. Schulz** (Hg.): Ploetz-WR. Fr–Wü 1987; **H. A. Winkler:** Weimar 1918–33. B 1993; **K. D. Bracher–M. Funke–H.-A. Jacobsen** (Hg.): Die WR. Bn [3]1998. HEINZ HÜRTEN

Wein, Weintraube, Weinstock. I. Biblisch: W.-Produktion u. W.-Kultur waren in Israel seit der Kg.-Zeit heimisch. Die Herstellung des landesübl., wegen seiner Farbe auch Traubenblut (Dtn 32,14; 1 Makk 6,34; Sir 50,15) gen. Rot-W. (Spr 23,31) geschah in der Weise, daß man den in der ↗Kelter durch Zertreten der Trauben (Jes 16,10) gewonnenen Most (Hos 4,11) nach der Gärung v. den Hefen (Ps 75,9) abzog u. in Tonkrüge (Jer 13,12) od. Schläuche aus Ziegen- od. Lammfell (Jos 9,4.13) abfüllte u. in geeigneten Vorratsräumen (1 Chr 27,27) aufbewahrte. Zur Hebung des Wohlgeschmacks reicherte man den W. mit Gewürzen an (Spr 9,2.5; 23,30), z. Löschung des Durstes verdünnte man ihn mit Wasser (2 Makk 15,39). Hochgeschätzte W.e wuchsen in ↗Samaria (Jer 31,5), im ↗Ostjordanland (Jes 16,8f.; Jer 48,32), in ↗En-Gedi (Hld 1,14) u. b. ↗Hebron (Num 13,23) od. wurden v. ↗Libanon (Hos 14,8; Ez 27,18) importiert. Zur vollen Mahlzeit gehörte der W. zus. mit dem Brot (Gen 14,18; 1 Sam 16,20; 25,18) als Grundnahrungsmittel (Gen 27,25; Ri 19,19; Sir 39,26). Als Genußmittel fehlte der W., der Götter u. Menschen erfreut (Ri 9,13; Ps 104,15; Koh 10,19; Sir 31,27), bei keinem festl. Anlaß (Ri 14,10; 1 Chr 12,40; 1 Makk 16,15); er galt als Heilmittel (Lk 10,34) z. Überwindung v. Traurigkeit (Koh 2,3) u. z. Vergessen v. Mühsal u. Sorgen (2 Sam 16,2; Spr 31,6f.). Weil Trunkenheit Anstoß erregte (Gen 9,21; 19,30–38; 1 Sam 25,36–39; Jdt 12,20) u. Ablehnung hervorrief, fehlte es nicht an mißbilligenden Warnungen (Tob 4,15) u. Hinweisen auf die verderbl. Folgen (Jes 28,8; Hos 4,11; Spr 23,29–35; Sir 31,30). Enthaltung v. W.-Genuß war für amtierende Priester (Lev 10,8–11; Ez 44,21) u. ↗Nasiräer (Num 6,3) Pflicht, wurde aber auch aus Treue z. Trad. (Jer 35,1–19) u. aus aszet. Gründen (Dan 10,2f.; Lk 1,15; 7,33) geübt. Im Kult diente der W. als Opferbeigabe (Ex 29,40; Lev 23,13; Hos 9,4); er wurde aus Schalen am Fuß des Brandopferaltars ausgegossen (Sir 50,15) od. über das Opfer gesprengt u. mitverbrannt (Num 15,7). Mit Bezug auf die negativen u. positiven Aspekte des W.-Genusses spricht die Prophetie einerseits v. dem (Ordal-)Becher mit W. in der Hand Gottes als Bild für sein Zorngericht (Ps 75,9; Jer 25,15f.; Hab 2,16; Offb 14,8; 18,3) u. verdeutlicht anderseits mit dem Bild eines überströmenden W.-Reichtums (Gen 49,11; Joel 4,18; Jes 25,6; Joh 2,1–11) die Segensfülle der Heilszeit. Ähnlich verhält es sich mit dem in Kanaan hochgeschätzten W.-Stock (Ri 9,12f.), der als Bild sowohl in der Liebeslieddichtung für die Geliebte (Hld 7,13; 8,11f.) wie auch in der Prophetie z. Kennzeichnung des v. Gott Erwählten (Jes 5,1f.; Jer 2,21; Ez 15,1–8; 17,5–8; 19,10–14; Hos 10,1; Ps 80,9–12) gebraucht wird u. schließlich, auf Christus angewandt, die in ihm v. Gott offenbarte u. mitgeteilte Heilsfülle bez. (Joh 15,1–8).

Lit.: **BRL** 362f. (K. Galling); **ThWAT** 3, 614–620 (W. Dommershausen). – **R. Schnackenburg:** Das Johannes-Ev., Bd. 3 (HThK 4/3). Fr 1975, 118–123. ERNST HAAG

II. Liturgisch: W. v. Gewächs des W.-Stocks (Lk 22,18), sinnenhaftes Element der Schöpfung u. menschl. Arbeit, auch eschatolog. Freudentrank (Jes 25,6), ist (mit ↗Brot) gemäß dem Bsp. Jesu maßgebl., das Kerngeschehen betr. Mahlgabe der ↗Eucharistie. Samt dem auf ihn bzgl. Teil der Stiftungsworte (↗Blut Christi) verweist er speziell auf den Kreuzestod. ↗Kelchkommunion gehört z. Vollgestalt der Feier, der ↗Kelch ist bedeutsames, vielgestaltiges Gerät u. Symbol. Meßwein sei naturrein u. einwandfrei (AEM 284–286); im Osten wird Rotwein bevorzugt, Beimischung v. Wasser ist in vielen Riten üblich (↗Zeon). Benediktionen: Das dt. Benediktionale bietet Formulare für die Segnung v. Weingärten (n. 80), des Johannis-W. (27. Dez.) u. v. W. am Fest anderer Hll. (n. 3). In der röm. Liturgie war seit dem 5. Jh. mit dem 6. Aug. (Sixtus II.) eine Segnung der ersten Trauben verbunden. Die früher übl. W.-Spende *(duo barilia)* eines Bf. bei seiner Ordination (z. Gabenbereitung) ist im PontRom entfallen. W. diente auch z. ↗Ablution.

Lit.: **Onasch** 380f.; **Adam-Berger** 558. – **Franz B** 1. 259 279–334 361–376; 2, 235–239; **H. Reifenberg:** Wasser im W.: Gemeinde im Herrenmahl. Fr 1976, 272–282; **G. May:** Vinum de vite als Materie des eucharist. Opfersakramentes: B.J. Hilberath–D. Sattler (Hg.): Vorgeschmack. Mz 1995, 429–452; **G. Fuchs:** Mahlkultur. Tischgebet u. Tischritual. Rb 1998, 242–254. HERMANN REIFENBERG

III. Frömmigkeitsgeschichtlich: Der W. fand im Frühchristentum Verwendung bei der ↗Agape u. beim ↗Refrigerium, wurde auf das Grab gesprengt, viell. auch in die sog. Blut-↗Ampullen gegossen u. als W.-Eulogie gereicht, im MA am Gründonnerstag, bes. in Klöstern. W.-Berge u. W. wurden gesegnet durch liturg. Weiheformeln, W. auch durch das Eintauchen der Reliquien verehrter Hll.; der W. wurde aus dem Trinkgefäß eines Heiligen (Helena, Hedwig, Elisabeth), aus der in Silber gefaßten Hirnschale (Sebastian, Servatius) od. als Minnetrank am Fest vieler Hll. (die ↗„Johannesminne"

auch als Freundschafts-, Ehe- u. Abschiedstrunk u. vor dem Tod) genossen. W. fand Verwendung bei der Eheschließung, wurde vereinzelt dem Taufwasser u. in der byz. Kirche dem Krankenöl (vgl. Lk 10,34) beigemischt; er war ein Bestandteil des ↗Gregoriuswassers für die Altar- u. Kirchenkonsekrationen. Eine besondere Rolle spielte im MA der W. als *Oblation* beim Meßopfer, bes. beim Requiem. *W.-Heilige* bzw. *Rebenpatrone* haben die Traube als Attr., wie auch die hll. Urban, Wigbert, Morand u.a. – Im frühen Christentum fanden die Erstlingsweintrauben öfters Verwendung bei der Bereitung der Eucharistie. Wegen Mißbräuchen wurde jedoch verboten, auf dem Altar geopferte Trauben mit dem Meßopfer zu verbinden (Trullanum 692) u. anstelle des hl. ↗Blutes bei der Kommunion geweihte Trauben zu reichen (Braga 675).

Lit.: **G. Schreiber:** Der W. u. das ma. Hospital. Das frz. Spital u. der W.: Rhein. Jb. für Volkskunde 13–14 (1963) 7–38; **ders.:** Dt. W.-Geschichte. Der W. in Volksleben, Kult u. Wirtschaft. K 1980; **A. Thomas:** Die Darstellung Christi in der Kelter (1936). D 1981 (Lit.). (ALOIS THOMAS)

IV. Ikonographisch: Seit der Antike haben W.-Motive bedeutenden Anteil an der Ikonographie, entstammen sie doch übl. Tätigkeit u. allg. Erfahrungsschatz. Für die W.-Traube ist neben der Verwendung als Ornament bes. häufig die Konnotation mit allegor. Bedeutungen, dies seit dem AT (W.-Stock = Gottesvolk Israel). Grundbestand der Verbildlichungen sind die atl. Erzählungen der Kundschafter mit der Traube (Num 13,18), Hld 1,14, die ntl. Gleichnisse v. den Arbeitern im W.-Berg (Mt 20,1–16) u. v. den bösen Winzern (Mt 21,33–46), die Allegorie „Christus als W.-Stock" (Joh 15,1–17) u. der Vergleich des Gerichts mit einer W.-Ernte (Offb 14,17–20). Bereits die frühchr. theol. Autoren stellten allegor. Bezüge zu Taufe u. Passion Christi sowie z. Eucharistie u. z. Kirche allgemein her. Die frühchr. Bildwerke jedoch nehmen nur in den seltensten Fällen auf solche literar. Deutungen Bezug; erst im MA sind diese Beziehungen intendiert (vgl. Engemann). Die chr. W.-Motivik begegnet bereits in karol. Zeit (Utrechtpsalter) u. wird im Sinn der frühchr. Aussagen weiterentwickelt, wobei neue Motive entstehen (Christus in der ↗Kelter, Kreuzigung Christi am W.-Stock).

Die *Weintraube* begegnet in der Antike in mannigfacher Gestalt u. Dekoration. Ihre „Aufladung" mit christlich-symbol. Hintergrund ist weitaus seltener u. kann nur dort als sicher angenommen werden, wo ikonograph. Zusammenhänge od. Inschriften dies nahelegen. Die „große Traube Christus" als Ausdeutung des Bildes der Kundschafter (Num 13) wird zunächst als Sinnbild des Glücks im himml. Paradies verstanden, erst ab dem 12. Jh. mit Christus am Kreuz in typolog. Beziehung gesetzt (Klosterneuburger Altar des ↗Nikolaus v. Verdun). Die Traube Christus in der myst. Kelter („Christus in der Kelter", auch: Christus der Keltertreter) erweitert dieses Bild noch in eucharist. Sinn.

In zahlr. Texten wird berichtet, daß sowohl der „Baum der Erkenntnis" im Paradies als auch das Kreuz Christi, der „Baum des Lebens", ein *Weinstock* gewesen sei. Entsprechend zahl- u. beziehungsreich wird der W.-Stock in der ma. Kunst bis hin z. barocken Emblematik dargestellt; v. den vielen Motven seien hier genannt: Christus im W.-Stock gekreuzigt (Reben-Christus), die ↗Wurzel Jesse als W.-Stock, Maria als W.-Rebe (Weinrebenmadonna, auch als Anna Selbdritt); Schmerzensmann mit aus den Wunden wachsenden Reben u. Ähren.

Lit.: **LCI** 4, 484–496 (A. Thomas); **LMA** 8, 2131f. (J. Engemann); **Emblemata** 259–271. – **C. Leonardi:** Ampelos. Il simbolo della vite nell'arte pagana e paleocristiana. Ro 1947; **O. Nußbaum:** Die große Traube Christus: JAC 6 (1963) 136–143; **A. Thomas:** Maria, die W.-Rebe: Kurtrier. Jb. 10 (1970) 30–55; **G. Schreiber:** Dt. W.-Geschichte. K 1980; **A. Thomas:** Die Darstellung Christi in der Kelter (1936). D 1981.

HANS-WALTER STORK

Weingarten (Vinea), früher *Altdorf,* OSB-Abtei (Land-Kr. Ravensburg), um 935 Gründung eines Frauen-Klr., nach 1055 Umsiedlung nach ↗Altomünster. 1056 Gründung des OSB-Klosters durch Welf IV. u. dessen Gemahlin, Besiedlung durch die Mönche aus dem welf. Haus-Klr. Altomünster. Das Klr. erhält reiche Schenkungen, die Kirche wird Grablege der ↗Welfen. 1090 schenkt Judit(h) (dritte Gattin Welfs IV.) dem Klr. die Heiligblutreliquie. Unter dem Einfluß der Hirsauer Reform erste Blütezeit; 1094 Recht auf freie Abtswahl; 1124–82 Neubau v. Klr. u. Kirche (Patr. hll. Martin v. Tours u. Oswald v. Northumbrien). 1191 werden die Welfen v. den ↗Staufern in der Vogtei abgelöst. Große Blüte v. Klr.-Schule, Buchmalerei, Kunsthandwerk, Bibl. u. Skriptorium (sog. Bertholdsakramentar [1215–17]). ↗Rudolf v. Habsburg (1273–91) bestätigt W. als Reichsabtei. Unter Abt Johannes Blarer (1418–37) innere Reform u. Errichtung eines Bibliothekssaals. 1477–87 nach Brandkatastrophe Umbau der Klosterkirche. Ende des 15. Jh. Versuche der östr. Landvogtei, W. in seinen Machtbereich zu ziehen u. 1499 Besetzung des Klosters. Abt G. ↗Blarer (1520–67) erlangt 1533 die Reichsunmittelbarkeit v. Österreich. Abt Georg Wegelin (1587–1627) gilt als „zweiter Gründer" W.s: Restauration des Ordenslebens unter dem Einfluß der SJ (Dillingen, Freiburg [Breisgau]) u. 1603 Gründung der Schwäb. OSB-Kongregation unter dem Einfluß der Luzerner Nuntiatur. Nach dem Dreißigjährigen Krieg enge Verbindung z. Salzburger OSB-Universität. Weingartener Äbte wirken dort als Präsides, Assistenten u. Professoren. Zu den bedeutendsten Gelehrten W.s zählt G. ↗Bucelin, Hg. der Gesch. der Hll. des OSB; 1671 erhält er die päpstl. Genehmigung z. Gründung der Bruderschaft des Hl. Blutes. Unter Abt Sebastian Hyller (1697–1730) 1715–24 Bau der Basilika unter dem Einfluß C. ↗Moosbruggers u. F. ↗Beers, Fresken v. C. D. ↗Asam, Stukkaturen v. F. ↗Schmuzer, Chorgestühl v. J. A. ↗Feuchtmayer, 1737–50 Errichtung der Hauptorgel durch J. ↗Gabler. Ab 1727 Klr.-Neubau (unvollendeter Weingartener Idealplan). Am 15.9.1802 erfolgt im Zuge der Säkularisation die Besitzergreifung durch Nassau-Oranien-Dillenburg, 1806 durch Württemberg. Der wertvolle Kirchenschatz W.s wird bei der Aufhebung des Klr. z.T. eingeschmolzen, die kostbarsten Werke der Bibl. befinden sich heute u.a. in Fulda, Stuttgart, New York u. St. Petersburg. 1922 Wiederbesiedlung des Klr. durch Benediktiner v. ↗Beuron u. Erdington (Übernahme der Stadtpfarrei St. Martin), Edition der WW v. J. H. ↗Newman; Erziehungstätigkeit; 1949 Päd. Inst. u. 1962 Päd. Hochschule (mit

weiteren Hochschuleinrichtungen) u. Sitz der Außenstelle der Kath. Akad. Stuttgart-Hohenheim.

Die *Wallfahrt z. Heiligblutreliquie* besteht bis heute u. wird am Freitag nach Christi Himmelfahrt als größte Reiterprozession Europas gefeiert.

W. besaß neben vielen inkorporierten Pfarreien, Pfründen u. Patronaten zwei Priorate (1610/18–95 in ↗Feldkirch [Vorarlberg] u. ab 1695 in Hofen [Friedrichshafen]). 1610 erwarb Abt Wegelin u.a. die Reichsherrschaft Blumenegg (Vorarlberg).

Lit.: **GermBen** 1, 477–543; 5, 622–647 (QQ, Lit.); **LMA** 8, 2132f. – **H. Günter** (Bearb.): Gerwig Blarer – Briefe u. Akten. St 1921; **G. Spahr** (Hg.): FS z. 900-Jahr-Feier des Klr. W. Weingarten 1956; **R. Reinhardt:** Restauration, Visitation, Inspiration. St 1960; **G. Spahr:** Die Basilika W. Sig 1974; **T.J. Stump:** Mit Stift u. Zirkel – Gabriel Bucelinus (1599–1681) als Zeichner u. Kartograph, Architekt u. Kunstfreund. Sig 1976; **R.W. Apfelauer:** Die Aufklärung an der OSB-Univ. Salzburg unter dem Ebf. Hieronymus Gf. Colloredo 1772–1803: Jb. der Univ. Salzburg 1981–83 (S 1984) 70–86; **N. Kruse:** W. Biberach (Riß) 1992; **ders.:** 900 Jahre Hl.-Blut-Verehrung in W., 3 Bde. Sig 1994; **T. Hölz** (Hg.): Klr.-Annalistik od. Apologie? Die ‚Ephemerides' v. Abt Johann Christoph Raittner († 1590) v. W. St. Ottilien 1995; **H.-U. Rudolf:** ‚in Buch v. Gold u. Silber' – das Berthold-Sakramentar aus W. (1215–17). Ravensburg 1997. KONSTANTIN MAIER

Weinheber, *Josef,* östr. Lyriker, * 9.3.1892 Wien, † 8.4.1945 ebd.; der heute auch in Anthologien kaum noch vertretene Dichter wurde 1934 durch seinen Gedicht-Bd. *Adel u. Untergang* weithin bekannt u. seiner Beherrschung antiker u. klassizist. Versformen wegen bewundert. Die „heroische" Lebensauffassung, wonach Schönheit im Opfergang des Dichters nur dem Untergang abzuringen ist, brachte ihn früh in die Nähe des Nationalsozialismus, zu dessen Vorzeigedichter er seit 1931 avancierte, obwohl er in *Wien wörtlich* (W 1935) gg. die Machtergreifung der „reichsdeutschen" Sprache in Östr. opponierte. Beim russ. Einmarsch in Wien nahm er sich das Leben.

WW: Sämtl. WW, hg. v. J. Nadler unter Mitwirkung v. H. Weinheber, 5 Bde. S 1953–56.

Lit.: **LLex** 12, 207f. – **W. Muschg:** J.W.s Glück u. Ende: ders.: Die Zerstörung der dt. Lit. B 1956, 71–91; **A. Berger:** J.W. S–W 1999. WOLFGANG FRÜHWALD

Weinrich, *Franz Johannes* (Pseudonym: *Heinrich Lerse*), kath. Schriftsteller, * 7.8.1897 Hannover, † 24.12.1978 Ettenheim (Baden). W. veröff. (1919/1921 im Umkreis des Expressionismus, Mitgl. der Gruppe „Der weiße Reiter") Lyrik, Erzählungen, Romane, Hll.-Biographien, zahlr. Legenden- u. Mysterienspiele zu kirchlich-liturg. Anlässen u. Nachdichtungen der Psalmen.

WW: Himml. Manifest. Ein Gesicht. Ha 1919; Mit dir ertanze ich den nächsten Stern. M 1921; Die Meerfahrt. Eine Gesch. der Irrfahrten Parzivals. B 1926; Die hl. Elisabeth. M 1930; Der Kinderkreuzzug. M 1931; Die Marter unseres Herrn. Fr 1935; Trost in der Nacht. M 1947; Das Welttheater Luzifers. Ein Spiel v. heute u. morgen. Weingarten 1956; Alles was Odem hat. Nachdichtungen der Pss. Buxheim 1957; Psalmen, dt. v. F.J.W. Aschaffenburg 1968.

Lit.: **P. Raabe:** Die Autoren u. Bücher des literar. Expressionismus. Ein bibliograph. Hb. St 1985, 511–514. THOMAS REINECKE

Weis, *Nikolaus v.,* Bf. v. Speyer, * 8.3.1796 Schönhof b. Rimlingen (Lothringen), † 13.12.1869 Speyer; geprägt durch seine Stud. im Mainzer Seminar unter J.L. ↗Colmar u. B.F.L. ↗Liebermann; 1818 Priester; Seminarlehrer; 1820 Ernennung z. Pfarrer in Dudenhofen; mit A. ↗Räß 1821 Gründer der Zs. „Der ↗Katholik"; Beginn reger literar. Tätigkeit, bes. Übers. frz. rel. Werke; beide als herausragende Vertreter der streng kirchl. u. zugleich kämpfer. Mainzer Schule; 1822 Dr. theol. in Würzburg; 1822 Domherr in Speyer, 1837 Dekan; gewann unter Bf. J. v. ↗Geissel maßgebenden Einfluß; 1841 Generalvikar u. durch kgl. Nomination 1842 Bf. v. Speyer; Bf.-Weihe am 10.7.1842 in München; vermochte das Btm. trotz massiver staatskirchl. Eingriffe im Geist der Mainzer Schule zu prägen im Bereich der kirchl. Organisation, des kath. Vereinswesens, der Seelsorge u. der Caritas; in die Zeit seines Pontifikats fallen die Bemühungen um Klerusreform, kath. Schule u. erneuertes Ordensleben, das Gesangbuch (1842), das Rituale (1843), das Btm.-Blatt „Christlicher Pilger" (1848), die Regelung des Pfarrbesetzungsrechts (1851), den Katechismus (1853), das Btm.-Proprium (1860), soz. u. caritative Einrichtungen, Bau- u. Restaurierungsarbeiten am Speyrer Dom. Seine Aktivitäten stärkten nachhaltig das kath. Selbstbewußtsein. Seit 1860 Päpstl. Thronassistent, wurde er seit 1865 v. Pius IX. zu Fragen des geplanten Konzils gehört.

Lit.: **BBKL** 13, 629–633 (K.-J. Rivinius). – **Gatz B 1803** 801ff. (L. Litzenburger); **N. Weis:** N.v.W. (1842–69): Lebensbilder der Bf. v. Speyer seit der Wiedererrichtung des Btm. 1817/21. FS A. Schlembach. Speyer 1992, 117–146 (Lit.); Ebf. Johannes v. Geissel u. Bf. N.v.W., hg. v. der Kath. Akad. Speyer. Speyer 1998. FRIEDHELM JÜRGENSMEIER

Weischedel, *Wilhelm,* Ordinarius für Philos. an der Freien Univ. Berlin (1953–70), * 11.4.1905 Frankfurt (Main), † 20.8.1975 Berlin. W. wurde durch seinen freikirchlich engagierten Vater Wilhelm Gottfried W. (1873–1958) sowie seine Lehrer R.K. ↗Bultmann, P. ↗Tillich u. M. ↗Heidegger geprägt. Charakteristisch für ihn ist ein erweiterter Erfahrungsbegriff. Philosophieren gründet in der Erfahrung des radikalen Fragens, die aber in eine philos. Theol. mündet.

HW: Der Gott der Philosophen. Grundlegung einer Philosoph. Theol. im Zeitalter des Nihilismus, 2 Bde. Da 1971–72.

Lit.: **K.-S. Shim:** Der nachmetaphys. Gott. Bi 1990; **J. Hieber:** Frage u. Fraglichkeit bei W.W. Da 1999. NORBERT HINSKE

Weise, *Christian,* Rhetoriker, Dramatiker, Lyriker, * 30.4.1642 Zittau, † 21.10.1708 ebd.; studierte 1660–63 Theol., Gesch., Philos. u. Jura in Leipzig u. hielt seit 1663 Vorlesungen in Rhetorik, Poesie, Politik u. Historie. 1668 wu,rde er Sekretär an der Hallenser Hofkanzlei, 1770 Prof. am Weißenfelser Gymnasium, 1678 Rektor in Zittau. Er hielt die Poesie für eine Dienerin der Beredsamkeit u. hat 169 WW (Gedichte, Poetiken, Romane, 60 Dramen) hinterlassen. Mit seinem „politischen Theater" realisierte er sein päd. Gesamtkonzept: Vermittlung v. Beredsamkeit für eine moderne, auf Erfolg ausgerichtete Lebens- u. Menschenauffassung („politische Klugheit"). In seinen Bibeldramen (AT), Kirchenliedern u. theol. Schulbüchern verband er prot. „pietas" u. „eruditio".

WW: Sämtl. WW, hg. v. J.D. Lindberg, Bd. 1ff. B–NY 1971ff.

Lit.: Dt. Dichter, Bd. 2. St 1988, 376–388 (M. Beetz). – C.W.: Dichter – Gelehrter – Pädagoge, hg. v. **P. Behnke–H.-G. Roloff.** Be u.a. 1994; **A. Keller u. a.:** Beitr. z. C.W. Bibliogr.: Daphnis 24 (1995) 645–708. GERHARD SAUDER

Weisheit

I. Philosophisch – II. Biblisch – III. Theologie- u. dogmengeschichtlich – IV. Systematisch-theologisch – V. Ostkirchlich – VI. Feministisch-theologisch – VII. Spirituell – VIII. Ikonographisch – IX. Religiöse Gemeinschaft.

I. Philosophisch: Mit W. wird eine ausgezeichnete Form des ↗Wissens im Sinn der Kennerschaft, des Sich-Verstehens-Auf od. des Geschmacks (Rückbindung v. lat. *sapientia,* W., an *sapor,* Geschmack) bezeichnet. Insofern es zu diesem Wissen gehört, das Verhältnis der Dinge untereinander u. z. Ganzen sowie die allem innewohnende Letztbestimmung zu kennen, kommt es dem Weisen zu, Ordnung zu stiften. In diesem Zshg. ist auch der Gedanke v. Weisen als dem z. Staatslenkung Geeigneten zu sehen. Das weisheitl. Wissen kann ein theoretisches sein, bezogen auf die Bereiche v. Gott, Welt u. Dasein, od. ein praktisches, bezogen auf die (innerweltl.) Lebensführung, ein poietisches, bezogen auf das Herstellen einer Sache, od. schließlich ein religiöses, bezogen auf das Verhältnis des Menschen zu Gott. Insofern der Erwerb weisheitl. Wissens langwierig u. schwierig ist, verbindet man W. in der Regel mit ↗Alter. W. gehört seit der griech. Antike zu den vier ↗Kardinaltugenden. – Versteht man W. als die Summe v. Lebenseinsichten, die sich nicht selbst rational explizieren u. rechtfertigen können, steht sie im Ggs. z. rechenschaftsfähigen ↗Philosophie (Platon). Philosophie u. W. sind auch dann zu unterscheiden, wenn W. das vollkommene Wissen der Götter bez. u. Philos. das dem Menschen mögl. Wissen. Philosophie ist dann entsprechend dem Wortsinn Liebe z. W., eine Deutung, die sich aber auch dort findet, wo Philos. als höchste Form des Wissens od. der ↗Wissenschaft mit W. gleichgesetzt wird. Dieser untrennbare Zshg. v. Philos., W. u. Wiss. liegt etwa bei ↗Aristoteles vor, für den W. als dianoet. Tugend Wiss. i.V.m. intuitiver Einsicht in die wiss. Prinzipien ist. Auch für I. ↗Kant muß der Weg der W., wenn er gesichert sein soll, unvermeidlich ein wissenschaftlicher sein. Im lat. MA gilt die ↗Theologie entw. als die einzig wahre od. als die vorzüglichste unter allen Arten menschl. Weisheit.

Lit.: **LMA** 8, 2135ff. (Lit.): Routledge Enc. of Philosophy, Bd. 9. Lo 1998, 752–755 (Lit.). – **W. Oelmüller** (Hg.): Philos. u. W. Pb 1989.

MECHTHILD DREYER

II. Biblisch: 1. *Altes Testament. W. u. W.-Literatur.* a) *Begriffe:* W. kann im Kontext der bibl. atl. Texte verschiedenes bezeichnen: die prakt. u. theoret. Fähigkeit des Menschen z. Meisterung des Lebens, aber auch eine Größe ganz eigener Art (W. als Person), bestimmte (weisheitl.) Redeformen u. schließlich eine Gruppe v. Lit.-Werken (W.-Literatur), zu denen im AT Spr, Ijob, Koh, Sir, Weish gezählt werden, einige Psalmen, ferner Tob sowie Hld; die Bedeutung weisheitl. Elemente z. B. in der Josefserzählung der Gen bleibt offen.

b) *W. im alten Orient:* Israels W.-Literatur steht mit Redegattungen u. Themen in einer älteren Trad. des alten Orients (vgl. 1 Kön 5,10). Älteste Zeugnisse der mit der Schule verbundenen sumer. u. akkad. W.-Literatur Mesopotamiens sind Listen als Ordnungsversuche, Unterweisungen wie die Lehre des Šuruppak (Mitte 3. Jt. vC.), Sprichwörter u. Auseinandersetzungen um Gottes gerechte Ordnung angesichts des Leidens Unschuldiger, wie z. B. der Lobpreis Marduks „Preisen will ich den Herrn der W." (Babylon. Ijob) od. die „Babylonische Theodizee" bzw. der „Babylonische Kohelet" (10./9. Jh. vC.). Aus Mesopotamien (Assur) stammt auch die als Verwandter Tobits (Tob 1,21; 11,19; 14,10) wiederbegegnende Gestalt ↗Ahikars, auch wenn die Rahmenerzählung des Ahikar-Romans v. verleumdeten u. geretteten weisen Hofbeamten Ahikar u. die eingefügten älteren Sprüche Ahikars erst in aram. Texten des 5. Jh. vC. aus Ägypten (Elefantine) überl. sind. – Klassisches Land der W.-Literatur ist ↗Ägypten. Bekannteste Ausprägung mit einer Trad. v. etwa 2500 vC. bis in die Ptolemäerzeit sind die „Lebenslehren" eines „Vaters" an seinen „Sohn". Ihr Ziel im Dienst der Ausbildung für höf. Kreise ist die Verwirklichung der göttl. ↗Ma'at (Ordnung, Wahrheit, Gerechtigkeit) in der Welt, Voraussetzung das rechte Hören. Aus der Fülle v. Lit.-Werken seien gen.: die Lehre des Wesirs Ptahotep aus dem Alten Reich, die Lehre des Merikare (Ende 3. Jt.) als Zeugnis erschütterter Ordnungen, v. a. die Lehre des Amenemope (12./11. Jh. vC.) mit unbestreitbaren Berührungen zu Spr 22,17–23,11. Aufrufe z. Lebensfreude angesichts des Todes in den „Harfnerliedern" des Neuen Reichs erinnern an Koh, die Lehre des Khety (Satire v. den Handwerkern) an Sir 38,24ff. Aus dem Raum Syriens bezeugen Texte v. ↗Ugarit die Kenntnis babylon. W.-Literatur vor dem Auftreten Israels.

c) *W. im Alten Testament:* Weisheitliche Bewältigung der Welt geschieht sprachlich, in einer Vielfalt v. Redeformen (Gattungen), für die der מָשָׁל ([*māšāl*]; Gleichspruch, Gleichniswort), gekennzeichnet durch Parallelismus u. Bilder (vgl. Spr 25ff.), überaus typisch ist, als Verdichtung v. Erfahrung u. Aufdeckung v. Analogien u. Ordnungen der Welt. Weitere wichtige Gattungen sind das Mahnwort, die größere Einheit der Lehrrede (vgl. Spr 1–9; Sir), Problemdichtung (Ijob) u. Reflexionen (Koh; Sir), philos. Mahnrede (Weish), erzählende Formen wie Fabel, Parabel, Allegorie. Nicht entschieden ist die Frage nach dem soz. Kontext der W.-Überlieferung, wieweit in Israel neben Sippe u. Familie die Schule (am Kg.-Hof) eine entscheidende Rolle spielte; jedenfalls läßt die Endgestalt der W.-Literatur auf berufsmäßige Schreiber schließen.

Wichtigster hebr. Terminus in einem größeren Wortfeld ist חָכְמָה/חכם [*ḥākām*/*ḥokmā*] – weise/W. in der ganzen Breite menschl. Lebens: handwerklich-künstlerisch (Ex 31,3), als Kunst gerechter Regierung (1 Kön 3,2–5; Spr 8,12ff.; Jes 11,1 f.) u. rechter Beratung (2 Sam 16,15–23; 1 Kön 3,16–28; Jer 18,18). W. als überlegtes, geschicktes Handeln z. Meisterung des Lebens (Spr 1,5: Steuermannskunst) steht im Dienst gelingenden Lebens (Spr 8,32–35; 9,1–6). W. begegnet in einer Reihe v. (späten) Gedichten literarisch personifiziert als *Frau W.,* als dichte theol. Synthese, in der menschl. u. göttl. Wissen um die geschaffene Ordnung, W. des Menschen u. W. Gottes z. Übereinstimmung kommen (u. a. Spr 8,22–31; Ijob 28; Sir 24; Bar 3,9–4,4; Weish 7ff.).

Die einzelnen W.-Schriften zeigen in bemerkenswerter Entsprechung v. literar. Gestalt u. Inhalt W. als unaufhörl. Prozeß des Sammelns, Ordnens, (krit.) Reflektierens v. Erfahrungen, aber auch der hymn. Feier der weisheitl. Ordnung Gottes im Kos-

mos. So bezeugt *Buch der ↗Sprichwörter* in seiner Struktur neben der inhaltl. Breite die Bewegung weisheitl. Denkens v. Einzelspruch z. Versuch der Systematisierung. Die Slg. 10,1–31,9 betreffen alle Lebensbereiche. Besonders wichtig für gelingendes Leben sind die Beziehungen des Menschen, zw. Eltern u. Kindern (10,1; 11,16; 15,5; 17,6.21). Eine androzentr. Sicht (vgl. 21,9.19; 25,24; 30,3) wird z.T. durch die Gestalt der Frau W. sowie Spr 31,10–31 ausbalanciert. Der päd. Eros der Weisen führt so zurück z. Person, z. Herzen des Menschen als Sitz v. W. u. Verstand (10,18; 14,33; 16,21; 18,15), aber auch der Torheit (10,21; 15,21), z. Empfehlung v. Selbstbeherrschung (16,32) u. Warnung vor Hochmut u. Zorn (11,2; 29,22). Zur W. gehört das Hören (12,15; 18,15; 25,12), z. Torheit Verweigerung (17,10; 26,11; 27,12); dem entsprechen Wort u. Rede als lebensfördernde Wirklichkeit (12,18.25; 15,14.23; 25,15), aber auch in Ambivalenz (18,21) u. zerstörer. Kraft (18,8; 26,23; 30,8). Das Nebeneinander vielfältiger Erfahrungen zeigt die Mehrdeutigkeit v. Situationen u. Verhaltensweisen (vgl. 18,17; 26,4; 31,4f.; 31,6; Kap. 10 z. Thema Besitz). Die sog. JHWH-Sprüche in Kap. 16–21 (vgl. auch 10,22; 15,3.11) halten durch den Hinweis auf Grenzen der Berechenbarkeit menschl. Tuns die Welt für Gottes Wirken offen. Der literar. Rahmen Spr 1–9 u. 31,10–31 bestärkt den Eindruck einer großen Ordnung für gelingendes Leben, bes. die Darstellung der Schöpfung als Raum für das Spiel der ganz in Gottes Nähe gerückten Frau W. (8,22–31; 3,19). Auch klare Alternativen v. Leben u. Tod im Ruf der W. (1,20–33; 8,32–36; 9,1–6) betonen Erkennbarkeit u. Realisierbarkeit v. Gottes Ordnung. – *↗Ijob* u. *↗Kohelet* bezeugen in Gestalt u. Inhalt die Auseinandersetzung mit neuen Erfahrungen u. Mut zu krit. Fragen an die bisherige W.-Tradition. *Jesus ↗Sirach* u. die *↗Weisheit Salomos* mühen sich als letzte atl. W.-Schriften um Vermittlung zw. den aufgebrochenen, beunruhigenden neuen Erfahrungen u. der bisherigen W.-Tradition (vgl. Spr 1–9; Ijob 1f.). Die W. Salomos löst die Aporien innerweltl. Gerechtigkeit für gebildete Juden der Diaspora durch Hoffnung auf gottgeschenkte Unsterblichkeit für die Gerechten (1,15; 2,23; 3,1–9; 4,7–5,16; 15,3). Inspiriert v. hellenist. Religiosität, ist auch die Rede v. Gott als weltimmanenter u. transzendenter W. (7,22–8,18).

d) Die *Bedeutung der W.-Literatur* im AT liegt im Ernstnehmen der ganzen Wirklichkeit des Menschen u. der Schöpfung für gelingendes Leben sowie in der Reflexion menschl. Erfahrungen, auch ihrer Widersprüche u. Aporien im Horizont der ↗Gottesfurcht als Anfang der W. (Spr 1,7; 9,10). Diese Freisetzung der Vernunft im Raum bibl. Offenbarung mit der Vermittlung v. Erfahrung, Reflexion u. Bekenntnis dient dem Gespräch über fundamentale Fragen des Menschseins über Grenzen v. Kulturen u. Religionen hinweg. Literarische Personifizierungen der Frau W. (Spr 1–9, bes. 8,22–35; Sir 4,11–19; 14,20–15,10; 24; Bar 3,9–4,4; Weish 6,22–9,18, bes. 7,22–8,18) weiten auch ein einseitig männl. Gottesbild u. bereiten der Sprache ntl. Christologie den Weg (vgl. Spr 8,22 u. Kol 1,15; Weish 7,26 u. Kol 1,15; Hebr 1,3; Sir 24,8 u. Joh 1,14).

Lit.: **ThWNT** 7, 465–510 (G. Fohrer, U. Wilckens); **ThWAT** 2, 920–943 (M. Krause, H.P. Müller); **DBS** 11, 4–58; **BThW**[4] 586–590 (J. Marböck). – **G. v. Rad:** W. in Israel. Nk 1970; **H.D. Preuß:** Einf. in die atl. W.-Literatur. St 1987; La Sagesse dans l'Ancien Testament, hg. v. **M. Gilbert.** Lv [2]1990; **L. Boström:** The God of the Sages. Sh 1990; **TUAT** Bd. 3/1.2: W.-Texte 1.2; W., hg. v. **A. Assmann.** M 1991; **L.G. Perdue** (Hg.): In Search of Wisdom. FS J.G. Gammie. Louisville 1993; **ders.:** Wisdom and Creation. Nashville 1994; **J.L. Crenshaw:** Urgent Advice and Probing Questions. Macon 1995; **J. Day u.a.** (Hg.): Wisdom in Ancient Israel. FS J.A. Emerton. C 1995; **R.E. Murphy:** The Tree of Life. Grand Rapids [2]1996; **O. Kaiser:** Gottes u. des Menschen W. B 1998; Kompendium feminist. Bibelauslegung, hg. v. **L. Schottroff–M.-Th. Wacker.** Gt 1998, 192–232 428–449; **R.J. Clifford:** The Wisdom Literature. Nashville 1998; **N. Calduch-Benages** (Hg.): Treasures of Wisdom. FS M. Gilbert. Lv 1999; **J. Marböck:** Zw. Erfahrung, Systematik u. Bekenntnis. Zu Eigenart u. Bedeutung der atl. W.-Literatur: Vielseitigkeit des AT. FS G. Sauer. F u.a. 1999, 121–136. JOHANNES MARBÖCK

2. *Frühjudentum.* a) Einzelzeugnisse in versch. Kontexten, die Bücher Sir u. Weish sowie zahlr. ↗Qumran-Frgm. belegen eine umfangreiche frühjüd. W.-Literatur. Diese enthält außer Elementen der Alltags-W. u. des Standes- u. Berufswissens v.a. ältere Bildungstraditionen, die in Institutionen sowie soz. u. rel. Gruppierungen nach deren Bedürfnissen u. Tendenzen differierend gepflegt worden sind. Deutlich ist ein Trend zu theol. Reflexion u. in Qumran eine priesterl. Note. Formal entspricht dem (wie in Sir u. Weish) das vermehrte Auftreten themat., traktatartiger Einheiten. – b) W. wird theologisch verstanden: Gott als Schöpfer sowie als Geber u. Wahrer des Rechts ist Inbegriff u. Quelle aller W. Seine Offenbarung, die ↗Tora, umfaßt als Gottes W. u. Schöpfungsordnung alle W. – c) Das hellenist. Judentum partizipierte an der allg. hellenist. W.-Literatur (Ps.-Phokylides), führte aber v.a. die Gleichsetzung v. W. u. Tora in Anknüpfung an stoische Vorstellungen v. der Weltordnung spekulativ weiter. Die literarisch-dramat. Personifizierung der W. als „Frau W." wird als *Sophia* spekulativ überhöht u. insbes. bei Philon wie der ↗Logos zu einer Art ↗Hypostase.

Lit.: **B.L. Mack:** Logos u. Sophia. Gö 1973; **R.L. Wilken** (Hg.): Aspects of Wisdom in Judaism and Early Christianity. Notre Dame 1975; **P.W. van der Horst:** The Sentences of Ps.-Phokylides. Lei 1978; **M. Küchler:** Frühjüd. W.-Traditionen. Fri–Gö 1979; **E.J. Schnabel:** Law and Wisdom from Ben Sira to Paul. Tü 1985; **A. Lange:** W. u. Prädestination. Lei 1995; **D.J. Harrington:** Wisdom Texts from Qumran. Lo–NY 1996; **J.J. Collins:** Jewish Wisdom in the Hellenistic Age. E 1998.
JOHANN MAIER

3. *Neues Testament.* Analog zu den atl. bzw. frühjüd. Vorgaben lassen sich für das NT drei Ebenen unterscheiden: W. als Überzeugungsstrategie, W. als Lebenskonzept u. die spekulative Weisheit.

a) *W. als Überzeugungsstrategie:* Unter diese Kategorie fallen die diversen Sprichwörter im NT. Weit über 100 finden sich allein in der Jesusüberlieferung. Nach Auskunft der Parömiologie sind Sprichwörter „strategies for dealing with situations" (Kenneth Burke). Von der Verwendungssituation her betrachtet, gehören prinzipiell auch die ↗Gleichnisse in diese Sparte: Ein Sachverhalt wird durch analoge Vorgänge aus Natur u. Alltagsleben so beleuchtet, daß er in einem anderen Licht erscheint, eben so, wie es der Perspektive u. Absicht des Sprechers entspricht. Damit fungieren Sprichwörter als Argumente in einer Gesprächssituation. Mit den vielen Sprichwörtern u. Gleichnissen zeichnen die Evv. Jesus als einen Gesprächspartner, der

sich um Plausibilität bemüht, v.a. wenn es um die Ggw. der Gottesherrschaft geht (vgl. Mk 2,19) od. um zunächst unverständl. Verhaltensweisen im Bereich der Sabbat- (vgl. Mk 2,27; Mt 12,11 par. Lk 14,5) u. Reinheitsvorschriften (vgl. Mk 7,15).

b) *W. als Lebenskonzept* findet ihren Ausdr. in den weisheitl. Spruchreihen, wie sie v.a. in der Logienquelle u. im Jak anzutreffen sind. Unter bestimmten Gesichtspunkten, z.B. z. Thema Bruderkritik (Lk 6,37–42 par. Mt 7,1–5), Sorglosigkeit (Lk 12,22–31 par. Mt 6,25–33), Ansehen der Person (Jak 2,1–13), Macht der Zunge (Jak 3,1–12), werden Mahnworte, Maximen, Vergleiche u. andere weisheitl. Kleingattungen zusammengestellt. Diese Texte, die sich in Komposition u. Inhalt z.T. ausdrücklich an die atl. W.-Bücher anlehnen, insbes. Spr u. Sir, setzen eine schriftgelehrte Leistung voraus: In Kontinuität z. Judentum wird ein Lebenskodex in bestimmten Aspekten für urchr. Gruppen weitergeschrieben.

c) *W.-Spekulation:* Diese Linie hat v.a. die Christologie befruchtet. Während frühchr. Hymnen (Kol 1,15–20; Phil 2,6–11; vgl. Hebr 1,2f.; 1 Kor 8,6) u. v.a. der Prolog des Johannes-Ev. (Joh 1,1–18) die typ. Merkmale der hypostasierten W., also Präexistenz u. Schöpfungsmittlerschaft, unmittelbar auf Jesus übertragen, wird in der Logienquelle dieser letzte Schritt höchstens angezielt: Jesus erscheint zunächst als einer der Boten der W. (Lk 7,31–35 par. Mt 11,16–19; Lk 11,49–51 par. Mt 23,34 –36; vgl. Weish 7,27). Nur verschlüsselt werden v. ihm Funktionen in Anspruch genommen, die typisch für die präexistente W. sind, z.B. Weitergabe v. Offenbarungen an Auserwählte (Lk 10,21f. par. Mt 11,25–27; vgl. äthHen 48, 7).

Daß die Bedeutung Jesu gerade in den Punkten, die für die Christologie bis heute bestimmend geblieben sind, mit Hilfe der frühjüd. W.-Spekulation ausbuchstabiert wurde, kommt nicht v. ungefähr: Es sind die Worte des W.-Lehrers Jesus, die die Frage nach dem eigtl. Ursprung ihres Sprechers aufgeworfen haben.

Lit.: **D. Zeller:** Die weisheitl. Mahnsprüche bei den Synopt. Wü 1977; **H. v. Lips:** Weisheitl. Traditionen im NT. Nk 1990; **A. P. Winton:** The Proverbs of Jesus, Issues of Hist. and Rhetoric. Sheffield 1990; **S. Vollenweider:** Christus als W.: EvTh 53 (1993) 290–310; **H. Frankemölle:** Der Brief des Jakobus (ÖTBK 17/1–2). Gt 1994; **H.-J. Klauck:** ‚Christus, Gottes Kraft u. Gottes W.' (1 Kor 1,24). Jüd. W.-Überlieferungen im NT: ders. (Hg.): Alte Welt u. neuer Glaube. Gt 1994, 251–275; **M. Ebner:** Jesus – ein W.-Lehrer? Synoptische W.-Logien im Trad.-Prozeß. Fr 1998. MARTIN EBNER

III. Theologie- u. dogmengeschichtlich: W. bez. jene Form des chr. Wirklichkeitsverständnisses, in dem menschl. Begreifen gewandelt wird in ein Ergriffen-Sein v. Erkennen u. Handeln durch die freie göttl. Selbstoffenbarung. Die Kirchenväter fragen bei der Rezeption der bibl. W.-Motive nach deren Zuordnung z. menschgewordenen ↗Logos. ↗Theophilos v. Antiochien, ↗Irenaeus v. Lyon u. ↗Rufinus v. Aquileia setzen die Gestalt der W. vorwiegend z. ↗Heiligen Geist in Beziehung; die Mehrheit der Väter dagegen schreibt die Prädikate der W. Christus zu. Die Identifikation v. Christus u. W. ist vorbereitet durch die enge Zuordnung v. Logos u. Sophia im Werk des ↗Philon v. Alexandrien; auf dieser Linie steht auch die antiarian. Gleichsetzung v. Logos u. W. bei ↗Athanasius sowie die Abwehr der dualist. W.-Spekulationen der ↗Gnosis. Für ↗Origenes ist Christus allein *autosophia* (Cels. V, 39; VI, 63). ↗Augustinus formuliert in Anknüpfung u. Widerspruch z. antiken W.-Denken eine erste Synthese, die das Wissen der göttl. Dinge *(sapientia)* v. dem der menschlichen *(scientia)* unterscheidet (trin. XIV, 1, 3; XII, 15, 25) u. eine Teilhabe der weisen Seelen an der W. Christi kennt (De genesi ad litteram imperfectus liber 3,16). Im MA tritt die chr. W. zunächst auf als erfahrungsorientierte, „sapientiale", ↗monastische Theologie (↗Wilhelm v. St-Thierry: „a sapore sapientia": MPL 184, 397C–D; ↗Bonaventura: „via ad gustum et experimentalem cognitionem divinae suavitatis": In III Sent. 35, 1, 3). ↗Thomas v. Aquin korrigiert die augustin. Trennung v. *sapientia* u. *scientia,* indem für ihn die Theol. als W. v. Gott *und* den Geschöpfen handelt (S.th. I, 1, 3 u. 6; S.c.G. I, 1); W. ist Gabe des Hl. Geistes (S.th. II-II, 45) u. ermöglicht eine Gotteserkenntnis durch *connaturalitas.* Angesichts der Versuchung einer neuen Verbegrifflichung zeigt sich die W. als myst. Schau (↗Hildegard v. Bingen: Scivias; ↗Heinrich Seuse: Das Büchlein der Ewigen W.; Meister ↗Eckehart: W. als „schmeckendes Wissen" [sapida scientia] „in extasi mentis" [Sermo die b. Augustini n. 6]). An der Wende z. NZ leitet ↗Nikolaus v. Kues dazu an, die W. als das schlechthin Unberührbare „unberührenderweise zu berühren" (Idiota de Sapientia I, 1; vgl. De venatione Sapientiae). In der Moderne tritt die chr. W. zurück hinter dem Erkenntnisideal der Wiss., das in G.W.F. ↗Hegels Absicht gipfelt, die Philo-sophie als Liebe z. W. in „wirkliches Wissen" als System zu überführen (Phänomenologie des Geistes, Vorrede). Die Konstitutionen der SJ halten demgegenüber programmatisch *sapientia et bonitas* als göttl. Quelle menschl. Denkens u. Handelns zusammen. M. ↗Ward stellt dem Ideal akadem. Gelehrtheit *(knowledge)* die wahre W. *(wisdom)* gegenüber. In den nachtridentin. Katechismen des P. ↗Canisius sind *sapientia* u. *iustitia* die Leitprinzipien, unter die sich der Stoff ordnet. Die weisheitl. Weltsicht besteht abseits v. offiziellen Strom der theologisch-philos. Trad. in Kunst, Mystik, ↗Theosophie u. kabbalist. Esoterik (↗Kabbala) fort. Über J. ↗Böhme wird sie im ↗Deutschen Idealismus rezipiert (F.W.J. ↗Schelling, F. v. ↗Baader), der für die Vertreter der russ. ↗Sophiologie die Brücke z. westl. W.-Tradition darstellt.

IV. Systematisch-theologisch: Angesichts der Klage über den Verlust der W. (G. ↗Marcel, M. ↗Horkheimer) ruft das Vat. II auf zu einer Erneuerung chr. W. aus den Quellen der Offenbarung (DV 13; GS 15 56 57). Sie findet die besten Anhaltspunkte an der ↗Sophiologie, die bibl., liturg., künstler., myst., philos. u. theol. Strömungen in der W. (Sophia) zusammenführt zu einem Entwurf ↗negativer Theologie, die alle Bereiche theol. Denkens durchformt: Ausgehend v. der geistl. Erfahrung der personalen Begegnung v. Gott u. Mensch in der Gesch. (vgl. auch Aug. conf. IX, 10.24f.) u. anknüpfend an die bibl., liturg. u. ikonograph. (Ikone der göttl. W.) Trad., wird die W. Gottes gleichgesetzt mit dem Wesen Gottes, das v. den göttl. Personen unterschieden werden muß, jedoch untrennbar v. ihnen ihr Leben als kenot. Liebe (↗Kenosis) ausmacht. Je-

sus Christus u. der Hl. Geist sind die doppelgestaltige, jeweils volle, aber nicht exklusive Offenbarung der W. des Vaters. Die Welt als Schöpfung hat Anteil am Geheimnis göttl. W.; sie gründet in einem Akt freier Mitteilung der „ungeschaffenen W." Gottes an die auf diese Weise konstituierte „geschaffene W." der Schöpfung, die berufen ist z. freien Mitwirkung an der neuen Schöpfung in der Kraft v. Inkarnation, Auferstehung u. Pfingsten. Der Weg dorthin ist ebenfalls zu charakterisieren als weisheitlich, insofern er vermittelt wird durch den in gesch. Zeichen gegenwärtigen dreifaltigen Gott: in den Sakramenten, in der Gemeinschaft der Kirche, vorzugsweise in der Liturgie („W." als Akklamation der orth. Liturgie), in der gnadenhaft freien Mitwirkung mit dem Erlösungswerk Christi in allen individuellen u. soz. Vollzügen menschl. Lebens. In ↗Maria als ↗Gottesgebärerin erlangt die geschaffene W. volle Einheit mit der ungeschaffenen. Dem entspricht die liturg. Trad., die den Marienfesten die W.-Lesungen zuordnet, sowie die Darstellung Marias als „Sedes sapientiae". Quelle chr. W. ist also nicht die isolierte menschl. Vernunft, sondern die glaubend u. betend wahrgenommene Schöpfung in ihrem sakr. Charakter, zuhöchst das unverfügbare Antlitz des anderen, das z. Spur des zugewandten Antlitzes Gottes wird.

Lit.: **S. Bulgakov:** The Wisdom of God. NY–Lo 1937, frz. Ls 1983; **E. Biser:** Was ist W.?: WiWei 15 (1952) 51–58 98–108; **H. Schlier:** Kerygma u. Sophia: Die Zeit der Kirche. Fr 1956, 206–232; **G. Marcel:** Der Untergang der W. Hd 1960; **P. Wust:** Ungewißheit u. Wagnis. M [7]1962; **Th. Schipflinger:** Sophia – Maria. Eine ganzheitl. Vision der Schöpfung. M 1988; **V. Wodtke** (Hg.): Auf den Spuren der W. Sophia – Wegweiserin für ein weibl. Gottesbild. Fr 1991; **L. Bouyer:** Sophia ou le Monde en Dieu. P 1994; **V. Wodtke:** Der Hl. Geist als weibl. Gestalt im chr. Altertum u. MA. Pfaffenweiler 1994.

BARBARA HALLENSLEBEN

V. Ostkirchlich: Die Bez. Christi als „göttliche Kraft u. göttl. W." (1 Kor 1,24) fand ihren Niederschlag in der orth. liturg. Dichtung. Seit dem 14. Jh. wurde die göttl. W. (Sophia) in der östl. Ikonen- u. Wandmalerei teils als androgyne, teils als weibl. Gestalt dargestellt. Unter anderem Kirchen in Achrida, Kiev, Novgorod u. Polock sind nach dem Bsp. der Hagia Sophia in Konstantinopel der Hl. W. geweiht, z. T. mit dem Patrozinium eines Christus-, z. T. dem eines Gottesmutterfestes. So hat die ↗Sophiologie der ↗russischen Religionsphilosophie schon eine trad. orth. Basis. Sie hat aber auch Wurzeln bei ↗Philon v. Alexandrien u. J. ↗Böhme. – Zu den wichtigsten russ. Sophiologen zählen V. ↗Solov'ëv, P. ↗Florenskij, S. ↗Bulgakov u. Evgenij Trubeckoj. Der ungeschaffenen Göttl. W. entspricht die geschaffene W. als ihr Abbild, die nach Solov'ëv die ↗Weltseele ist, bei anderen hypostat. Urbild des Kunstwerks „Schöpfung", das in der Gottesmutter seine erhabenste Gestalt gefunden hat. – Durch die Entfaltung einer Lehre v. der Göttl. W. versucht die russ. Religions-Philos., einen Weg z. Überwindung der Diastase v. Glaube u. Wissen. Kirche u. Kosmos zu finden.

Lit.: **G. Florovskij:** Puti russkogo bogoslovija. P 1937, passim; **H.-J. Ruppert:** Die Kosmodizee S.N. Bulgakovs. Diss. Hd 1977; **ders.:** Vom Licht der Wahrheit: KuD 28 (1982) 179–214; **F. v. Lilienfeld:** Sophia – Die W. Gottes. Er 1997.

KARL CHRISTIAN FELMY

VI. Feministisch-theologisch: 1. *Alttestamentlicher Befund.* Quellen der Lehre v. der göttl. W. waren die späten W.-Texte des AT über die Sophia als personifizierte, weibl. Gestalt. Sie begegnet (autoritativer Ich-Stil) als Lehrerin der Menschen (Spr 1, 20–33) u. als kgl. Herrscherin (Weish 8, 1; 6, 1–11; Spr 8,14ff.). Sie lehrt u. autorisiert Staatslenker od. vermittelt ein Wissen, das sich als eth. u. frommes Verhalten in allen Bereichen auswirken soll. Ihr Auftreten ist v. göttl. Art, da sie v. Jahwe vor aller Zeit *gezeugt* (Spr 8,22–26; Sir 24,3a) wurde, um selbst aktiv als Baumeisterin (Sir 1,9b) od. passiv als Zeugin (Spr 8,27–30) bei der Schöpfung dabeizusein. Prädikate wie Allgegenwart (Weish 7,33) u. Allherrschaft (Spr 8,15) werden ihr ebenso zuerkannt wie Jahwe. Sie gehört ganz z. göttl. Bereich Jahwes (Weish 9,9f.). Auch wenn sie als ↗„Schechina" in „Israel Wohnung" nimmt (Sir 24,8–29) od. als ↗„Tora" bez. wird (Sir 24,33f.), bleibt ihr Wesen der Welt im Grunde verborgen (Sir 9,13–18). Im Unterschied zu Jahwe wird sie als Geliebte, Ehefrau u. Mutter vorgestellt (Spr 4,6–9) u. eine Verbindung mit ihr in erot. Terminologie beschrieben (Sir 24,18f.).

2. *Deutungen.* Strittig ist, ob die göttl. u. weibl. Einkleidung der Sophia nur eine dichter. Phantasiefigur ist, die die Faszination des Menschen über die W. Jahwes ausdrücken will, od. ob mit der Sophia eine atl. Repräsentationsform Jahwes gemeint ist (jüd. Hypostasenbegriff). Vertreter der letztgen. Auffassung vermuten kanaanäische bzw. ägypt. Göttinnen als Vorbilder u. führen die einheitl. Darstellung der bibl. Sophia im AT auf einen gemeinsamen W.-Mythos zurück (vgl. äthHen 42). Gelegentlich wird eine Verbindung dieses Textes zu den Vorlagen der Sophia in der ↗Gnosis angenommen. Der „Typos"-Begriff hat die im AT gegebene relative Eigenständigkeit u. Weiblichkeit Sophias eingeschränkt: Sie wurde zunehmend als „Typos" für Christus, das fleischgewordene Wort od. manchmal für den Hl. Geist (z. B. ↗Irenaeus v. Lyon) gesetzt.

3. *Die Vision v. „Frau W.".* Die Vision der Sophia wurde für viele östl. u. westl. Kirchenväter u. Mystiker im MA (z. B. ↗Heinrich Seuse, 14. Jh.) u. der NZ (z. B. J. ↗Böhme, 16./17. Jh.) zu einem realen Glaubensgrund. Die myst. „Verlobung" mit der Sophia od. der „Kuß" der Sophia (G. ↗Arnold, 17. Jh.) sind dafür geläufige Bilder. Eine bemerkenswerte Ausweitung der Sophia-Gestalt läßt sich in einigen QQ des 9. u. 10. Jh. feststellen, wo „Frau W." die Gabe der Dichtkunst, Lese- u. Redekunst spendet od. damit gleichgesetzt wird. Die Beziehung der W. z. Ethik ging dabei nicht verloren. Viele bildl. Darstellungen der Mart. Sophia mit ihren Töchtern „Glaube", „Liebe", „Hoffnung" veranschaulichen das, auch wenn ihre Gestalt als „bloße" Christuszeugin wieder zeigt, wie viele Probleme die Zuordnung der weibl. Sophia z. unmittelbaren Wirklichkeitsbereich Gottes bereitet.

4. *Evangelische Mystik.* Die ev. Mystik des 17.–19. Jh. hat in ihrer visionären Schau der Sophia der heutigen Aktualität vorgegriffen: Durch die Vision u. durch die „mystische Verlobung" mit der Sophia finden sie zu dem urspr. androgynen Menschenbild zurück, wo „Frausein" u. „Mannsein" vor dem Sündenfall noch harmonisch geeint gewesen seien. Einige (z. B. J. G. ↗Gichtel, 17. Jh.) lehnen aufgrund der myst. „Verlobung" die weltl. ↗Ehe ab, wogegen

die meisten Mystiker (Böhme, Arnold) gerade in der Ehe das Abbild der verlorenen urspr. Einheit u. damit Gottebenbildlichkeit sehen.

5. *Römisch-katholische u. russisch-orthodoxe Tradition.* Im r.-k. (z. B. L. M. ↗Grignion de Montfort, 17. Jh.) u. russisch-orth. Bereich (↗Sophiologie) wird eine Verbindung zw. Maria u. Sophia gezogen, wobei die Sophia häufig auf den Christus-Typos reduziert wird, nicht aber Maria u. Sophia zu einer Gestalt werden. S. ↗Bulgakov u. V. ↗Solov'ëv erkennen in Sophia die „ewige Weiblichkeit" in Gott; ein Berührungspunkt zw. dem liebenden Schöpfer u. der geliebten Schöpfung. Nach Bulgakovs Ansicht kann sie Natur u. Inhalt einer jeden göttl. Person werden, ohne ihre Eigenheit, also auch Weiblichkeit, zu verlieren.

6. *Neue Zugänge.* Die sehr disparaten Spuren der W. sind über die Jhh. hinweg nicht leicht zu lesen. Für Frauen bietet diese Gestalt reizvolle Ansatzpunkte: Versteht man sie als eine Repräsentationsform des einen (dreifaltigen) Gottes, so zeigt sich in ihr eine Fülle weibl. Bilder. Für Frauen liegt im Wesen der Sophia, wie sie uns in Schrift u. Trad. – trotz aller Ambivalenzen – überl. wird, eine Möglichkeit spir. Glaubensausrichtung u. theol. Glaubensreflexion, weil sich Gott im Bild der weibl. Gestalt der W. der Schöpfung u. den Menschen zuwendet. Damit wird in der göttl. W. sowohl das klischeehafte Bild uneigenständiger Weiblichkeit durchbrochen, als auch die Einseitigkeit patriarchal gefärbter Gottesbilder aufgedeckt, die dem breiten Spektrum der jüd. u. chr. Überl. nicht gerecht wird.

Lit.: **FrauLex** 1018–24 (V. Wodtke). – **G. Scholem:** Von der myst. Gestalt der Gottheit. Stud. zu Grundbegriffen der Kabbala. Z 1962; **F. Christ:** Jesus Sophia. Die Sophia-Christologie bei den Synopt. Z 1970; **B. Lang:** ‚Frau W.' Diss. D 1975; **E. Schüssler-Fiorenza:** Wisdom Mythology and the Christological Hymns of the New Testament: R. L. Wilken (Hg.): Aspects of Wisdom in Judaism and Early Christianity. Notre Dame–Lo 1975; **F. v. Lilienfeld:** ‚Frau W.' – in byz. u. karol. QQ des 9. Jh.: M. Schmidt–C.-F. Geyer (Hg.): Typos, Allegorie, Symbol bei den östl. Vätern u. ihre Parallelen im MA. Rb 1982, 146–186; **C. Camp:** Wisdom and the feminine in the Book of Proverbs. Decatur (Ga.) 1985; **Th. Schipflinger:** Sophia-Maria. Eine ganzheitl. Vision der Schöpfung. M 1988; **V. Wodtke** (Hg.): Auf den Spuren der W. Sophia – Wegweiserin für ein weibl. Gottesbild. Fr 1991; **Ch. Maier:** Die ‚fremde' Frau in Proverbien 1–9. Fri 1995: **G. Baumann:** Die W.-Gestalt in Proverbien 1–9. Traditionsgeschichtl. u. theol. Stud. Tü 1996; **S. Schroer:** Die W. hat ihr Haus gebaut. Stud. z. Sophia in den bibl. Schr. Mz 1996.
VERENA WODTKE-WERNER

VII. Spirituell: Dem philos. Verständnis der W. als „Hochform des Wissens" vorausliegend, kennt die Trad. schon immer die W. als personal gebundenes, den Charakter einer „Kerntugend" tragendes Vermögen situativ sicheren Urteils, guten Rates u. wirklichkeitsgerechter Entscheidung. In diesem Sinn bez. W. primär ein Phänomen personal verarbeiteter Lebenserfahrung u. erworbener Reife (des Alters), eine „besondere Form v. Lebensführungskompetenz" (Günther Bien). – Zu diesem Typ „praktischer" W. stehen der im Ev. bezeugte, in alttestamentlich-prophet. Theol. u. Frömmigkeit wurzelnde „Niedrigkeitssinn" Jesu (↗Demut) wie auch die v. Paulus verkündete, der „Welt" als Torheit geltende „W. des Kreuzes", welche „aus der Liebe erwächst" (Heinrich Schlier), in einer gewissen Kontrastähnlichkeit: Die „W. Gottes in Christus" will nach der Lehre der kirchl. Verkündigung „mit Mund, Herz u. Händen" nachgeahmt (Clem. Alex. strom. II, 97, 1), in den Dimensionen v. „Glaube, Liebe u. Hoffnung" personal u. ekklesial gelebt werden. In diesem Sinn bildet die (das Gebet um die sieben ↗Gaben des Hl. Geistes eröffnende) Bitte um den „Geist der W." eine bleibend formgebende Quelle v. Wiss. u. Frömmigkeit, menschl. u. chr. Handeln. Die Mehrursprünglichkeit der Semantik v. *sapientia* (a sapere et a sapore dicitur; s. o. I.) regt dazu an, die Quelle einer personal-soz. Geisteshaltung, die zu Recht W. heißt, im Spannungsfeld v. wahrnehmender Erfahrung, kritisch-deutendem Vernunftgebrauch u. gereifter Emotionalität, v. schöpfer. Treue z. aktuellen Wirklichkeit u. z. gesch. Trad., v. krit. Urteilskraft u. geläutertem Geschmack, nicht zuletzt in der Ehrfurcht vor dem absoluten Geheimnis des Daseins zu suchen.

Lit.: **DSp** 14, 72–132. – **W. Fürst:** Praktisch-theol. Urteilskraft. Auf dem Weg zu einer symbolisch-krit. Methode der Prakt. Theol. Z 1986; **R. Schaeffler:** Spiritus sapientiae et intellectus – spiritus scientiae et pietatis. Religionsphilosoph. Überlegungen z. Verhältnis v. W., Wiss. u. Frömmigkeit u. ihrer Zuordnung z. Geist: W. Gottes – W. der Welt. FS J. Ratzinger, Bd. 1. St. Ottilien 1987, 15–35.
WALTER FÜRST

VIII. Ikonographisch: Die W. wird unterschiedlich personifiziert, meist als kostbar gekleidete Frau, stehend od. thronend, verwandt der Philos. u. Virtus, auf Bibelillustrationen zu atl. Psalmen u. W.-Büchern zus. mit David u. Salomo. In Prudentius' „Psychomachia" thront die W. in dem v. Tugenden err. Tempel. Als göttl. W. nach Spr 8,22 u. Sir 1,1 erscheint sie zus. mit Christus bei Schöpfungsdarstellungen. Bei ↗Hildegard v. Bingen (Liber divinorum operum. Lucca 1230) steht die W. neben der Allmacht Gottes. – Oder Christus selbst ist die W. Gottes nach Joh 1,1 u. 1 Kor 1,24: als Kind thront er auf dem Schoß Marias, der „Sedes sapientiae". Byzantinische Kirchen wurden Christus als der Hagia Sophia (↗Konstantinopel) geweiht. – Die W. als eine der sieben ↗Gaben des Hl. Geistes nach Jes 11 kann auch auf Maria bezogen werden, Maria als W. ist nach dem Hld u. nach Spr 8,22 die v. Anfang an auserwählte Braut Gottes u. Himmels-Kgn. (Speculum virginum [↗Jungfrauenspiegel]; Soester Retabel, 1170–80; Brandenburger Evangelistar. Anfang 13. Jh.). – Erkennbar ist die W. an 7-Säulen-Stellungen im Bildhintergrund, sie bezeichnen nach Spr 9 das Haus der W. mit gedecktem Tisch, interpretiert als Kirchengebäude mit Altar (Cluny-Retabel, 1160). – Als geflügelter Engel erscheint die W. auf byz. Malereien seit dem 13. Jh. u. im „Narrenschiff" des S. ↗Brant v. 1494. – Allegorien der W., ähnlich der Minerva, zieren zus. mit Tugenden barocke Decken in Klr.-Bibliotheken u. Universitätskirchen.

Lit.: **LCI** 4, 39–43 (U. Mielke); **LdK** 6, 748f. (Lit.). – **A. Grabar:** Iconographie de la Sagesse divine et la Vierge: CAr 8 (1956) 254–261; **J. Meyendorff:** L'Iconographie de la Sagesse Divine dans la tradition byzantine: CAr 10 (1959) 259–277; **P. Bloch:** Ecclesia u. Domus Sapientiae: Judentum im MA (MM 4). B 1966, 370–381; **B. Lang:** Frau W. Deutung einer bibl. Gestalt. D 1975.
HELGA SCIURIE

IX. Religiöse Gemeinschaft: *Filles de la Sagesse* (FdS; Töchter der W.), Kongreg. päpstl. Rechts; gegr. 1703 v. L.-M. ↗Grignion de Montfort u. der sel. Marie-Louise Trichet (1684–1759; DIP 9, 1326f.). In der Hingabe an die W. des fleischgewordenen Wor-

tes sind die Schwestern in Schulen (Écoles de Charité), Armen- u. Krankenpflege, Leitung v. Exerzitienhäusern tätig. Beim Tod der Mitgründerin bestanden 40 Niederlassungen. In der Frz. Revolution materielle u. personelle Verluste. Ab 1801 Neuaufbau. Im 19. Jh. besondere Verdienste um die Betreuung v. Taubstummen. Seit 1859 besteht ein eigenes Oblatinneninstitut für die Hilfe in diesem Apostolat. Ausbreitung über Fkr. hinaus: 1842 Belgien, 1881 Holland, 1884 Kanada usw. (gegenwärtig in 21 Ländern). Vom Gründer eng mit der Kongreg. der ↗Montfortaner verbunden, deren Generaloberer der Obere der FdS als verantwortl. geistl. Begleiter u. Ratgeber ist. Unmittelbare Oberin der Schwestern ist die v. ihnen gewählte Generaloberin. Die Kongreg. zählte 1965 in 405 Häusern über 5000 Schwestern; 2000 in 332 Häusern knapp 2500 Schwestern.

Lit.: **DIP** 4, 12ff. – **R. Laurentin:** Petite vie de M.-L. Trichet. P 1993.

KARL SUSO FRANK

Weisheit, Buch der Weisheit. „Weisheit Salomos" tritt als häufige *Bezeichnung* in den griech. Hss. u. in der altlat. Übers. (Vetus Latina) auf, „liber sapientiae" begegnet in der späteren lat. Überlieferung. Die beste Edition besorgte J. Ziegler in der Göttinger LXX (1962). Diese Edition beruht primär auf den Codd. BSACV, 45 Minuskel-Hss. u. der altlat. Übersetzung. Weish fehlt im Kanon der rabb. Synagoge u. damit auch des heutigen Judentums sowie der ref. Kirchen, während es in der r.-k. u. orth. Kirche z. Kanon gehört. Bei Weish als jüdisch-vorchr. Schrift handelt es sich um das jüngste Buch des AT; die Originalsprache ist Griechisch (deuterokanon. Werk).

Die *Sprache* nähert sich nicht selten sowohl bei Wortwahl u. -bildung (Reichtum im Vokabular, Hapaxlegomena, Vorliebe für zusammengesetzte Wörter) als auch bei Stilistik u. Syntax dem klass. Griechisch. Auch die *Komposition* insg. u. im Detail ist durch griech. Lit. beeinflußt: Das Gesamtwerk ist ein λόγος προτρεπτικός mit einem starken rhetor. Einschlag. Einzelne Partien sind durch dramat. (1,1–6,21), epideiktisch-enkomiast. (6,22–10,21) u. vergleichende Elemente (sieben Synkriseis in 11,1–14; 16,1–19,17) geprägt. Drei Buchteile zeichnen sich ab: 1) 1,1–6,21: Form: Ringkomposition mit dominanten dramat. Merkmalen; Inhalt: Freiheit, Verantwortlichkeit u. Ziel menschl. Existenz. 2) 6,22–10,21: Form: Enkomion (Lob auf die W.); inhalt: Positive Möglichkeiten des Menschen durch die W. in Weltgestaltung u. -dienst. 3) 11,1–14; 16,1–19,17: Form: Synkriseis (Vergleiche); Inhalt: Gesch. als Antrieb u. Ermutigung für die Gegenwart. Zwei Exkurse liegen im dritten Buchteil vor: Strafpraxis Gottes (11,15–12,27) u. erstes Gebot (13,1–15,19): Bei 11,15–12,27 werden philanthrope, iren. u. rechtl. Aspekte der hellenist. Ära aufgegriffen u. im Licht des Jahweglaubens reflektiert. Mit 13,1–15,19 wendet sich der Verf. dem Eingottglauben, einem Zentralpunkt bibl. Theol., zu. *Relecture:* In jedem der drei Buchteile werden bibl. Themen wiederaufgenommen: Deutero- u. Tritojesaja in 1,1–6,21; Teile der Salomo-Überl. in 6,22–9,12 u. Partien aus Ex u. Num (Exodus u. Wüstenzug) in 11,1–14; 16,1–19,17. *Aktualisierung u. Inkulturation:* Beide Aspekte sind in Weish zu beobachten: Die alte bibl. Botschaft wird auf die Ggw. bezogen u. mit einer an das Heute angepaßten Sprache ausgedrückt. Ebenso ist der Verf. überzeugt, daß das Wort der Schr. die Grenzen der jüdisch-semit. Welt überschreiten u. die Menschen der hellenist. Epoche erreichen kann.

Der genaue *Entstehungstermin* ist nicht zu ermitteln. Als Eckdaten sind das späte 2. Jh. vC. u. das frühe 1. Jh. nC. zu nennen.

Vokabular, theol. Grundgedanken u. Verzahnung der drei Buchteile verweisen auf einen einzigen *Verfasser.* Dieser war ein gläubiger Jude der Diaspora mit beachtl. hellenist. Bildung. Mit Hilfe zeitgenöss. Philos., Lit., Naturerkenntnis u. Rhetorik bemüht er sich um den Aufweis, daß bibl. Glaube auch in einer veränderten Zeit sachgerecht, unverkürzt u. anziehend dargelegt werden kann. Er steht in einer Reihe mit jüd. Schriftstellern der hellenist. Epoche (Historiker, Dichter, Exegeten, Philosophen), die sich um eine zeitgemäße Darstellung u. Interpretation biblisch-jüd. Traditionen bemühten. Obgleich der Verf. anonym bleibt, so ist doch aufgrund v. 6,22–9,12 Kg. ↗Salomo zu erschließen. Da dieser jedoch der Verf. nicht sein kann, handelt es sich um indirekte Pseudonymität. Salomo als berühmter Herrscher wird wohl desh. gewählt (vgl. dazu die „Salomo-Bücher" Spr, Koh u. Hld), um das Buch aufzuwerten u. die Selbstachtung der jüd. Minderheit in heidn. Umgebung, speziell gegenüber der ptolemäischen Dynastie, zu stärken. Als literar. Adressaten werden nichtjüd. Herrscher zitiert, um Salomo zu Gleichrangigen sprechen zu lassen u. um die Ausführungen als allgemeingültig zu deklarieren. Die realen Leser sind jedoch fromme u. im Glauben angefochtene Juden der Diaspora mit griech. Muttersprache, denen jüd. Auslegungs-Trad. u. zeitgenöss. Bildung vertraut waren. Wahrscheinlich ist Weish in der Metropole ↗Alexandrien entstanden, einem Zentrum hellenist. Kultur, Kommunikation u. Lebensart sowie ethn. Vielfalt (Ägypter, Griechen, Juden). *Wirkungsgeschichte* v. Weish in Liturgie u. Frömmigkeit: 1,7 (Pfingsten); 2,10–20 (Passion); 3,1–9 (Begräbnis); 14,7 (Kreuz); 16,20 (Eucharistie); 18,6–9 (Ostern); 18,14–15a (Weihnachten).

Lit.: *Text:* **J. Ziegler:** Sapientia Salomonis. Gö 1962. – *Kmtr.:* **Ch. Larcher:** Le Livre de la sagesse ou la sagesse de Salomon, 3 Bde. P 1983–85; **A. Schmitt:** Das Buch der W. Wü 1986; **ders.** (NEB). Wü 1989: **G. Scarpat:** Libro della sapienza, 2 Bde. Brescia 1996; **H. Engel:** Das Buch der W. St 1998. – *Ferner:* **DBS** 9, 58–119 (M. Gilbert). – **J.M. Reese:** Hellenistic Influence on the Book of Wisdom and Its Consequences. Ro 1970; **A. Schmitt:** Struktur, Herkunft u. Bedeutung der Bsp.-Reihe in Weish 10: BZ 21 (1977) 1–22; **U. Offerhaus:** Komposition u. Intention der Sapientia Salomonis. Bn 1981; **P. Bizzetti:** Il libro della sapienza. Brescia 1984; **A. Schmitt:** Atl. Trad. in der Sicht einer neuen Zeit: Communio Sanctorum. FS P.-W. Scheele. Wü 1988, 34–52; **ders.:** Komposition, Trad. u. zeitgesch. Hintergrund in Weish 1,16–2,24 u. 4,20–5,23: Text, Methode u. Grammatik. FS W. Richter. St. Ottilien 1991, 403–421; **G. Hentschel–E. Zenger:** Lehrerin der Gerechtigkeit. Stud. z. Buch der W. L 1991; **A. Schmitt:** Wende des Lebens. B–NY 1996, 12–48; **M. Krüger:** Die Immanenz der Transzendenz. Einige Anm. zu den geistigen Hintergründen der Sapientia Salomonis: Old Testament Essays 12 (1999) 298–325; **A. Schmitt:** Der frühe Tod des Gerechten nach Weish 4,7–19 u. die griechisch-röm. Konsolations-Lit.: ders.: Der Ggw. verpflichtet. Stud. z. bibl. Lit. des Frühjudentums. B–NY 2000, 204–222.

ARMIN SCHMITT

Weisheitschristologie deutet die bibl. Aussagen über die göttl. ↗Weisheit christologisch u. kann so

die lähmende Aporie zw. „Christologie v. oben" u. „Christologie v. unten" zugunsten einer „Christologie v. innen" (Biser) umgehen (↗Christologie, III. Ch. im 20. Jh.). Sie sieht ↗Jesus Christus als Träger u. Vollender der atl. Weisheits-Trad.: Der messian. Geist der Weisheit ruht auf ihm (Lk 4,21; Jes 61,1; vgl. 11,2); er lehrt die Geheimnisse des Gottesreiches als Weiser par excellence, ja er überbietet alle atl. Weisheit (Mt 12,38–42) u. ist als Schöpfungsmittler zu identifizieren mit der präexistenten Weisheit (Spr 8,22–31; Sir 24,1–18; Weish 7,22–8,21; Mt 11,19; Lk 7,35; 1 Kor 1,24.30; 2,6ff.; Kol 2,3). Wird einerseits die Weisheit Gottes in Jesus Christus radikal als Weisheit des Kreuzes der Menschenweisheit entgegengesetzt (Mt 11,25ff.; 1 Kor 1 u. 2; Jak 3,15), so stiftet sie zugleich die gottmenschl. Gemeinschaft im gesch. Lebensvollzug, indem sie gnadenhaft den Glaubenden mitgeteilt wird (Lk 21,15; Eph 1,17; Jak 1,5) u. in der Kirche als „vielgestaltige Weisheit Gottes" (Eph 3,10) offenkundig ist.

Lit.: **F. Christ:** Jesus Sophia. Die Sophia-Christologie bei den Synopt. Z 1970; **S. Boulgakov:** Du Verbe Incarné. Ls 1982 (frz.; zuerst russ. 1933); **E. Biser:** Christus u. Sophie. Die Neuentdeckung Jesu im Zeichen der Weisheit. Au 1987; **V. Wodtke** (Hg.): Auf den Spuren der Weisheit. Sophia – Wegweiserin für ein weibl. Gottesbild. Fr 1991; **M. Theresnathan:** Pneuma-Christology. Diss. Fr 1999.´ BARBARA HALLENSLEBEN

Weisheitsliteratur ↗Weisheit, II. Biblisch.

Weislinger, *Johann Nikolaus,* kath. Theologe, * 17.9.1691 Püttlingen (Puttelange, Dép. Moselle), † 29.8.1755 Kappelrodeck (Baden). Nach seiner Ausbildung am Straßburger Gymnasium studierte er ab 1712 Philos. in Heidelberg u. Theol. in Straßburg. 1726 Pfarrer in Waldulm, ab 1730 in Kappelrodeck. W. trat v. a. als Verf. polem. Schriften gg. den Protestantismus hervor. Seine z. T. mehrfach aufgelegten WW stießen auf scharfe Kritik. 1739 wurde W. daher auf dem Regensburger Reichstag angeklagt.

HW: Friß, Vogel, od. stirb. Sb 1723 u. ö.

Lit.: **BBKL** 13, 639f. – **A. Schlechter:** Eine dt. myst. Hs. der Straßburger Dominikanerin Anna Schott aus der Bibl. v. J. N. W.: ZGO 145 (1997) 462–473. MICHAEL BECHT

Weismantel, *Leo Hugo,* Schriftsteller, * 10.6.1888 Obersinn (Rhön), † 16.9.1964 Rodalben b. Pirmasens. Als Redakteur, chr. Pädagoge u. Kulturpolitiker tätig, wurde er zweimal v. den Nationalsozialisten verhaftet. In seinen Romanen, die sich oft chr. Stoffe bedienen, wirft W. die Frage nach einer chr. Ordnung u. nach vorbildhaften Lebenshaltungen auf.

WW: Das alte Dorf. N 1928; Dill Riemenschneider. Fr 1936; Matis Nithart, 3 Bde. Fr 1940–43.

Lit.: **LLex** 12, 218; **BBKL** 13, 640–647. – **A. Klönne:** ‚Aber die Schleichenden, die mag Gott nicht'. FS L. W. F 1986.

SUSANNA SCHMIDT

Weiß, 1) Bernhard, prot. ntl. Exeget, * 20.6.1827 Königsberg, † 14.1.1918 Berlin; 1857 ao. Prof. in Königsberg, 1863 o. Prof. für NT in Kiel, 1877–1908 in Berlin; arbeitete auf allen Gebieten des NT, ausgenommen die v. ihm abgelehnte ↗Religionsgeschichte. An der Durchsetzung der ↗Zweiquellentheorie war er neben Heinrich Julius Holtzmann maßgeblich beteiligt. Seine zahlr. Kmtr. sind wegen der sorgsamen Einzelexegese u. Berücksichtigung der Auslegungs-Gesch. wertvoll.

HW: Das Mk u. seine synopt. Parallelen. B 1872; Das Mt u. seine Lk-Parallelen. B 1876; Die QQ des Lk. St–B 1907; Die QQ der synopt. Überl. L 1908; Das Joh als einheitl. Werk. L 1912. – Lehrbuch der bibl. Theol. des NT. St–B 1868, 71903; Das Leben Jesu, 2 Bde. St 1882, 41902; Lehrbuch der Einl. in das NT. B 1886, 31897; Paulus u. seine Gemeinden. B 1914. – Das NT. Hand-Ausg., 3 Tle. L 1902, 21902–05. – Kmtr.: für KEK: Mt (71881–91899); Mk-Lk (61878–91901); Röm (61881–91901); Die Briefe an Timotheus u. Titus (51885–71902); Hebr (51888–61898); Joh-Briefe (51888–61899).

Lit.: **J. H. Hayes** (Hg.): Dict. of Biblical Interpretation, Bd. 2. Nashville 1999, 627f. (S. J. Kraftchick). – Aus 90 Lebensjahren (Selbst-Biogr.), hg. v. **H. Weiss.** L 1927; **W. Scheffen:** Zum Gedächtnis v. B. W. B 1918 (Bibliogr.); **G. Hoennicke:** Die Studierstube 16 (Langensalza 1918) 192–204; **A. Deissmann:** ThBl 6 (1927) 241–251. – Zur textkrit. Methode: **RGG²** 5, 1810f.; **W. G. Kümmel:** Das NT. Fr–M 1958, 21970, 215f.

(JOSEF SCHMID)

2) Johannes, ev. Neutestamentler, Sohn v. 1), * 13.12.1863 Kiel, † 24.8.1914 Heidelberg; 1888 Habil. in Göttingen, 1890 ao. Prof. ebd., 1895 o. Prof. in Marburg, 1908 in Heidelberg. Mit dem Nachweis der eschatolog. *Predigt Jesu v. Reiche Gottes* (Gö 1892; abgemildert 21900) steht W., isoliert als Mitgl. in der ↗Religionsgeschichtlichen Schule, wirkungsgeschichtlich für die ↗Leben-Jesu-Forschung im 20. Jh.; ebenso sind problemgeschichtlich relevant: *Beiträge z. pln. Rhetorik* (Gö 1897), Vorkonzeption der ↗Formgeschichte (*Das älteste Evangelium.* Gö 21903; *Die Aufgabe der ntl. Wiss. in der Gegenwart.* Gö 1908), Kmtr. z. 1 Kor (91910), *Das Urchristentum* (erg. u. hg. v. R. Knopf. Gö 1917).

Lit.: **BBKL** 13, 659–666 (Lit.) (K. G. Wesseling); **J. H. Hayes** (Hg.): Dictionary of Biblical Interpretation, Bd. 2. Nashville 1999, 628f. (S. J. Kraftchick). – **R. Bultmann:** J. W. z. Gedächtnis: ThBl 18 (1939) 242–246; **W. G. Kümmel:** Das NT. Fr–M 1958, 21970; **B. Lannert:** Die Wiederentdeckung der ntl. Eschatologie durch J. W. Tü 1989 (Lit.). OTTO MERK

Weiß, *Albert Maria* (Taufname: *Adalbert*), OP (1876), Apologet, * 22.4.1844 Indersdorf (Oberbayern), † 15.8.1925 Freiburg (Schweiz); 1867 Priester, 1870 Dr. theol. (München). W. lehrte u. a. an den Ordensstudien in Graz u. Wien. 1890–92 Prof. für Gesellschafts-Wiss. u. 1895–1919 für KR bzw. Apologetik in Freiburg (Schweiz). Extrem ultramontan gesinnt, bekämpfte er jedwede Form des ↗Liberalismus u. ↗Modernismus. W. ergänzte u. bearbeitete H. S. ↗Denifles „Luther u. Luthertum" (Bde. 1/2 u. 2. Mz 21906–09) u. setzte dessen Deutung fort.

HW: Apologie des Christentums, 5 Bde. Fr 1878–89; Die rel. Gefahr. Fr 1904; Lutherpsychologie als Schlüssel z. Lutherlegende. Mz 1906; Lebens- u. Gewissensfragen der Ggw., 2 Bde. Fr 1911; Liberalismus u. Christentum. Trier 1914; Lebensweg u. Lebenswerk. Fr 1925.

Lit.: **A. Herte:** Das kath. Lutherbild, Bd. 2. Ms 1943, 341–347; **A. Landersdorfer:** A. M. W.: Antimodernismus u. Modernismus in der kath. Kirche, hg. v. H. Wolf. Pb 1998, 195–216; **O. Weiß:** Modernismus u. Antimodernismus im Dominikanerorden. Rb 1998, 133–203. ANTON LANDERSDORFER

Weiß, *Johann Baptist v.* (1889), Historiker * 17.7.1820 Ettenheim (Baden), † 8.3.1899 Graz; nach Stud. in Freiburg, Tübingen, Heidelberg u. München 1846 Privatdozent in Freiburg. 1849 mußte er wegen Verweigerung des Eides auf die bad. Republik fliehen; 1850 Redakteur der „Freiburger Zeitung"; seine Verteidigung des Ebf. H. v. ↗Vicari führte 1852 zu seiner Entlassung. 1853–91 Prof. der Gesch. in Graz. Seine hist. WW erweisen ihn als Kompilator mit weitem Horizont, der die Menschheits-Gesch. in Analogie z. organ. Leben versteht.

WW: Gesch. Alfreds d. Gr. Schaffhausen 1852; Maria Theresia u. der östr. Erbfolgekrieg. W 1863; Lehrbuch der Welt-Gesch., 22 Bde. W–Gr 1859–98.

Lit.: **W. Weber:** Biograph. Lex. z. Geschichts-Wiss. in Dtl., Östr. u. der Schweiz. F u.a. 1984, 649. – **F.M. Schwarz:** J.B. Edler v. W. Diss. masch. W 1949. KARL-HEINZ BRAUN

Weiß, *Konrad,* Lyriker, * 1.5.1880 Rauenbretzingen, † 4.1.1940 München; studierte Theol., Germanistik u. Kunst-Gesch.; 1904–20 Redaktionssekretär des ↗„Hochland", dann Kunstreferent der „Münchener Neuesten Nachrichten". In seinem lyr. Werk verbinden sich myst. Erfahrungen mit einer expressionist. Ausdrucksweise.

WW: Tantum dic verbo. L 1919; Die cumäische Sybille. M 1920; Das gegenwärtige Problem der Gotik. Au 1927; Das Herz des Wortes. Au 1929.

Lit.: **LLex** 12, 220f. – Der Dichter K.W., hg. v. **F. Kemp:** Marbacher Magazin 15 (1990). SUSANNA SCHMIDT

Weiß, *Liberat* (Taufname: *Johannes Laurentius*), sel. (1988) (Fest 3. März), OFM (1693), Mart., * 4.1. 1675 Konnersreuth (Oberpfalz), † 3.3.1716 Gondar (Äthiopien). Nachdem der äthiop. Kg. 'Iyāsu I. Clemens XI. um Missionare gebeten hatte, um die Union der äthiop. Kirche mit Rom vorzubereiten, meldete sich W. 1704. Dem Scheitern der 1. Missionsreise in Sennar (Sudan) mit Inhaftierung folgte die Rückkehr nach Ägypten, wo W. 1711 z. Apost. Präfekten ernannt wurde. 1712 gelang es ihm u. seinen Mitbrüdern, Gondar zu erreichen. Nach anfänglich erfolgreichem Wirken wiegelten die Gegner der Union das Volk auf, u. die Missionare wurden wegen ihrer Treue zu Papst u. Kirche gesteinigt.

Lit.: **BiblSS** Prima Appendice 1458f.; **BBKL** 13, 672–676 (K. Hausberger). – **C. Othmer:** Series documentorum ad vitam, missionem et martyrium P. L.W. OFM: AFH 31 (1938) 127–153 440–457; C Sanct. (B. Pandzic): Viennen(sis) Beatificationis seu Declarationis martyrii servi Dei L.W. et Sociorum OFM. Positio super martyrio. Ro 1983; **E. Berthold:** Ein Opfer für die Einheit der Christen. W 1984; **E.H. Ritter u.a.:** Sel. P. L.W. u. Gefährten. Rb 1988 (Lit.). EMMERAM H. RITTER

Weiß, *Victricius* (Taufname: *Anton Nikolaus*), OFMCap (1876), * 18.12.1842 Eggenfelden (Niederbayern), † 8.10.1924 Vilsbiburg (Niederbayern). Seit 1866 als Weltpriester in München u. Freising tätig; 1871 Dr. theol., förderte Ordens-Spir., Volksmissionen u. Exerzitienbewegung, gründete vier neue Klr., ein Knabenseminar u. das Exerzitienhaus Altötting; Übernahme der Mission in Chile (Araukanien). Im Ruf der Heiligkeit gestorben; Grab in der Maria-Hilf-Kirche Vilsbiburg (v. 1908–24 seine letzte Wirkungsstätte), Seligsprechungsprozeß seit 1935, 1979 heroischer Tugendgrad.

WW: Der Cultus in der afrikan. Kirche. hsl. Diss. M 1871; Geistl. Tagebuch, Erklärung der Ordensregel, Predigten, hsl.; Betrachtungen für die hll. Stätten in Palästina, Pilgerführer … nach Jerusalem. M 1904; Sendschreiben. o.O. 1925.

Lit.: **LexCap** 1813f.; **BaSa** 3, 458–474; **DSp** 16, 1359f. – **J. Naab:** Lebensbild. M 1930; Akten des Seligsprechungsprozesses, 4 Bde. Ro 1952–60; **J. Brummet:** Lebensbild. Altötting [2]1963; Acta et Decreta Causarum Beatificationis et Canonizationis OFMCap … Mi 1964, 1336–45; **M. Geißlreiter:** Sonnen sterben nicht, P. V.W. OFMCap. Leutesdorf (Rhein) 1986; **E.H. Ritter:** Zeugen des Glaubens. Rb 1989, 417–420 (Lit.). EMMERAM H. RITTER

Weissagung. I. Religionsgeschichtlich: In Anlehnung an den chr. Sprachgebrauch wird unter W. (griech. μαντική τέχνη, Mantik, Kunst der W.) die Verkündigung der hist. Zukunft, bes. der Endzeit, verstanden. Die Grenzen z. ↗Wahrsagen, der Vorhersage individueller Zukunft, sind fließend, weil beide oft mit ähnl. Mitteln an den gleichen (↗Orakel-)Stätten kundgetan werden. So wandten sich Individuen u. Staatsoberhäupter an die Pythia in ↗Delphi, auch atl. Propheten sagten Privatpersonen die Zukunft voraus. Obwohl W.en auch auf Deutungen vorausgegangener Vorhersagen, jeweils spezif. kultureller Vorgaben u. gesch. Entwicklungen beruhen, führen sich doch gerade die geschichtsmächtig gewordenen auf direkte Eingebungen höherer Mächte zurück. Nicht nur bei den traditionsbegründenden Mittlern (↗Propheten) sind sie in der Regel mit anderen Verkündigungen verbunden, die gleichfalls Offenbarungscharakter beanspruchen. W.en sind nicht an ein lineares Zeitverständnis gebunden, sie haben sich allerdings auch in Weltzeitalterlehren nur bescheidene Plätze erobert (vgl. den Messias Kalki im Hinduismus). Überall gilt Erfüllung als Bestätigung v. W.en; desh. sind Erfüllungsbeweise weit verbreitet.

Lit.: **EncRel(I)** 4, 1853–1903. KARL HOHEISEL

II. Biblisch-theologisch: Unter den Begriff W. werden bibl. Texte subsumiert, die „etwas Zukünftiges in seiner heilsgesch. Bedeutung vorausverkünden" (Schnider). Die prophet. W. ist weder Wahrsagerei (Dtn 18,10) noch isolierte Zukunftsprognose (Koch), ihr Horizont ist die Zukunftserwartung des Jahweglaubens (↗Eschatologie). Erfüllte W. wird z. Kennzeichen des wahren ↗Propheten (Dtn 18,22; Jer 28,9; Ez 12,27; Sir 36,20), die Rezeption der Botschaft einzelner Propheten u. schließlich des AT insg. gilt als W. unter dem Vorzeichen einer erwarteten (Dan 9,24; Rigger) bzw. im NT im Rückblick auf das Christusereignis bereits *realisierten* Erfüllung (vgl. die Reflexionszitate Mt 1,22f. u.ö.; aber auch Mt 11,13; 13,14; Apg 7,52; Röm 16,25f.; 1 Petr 1,10ff. u.ö.; ↗Verheißung). Für die Auslegung bedeutsam ist dabei die Unterscheidung zw. der ursprünglich intendierten Zukunftsaussage u. ihrer nachfolgenden Rezeption. Dies gilt in besonderer Weise für sog. messian. W.en. Konstruierte od. fiktive W.en (sog. *vaticinia ex eventu*) sind Gesch.-Darstellungen in Futurform u. zielen auf eine (metahist.) Standortbestimmung der Adressaten.

Lit.: **EWNT** 3, 441f. 442–448 (F. Schnider); **TRE** 27, 477–499 (K. Koch); **NBL** 3, 172–188 188–192 (Lit.). – **H. Rigger:** Siebzig Siebener (TThSt 57). Trier 1997. HANSJÖRG RIGGER

III. Systematisch-theologisch: W.en, bes. die sog. Messias-W.en des AT, spielten bei der Begründung des Wahrheitsanspruchs des Christentums eine große Rolle. Für das NT (vgl. Lk 24,27; Joh 20,9; Erfüllungszitate bei Mt) ist das AT der Verständnishorizont, v. dem her das Christusereignis als Offenbarungsgeschehen einsichtig wird; für frühchr. Theologen sind die atl. W.en das entscheidende, auch die Geltungskraft der ↗Wunder begründende Argument. In den (fiktiven) Religionsgesprächen mit den Juden wurden die W.en in Spätantike u. MA als Schriftbeweis gebraucht. Seit Origenes (Cels. I, 2) werden W.en u. Wunder in Anlehnung an 1 Kor 2,4 als „Beweis des Geistes u. der Kraft" betrachtet u. bes. in der Apologetik der NZ als die beiden Hauptargumente parallel durchgeführt. Die eingetroffenen, das menschl. Vermögen übersteigenden Voraussagen künftiger kontingenter Ereignisse galten, da sie zus. mit den Wundern „Gottes

Allmacht u. unendl. Wissen klar u. deutlich zeigen", auf dem Vat. I u. bis in die Neuscholastik hinein als „äußere Beweise" (DH 3009) einer instruktionstheoretisch verstandenen, rational nicht adäquat einholbaren göttl. ↗Offenbarung. Nachdem die ↗Aufklärung die offenbarungstheol. Geltungskraft des W.-Beweises bestritten (G. E. ↗Lessing) u. nachdem die historisch-krit. Exegese die sog. Messias-W.en als bloßes Randthema der AT-Propheten erkannt hatte, verzichtete die Fundamental-Theol. auf die apologet. Auswertung der W.en. In der heilsgeschichtlich-kerygmat. Offenbarungs-Theol. des Vat. II (DV 4) spielen sie keine explizite Rolle mehr. Heutige Theol. argumentiert statt mit einem W.-Beweis eher mit einer atl. Erwartungshaltung im Blick auf kommendes Heil.

Lit.: **K. Rahner:** Visionen u. Prophezeihungen. Fr ²1958; **H. Schreckenberg:** Die chr. Adversus-Judaeos-Texte, 3 Bde. F 1982–94; **F.-J. Niemann:** Jesus als Glaubensgrund in der Fundamental-Theol. der NZ. I 1983; **R. Fisichella:** La profezia come segno della credibilità della rivelazione: ders. (Hg.): Gesù rivelatore. Casale Monferrato 1988, 208–226; **H. Verweyen:** Gottes letztes Wort. D 1991, 330–367. FRANZ-JOSEF NIEMANN

Weiße, *Christian Felix,* Dichter, Übersetzer u. Redakteur, * 28.1.1726 Annaberg (Erzgebirge), † 16.12.1804 Leipzig. Nach dem Gymnasium in Altenburg studierte W. seit 1745 Theol., Philologie u. Jura in Leipzig u. schloß Freundschaft mit G.E. ↗Lessing. 1759–65 war er Hg. der „Bibliothek der schönen Wiss. u. der freyen Künste", bis 1788 auch der „Neuen Bibliothek ...". Zwischen 1760 u. 1780 war W. einer der erfolgreichsten Theater- u. Singspieldichter. Seine Rokokolyrik wurde v. den Zeitgenossen geschätzt. 1767 veröff. er *Kleine Lieder für Kinder* (L). Mit der Wochenschrift „Der Kinderfreund" (L 1775–82) u. den darin enthaltenen *Schauspielen für Kinder* (L 1792) profilierte sich W. als Kinderschriftsteller v. eur. Rang.

Lit.: **LLex** 12, 224ff. – **A. Anger:** Literar. Rokoko. St ²1968; **R. Wild:** Die Vernunft der Väter. St 1987. GERHARD SAUDER

Weiße (Weisse), *Christian Hermann,* ev. Theologe u. Philosoph des sog. „christlichen Spätidealismus", * 10.8.1801 Leipzig, † 19.9.1866 ebd.; seit 1845 Prof. der Philos. in Leipzig. Unter dem Einfluß zuerst v. G.W.F. ↗Hegel, später v. F.W.J. ↗Schelling entwarf W. ein z. „spekulativen Theismus" transformiertes idealist. System, das im Ausgang v. Begriff eines personalen Gottes die Versöhnung v. ↗Theologie u. Philosophie in einer „philosophischen Dogmatik" als der einzig vollwertigen „Philosophie des Christentums" intendierte.

HW: Die Idee der Gottheit. Dd 1833; Die philos. Geheimlehre v. der Unsterblichkeit des menschl. Individuums. Dd 1834; Grundzüge der Metaphysik. HH 1835; Philosoph. Dogmatik od. Philos. des Christentums, 3 Bde. L 1855–62.

Lit.: **ADB** 66, 590–594; **BBKL** 13, 684–690 (Lit.) (K.-G. Wesseling). – **H. Knudsen:** Gottesbeweise im Dt. Idealismus. B 1972; **V. Stümke:** Die positive Christologie Ch. H. W.s. F 1992; **G. Kruck:** Hegels Religions-Philos. der absoluten Subjektivität u. die Grundzüge des spekulativen Theismus Ch. H. W.s. W 1994. ARMIN G. WILDFEUER

Weiße Rose ↗Nationalsozialismus. III. Politischer Widerstand; ↗Scholl, *Hans u. Sophie.*

Weiße Schwestern, *Missionsschwestern U.L.F. v. Afrika* (Missionnaires de N.-D. d'Afrique; Sœurs Blanches), Kongreg. päpstl. Rechts, 1869 v. Ch.-M.-A. ↗Lavigerie gegründet. Anfangs in einer mehr monastisch bestimmten Gemeinschaft in Kouba (Algerien) lebend u. mit erzieher. u. sozialcaritativem Apostolat (Sœurs agricoles et hospitalières) befaßt. 1874 Verbindung mit einer Kongreg. aus Nancy (Sœurs de l'Assomption de N.-D.), die 1879 wieder gelöst wurde; Schwester Marie de Sacré-Cœur Salomé (1847–1930) aus Nancy wurde erste Generaloberin. Zunächst arbeiteten die Schwestern in Nordafrika, ab 1894 folgten sie den ↗Weißen Vätern nach Innerafrika u. wirken an deren Seite apostolisch-missionarisch, auch in der Frauenbildung u. -förderung. Ihr Einsatzbereich wurde erweitert durch Gründung v. 17 autochthonen Kongregationen in versch. afrikan. Ländern. – Etwa 1200 Schwestern internat. Herkunft. Generalmutterhaus: Rom; dt. Provinzialat (1926): Trier (dt. Schwestern schon 1894 in der Kongreg.).

Lit.: **DIP** 5, 1580f. KARL SUSO FRANK

Weiße Väter, *Missionarii Africae* (MAfr), *Patres Albi* (PA) (Pères Blancs), Ges. des apost. Lebens, 1868 v. Ebf. Ch.-M.-A. ↗Lavigerie in Algier gegr. für die Missionsarbeit in Afrika. „Weiße Väter" wurden sie wegen des weißen Gewands genannt, das in Angleichung an die landesübl. Kleidung gewählt wurde. Die Gemeinschaft sollte das pastorale u. missionar. Progr. des Gründers umsetzen. Methode u. Lebensform sind in den Konstitutionen festgelegt.

In der *Organisation* ist der Einfluß der SJ erkennbar. Die PA sind eine klerikale Gemeinschaft mit Laienmitgliedern; nach Prüfung u. Bewährung bindet sich der Kandidat an die Gemeinschaft u. ihr Apostolat durch Eid. Die Leitung ist streng zentralistisch (Generaloberer u. Generalkapitel). Mit der Ausbreitung der Ges. wurde die Aufteilung in Prov. (in Europa u. den USA) u. Regionen (im afrikan. Missionsgebiet) erforderlich. Die Internationalität im missionar. Einsatz findet besondere Betonung. Auch die kleinere Einsatzgruppe (bestehend aus mindestens drei Mitgl.) wird v. der Zentralleitung bestimmt u. international zusammengesetzt. – Die *Spiritualität* der Ges. ist ignatianisch bestimmt (Gebet, apost. Geist u. Verfügbarkeit), was auch darin z. Ausdr. kommt, daß die ersten drei Novizenmeister (1869–75) Jesuiten waren. Das geistl. Profil des Gründers ist geprägt v. Apostolat der Caritas (↗Vinzenz v. Paul), des Glaubens (↗Ignatius v. Loyola) sowie einer kirchl. Heiligkeit (J.-J. ↗Olier). – Diese Struktur u. Geistigkeit sind Grdl. der *missionarisch-pastoralen Arbeit*, die den Aufbau einer v. einheim. Kräften getragenen Kirche vorantreibt, wofür auf die Ausbildung v. Katechisten u. Priestern in Schulen u. Priesterseminare bes. Wert gelegt wird. Die Sendung z. Evangelisierung Afrikas wird v. a. als initiator. Dienst verstanden, auf den die autochthonen Kräfte der Ortskirchen aufbauen sollen; so ist es bezeichnend, daß bis 1974 keine generelle Aufnahme Einheimischer in die Ges. erfolgte. Sozialcaritative Einsätze der Missionare sollen die Sozialstruktur vor Ort verbessern u. zu einer gerechteren Ges.-Ordnung führen. Erstes Arbeitsfeld war Französisch-Nordafrika (Zentrale Maison-Carrée b. Algier [Ausbildung u. Leitung]; 1952 Verlegung der zentralen Leitung nach Rom), weshalb der Dialog mit Muslimen seither ein Schwerpunkt in der Arbeit der PA darstellt. 1878 ernannte Leo XIII. Lavigerie z.

Apost. Delegaten für ganz Zentralafrika mit dem Auftrag z. Evangelisierung, was z. Ausweitung des Arbeitsfelds auf ganz Afrika führte. Die Ges. arbeitet auch im Nahen Osten (Priesterseminar in Jerusalem für die griechisch-melkit. Kirche). Von der Gründerpersönlichkeit u. der geopgraph. Herkunft her ursprünglich eine frz. Gemeinschaft, wurden mit der Ausweitung des Tätigkeitsfelds auch die Rekrutierungsgebiete ausgedehnt (Belgien, Niederlande, Kanada, Dtl. [1. Niederlassung 1894 Trier], It., Schweiz, Engl., Irland, USA, Span. – insg. 11 Prov.). Die Aufgaben der Niederlassungen hier sind ganz auf die Missionsaufgaben ausgerichtet (vorbereitende Ausbildung, Werbung, materielle u. ideelle Unterstützung der Missionsarbeit, Altenheime für heimgekehrte Missionare). – Zu den *Aktivitäten der Ges. auf wiss. Gebiet* gehört die Gründung eines „Instituts für arab. u. Islamstudien“ 1926 in Tunis (1964 nach Rom verlegt [Pontificio Istituto di Studi Arabi e d'Islamistica]). Zwei wiss. Zss. geben die PA heraus: „IBLA. Revue de l'Institut des Belles Lettres Arabes“ 1 (Tunis 1937) ff. (linguistisch, ethnologisch u. ethnographisch orientiert); „Proche-Orient chrétien“ 1 (Jr 1957) ff. – Gegenwärtig 2200 Mitglieder. Generalat: Rom; dt. Provinzialat: Köln.

Lit.: **DIP** 5, 1430–37. – **U. Hohmann** (Hg.): Wer hinterm Elefanten läuft. Portrait einer Missions-Ges. Pb 1960; **R. Heremans:** L'éducation dans les missions des Pères Blancs en Afrique centrale (1879–1914). Lv 1983; **J. Cuoq:** Lavigerie, les pères blancs et les musulmans maghrébins. Ro 1986.

KARL SUSO FRANK

Weißenau (Augia minor, später A. alba), ehem. reichsunmittelbares OPraem-Stift b. Ravensburg; um 1145 als Doppel-Klr. (Patr. hl. Petrus) v. welf. Ministerialen Gebizo gestiftet, v. ↗Rot (Rot) aus besiedelt; 1156–72 Errichtung v. Klr. u. Kirche. 1163 Verlegung des Frauenkonvents nach Maisental (nach 1350 untergegangen). 1183 Besiedlung ↗Schussenrieds. 1164 Recht z. freien Propstwahl unter Ks. ↗Friedrich I., 1257 Abtei. Von ↗Rudolf v. Habsburg erhält W. 1283 eine Heiligblutreliquie (bis 1802 Blutritt). Schwere Verluste unter ↗Ludwig IV. d. Bayern (1322/24) u. im Bauernkrieg (1525); im Schmalkald. Krieg (1546), im Dreißigjährigen Krieg u. in der Folgezeit wirtschaftl. Schwierigkeiten. 1623–31 Neubau v. Turm, Chor u. Hochaltar der Klr.-Kirche, 1717–24 Neubau der Klr.-Kirche nach Plänen v. F. ↗Beer. 1803 säk.; seit 1888/92 Staatl. Irrenanstalt, 1953 Psychiatr. Landeskrankenhaus.

Lit.: **P. Eitel** (Hg.): W. in Gesch. u. Ggw. Sig 1983; **H. Binder** (Hg.): 850 Jahre OPräm-Abtei W. Sig 1995.

KONSTANTIN MAIER

Weißenburg (Siebenbürgen) ↗Alba Julia.

Weißenburg (frz. *Wissembourg*), Klr. u. Stadt **im Unterelsaß,** am 24.2.661 od. wenig vorher (um 650 laut Glöckner) v. Bf. Dragobodo v. Speyer (um 661–670) im Beisein der Bf. v. Straßburg, Worms u. Mainz (Staab) mit Hilfe einer Stiftung des elsäss. Hzg. Bonifatius gegr., war Zentrum der ländl. Kirchenorganisation des Btm. Speyer („Diözese in der Diözese“). In der Frühzeit Eigen-Klr. des Bf. v. Speyer, Einfluß ↗Pirmins. Ab der Mitte des 8. Jh. Königskloster. Unter Abt Grimald (833?–838/839) Beginn der kulturellen Blütezeit W.s. Bedeutendstes Zeugnis ist die um 870 entstandene Evv.-Harmonie des ↗Otfrid v. Weißenburg. Vermittelt über Abt Grimald, seit 841 Abt in St. Gallen u. v. 847 bis zu seinem Tod 872 in Personalunion v. W. u. v. St. Gallen, Oberkanzler u. Erzkapellan ↗Ludwigs d. Deutschen, Gebetsverbrüderung mit St. Gallen u. der Reichenau. Seit dem 10. Jh. Konkurrenz mit Saliern u. Staufern, den Vögten v. W. Seit dem 13. Jh. zählte der Abt zu den Reichsfürsten, 1482 Aufnahme in die Bursfelder Kongreg., 1524 Umwandlung in ein Kollegiatstift, 1789 aufgehoben. Der Neubau der Klr.-Kirche St. Peter u. Paul wurde im 14. Jh. vollendet, bezog den roman. Glockenturm mit ein u. ist nach dem Straßburger Münster die größte got. Kirche im Elsaß. – W. besaß seit 965 Marktrecht, um 1178 Stadtrechte, gehörte seit 1254 z. Rhein. Städtebund, trat 1354 der elsässisch-reichsstädt. Dekapolis bei.

QQ: Traditiones Weissenburgenses. Die Ukk. des Klr. W. 661–864, hg. aus dem Nachlaß K. Glöckners v. A. Doll. Da 1979; Liber Possessionum Wizenburgensis, hg. v. Ch. Dette. Mz 1987.

Lit.: Enc. de l'Alsace, Bd. 12. Sb 1986, 7768–87; **LMA** 8, 2137 ff. (U. Ludwig). – **K. Glöckner:** Die Anfänge des Klr. W.: Elsaß-Lothring. Jb. 18 (1939) 1–46; **W. Metz:** Das erste W.er Nekrolog u. das ottonisch-sal. Königtum: Deus qui mutat tempora ... FS A. Becker. Sig 1987, 69–86; **U. Ludwig:** Otfrid in den W.er Mönchslisten. Das Zeugnis der Verbrüderungsbücher v. St. Gallen u. Reichenau: ZGO 135 (1987) 65–86; **A. Doll:** Die Possessiones Wizenburgenses u. ihre Neuedition: AMRhKG 41 (1989) 437–463; **F. Staab:** Episkopat u. Klr. Kirchl. Raumerschließung ... durch die Abtei W.: ebd. 42 (1990) 13–56 (Diskussion darüber ebd.: A. Doll 44 [1992] 287–309; F. Staab 311–322; A. Doll 45 [1993] 439–447); **D. Geuenich:** Elsaßbeziehungen in den St. Galler Verbrüderungsbüchern: Codices Sangallenses. FS J. Duft. Sig 1995, 105–116; **G. Gresser:** Das Btm. Speyer u. die Abtei W.: ders.: Das Btm. Speyer bis z. Ende des 11. Jh. Mz 1998, 41–57; Stauf. Stadtgründungen am Oberrhein, hg. v. **E. Reinhard – P. Rückert.** Sig 1998.

BARBARA HENZE

Weißenohe, ehem. OSB-Abtei (Patr. hl. Bonifatius) b. Forchheim (Ebtm. Bamberg); 1053 v. Pfalz-Gf. Aribo IV. gegr. u. 1109 durch Paschalis II. als exemt bestätigt. Wegen mehrfachen Wechsels der Hoheit über das Klr. war W. in seiner Entwicklung gehemmt. Im 15. Jh. innerer Verfall trotz kurzzeitigen Einflusses der Kastler Reform. 1556 erloschen, 1669 aber v. ↗Prüfening wieder besiedelt u. 1695 selbständig gemacht. 1690–1707 Bau der Barockkirche (W. ↗Dientzenhofer). Im 18. Jh. stand W. in wirtschaftl. Blüte. 1803 säkularisiert.

Lit.: **HHistStD** 7, 802; **GermBen** 2, 326–330 (QQ, ältere Lit.). – **U. Pechloff:** W. St. Bonifatius. Passau 1998 (Abb.).

STEPHAN HAERING

Weißer Sonntag (WS.), Bez. für den 2. Sonntag der ↗Osterzeit; Oktavtag v. Ostern. Der Name WS. wird v. den weißen Kleidern abgeleitet, mit denen die Neugetauften in der Osternacht nach dem Taufbad bekleidet wurden, u. mit denen sie während der ganzen Osterwoche an den Gottesdiensten mit mystagog. Katechesen (vgl. ↗Cyrill v. Jerusalem) u. am Leben der Gemeinde teilnahmen (Taufoktav). Am Sonntag nach Ostern legten sie die weißen Kleider ab. Zeitweise fand das Ablegen der Gewänder schon am Samstag statt, entsprechend wurde der Sonntag nach Ostern auch als *Dies Dominica post albas* (GrH) bezeichnet. In den beiden ältesten röm. Sakramentaren (GeV, GrH) werden die Messen der ganzen Osteroktav mit *in albas* bezeichnet. Das MRom 1570 verwendet die Bez. nur noch für den Samstag u. Sonntag der Osteroktav (*Sabbatum in*

albis u. *Dominica in albis*). Im MRom 1970 wurde die Bez. *Dominica in albis* zugunsten v. *Dominica secunda paschae* aufgegeben. Im dt. Sprachgebiet wurde neben der Bez. „Zweiter Sonntag der Osterzeit" der Begriff WS. wegen der tiefen Verwurzelung in der sprachl. Trad. beibehalten.

Der enge Taufbezug des WS. blieb auch nach dem Schwinden der Erwachsenentaufe im Bewußtsein u. wurde mit der Feier des ↗Taufgedächtnisses bzw. der Tauferneuerung verbunden. Dies u. die Nähe z. österl. Pflichtkommunion machten den WS. ab dem 17. Jh. z. bevorzugten Termin für die neu aufkommende gemeinsame ↗Erstkommunion der Kinder, die sich im 19. Jh. allgemein durchsetzte. Seit dem Vat. II löste sich der Termin der Erstkommunion teilweise wieder v. WS. Bei dieser Entwicklung sollte die Nähe des Termins der Erstkommunion z. Osterfest u. der enge Zshg. v. Taufe u. Eucharistie entscheidend sein. In seinem urspr. Sinn u. im Rahmen einer verstärkt mystagog. Akzentuierung der Osterzeit gewinnt der WS. mit der steigenden Zahl v. Erwachsenentaufen neu an Bedeutung. – Im MA wurde die dt. Bez. WS. auch für den 1. Fastensonntag (Sonntag ↗*Invocabit*) verwendet (Grotefend).

Lit.: **H. Grotefend:** Taschenbuch der Zeitrechnung. Ha 1941; **A. Adam:** Das Kirchenjahr mitfeiern. Fr 1979; **H. Auf der Maur:** Feiern im Rhymthmus der Zeit I (GdK 5). Rb 1983; **H. B. Meyer:** Eucharistie (GdK 4). Rb 1989; **M. Ball u. a.:** Erwachsene auf dem Weg z. Taufe. M 1997; **K.-H. Bieritz:** Das Kirchenjahr. M 1998. GUIDO MUFF

Weißes Kloster ↗Sohag.

Weißfrauen ↗Magdalenerinnen.

Weißrußland (weißruss. *Belarus'*), Republik in Osteuropa, seit 1991 Mitgl. der GUS. Das Gebiet des heutigen W. war Teil der Kiever Rus'. Ende des 10. Jh. empfing das Land das Christentum aus Byzanz. Im 13. u. 14. Jh. wurde W. allmählich Teil ↗Litauens, das seit 1385 durch eine Union mit ↗Polen verbunden war; daher wuchsen poln. u. kath. Siedlungen. Nach den Teilungen Polens 1772–95 fiel W. Rußland zu, 1919 wurde eine unabhängige Republik proklamiert, deren westl. Teil 1921 v. Polen, der östl. Teil v. der Sowjetunion annektiert wurde. 1941–91 gehörte W. z. Sowjetunion.

Von Anfang an gehörte der größte Teil W.s kirchlich z. Btm. ↗Wilna, in dem seit 1639 ein weißruss. Suffragan-Bf. fungierte. Bis zu ihrer Aufhebung 1820 entfaltete die SJ eine rege Tätigkeit. Nach der 1. Teilung Polens gründete Katharina II. 1774 das kath. Btm. W. für ganz Rußland u. erhob es 1783 z. Ebtm. mit Sitz in ↗Mohilev. Neue Btm. wurden nach der 3. Teilung Polens gegr. u. 1789 umgestaltet. Seit der Union v. ↗Brest gehörte die Mehrheit der Einw. der Unierten Kirche an, doch hob Rußland 1839 die Union auf u. gliederte ihre Anhänger in die Orth. Kirche ein. Nach 1918 wurde im poln. Teil W.s das Btm. ↗Pinsk err., im sowjet. Teil seit 1929 die kirchl. Organisation zerstört. Aufgrund der Übersiedlung nach Polen (1945) sank die Zahl der Katholiken. Erst unter Michail Gorbačëv erfolgte eine Liberalisierung: 1989 wurde ein Apost. Administrator für W. ernannt, 1990 das Priesterseminar in Grodno eröffnet. 1991 ernannte der Hl. Stuhl neue Bf. u. err. das neue Btm. Grodno. 1992 wurden diplomat. Beziehungen z. Hl. Stuhl aufgenommen. Seit 1998 tagt eine Plenarsynode der kath. Kirche in W.; 1999 wurde ein neues Btm. in ↗Vitebsk (Vitebscen.) errichtet. – 207595 km²; 1998: 11 Mio. Einw. (60% orth., 8% kath., 30% konfessionslos, 2% andere). □ Rußland, Bd. 8.

Lit.: **B. Kumor:** Ustrój i organizacja Kościoła polskiego w okresie niewoli narodowej 1772–1918. Kraków 1980; **AAS** 83 (1991) 540–543; **M. Inglot:** La Compagnia di Gesu nell Impero Russo (1772–1820) e la sua parte nella restaurazione generale della Compagnia. Ro 1997; **J. Zaprudnik:** Historical dictionary of Belarus. Lanham (Md.) 1998. JAN KOPIEC

Weistümer. Unter W.n im weiteren Sinn versteht man gerichtsförmlich eingeholte Auskünfte kompetenter Leute über das in konkreten Situationen u. Fragen geltende Recht, das insofern als jeder menschl. Setzung vorgegeben verstanden ist. W. im engeren Sinn sind auf solche Weise eingeholte Feststellungen ländl. Rechtsverhältnisse in einem umgrenzten Bezirk u. weisen ein breites inhaltl. Spektrum auf, in dem die Regelung der Beziehungen zw. Grundherren u. Bauern, den Grundherren (bzw. anderen Herrschaftsträgern) zueinander sowie den Bauern untereinander allerdings den meisten Platz einnimmt. Auch die Ordnung lokaler kirchl. Verhältnisse kann Gegenstand eines Weistums sein (Sendweistum). Die meisten W. sind im späten MA u. in der frühen NZ entstanden u. verdanken sich überwiegend herrschaftl., nicht genossenschaftl. Initiative, was zus. mit der konservativen Struktur des ↗Gewohnheitsrechts davor warnen sollte, W. vorbehaltlos als Spiegel bäuerl. Alltagslebens, als QQ für eine „Historiographie v. unten" zu werten. Der Begriff W. – zeitgenössisch nur an Mittelrhein u. Mosel gebräuchlich – hat sich nach dem Vorgang Jakob Grimms als wiss. Terminus für ländl. Rechts-QQ des beschriebenen Typs durchgesetzt, die unter versch. regionalen Bez. auftreten.

Lit.: **D. Werkmüller:** Über Aufkommen u. Verbreitung der W. B 1972; **P. Blickle** (Hg.): Dt. ländl. Rechts-QQ. Probleme u. Wege der Weistums-Forsch. St 1977; **K.-H. Spieß:** Die W. u. Gemeindeordnungen des Amtes Cochem im Spiegel der Forsch.: C. Krämer–ders.: Ländl. Rechts-QQ aus dem kurtrier. Amt Cochem. Wi 1986, 1*–56*; **A. Laufs:** Zum Stand der Weistums-Forsch.: Soziologie – Politik – Gesch. FS K. Kollnig. Weinheim 1990, 147–168. WILHELM JANSSEN

Weißrußland: Statistik der Bistümer

Bistum	Gründung	Fläche in km²	Zahl der Katholiken	Katholiken-Anteil in % der Einw.	Zahl der Pfarreien	Diözesan-Priester	Ordens-Priester	Ordens-Schwestern
Minsk-Mohilev	Ebtm. 1991 (Minsk: 1798 Btm.; Mohilev: 1783 Btm.)	109900	350000	5,6	132	39	34	90
– Grodno	Btm. 1991	25000	670000	58,3	163	74	66	185
– Pinsk	Btm. 1925	72700	50000	1,6	64	13	20	39
– Vitebsk	Btm. 1999	–*	–*	–*	–*	–*	–*	–*

** Es liegen keine Angaben vor.* *Nach AnPont 2000.* BRUNO STEIMER

Weiterbildung bez. den Gesamtbereich der ↗Erwachsenenbildung u. ↗Fortbildung nach Abschluß der ersten grundlegenden Ausbildungsphase. Den wirtschaftlich bedeutendsten Teil der durch eine Vielzahl privater u. öff. Träger angebotenen W. macht die *berufliche W.* aus. Die Teilnehmerzahlen berufl. u. *allgemeiner W.* sind nahezu gleich mit je über 17 Mio. (1997). Die allg. W. mit öff. Förderung umfaßt Inhalte z. Persönlichkeitsbildung, z. polit. Bildung u. z. kompensator. Grundbildung in versch. Lebenssituationen der Erwachsenen. Zur öff. Förderung sind in den dt. Bundesländern unterschiedl. W.-Gesetze in Kraft. Größter Anbieter allg. W. sind die Volkshochschulen. Die W. kirchl. Einrichtungen erstreckt sich auf alle Bereiche der W. als diakon. Dienst mit Schwerpunkt in der Persönlichkeitsbildung. Sie machte 1996 204 000 Veranstaltungen mit 5,5 Mio. Teilnehmern in kath. u. 130 000 Veranstaltungen mit 3 Mio. Teilnehmern in ev. Einrichtungen aus.

Lit.: Bibliogr. z. Erwachsenenbildung, hg. v. Dt. Inst. für Erwachsenenbildung, 22 (F 1993) ff.; Grundlagen der W. (GdWZ), Recht (1–4), Praxishilfen (1–3): Beilage z. Zs. Didacta (Neuwied 1990) ff. THOMAS STERNBERG

Weitergabe des Glaubens (WG.). Weltweit ist in der postmodernen ↗Lebenswelt die WG. u. der aus dem Ev. sich ergebenden ↗Werte u. ↗Normen in die Krise geraten: durch mangelnde Kenntnis u. Wertschätzung derselben sowie Infragestellung ihrer Inhalte u. der gewohnten Tradierungsformen. Ziel der WG. im Sinn v. ↗Evangelisierung ist die Sorge um das jetzige u. künftige ↗Heil der Menschen als Ermöglichung v. „Leben in Fülle" (vgl. Joh 10,10 sowie GS 41) u. die Heraufführung der ↗Herrschaft Gottes, deren Ferment Kirche ist u. sein soll. Es geht bei der WG. um Eröffnung u. Begleitung v. spir. Wachstumsprozessen des Christ-Seins, das sich in ↗Welt u. Kirche hinein auswirkt. Grund u. Inhalt der WG. ist ↗Jesus Christus, sein Wort u. die Praxis seiner Lebenshingabe sowie deren Bestätigung in seiner Auferstehung. Der ↗Glaube daran u. das ↗Bekenntnis dazu (vgl. Röm 19,9 f.) in der Gemeinschaft der Kirche ist die Mitte der WG. (↗Hierarchia veritatum). ↗Verkündigung u. Mission, religiös-chr. ↗Erziehung, ↗Katechese u. ↗Religionsunterricht, ↗Schulpastoral, ↗Erwachsenenbildung, ↗Liturgie u. ↗Zeugnis für den Glauben, v. Glauben gestaltete Umfelder, wie ↗Ehe u. ↗Familie, ↗Gemeinde, Berufswelt, ↗Geistliche Gemeinschaften, kirchl. Gruppen u. Organisationen verbinden Leben u. Glaube. Elementare Orientierungswerte bilden dazu ↗Bibel u. ↗Katechismus sowie Vorbilder gelebten Glaubens. Es geht um Leben-Lernen aus dem Glauben u. um Glauben-Lernen aus dem Leben.

Lit.: **Conc(D)** 20/4 (1984); **K. Baumgartner–P. Wehrle–J. Werbick** (Hg.): Glauben lernen – leben lernen. FS E. Feifel. St. Ottilien 1985; **E. Feifel–W. Kasper** (Hg.): Tradierungskrise des Glaubens. M 1987; **W. Simon–M. Delgado** (Hg.): Lernorte des Glaubens. B 1991; **K. Koch:** Kirche ohne Zukunft? Fr 1993; **K. Lehmann:** Glauben bezeugen. Ges. gestalten. Fr 1993; **J. Werbick:** Vom Wagnis des Christseins. M 1995; **K. Baumgartner:** Evangelisierung als Antwort auf die Tradierungskrise des Glaubens: Glaubensvermittlung im Umbruch. FS M. Müller. Rb 1996, 259–291. KONRAD BAUMGARTNER

Weiterleben nach dem Tod ↗Ewiges Leben; ↗Unsterblichkeit, U. der Seele.

Weitling, *Wilhelm,* führender Vertreter des vormarxschen ↗Sozialismus, * 5.10.1808 Magdeburg, † 25.1.1871 New York; als wandernder Schneider u. a. in Paris; im Auftrag des „Bundes der Gerechten" entwarf er 1839 eine Ges.-Ordnung auf der Basis der Gütergemeinschaft; gründete 1841 in Bern die Zs. „Der Hilferuf der dt. Jugend"; 1843 in Zürich als Kommunist zu einer Haftstrafe verurteilt, 1844 nach Preußen u. v. da nach Engl. ausgewiesen; 1846 Emigration in die USA (Iowa), wo er eine Arbeiterkommune gründete. Gegen die herrschende Deutung propagierte W. ein „Evangelium der Armen" als wahres Christentum. Wie die ↗Frühsozialisten u. J.-M.-R. de ↗La Mennais griff er auf die Bibel zurück, um seinen Ges.-Entwurf zu begründen: die Gleichverteilung der Arbeit u. der gemeinschaftl. Gebrauch aller Güter. W. sah als erster die Arbeiter nicht als leidende Klasse, sondern als Träger der gesellschaftl. Entwicklung.

WW: Die Menschheit, wie sie ist u. wie sie sein sollte. P 1839, Reinbek 1971; Garantien der Harmonie u. Freiheit. Vivis 1842, St 1974; Gerechtigkeit. Kiel 1929; Das Ev. des armen Sünders. Be 1845, Reinbek 1971; Der Katechismus der Arbeiter. NY 1854.

Lit.: **W. Schieder:** Anfänge der dt. Arbeiterbewegung. St 1961; **W. v. Moritz:** W.W. Be 1981; **H. Rolfes:** Jesus u. das Proletariat. D 1982, 59–70; **W. v. Moritz:** W.W.: Gestalten der KG, Bd. 9/2. St 1985, 33–43; **J. Haefelin:** W.W. Be 1986; **ders.:** W.W.: Klassiker des Sozialismus, Bd. 1. M 1991, 87–96. WERNER KRÄMER

Weizsäcker, *Viktor v.,* ev. Mediziner, * 21.4.1886 Stuttgart, † 9.1.1957 Heidelberg; Ordinarius für Neurologie 1930 in Heidelberg, 1941 in Breslau, seit 1945 in Heidelberg; Kontakte zu M. ↗Buber, S. ↗Freud, M. ↗Scheler, F. ↗Rosenzweig. Bekannt als Mitbegründer der psychosomat. Medizin (↗Psychosomatik). W. forderte u. verwirklichte eine fundamentale ärztl. Rückbesinnung auf das Menschsein. Die Theol. erinnerte er daran, daß v. Heil nicht jenseits der Dimension der Leiblichkeit gehandelt werden kann. – Die nach ihm benannte *V. v. W. Gesellschaft* wurde 1994 mit Sitz in Heidelberg gegründet.

WW: V. v. W. Gesammelte Schr., Bd. 1 ff. F 1986 ff.

Lit.: **S. Edmondts:** Menschwerden in Beziehung. St-Bad Cannstatt 1993; Anthropolog. Medizin u. Sozialmedizin im Werk V. v. W.s, hg. v. **U. Benzenhöfer.** F 1994: Zw. Kultur u. Natur, hg. v. **R. Jacobi.** B 1997. STEFAN EMONDTS

Welehrad ↗Velehrad.

Welfen, eine der ältesten eur. Adelsfamilien mit bayer., fränk. u. alamann. Wurzeln. Stammvater ist Welf (Hzg. bzw. Gf., Ersterwähnung 819); seine Töchter Judith u. ↗Hemma heirateten Ks. ↗Ludwig d. Frommen u. ↗Ludwig d. Deutschen. Königsnähe förderte den Aufstieg in den führenden Adel des Frankenreichs: v. a. im westfränk. Reich (bis 886), Könige v. Burgund (888–1032), unsicher die Herleitung der hoch-ma. W. in Alamannien u. Bayern (Grablegen: ↗Weingarten u. ↗Steingaden; im 12. Jh. erste Bsp. adliger „Hausgeschichtsschreibung"). Zur älteren Generationenfolge (1055 in männl. Linie ausgestorben) gehörte Bf. ↗Konrad v. Konstanz. Die „jüngere W.-Linie" wurde v. Welf IV. (Hzg. v. Bayern, † 1101) gegr. (süd-dt. Zweig mit Welf VI. 1191 ausgestorben). Im 12. Jh. gelang der Ausgriff nach Nord-Dtl.; hier in der Folge polit. Auseinandersetzungen mit den ↗Staufern im Reich die neue Heimat der W. (1180 Absetzung ↗Heinrichs d.

Löwen als Hzg. v. Bayern u. Sachsen; Niederlage seines Sohnes Ks. ↗Ottos IV. im Kampf um die Krone). 1235 errichtete Ks. ↗Friedrich II. für Otto „das Kind" das Htm. Braunschweig(-Lüneburg), das, mehrfach geteilt, bis 1918 v. welf. Linien regiert wurde. Die Lüneburger W. machten 1636 Hannover z. Residenz, erlangten 1692 die 9. Kf.-Würde im Reich, erwarben 1714 das engl. Königtum u. 1814 die Kg.-Würde v. Hannover. Die Personalunion wurde 1837 gelöst (Großbritannien: Victoria – Hannover: Ernst August; sein Sohn verlor das Kgr. 1866 an Preußen).

Lit.: **LMA** 8, 2147–51; 9 (Stammtafel). – Ausst.-Kat. ‚Heinrich d. Löwe u. seine Zeit. Herrschaft u. Repräsentation der W. 1125–1235', hg. v. **J. Luckhardt u.a.,** 3 Bde. M 1995; **W. Hechberger:** Staufer u. W. 1125–90. K 1996; Gesch. Niedersachsens, Bd. 2/1 u. 3/1. Ha 1997–98; Die W. Landesgeschichtl. Aspekte ihrer Herrschaft, hg. v. **K.-L. Ay u.a.** Konstanz 1998; **H. Seibert:** Heinrich d. Löwe u. die W. Ein Jubiläum u. sein Ertrag für die Forsch.: HZ 268 (1999) 375–406; **B. Schneidmüller:** Die W. St 2000. BERND SCHNEIDMÜLLER

Wellesz, *Egon,* Musikforscher u. Komponist, * 21.10.1885 Wien, † 9.11.1974 Oxford. Nach Lehrtätigkeit an der Univ. Wien u. großen Erfolgen als Komponist im Umkreis der Wiener Schule A. ↗Schönbergs emigrierte W. aus polit. Gründen 1938 nach Engl. u. wurde Prof. in Oxford. Mit seinen zahlr. u. vielgestaltigen musikal. WW (u.a. 9 Symphonien, 4 Messen) wie als herausragender Historiograph v.a. der ↗byzantinischen Kirchenmusik ist er eine singuläre Persönlichkeit seiner Zeit.

WW (Schr.): Die Opern u. Oratorien in Wien v. 1660–1708: Stud. z. Musik-Wiss. 6 (1919) 5–138; Eastern Elements in Western Chant (Mon. Musicae Byzantinae, Subsidia 2). Boston 1947, ²1967; A Hist. of Byzantine Music and Hymnography. O 1949, ³1963.

Lit.: **NewGrove** 20, 334–337 (R. Layton). – **R. Schollum:** E.W. W 1949; **O. Kolleritsch:** E.W. (Stud. z. Werte-Forsch. 30). Gr–W 1986; **D. Symons:** E.W. Wilhelmshaven 1997; Ausst.-Kat. ‚E.W.', hg. v. **H. Heher.** W 2000. GÜNTHER MASSENKEIL

Wellhausen, *Julius,* ev. Theologe u. Orientalist, * 17.5.1844 Hameln, † 7.1.1918 Göttingen. Die Herkunft aus einem konservativ luth. Pfarrhaus bestimmte W. z. Studium der Theol. in Göttingen, wo er die angestammte Orthodoxie schnell aufgab u. sich v. Heinrich Ewald für Bibel-Wiss. u. Orientalistik begeistern ließ. 1870 promoviert u. habilitiert, wurde er 1872 auf den ordentl. Lehrstuhl für AT an der Greifswalder theol. Fak. berufen, den er aber 1882 verließ, weil er sich, obwohl bis an sein Ende ein frommer Christ, nicht mehr imstande sah, Studenten für den Dienst an einer Kirche auszubilden, der er „im Herzen nicht angehörte". Er zerlegte den Hexateuch in zwei Hauptbestandteile, den (älteren) Jehowisten (JE) u. die (jüngere) ↗Priesterschrift (P) u. führte den (v. Eduard Reuß, Karl Heinrich Graf, Abraham Kuenen u.a. vorbereiteten) Nachweis, daß das „mosaische" Gesetz der Ausgangspunkt nicht „für die Gesch. des alten Israel" sei, sondern „für die Gesch. des Judentums, d.h. der rel. Gemeinde, welche das v. Assyrern u. Chaldäern (Babyloniern) vernichtete Volk überlebte" (*Geschichte Israels,* Bd. 1. B 1878, 2. Aufl. unter dem Titel *Prolegomena z. Geschichte Israels.* B 1883, ⁶1905, Nachdr. 1981). Darauf basiert die mit theol. Leidenschaft geschriebene, in der Darstellung des Ev. gipfelnde *Israelitische u. jüdische Geschichte* (B 1894, ⁷1914, Nachdr. 1981). Seine arab. Stud. begann W. „in der Absicht, den Wildling kennen zu lernen, auf den v. Priestern u. Propheten das Reis der Thora Jahve's gepfropft ist". Bei den Evv. achtete er auf den semit. Hintergrund, variierte die ↗Zweiquellentheorie u. nahm manches v. der ↗Formgeschichte vorweg; eine Rückkehr z. hist. Jesus hielt er je länger desto weniger für möglich.

WW: Der Text der Bücher Samuelis. Gö 1871; Die Pharisäer u. die Sadducäer. Greifswald 1874; Die Composition des Hexateuchs: Jbb. für Dt. Theol. 21 (1876) 392–450 531–602, 22 (1877) 407–479, auch B ³1899, Nachdr. 1963; Skizzen u. Vorarbeiten, 6 Bde. B 1884–99, Nachdr. 1961–85; Das arab. Reich u. sein Sturz. B 1902, Nachdr. 1960; Das Ev. Marci. B 1903, ²1909; Das Ev. Matthaei. B 1904, ²1914; Das Ev. Lucae. B 1904; Einl. in die drei ersten Evv. B 1905, ²1911; Das Ev. Johannis. B 1908; Neudruck: Evv.-Kommentare. B 1987.

Lit.: **BBKL** 13, 716–727. – **A. Rahlfs:** Verz. der Schr. J.W.s: Stud. z. semit. Philologie u. Religions-Gesch. J.W. z. 70. Geburtstag. Gi 1914, 351–368; **E. Schwartz:** Rede auf J.W.: ders.: Gesammelte Schr., Bd. 2. B ²1963, 326–361; **L. Perlitt:** Vatke u. W. B 1965; J.W. and His Prolegomena to the Hist. of Israel, hg. v. **D.A. Knight.** Chico 1982; **R. Smend:** Dt. Alttestamentler in drei Jhh. Gö 1989, 99–113; **ders.:** W. in Greifswald: ders.: Bibel, Theol., Univ. Gö 1997, 135–165. RUDOLF SMEND

Wellington, Hauptstadt ↗Neuseelands u. Sitz des gleichnamigen Ebtm. (Vellingtonen.). Die Siedlung wurde 1840 v. der brit. „New Zealand Company" gegr. u. 1865 z. Hauptstadt des Landes erhoben. 1848 wurde Neuseeland in zwei Diöz. aufgeteilt: Auckland u. Port Nicholson (W.). Als erster Bf. kam 1850 der Marist Philippe Viard ins Land. 1887 wurde W. z. Erz-Diöz. u. Metropole für Neuseeland erhoben. – 35 810 km²; 2000: 82 000 Katholiken (16%) in 48 Pfarreien. JOHN BROADBENT

Welt

I. Religionswissenschaftlich – II. Philosophisch – III. Naturwissenschaftlich – IV. Biblisch-theologisch – V. Historisch-theologisch – VI. Systematisch-theologisch – VII. Praktisch-theologisch – VIII. Ikonographisch.

I. Religionswissenschaftlich: W. ist ein genuin christlich geprägtes Wort (ahd. *weralt,* Menschensaat, Menschenalter). Es spiegelt maßgeblich das kirchenlat. *saeculum* wider u. ist mit den Begriffsmerkmalen v. griech. κόσμος (bzw. αἰών) aufgefüllt, das seinerseits mit dem sinnverwandten lat. *mundus* wiedergegeben wurde.

Im religionswiss. Kontext hat W. als Ausdr. für das dem „homo religiosus" sinnlich u. geistig Erfaßbare infolge seiner historisch u. soziologisch bzw. kulturell bedingten reichen Bedeutungsentfaltung verschiedenste mytholog. paradigmat. Ausprägungen gefunden (u.a. ↗Kosmogonie, ↗Theogonie), naturphilos. u. rel. Deutungen verschiedenster Art erfahren (↗Kosmologie, ↗Weltbild) u. zahlr. theol. Systematisierungen gezeitigt (↗Schöpfung, ↗Eschatologie, ↗Weltanschauung). Selbst deren mögl. wechselseitige Durchdringung u. Wandlungsfähigkeit läßt erkennen, daß W. einen zeitlich u./od. räumlich relativ geschlossenen, kohärenten bzw. geordneten rel. Gesamtbereich v. je versch. Eigenart bedeutet (↗Weltzeitalter; Lebensraum v. menschl. Erdbewohnern u./od. anderen Lebewesen: ↗Erde; bzw. v. Wesen einer überird. od. transzendenten Sphäre: ↗Gott, ↗Engel, ↗Ideen; bzw. Bezirk v. nichtorgan. Körpern in Form. kosm. hll. Gegenstände u.a.), der oftmals struktureller bzw. architekton. Gliederung unterworfen ist (↗Jenseits, ↗Himmel; Diesseits; ↗Unterwelt [Totenreich], ↗Hölle). Der in-

dividuelle u./od. kollektive menschl. Existenzraum der „religiösen W." mit seiner Eigenständigkeit u. Eigengesetzlichkeit enthält als hierophane Außen-W. u. als seel. Innen-W. (↗Mystik) die Fülle dessen, worauf sich ein Mensch als einzelner od. in Gemeinschaft mit anderen in rel. u. symbol. Deutungsabsicht (↗Sprache, ↗Zeichen) u. prakt. rel. Handeln (↗Kult; soz. Gruppenbildung) gemäß seiner jeweiligen rel. Grundeinstellung (u.a. jüdisch-chr., griechisch-röm., islam., indisch-hinduist., altchines.; ↗Weltreligionen) beziehen kann. Die rel. W.-Deutung vermag mit einer eth. bzw. moral. Urteilsperspektive zu verschmelzen, wodurch die rel. W. als „Geschichts-W." (↗Geschichte, III. In den Religionen; ↗Heilsgeschichte, III. Systematisch-theologisch) ermöglicht wird u. sich der Antagonismus einer guten u./od. bösen W. öffnet (↗Dualismus). Die Vorstellung der allumfassenden Realität eines grenzenlosen u. sogar unendl. bedeutungsvollen ↗Universums (↗Makrokosmos, ↗Weltseele) läßt den religiös Interessierten oftmals seine eigene ↗Lebenswelt als All im kleinen (Mikrokosmos) verstehen, das sich, ähnlich wie das umgreifende kosm. Ganze der W., gegenüber dem ↗Chaos (vgl. ↗Taoismus) unablässig aufzurichten trachtet.

Lit.: **LRel** 698–707; **EncRel(I)** 2, 432–440; **RGG³** 6, 1606–29; **GGB** 7, 433–510; **J. u. W. Grimm:** Dt. Wb., Bd. 7. L 1877, 433–510. – **W. Kirfel:** Die Kosmographie der Inder. Bn 1920, Hi 1967; **B. Bavink:** W.-Schöpfung in Mythos u. Religion, Philos. u. Natur-Wiss. Bs 1951; **W. Kranz:** Kosmos, 2 Bde. Bn 1955–57; **A. Koyré:** Von der geschlossenen W. z. unendl. Universum. F 1969; **D. Zeller** (Hg.): Religion im Wandel der Kosmologien. F 1999; **C. Colpe:** W.-Deutungen im Widerstreit. B 1999; **P. Koslowski** (Hg.): Gottesbegriff, W.-Ursprung u. Menschenbild in den W.-Religionen. M 2000. ANSGAR PAUS

II. Philosophisch: Mit W. wird im gnoseolog. Sinn der Inbegriff aller Gegenstände mögl. Erfahrung bezeichnet. Während die antike Philos. häufig mit dieser Totalität zugleich eine rationale Ordnung (↗Kosmos) verband, die ma. Philos. die ↗Kontingenz der W. als Korrelat der absoluten Notwendigkeit Gottes ad intra u. der ↗Freiheit bzw. Kontingenz ad extra konzipierte u. die rationalist. Philos. etwa bei G.W. ↗Leibniz u. B. ↗Spinoza noch Gott u. W. umfassende spekulative Systeme entwarf, führt die krit. Reflexion auf die Bedingungen der Erkenntnis bei I. ↗Kant zu einer Problematisierung v. Aussagen über die W. als ganze (↗Kosmologie). W. wird zu einem Korrelat menschl. ↗Vernunft, u. zwar einerseits, als Sinnen-W., zu einer regulativen Idee, die der empir. Forsch. systemat. Einheit gibt, anderseits, als bloß „intelligible, moral. W." (↗Mundus intelligibilis – mundus sensibilis), welche allen sittl. Gesetzen gemäß wäre, zu einer unser Handeln in der Sinnen-W. bestimmenden prakt. Idee (vgl. KrV B 836). – Beide W.-Begriffe sind jedoch in unserem moral. Bewußtsein durch die Idee des ↗„höchsten Gutes" (↗Sittlichkeit mit der ihr angemessenen Glückseligkeit) zu vereinigen. – In rechtsphilos. Reflexion auf die polit. Gesch. entwickelt Kant die Idee einer nach dem Prinzip fortschreitender Freiheit abgefaßten W.-Geschichte, die der Ausgangspunkt nachfolgender idealist. Überlegungen wurde u. insbes. v. G. W. F. ↗Hegel als Selbstdarstellung des „W.-Geistes" konzipiert wurde (z.B. Enzyklopädie der philos. Wiss. Hd 1817, § 549). – In der Phänomenologie E. ↗Husserls wird W. z. Korrelat des ↗Bewußtseins, das sich durch die transzendentale Reduktion (der Inhibierung des natürl. W.-Glaubens) seiner Konstitutionsleistungen bewußt wird. Nach Husserls späteren Überlegungen wird die obj. W. in der auf das primordiale „ego cogito" aufbauenden transzendentalen ↗Intersubjektivität konstituiert, wobei die wissenschaftlich konstruierte W. auf den sie fundierenden Horizont der anschaulich bestimmten ↗Lebenswelt zurückbezogen ist. – Die Fundamentalontologie M. ↗Heideggers transformiert die theoretisch bestimmte phänomenolog. W.-Konzeption zu einem Existential des durch „besorgendes In-der-W.-Sein" charakterisierten menschl. ↗„Daseins", eine Wendung, die auch, mit stärkerem Bezug auf die empir. Wiss., die gleichzeitig einsetzende Entwicklung der philos. Anthropologie bestimmt.

Lit.: **I. Kant:** Kritik der prakt. Vernunft. Riga 1788; **ders.:** Kritik der reinen Vernunft. ebd. 1781; **ders.:** Kritik der Urteilskraft. B 1790; **E. Husserl:** Ideen zu einer reinen Phänomenologie … Hl 1913; **M. Heidegger:** Sein u. Zeit. Hl 1927; **H. Plessner:** Die Stufen des Organischen u. der Mensch. B–L 1928; **M. Scheler:** Die Stellung des Menschen im Kosmos. Da 1928; **E. Husserl:** Ideen …, Bd. 1 (Husserliana 3). Hl 1913, Den Haag 1950; **ders.:** Cartesian. Meditationen (ebd. 1). ebd. 1949; **ders.:** Die Krisis der eur. Wiss. … (ebd. 6). ebd. 1962; **A. Gehlen:** Der Mensch … (GA Bd. 3). B 1940. BERNWARD GRÜNEWALD

III. Naturwissenschaftlich: In den Natur-Wiss. bez. der Begriff W. im weiteren Sinn die Gesamtheit der erfahrbaren ↗Wirklichkeit, im engeren Sinn die W. der astronom. Dimensionen (auch ↗Kosmos, W.-All od. Universum gen.). Letztere ist Gegenstand einer naturwiss. Disziplin, der ↗Kosmologie. Die Interpretation der Erkenntnisse der vielen naturwiss. Disziplinen ist Thema der ↗Naturphilosophie. Diese ist heute weitgehend naturalistisch orientiert: Nur „natürliche" Faktoren sind für die Erklärung der Phänomene zugelassen, d. h. solche, die sich mit naturwiss. Methoden u. Kategorien (wie ↗„System", „Mechanismus") erfassen lassen; „übernatürliche" Ursachen werden *prinzipiell* ausgeschlossen, wie z.B. Zielursachen, nicht-materielle Faktoren wie ↗Weltseele od. göttl. ↗Schöpfung.

Die Größenverhältnisse führen zu einer Dreiteilung der W. im weiteren Sinn: 1. *Mikrokosmos,* die W. des winzig Kleinen: Elementarteilchen u. die nächsten v. ihnen aufgebauten Systeme wie Protonen u. Neutronen, Atome, Moleküle u. Kristalle; letztere können in den sichtbaren Bereich hineinragen. 2. *Biokosmos,* die W. des hoch Komplexen: Der Bereich reicht v. den Makromolekülen (z.B. Proteine, DNA) bis z. mit Raumsonden erreichbaren Planetensystem. In diesem Bereich tauchen die rätselhaftesten Strukturen der W. auf, die Lebewesen. 3. ↗*Makrokosmos,* die W. des riesenhaft Großen: der Bereich astronom. Dimensionen v. vielen Millionen Kilometern (Planetensystem) über Galaxien (scheibenförmige, rotierende Gas-, Staub- u. Sternansammlungen mit einem Durchmesser v. 100 000 Lichtjahren u. mehr) bis z. „Radius" des gekrümmten W.-Raums (10–20 Milliarden Lichtjahre, zugleich die bisherige Dauer des W.-Alls).

Diese drei Bereiche der W. unterscheiden sich nicht nur durch ihre Skala, sondern mehr noch durch die spezif. ↗Naturgesetze, die in ihnen gelten, die Mechanismen, die in ihnen wirksam werden, u. die Probleme, die sie aufwerfen. Einige spezif. Probleme: 1. Mikrokosmos: Die grundlegende mikro-

physikal. Theorie ist die ↗Quantenmechanik. Die philos. Interpretation dieser erfolgreichen Theorie ist bis heute umstritten (Wellen-Korpuskel-Dualismus, Nichtlokalität der Quantenobjekte u.a.m.). 2. Biokosmos: Nur in ihm gibt es regelmäßig u. in hoher Dichte zweckmäßige („technische") Strukturen; er ist Ausgangspunkt des teleolog. ↗Gottesbeweises, insofern Zweckmäßigkeit Einsicht u. Absicht voraussetzt. Der ↗Naturalismus glaubt, Absicht ersetzen zu können durch zufällige Ursachen (↗Zufall), aus deren Wirkungen der Wettbewerb unter den nach Überleben u. Reproduktionserfolg strebenden Lebewesen die dazu dienl. Wirkungen übrigläßt (↗Selektion). Dieser Mechanismus v. Zufall od. Selektion (Ch. ↗Darwin 1859) ist als Optimierungsmechanismus unbestritten. Insofern aber die ↗Evolution (Entstehung der lebendigen Mannigfaltigkeit) nicht als bloße Optimierung v. schon Vorhandenem begriffen werden kann, bleibt Darwins Mechanismus problematisch. 3. Makrokosmos: Rechnet man v. gegenwärtigen expandierenden Kosmos zurück, erreicht man mathematisch nie einen letzten Punkt, hinter dem es nicht weitere Raumzeitpunkte gäbe, d.h. die Anfangssingularität höchster Dichte u. Temperatur (↗Urknall) ist ein Postulat. In diesem singulären Zustand höchster Symmetrie gibt es keine Vielheit v. Teilchen u. Kräften. Vielmehr entstehen sie während der Expansion durch eine Reihe sog. Symmetriebrechungen. Dabei entstehen nacheinander Teilchen u. Antiteilchen versch. Art. Unverstanden bleibt, warum sie nicht symmetrisch in gleichen Zahlen entstehen u. danach vollkommen zerstrahlen. Es gibt ein leichtes Übergewicht v. Teilchen gegenüber Antiteilchen, so daß wir heute anstelle eines reinen Strahlenkosmos einen Strahlen-Materie-Kosmos haben. Rätselhaft bleibt auch, daß die Symmetriebrechungen gerade so erfolgen, daß die uns bekannten Naturkonstanten, Kräfte u. Teilchen entstehen. Wären ihre konstanten Eigenschaften nur wenig verschieden v. denen, die sie heute zeigen, wäre Leben im Kosmos unmöglich (anthropisches Prinzip). Dies u. die Singularität am Anfang stören die naturalist. W.-Sicht. Man hofft, diese Probleme durch eine enge Verknüpfung v. Quantenmechanik u. ↗Relativitätstheorie eliminieren zu können. Der Kosmos wäre dann die Folge einer quantenmechan. Fluktuation des sog. „Vakuums" (einer Art Urfeld), das schon immer existierte. Die Folge wäre, daß es unzählige, voneinander isolierte Kosmen gäbe, unter denen dann auch ein Kosmos sich befände, der zufällig die Eigenschaften unseres Kosmos hätte.

Lit.: **J. Audretsch–K. Mainzer:** Vom Anfang der W. Wiss., Philos., Religion, Mythos. M 1989; **C.F. v. Weizsäcker:** Die Tragweite der Wiss. St [6]1990; **H. Genz:** Symmetrie – Bauplan der Natur. M–Z 1992; **ders.:** Die Entdeckung des Nichts. Leere u. Fülle im Universum. M–W 1994; **S. Weinberg:** Der Traum v. der Einheit des Universums. M 1995; **P. Erbrich:** Makrokosmos – Mikrokosmos. Ursprung, Entwicklung u. Probleme der Physik. St 1996; **B. Kanitscheider:** Im Innern der Natur. Philos. u. moderne Physik. Da 1996; **J. B. Dembski:** The Design Inference. C 1998; **J. Junker–S. Scherer:** Evolution. Gi [4]1998.

PAUL ERBRICH

IV. Biblisch-theologisch: 1. *Altes Testament.* Anders als in der antik-griech. Vorstellung, in der die W. (↗Kosmos) als eine auch die Götter mitumfassende Ordnung u. Rechtsgemeinschaft aller Dinge gesehen wird, ja als das sinnl. u. veränderl. Abbild der ewigen ↗Ideen in Raum u. Zeit (↗Platon), geordnet u. schön, die ihre Wahrheit im Geistigen hat, versteht das AT W. als „Himmel u. Erde" (in späteren Schr. הַכֹּל [*hakkol*], das All) sowie grundlegend als ↗Schöpfung (Jer 10,16; Pss 8,7; 104,19; Jes 44,24; Koh 3,1). Sie ist durch Gottes ↗Wort, das als Wort auch Schöpfungstat (בָּרָא [*bārā'*] Gen 1,1; Ps 148,5 u.ö.) ist, ins Dasein gerufen. Damit sind die Natur u. ihre Elemente entmythisiert, d.h. welthaftig u. grundlegend zu ihrem Schöpfer u. Herrn in Beziehung gesetzt: „Jahwe gehört das Land u. seine Fülle, die Erde u. die darauf wohnen" (Ps 24,1; vgl. 50,12; 89,12). Das 1. u. 2. Gebot des ↗Dekalogs wehrt jeder Vergöttlichung der ↗Natur als einer Erscheinungsform Gottes (vgl. Bilderverbot). Die Schöpfung gipfelt in der ↗Erschaffung des Menschen (Gen 1f.), dem sie z. Gestaltung anvertraut ist (Gen 1,26ff.). In ihrer planmäßigen Ordnung u. Herrlichkeit stellt sie ein Zeugnis für Gott dar (Pss 19,2; 145,10; 89,6; Jes 6,3) u. bildet den Raum seines Waltens sowie den Erfahrungsbereich des Schönen. Durch die Aufnahme des Wortes „Kosmos"/W. in den Wortschatz der LXX (κόσμος) tritt neben den philos. Gehalt ein biblisch-theologischer. Der optimist. W.-Offenheit der Alexandriner, wo der Schöpfungsglaube im Vordergrund steht (samt der Hereinnahme der hellenist. Freude an der W.), kontrastiert der Pessimismus der apokal. Kreise, wo der Gerichtsgedanke vorherrscht samt der Hereinnahme des pers. ↗Dualismus. Das ursprünglich zeitlich verstandene hebr. Wort עוֹלָם [*ʿōlām*], lange, ferne Zeit, erhält die räuml. Bedeutung v. W. (Kosmos), Menschen-W., Universum u. bestimmt mit der Zwei-Äonen-Lehre (↗Äon) der jüd. ↗Apokalyptik das Urteil über die W. als den Herrschaftsbereich Satans, der Sünde u. des Todes. Trotz der moral. Abwertung der bestehenden W. wurde am Schöpfungsglauben gegenüber dem gnost. Dualismus festgehalten. Das Ende dieser W.-Zeit aber wird zu umfangreichen kosmolog. Spekulationen u. z. Beschreibung weltumwandelnder endzeitl. Ereignisse ausgeweitet.

2. Das *Neue Testament* kennt den Begriff „Kosmos"/W. als W.-All, als Inbegriff des Geschaffenen (Joh 1,10; vgl. 1,3; 1 Kor 8,6; Phil 2,21) mit dem damit implizierten Gedanken der Vergänglichkeit u. der begrenzten Dauer (2 Petr 1,4; 1 Joh 2,17; 1 Kor 7,31). Insofern die W. in der Beziehung zu Gott als ihrem Schöpfer, Herrn, Erlöser u. Richter steht, wird sie theol. Inhalt der Verkündigung, v.a. bei Paulus u. Johannes. Sie ist nicht nur Wohnstätte der Menschen, sondern durch das In-die-W.-Kommen u. das In-der-W.-Sein Christi Schauplatz des erlösenden Handelns Gottes u. seiner Gesch. des Heils. Bei Paulus erhält der Begriff W. eine ausgesprochen anthropolog. u. damit gesch. Ausprägung. Sie erscheint als durch Abfall u. Sünde charakterisierte u. damit der Nichtigkeit u. Vergänglichkeit unterworfene Menschen-W. (Röm 8,20ff.); sie ist „dieser Äon" (1 Kor 3,19; 5,10; vgl. Eph 2,2), den das Gericht Gottes trifft. Paulus stellt der „Weisheit der W." (1 Kor 1,20f.; 3,19; vgl. 1,27) das Kerygma v. Gekreuzigten u. Auferstandenen gegenüber (1 Kor 1,18–31). Als die mit Gott versöhnte ist sie die erlöste W. (2 Kor 5,19ff.). Das Verhalten des Christen z. W. ist dialektisch bestimmt. Er kennt weder die

W.-Vergötzung noch die W.-Verneinung, sondern steht in der neuen Freiheit des „Als ob …“ (1 Kor 7,29ff.). Der Glaubende kann daher sagen, daß ihm in Christus „alles“ gehöre, „W., Leben u. Tod, Gegenwärtiges u. Zukünftiges“, er aber Christus (vgl. Röm 8,38; 1 Kor 3,21). Nach dem Kol, dem Dokument der Auseinandersetzung mit dem hellenist. W.-Verständnis, wissen sich die Christen nicht mehr unter dem Zwang der v. Christus besiegten Elemente (2,8.20a), Mächte u. anderer Gewalten der W. (2,15). Das Joh entwirft unter Verwendung gnostisch-dualist. Terminologie ein eigenes Verständnis des Gott-Mensch-W.-Verhältnisses. Mit dem völlig ungriech. Gedanken der Liebe Gottes zu dieser W., der seinen Sohn in die W. gesandt hat (3,16), nicht um sie zu richten, sondern um sie zu retten (3,16f.; 12,47), u. der das ↗„Lamm Gottes“ ist, das die Sünden der W. trägt (1,29; vgl. 1 Joh 2,2), kreisen die Erwägungen der joh. Theol. um dieses im Fleisch ergangene Wort als die letzte Krisis der W. Die Menschen-W., die nur aus sich selbst u. für sich selbst dasein will, wird als „Finsternis“ u. „Lüge“ bez., Ausdrücke für die Unfreiheit ihres eigenmächtigen Lebens u. Handelns. In der Selbstbezeugung Jesu in seinen Worten u. Zeichen u. in seiner Selbsthingabe macht dieser der W. sein Leben zugänglich („Das Leben ist erschienen“, 1 Joh 1,1) sowie das Licht u. die Wahrheit als die unverstellte gültige Wirklichkeit. Dieses Geschehen ist das letzte Ereignis für die W., eine Art eschatolog. Summe (vgl. 12,31: „Jetzt ist das Gericht dieser W., jetzt wird der Herrscher dieser W. hinausgeworfen“). Jesu ↗Parusie ist nicht mehr als kosm. Drama der Zukunft gesehen, vielmehr sind Ostern, Pfingsten u. die Parusie vergegenwärtigt. In der Begegnung mit Jesus, der die W. besiegt hat (16,33), hat der Glaubende Anteil an seinem Sieg (1 Joh 5,4f.).

Lit.: **G. v. Rad:** Theol. des AT, Bd. 2. M [3]1962, 350–359; **ders.:** Aspekte atl. W.-Verständnisses: EvTh 24 (1964) 57–73; **H. Schlier:** W. u. Mensch nach dem Joh: Besinnung auf das NT. Fr 1964, 242–253; **W. Schrage:** Die Stellung z. W. bei Paulus, Epiktet u. in der Apokalyptik: ZThK 61 (1964) 125–154; **F. Mußner:** Christus u. die W. nach dem NT: Praesentia salutis. D 1967; **R. Bultmann:** Das Verständnis v. W. u. Mensch im NT u. im Griechentum: Glauben u. Verstehen, Bd. 2. Tü [5]1968, 59ff.

KARL WOSCHITZ

V. Historisch-theologisch: Zwischen ↗„Kosmos“ u. „Saeculum“, zw. dem Verständnis der W. als eines zu einer Einheit zusammengefaßten Gesamts v. Erscheinungen in Raum u. Zeit u. dem als einer gottwidrigen, noch nicht im Einklang mit Gottes Gerechtigkeit befindl. Wirklichkeit ist der chr. W.-Begriff v. Anfang an hin- u. hergerissen. Insofern das Christentum spätestens ab dem 4. Jh. die Aufgaben einer Religion zu übernehmen hatte, fiel es ihm auch zu, für „Kosmisierung“ zu sorgen, d. h. für die Bereitstellung eines Begriffs v. sinnhafter, einheitl., geordneter W.-Wirklichkeit.

Der W.-Begriff der theol. Trad. profiliert sich in der Auseinandersetzung mit anderen gebrochenen W.-Verständnissen. Die Gleichung „ein Gott u. Schöpfer = eine W.“ geht bis z. MA nie glatt auf. Für ↗Justinos u. ↗Tertullian war die W. insg. v. Dämonen beherrscht, die gg. Gott kämpfen. Theologische Anknüpfung schien die platon. Konzeption einer Zweiteilung der W. zu erlauben (↗Dualismus). Ihr gegenüber war aber die Güte alles Geschaffenen zu betonen. Verführerisch war die gnost. Idee mehrerer W.en, die, wie bei ↗Markion, versch. Göttern zugeschrieben wurden. Christliche W.-Fremdheit konnte sich hier zunächst wiederfinden; die Überwindung der gnost. Versuchung bewahrte das Christentum dann dauerhaft vor einem Akosmismus. Bei ↗Augustinus gehen die neuplatonisch-ontologisch gedachte Zweiteilung der W. (z. B. ↗Mundus intelligibilis – mundus sensibilis) u. die bibelnah gedachte Unterscheidung menschl. Haltungen z. W. in ihrer Beziehung z. Göttlichen *(uti/frui)* eine schwankende Verbindung ein. Die W.-Kritik konzentriert sich bei ihm auf den Kampf gg. individuelle Haltungen: Hochmut u. Begehrlichkeit. Er trägt den Geist des Unterscheidens in alle Bereiche der Wirklichkeit; damit hat er die Einheitlichkeit des abendländ. W.-Verständnisses dauerhaft aufgestört u. die Moderne vorbereitet.

In der christlich gewordenen W. des MA wurde es schwer, den bibl. Vorbehalt gg. die W. (s. o. IV.) weiter z. Geltung zu bringen. Die Vorstellung eines einheitlich geordneten Kosmos wurde v. der ↗Schöpfungs-Theol. aus rekonstruiert, die hinfort die theol. ↗Kosmologie bestimmte. Mit dem aristotel. Konzept der Ursächlichkeit konnte die Verbindung v. Gott u. W. gedacht werden: Gott ist die erste u. alles bestimmende Ursache der W. Die Unterscheidung v. Gott u. W. war damit nur unzureichend aussagbar, nämlich in Negationen (Lat. IV; DH 806: „tanta similitudo … maior dissimilitudo“). Was nicht in den Kosmos, den *ordo rerum,* integriert werden konnte, wurde marginalisiert (wie z. B. die Juden). Neuschöpfung wurde prozessural mit dem Bestehenden verbunden (↗Thomas v. Aquin: Die W. geht aus Gott hervor u. kehrt zu ihm zurück; häretisch ↗Johannes Scottus Eriugena: Gott verwirklicht sich im Werden der W.; ↗Joachim v. Fiore: Die Vollendung der W. vollzieht sich in trinitarisch-gesch. W.-Altern). Die chr. W.-Distanz suchte ihren Ausdr. z. einen in der Frömmigkeit, in der sich neben Aussagen über die Schönheit u. Güte der sichtbaren W. auf den Spuren Augustinus' ein starker Anteil an W.-Verachtung *(contemptus mundi)* finden läßt, die sich bis z. prinzipiellen Absage an die W. als Vollzug der Nachf. Christi steigern konnte (↗„Imitatio Christi“, 15. Jh.). Zum anderen wurde die Struktur chr. W.-Fremdheit auf die institutionelle Trennung v. Klerus u. Laien innerhalb des hierarch. Systems der Kirche abgebildet. Die Kleriker wurden als „Geistliche“ mit der W.-Abgewandtheit der Ordensleute assoziiert u. sollten die W.-Distanz repräsentieren, die Laien waren in die zeitl. Dinge verwickelt u. konnten nur durch die Vermeidung v. Lastern gerettet werden (so kirchenrechtlich manifest seit dem Decretum Gratiani, III c. 12, 1142: „Es gibt zwei Arten v. Christen. … Die eine Art … muß v. allem weltl. Lärm frei sein, wie die Kleriker u. die Gottgeweihten“). Durch die weltl. Privilegierung der Kleriker wurde die gemeinte Unterscheidung z. W. aber stets konterkariert; sie geriet statt dessen z. Instrument kirchl. Machtausübung.

In der NZ verlor die Theol. den Kontakt z. philos. u. naturwiss. W.-Verständnis, dessen Subjekt-Objekt-Dichotomie quer zu den chr. Unterscheidungen v. W. verlief (M. ↗Luther: Kleiner Katechismus, 1529: „Ich glaube, daß Gott mich geschaffen hat

samt allen Kreaturen"). Die chr. ↗Kosmologie verkümmerte u. beschränkte sich auf die Kritik naturwiss. W.-Entstehungsmodelle. Sachlich wurde der Streit um die W. im Thema ↗„Natur u. Gnade" weitergeführt: Wie steht die Vollendung durch die Gnade z. natürl. Vollendung der W. (↗Gnadenstreit)? Die Kennzeichnung der Gnade als ↗*übernatürlich* erlaubte keine aporiefreie Lösung des Problems. Der Status der Natur (W.) gegenüber der Übernatur blieb ungeklärt, ihre Eigenständigkeit konnte nicht zugleich mit ihrer Aufhebung durch die Gnade gedacht werden.

Durch die Säkularisation der Kirchengüter u. die Durchsetzung der staatl. Hoheit gegenüber den Kirchen verstärkte sich ab dem 19. Jh. der Ggs. zw. Kirche u. W. auf der polit. u. gesellschaftl. Ebene. Die sondergesellschaftl. Formierung des Katholizismus verlieh der geläufigen Rede v. „Kirche u. W." ihre Plausibilität; die Erfolge des Laienkatholizismus unterstützten die Vorstellung v. ↗„Weltdienst der Laien" (so abgeschwächt noch in LG 31 u. AA 7). Gegen die primär soziologisch veranlaßte kirchl. W.-Distanz u. die gängige Verurteilung der ↗Säkularisierung suchte die neuere Theol. eine chr. Bejahung der nunmehr als Gesch. verstandenen W. in ihrem Verwiesensein auf Gott bzw. mit Blick auf die verborgene Präsenz Gottes in ihr zu begründen (F. ↗Gogarten, D. ↗Bonhoeffer, K. E. ↗Løgstrup, im kath. Raum v. a. K. ↗Rahner: Geist in W.). Johann Baptist Metz deutet die neuzeitl. ↗Anthropozentrik u. Säkularität als indirekte Folge des Glaubens an die Menschwerdung Gottes; erst durch sie werde die W. ganz als weltlich u. Gott ganz als göttlich erfahren. Wo die Bejahung der Säkularisierung allerdings z. vorbehaltlosen Akzeptanz des Weltlichen führt (wie bei Gogarten, der 1933 den nationalsozialist. Staat mit Berufung auf die Einheit v. Gottesgesetz u. natürl. Sittengesetz theologisch legitimierte), muß ihr widersprochen werden. Metz hat desh. das krit. u. weltverändernde Potential des Glaubens je länger, je mehr betont: der bürgerl. (Selbst-)Zufriedenheit mit der W. ist durch die „gefährliche Erinnerung" der Verheißung gewehrt, im Namen der „Autorität der Leidenden" kann Unrecht v. Christen nicht hingenommen werden.

VI. Systematisch-theologisch: Die Theol. muß heute Gott u. W. genauer unterscheiden lernen. Die an die Voraussetzung einer chr. W. geknüpfte schöpfungstheol. Verklammerung v. Gott u. W. im MA kann heute nicht wiederholt werden, ohne der Verwechslung Gottes mit den Mächten u. Gewalten, mit ersten Ursachen u. system. Eigendynamik Vorschub zu leisten (Zeilinger). Welker hat im Blick auf die amer. ↗Prozeßtheologie die durchgängige Verwechslung v. Gott u. ↗„Himmel" diagnostiziert. „Himmel" ist der relativ unverfügbare u. unermeßl. ↗Raum als Teil der W.; er erfüllt die Kriterien der Transzendenz. Alle Bestimmungen Gottes als unverfügbar, transzendent usw. treffen ihn nicht genau genug; sie bleiben innerweltlich. Die Verwechslung Gottes mit dem Gegenstand v. Religiosität ist die Hauptgefahr des gegenwärtigen Christentums, das einem z. Religion gewordenen Markt mit dem Geld als alles bestimmender Wirklichkeit gegenübersteht. Um des Heils der W. willen muß um das Gottsein Gottes gestritten werden. Mächte himml. u. ird. Provenienz stehen immer an, an Gottes Stelle zu treten. Das Götzendienstverbot ist desh. immer neu, auch innerhalb der Kirche, zu aktualisieren. Von der jüd. Theol. mit ihrem wachen Sinn für die Gefahr des Götzendienstes ist dabei viel zu lernen. Die W. ist der v. Gott gewährte gottfreie Raum u. darum autonom. Nichts in ihr verweist v. sich aus auf Gott; worauf immer in ihr verwiesen ist, ist noch W. Gott wendet sich der W. in seiner Freiheit zu (↗Freiheit Gottes): in ↗Liebe u. in ↗Zorn. Sein Zorn ist als die Gestalt seiner Liebe gegenüber einer zutiefst verkehrten W. zu verstehen (Miggelbrink). Christen wissen v. dem freien Handeln Gottes an der W. u. bezeugen sowohl seine Liebe z. Welt als Projekt seines Heils wie auch seinen Zorn über die seiner Gerechtigkeit entgegenstehende, sich selbst zerstörende W. Die W.-Distanz der Christen ist in ihrer Teilnahme an Gottes Zorn u. Liebe begründet. Sie hoffen u. wirken daran mit, daß Gott den Widerstand der W. mit sich versöhnt u. sich wie im Himmel, so auf Erden, also auf der ganzen W., präsent macht.

Lit.: **F. Gogarten:** Einheit v. Ev. u. Volkstum? HH 1933; **K. Rahner:** Geist in W. M [2]1964; **J. B. Metz:** Zur Theol. der W. Mz [2]1968; **J.-H. Walgrave:** Un salut aux dimensions du monde. P 1970; **G. Chantraine:** Les Laïcs, chrétiens dans le monde. Bl 1987; **R. Guardini:** W. u. Person. Mz [6]1988; **M. Welker:** Universalität Gottes u. Relativität der W. Nk [2]1988; **L. J. van den Broom:** Divine Presence in the World. Kampen 1993; **T. Wyller:** Glaube u. autonome W. B–NY 1998; **Th. Zeilinger:** Zwischen-Räume. Theol. der Mächte u. Gewalten. St 1999; **Th. Ruster:** Der verwechselbare Gott. Theol. nach der Entflechtung v. Christentum u. Religion (QD 181). Fr 2000; **R. Miggelbrink:** Der Zorn Gottes: Gesch. u. Aktualität einer ungeliebten bibl. Trad. Fr 2000. THOMAS RUSTER

VII. Praktisch-theologisch: Im Bewußtsein v. Christen heute wird W. (ohne allen ↗Dualismus) als ↗Umwelt u. ↗Mitwelt verstanden, in der sich aufgrund v. ↗Schöpfung u. ↗Erlösung Heil ereignet. Aufgabe der Christen ist es, der W. im Hören u. Wahrnehmen ihres Seufzens (Röm 8) auf dem Weg z. Vollendung zu helfen, d. h. sie auf Jesus Christus als das „Omega der W.-Geschichte" (P. ↗Teilhard de Chardin) hin auszurichten. In der Spannung zw. dem „Schon" der Erlösung u. dem „Noch-nicht" der Vollendung (Auer) hat Kirche ihre besondere Aufgabe (GS 1). Nimmt sie diese nicht wahr, wird sie „weltloser u. in ein Ghetto abgedrängt" (Lehmann 5; ↗*Ecclesiam suam* 25).

Für die Pastoral ergibt sich die Aufgabe, ↗Weltverantwortung als Haltung u. Praxis zu vermitteln bzw. zu fördern. Dies erfordert v. a. Achtsamkeit auf die Schöpfung Gottes im ↗Alltag durch umweltbewußtes Denken u. Verhalten. W.-Verantwortung bedeutet weiterhin eine ↗„Weltfrömmigkeit", die die Dinge der W. in ihrer Transparenz auf Gott hin wahrnimmt. Der Lobpreis z. B. über Wasser, Speisen od. Gebrauchsgegenstände ist Ausdr. einer Tiefensicht der W. u. Deutung der Teilnahme Gottes am Leben des Menschen. Weltbezogenes Beten, d. h. die Integration v. W.-Erfahrungen u. W.-Dingen in Gebet u. Gottesdienst (z. B. im ↗Erntedank, in der ↗Revision de vie od. durch die ↗Gute Meinung), läßt die Würde u. Bedeutung weltl. Dinge erkennen, die in der Feier der ↗Sakramente z. Zeichen der wirksamen Ggw. Gottes werden. Kirche hat auch eine krit. Funktion im Umgang mit der W.:

sie ist ihr weder verfallen (↗Säkularismus) noch feindlich (W.-Verachtung od. ↗Weltflucht). Sie mahnt die W. als globale Einheit an u. ruft zu internat. ↗Gerechtigkeit auf, sie fördert u. bietet Modelle konstruktiver Konfliktstrategien an u. leistet Friedensarbeit (auch im Sinn einer ↗Kontrastgesellschaft). Schließlich versteht sie die ird. W. als Ausgangspunkt einer neuen Schöpfung, die aber nicht mit binnenweltl. Mitteln erreicht werden kann (gg. einen beim Vat. II erkennbaren „W.-Optimismus"; vgl. Ratzinger), sondern letztlich Geschenk u. Werk Gottes ist (↗Eschatologie). Diese Erinnerung würdigt alles positive weltl. Tun der Menschen als heilsbedeutsam u. entlastet dieses zugleich.

Lit.: **LThK²** 10, 1025f. (A. Auer). – **P. Teilhard de Chardin:** Der Mensch im Kosmos. M ²1959; **A. Auer:** Weltoffener Christ. D ³1963; **Paul VI.:** Ecclesiam suam: AAS 10 (1964) 609–659; **GS; J. Ratzinger:** Der W.-Dienst der Kirche. Auswirkungen v. ‚GS' im letzten Jahrzehnt: IKaZ 4 (1975) 439–454; **J. Reikerstorfer:** Weltloser Glaube?: F. Eichinger (Hg.): Konkreter Glaube. W 1980, 29–39; **H. J. Pottmeyer – G. Alberigo – J.-P. Jossua** (Hg.): Die Rezeption des Zweiten Vatikan. Konzils. D 1986; **K. Lehmann:** Glauben bezeugen, Ges. gestalten. Fr 1993; **H. Steinkamp:** Solidarität u. Parteilichkeit. Mz 1994.

FRANZ GASTEIGER

VIII. Ikonographisch: Ein in sich geschlossenes, theologisch begründetes W.-Bild als „Resultat chr. Interpretation vorchr. wiss. u. myth. Überlieferung" (Holländer) gab es bis z. 12. Jh. u. nachfolgend bis um 1600. Die W. wurde, ausgehend v. den Schilderungen im AT, als endlich angesehen – mit der Schöpfung als Beginn u. dem W.-Gericht als Ende –, in Kugelform, mit fester äußerer Schale. Zentrum ist die Erde, zw. Erde u. Fixsternsphäre befinden sich die Planetensphären (also konzentr. Kugelschalen), jenseits des Firmaments die Engelshierarchien u. Himmelsorte (↗Kosmos). Bildliche Darstellungen des Schöpfers mit der W. wie in den Bibles moralisées (Paris, um 1225), in denen Gott den geschaffenen Kosmos mit dem Zirkel messend hält, fassen frühere Bildformulierungen zusammen. Die Armillarsphären des MA sind metallene Modelle des Kosmosbildes. – Die Sphaira (Himmelsgewölbe) mit Kreissegment als Teil des Ganzen begegnet nach Jes 66,1 als Thron des ↗Pantokrators u. Herrschaftszeichen Christi in allen Themenkreisen der chr. Kunst (Schöpfung, Johannes-Apk., W.-Gericht, Pfingsten, Ezechiel-Vision, ↗Maiestas Domini). Oftmals werden auch Querschnitte durch die Sphaira dargestellt (Mappamondi) bzw. sog. W.-Diagramme als geometr. Schemata, die, zumeist auf bestimmte Texte bezogen, diese schematisch zusammenfassen u. häufig memorativen Charakter haben (Mikrokosmos- u. Makrokosmosbilder). Diese Diagramme sind keine Beschreibungen der W., sondern Ordnungsschemata. – Inmitten dieser Schemata nimmt die dreigeteilte Erde *(orbis tripartitus)* bis z. kopernikan. Wende als Zentrum des Kosmos den wichtigsten Platz ein. Zu betonen ist, daß bereits ↗Albertus Magnus, ↗Peter v. Ailly, Walter v. Metz u. a. die Erde als Kugel ansahen u. die populäre Behauptung, daß die Erde im MA als Scheibe betrachtet wurde, ein wiss. Topos der NZ ist. – Schon in der got. Architektur wird das Kirchengebäude bis z. Barock als Himmel u. Erde umfassend angesehen, was bereits in der Grundsteinlegung u. der ↗Ostung der Kirchen versinnbildlicht wird, die als „kosmische Häuser" den Himmel begreifbar machen sollen.

Auch in der NZ bleibt die Sphaira, „obgleich längst nicht mehr Abbild der ‚wahren' Beschaffenheit des Universums, weithin Symbol für das Ganze des Universums" (Holländer).

Lit.: **LCI** 4, 498–509 (s. v. Weltall) (H. Holländer). – **J. Zahlten:** Creatio mundi. Darstellung der sechs Schöpfungstage u. naturwiss. W.-Bild im MA. St 1979; **R. Simek:** Erde u. Kosmos im MA. Das W.-Bild vor Kolumbus. M 1992; **F. Möbius** (Hg.): Der Himmel über der Erde. Kosmossymbolik in ma. Kunst. L 1995.

HANS-WALTER STORK

Weltall ↗Kosmologie, IV. Naturwissenschaftlich; ↗Welt, III. Naturwissenschaftlich.

Weltalter ↗Äon, Äonenlehre; ↗Weltzeitalter.

Weltanschauung. Unter W. versteht man eine in versch. inhaltl. Ausrichtung auftretende Gesamtauffassung der ↗Welt u. der Stellung des Menschen in ihr, die sich in der Moderne nach dem Verlust eines allgemeinverbindl. Denk- u. Handlungsrahmens herausbildet.

Das Wort W. taucht erstmals bei I. ↗Kant auf, der v. der Notwendigkeit eines Noumenon ausgeht, das das Unendliche der Sinnenwelt zusammenfaßt u. zwar keine Anschauung gestattet, aber dennoch der W. als Substrat zugrundegelegt werden muß (Kritik der Urteilskraft, § 26). F. D. E. ↗Schleiermacher sieht in der W. „das Resultat der spekulativen Natur-Wiss. u. der wiss. Betrachtung der Geschichte" (Ausgewählte päd. Schr., besorgt v. E. Lichtenstein. Pb ²1959, 176). G. W. F. ↗Hegel spricht bzgl. der Kunstentwicklung v. einer „Stufenfolge bestimmter W.en" (Vorlesungen über Ästhetik, Bd. 1. St 1927, 111) u. macht damit auf die Vielheit u. den gesch. Wandel der W.en aufmerksam. Maßgebliche Bedeutung für die W.-Diskussion des 20. Jh. gewinnt W. ↗Dilthey, der in den W.en Objektivationen des Lebens sieht u. als Haupttypen metaphys. W. den ↗Naturalismus, den ↗Idealismus der Freiheit u. den obj. Idealismus betrachtet. Zur Diskreditierung des W.-Begriffs hat zweifellos die polit. Instrumentalisierung beigetragen, die er durch den ↗Nationalsozialismus u. den Marxismus-Leninismus (K. ↗Marx) erfuhr. Diese Ideologieanfälligkeit des W.-Begriffs ist jedoch noch kein Grund, auf ihn zu verzichten od. W. einfach mit ↗Ideologie gleichzusetzen. In der gegenwärtigen Diskussion wird das Proprium der W. v. a. in Abhebung v. ↗*Weltbild* bestimmt. Wesentlich für letzteres ist eine theoret. Vorstellung v. Ganzen der Wirklichkeit, die Konzeptionen v. der Entwicklung u. dem Aufbau des Universums, der Entstehung u. Entfaltung des Lebens, ein bestimmtes Menschenbild sowie Vorstellungen über den Verlauf der Menschheits-Gesch. u. der kulturellen Evolution beinhaltet. Für die W. hingegen ist eine wertende Stellungnahme z. Wirklichkeit im ganzen wesentlich. Faktisch vollzieht jeder Mensch ausdrücklich od. unausdrücklich eine solche Stellungnahme. Das gilt auch für den modernen Materialisten, der bei seiner Berufung auf ein angeblich wertfreies physikalist. Weltbild übersieht, daß er v. einer bestimmten Gesamtsicht v. Welt u. Mensch ausgeht, die eine solche Stellungnahme voraussetzt.

Die derzeit auch auf dem Gebiet der W. zu beobachtende „neue Unübersichtlichkeit" (Jürgen Habermas) erlaubt keine klaren Typisierungen u.

Klassifizierungen. Deutlich ist freilich eine verstärkte Tendenz z. Eklektizismus u. Synkretismus sowie der Versuch, die Zerrissenheit der Moderne durch den Sprung in eine neue Unmittelbarkeit zu überwinden. Im Blick auf den gegenwärtigen „Markt der W." fällt der Religions-Philos. die Aufgabe zu, einem vielfach sich breitmachenden rel. Analphabetismus gegenüber an den genuinen Sinn v. ↗Religion zu erinnern u. der Vorstellung entgegenzutreten, rel. Weltdeutung sei eine Sache interpretator. Beliebigkeit.

Generell ist für das Verhältnis v. chr. Offenbarung u. W. v. einer krit. Funktion der Offenbarung gegenüber der W. auszugehen, die freilich nicht hindert, daß die Offenbarung immer auch mit weltanschaul. Denkmitteln ausgesagt wird. K. ↗Rahner spricht in diesem Zshg. v. einem „Pluralismus aufeinander nicht reduzierbarer Erkenntnisquellen" (K. Rahner–H. Vorgrimler: Kleines theol. Wb. Fr 1961, 384).

Lit.: **StL**[7] 5, 924–927; **EPhW** 4, 652f. (A. Gethmann-Siefert); **EKL**[3] 4, 1255–59 (W. Stegmaier). – **K. Jaspers:** Psychologie der W. B 1919; **W. Dilthey:** Gesammelte Schr., Bd. 8. Gö–St 1960; **H. G. Meier:** W., Stud. zu einer Gesch. u. Theorie des Begriffs. Diss. Ms 1968; **A. Peisl–A. Mohler:** Kursbuch der W. F 1980; **F. v. Kutschera:** Die Teile der Philos. u. das Ganze der Wirklichkeit. B 1998. HANS-LUDWIG OLLIG

Weltanschauungsgemeinschaft. Eine W. od. Weltanschauungsvereinigung unterscheidet sich v. einer ↗Religionsgemeinschaft dadurch, daß in ihr die Gottesfrage keine zentrale Bedeutung hat (Deutung des menschl. Lebens nicht aus transzendentalen, sondern aus innerweltl. Bezügen), etwa bei Bekenntnissen z. Humanismus, Atheismus, Materialismus, Marxismus o. ä.; ihnen zugezählt werden z. B. die ↗Freimaurer u. ↗Anthroposophen. Wie die Religionsgemeinschaften bzw. -gesellschaften werden die W.en grundgesetzlich geschützt (Art. 4 Abs. 1 GG). Auch werden W.en den Religionsgemeinschaften bzw. -gesellschaften korporationsrechtlich gleichgestellt (vgl. Art. 137 Abs. 7 RVWeim i. V.m. Art. 140 GG), nicht immer in der einfachgesetzl. Rechtsordnung (vgl. § 11 Abs. 1 Wehrpflichtgesetz u. § 10 Abs. 1 Zivildienstgesetz). Der grundgesetzl. Schutz wird versagt, wenn die Ziele der W. verfassungswidrig sind od. ihr tatsächl. Wirken eine vorrangig polit. od. wirtschaftl. Zielsetzung erkennen läßt. Für die Verleihung des Rechtsstatus einer Körperschaft des öff. Rechts an W.en (bisher nicht erfolgt) sind in der BRD die Länder zuständig. Innerhalb der Länder variiert die Rechtsform der Verleihung (durch Gesetz, Rechtsordnung, Verleihung durch die Exekutive).

Lit.: **StL**[7] 5, 927ff. (A. Hollerbach); **HSKR**[2] 1, 680–687 (P. Kirchhof). – **P. Badura:** Der Schutz v. Religion u. Weltanschauung durch das GG. Tü 1989. HEINRICH J. F. REINHARDT

Weltbewegung der Christlichen Arbeiter (WBCA; frz. *Mouvement Mondial des Travailleurs Chrétiens,* MMTC), gegr. 1966 in Rom, Generalsekretariat in Brüssel; 1999 zählte die WBCA 49 Bewegungen aus 40 Ländern zu ihren Mitgl.; sie ist anerkannt als Internat. Kath. Organisation u. als NGO mit Konsultativstatus bei versch. UN-Organisationen; derzeit gibt es 7 regionale od. kontinentale Koordinationszentralen, u. a. die Eur. Bewegung der chr. Arbeiter (EBCA; 17 Mitgl.) mit der ↗Katholischen Arbeitnehmerbewegung Dtl.s, Östr.s u. der Schweiz. In Europa umfaßt die WBCA Massenbewegungen, in andern Kontinenten kleine Gruppen mit aktiven Mitgliedern. Die WBCA ist eine Bewegung für Bildung, Ausbildung u. Evangelisierung. Ziel ist das gemeinsame Handeln – gleich welcher Rasse, Kultur u. Religion – für eine Ges. ohne Ausgegrenzte auf der Grdl. v. Solidarität u. Gerechtigkeit weltweit.

Zs.: INFOR 1 (1971) ff. (dt., frz., engl., span., portugies.). JOSEF WINKELHEIDE

Weltbibelföderation, weltweiter Zusammenschluß kath. Bibelwerke u. bibelpastoraler Initiativen; am 16.4.1969 v. röm. Sekretariat für die Einheit der Christen auf Initiative v. Kard. A. ↗Bea unter dem Namen *World Catholic Federation for the Biblical Apostolate* (WCFBA) in Rom gegr., 1990 Vereinfachung des Namens in *Catholic Biblical Federation* (CBF; dt. KBF); Generalsekretariat 1972/1973 v. Rom nach Stuttgart verlegt. Zur Zeit (2000) 310 Mitgl. in 127 Ländern. Zielsetzung: Neben der Verbreitung der Bibel v. a. die bibelpastorale Verlebendigung der Ortskirchen. Dem gegenseitigen Austausch dienen das vierteljährlich in vier Sprachen (engl., span., frz., dt.) erscheinende Bull. „Dei Verbum" sowie die alle sechs Jahre stattfindenden Vollversammlungen: 1972 Wien, 1978 Malta, 1984 Bangalore, 1990 Bogotá, 1996 Hongkong, 2002 Beirut.

Lit.: Audiens et Proclamans, hg. v. CBF. St 1994 (Selbstverlag, Mittelstr. 12, D-70180 Stuttgart); **BiKi** 24 (1969) 62f. 148, 25 (1970) 93, 31 (1976) 83, 33 (1978) 102ff., 36 (1981) 259–262, 40 (1985) 32ff. 84ff., 45 (1990) 160ff., 46 (1991) 1–37, 51 (1996) 186f., 52 (1997) 53–90. FRANZ-JOSEF ORTKEMPER

Weltbild. Das Wort W. hat versch., mehr od. weniger spezif. Bedeutungen. Man bez. damit eine einheitl. Gesamtauffassung der ↗Welt, in der alles seinen Platz hat. Geht es neben der theoret. Erkenntnis v. a. auch um Bewertungen u. Handlungsorientierungen aus einer einheitl. Perspektive, so spricht man meist v. ↗Weltanschauung. Unter W. verstand man sowohl die für selbstverständlich gehaltenen Überzeugungen, die als Voraussetzungen in die naturwiss. Forsch. einer Epoche eingehen (etwa im mechanist. W.), als auch die philos. Konsequenzen v. umfassenden Theorien („Das W. der modernen Physik"). In der ↗Kosmologie sind W.er Modelle des Planetensystems od. allgemein des ↗Universums. Im Kopernikan. W. steht, anders als in einem geozentr. W., die Erde nicht mehr im Mittelpunkt der Welt.

W.er bringen das Ganze der Welt zusammenfassend in den Blick. Sie müssen nicht anschaulich sein, ihr Bildcharakter kann auch auf der systemat. Komposition, einer bestimmten Perspektive („naturwissenschaftliches W.") od. auf anderen konstruktiven Elementen beruhen. – Zum Gegenstand der Philos. werden W.er, wenn nach einer Typologie od. nach den Gründen des Wandels u. der Vielfalt der W.er gefragt wird. Inhaltlich geht es dabei oft um die Bedeutung der ↗Naturwissenschaften für das soz. u. kulturelle Leben. Während die W.er der ↗Mythen mit der soz. Welt noch eng verbunden sind, eignen sich die gegenwärtigen mathematisch anspruchsvollen Theorien über den Kosmos nur sehr eingeschränkt als Hilfe für die Konstruktion eines umfassenden W. Dagegen haben Ergebnisse der Evolutionsbiologie in der Sicht eines *naturalistischen W.* (↗Naturalismus) für das Verständnis des

Menschen als erkennendes u. moral. Wesen durchaus erhebl. Bedeutung. Solche Versuche, das Wissen über die Natur, die Menschen u. ihren Platz im Universum auf der Grdl. der Natur-Wiss. zu einer Einheit zu führen, haben sich gegenwärtig eher gg. pluralist. Strömungen u. den Vorwurf einer Überschreitung des Erkenntnisanspruchs der Natur-Wiss. zu verteidigen als gg. konkurrierende W.er, die neben der Natur etwa eine eigenständige geistige Welt postulieren.

Lit.: **EPhW** 4, 652ff.; **H.J. Sandkühler** (Hg.): Enzyklopädie Philos. HH 1999, 1737ff. – **D.J. Dijksterhuis:** Die Mechanisierung des W. B–Gö–Hd 1956; **W. Ekschmitt:** Weltmodelle. Griech. W.er v. Thales bis Ptolemäus. Mz 1989; **C.F. v. Weizsäcker:** Die Tragweite der Wiss. St ^{6}1990; **F.J. Wetz:** Lebenswelt u. Weltall. St 1994; **G. Vollmer:** Auf der Suche nach Ordnung. Beitr. zu einem naturalist. Welt- u. Menschenbild. St 1995. MANFRED STÖCKLER

Weltbund für religiöse Freiheit, *International Association for Religious Freedom* (IARF), internat. Zusammenschluß v. religiös-liberalen Individuen u. Gruppen aus allen Religionen; gegr. 1900 in Boston v. amer. ↗Unitariern. Heute umfaßt die IARF 83 Mitgl.-Gruppen v. Freireligiösen, Unitariern, Buddhisten, Hinduisten, Shintoisten, Muslimen u. Juden aus 27 Ländern mit einer Gesamtanhängerschaft v. etwa 10 Mio. Menschen, die sich für Freiheit, Wahrhaftigkeit, Toleranz, Frieden u. Gerechtigkeit einsetzen. Seit 1949 ist auch der dt. ↗Bund für freies Christentum Mitgl. (200 Einzel-Mitgl. u. die ↗Tempelgesellschaft). Sitz des Generalsekretariats der IARF ist Oxford.

Lit.: **EKL**^{3} 2, 700ff. HANS JÖRG URBAN

Weltdienst. Entsprechend dem in der theol. Umgangssprache aufscheinenden – dualistisch begründeten – Ggs. zw. „Heilsdienst" (↗Heil) u. W. (↗Welt; ↗Laie, VI. Laien im kirchlichen Dienst) wird ersterer den Klerikern u. letzterer den Laien zugewiesen, weil den Laien der „Weltcharakter" bes. eigen sei. Solche Zuordnung verkennt den Weltauftrag der gesamten Kirche Jesu Christi (↗Laie, III. Systematisch-theologisch), in dem W. ein „integrierender Bestandteil ihres Heilsdienstes" ist (vgl. ↗Kirche, III. Systematisch-theologisch, 1470), u. übersieht, daß Christinnen u. Christen im Ggs. dazu – wie man z.B. die ↗Katholische Aktion lange Zeit nur als „Arm des Klerus in die Welt hinein" mißbraucht hat – „nicht ‚für' die Kirche, sondern ‚als' Kirche" (vgl. LG 3f.) tätig sind (Lehner 217). Dieser „neue Ansatz" (Lehmann 298) nimmt zwei Grunddimensionen im Kirchenverständnis des Vat. II, ↗Communio u. Missio (vgl. LG 10–13 34ff. bzw. LG 10; 1 Petr 2,5.9f.), ernst; er verhindert dadurch ein „pastorales Grundschisma", das Kirche in „Berufene u. Unberufene" spaltet (Zulehner 130) u. ihren Dienst unglaubwürdig u. unwirksam macht. Heilsamer Dienst an der Welt orientiert sich an den ↗Grundfunktionen der Kirche u. hilft den Christen, mit ihren je versch., grundsätzlich gleichwertigen (Rajšp 109) ↗Charismen die Welt in Ggw. u. auf Zukunft, auf ein „Mehr" an Leben hin (Hemmerle 257ff.), also heilsam zu gestalten.

Lit.: **Y. Congar:** Der Laie. St ^{3}1964; **A. Rajšp:** ‚Priester' u. ‚Laien'. D 1982: DBK: Stellungnahme zu den Lineamenta der Bf.-Synode über die Laien. Bn 1987; **L. Karrer:** Aufbruch der Christen. M 1989; **P.M. Zulehner:** Pastoral-Theol., Bd. 2: Gemeindepastoral. D 1989; **F. Gasteiger:** Weltlose Seelsorge? Bornheim 1993; **M. Lehner:** Vom Bollwerk z. Brücke. Kath. Aktion in Östr. Thaur 1992; **E. Braunbeck:** Der Weltcharakter des Laien. Rb 1993; **K. Lehmann:** Glauben bezeugen, Ges. gestalten. Fr 1993; **K. Hemmerle:** Die Alternative des Ev. Fr–Bs–W 1995. FRANZ GASTEIGER

Welte, *Benedikt,* Alttestamentler, * 25.11.1805 Ratzenried, † 27.5.1885 Rottenburg; Stud. in Tübingen u. Bonn; 1833 Priester; 1835 Repetent am Wilhelmsstift in Tübingen, 1840 Prof. für AT ebd., 1857 Domkapitular in Rottenburg. Gab zus. mit H. J. ↗Wetzer das *Kirchenlexikon od. Encyklopädie der kath. Theol. u. ihrer Hilfswissenschaften* (Fr 1847–60) heraus.

WW: Nachmosaisches im Pentateuch. Karlsruhe–Fr 1841; Das Buch Job. Fr 1849. – *Als Hg. u. Bearb.:* J.G. ↗Herbst: Historisch-Krit. Einl. in die hl. Schr. des AT. 4 Tle. Karlsruhe–Fr 1840–42.

Lit.: **Wetzer-Welte** 12, 1319ff.; **ADB** 41, 692. – **R. Reinhardt** (Hg.): Tübinger Theologen u. ihre Theol. Tü 1977. REINHOLD RIEGER

Welte, *Bernhard Joseph,* * 31.3.1906 Meßkirch (Baden), † 6.9.1983 Freiburg (Breisgau); Studium in Freiburg u. München, 1929 Priester, 1938 Dr. theol. in Freiburg, dort seit 1942 Dozent am Collegium Borromaeum; 1946 habilitierter Dozent an der Univ., 1951 Prof. für Grenzfragen zw. Philos. u. Theol., 1958 Prof. für Chr. Religionsphilosophie. K. ↗Jaspers Existenzdenken u. v.a. die hermeneut. ↗Phänomenologie M. ↗Heideggers aufnehmend, interpretiert W. die thoman. Zugänge zu der Frage nach Gott neu. Der Mensch als „endliche Unendlichkeit" findet sich angesichts des ↗Nichts herausgefordert durch das „Sinnpostulat", das aufgrund eines phänomenologisch zu erschließenden Korrelationsverhältnisses als der Grund für das Sich-Verlassendürfen menschl. Daseins auf unbedingten Sinn verstanden werden muß. Derart eröffnet sich das Feld für eine ↗Religionsphilosophie, die ihrerseits zu einer Phänomenologie des rel. Vollzugs u. der rel. Erfahrung führt. Das Werk des Meisters ↗Eckehart wird für W. dabei v. besonderer Bedeutung. Christliche ↗Glaubenserfahrung ist auf ihre Erhellung durch die philosophisch zu erarbeitende Seinsfrage angewiesen. In zunehmendem Maß tritt für W. dabei die ↗Geschichtlichkeit der Seinserschließung u. damit deren Epochalität in den Mittelpunkt des Interesses. Damit erschließt W. Einsichten in die Ursachen der Glaubenskrise in der Moderne u. der postmodernen säkularisierten Gesellschaft. In diesem Horizont liefert er aber auch Beitr. zu einem neuen Verständnis zentraler Inhalte der ↗Anthropologie u. des intellectus fidei (Freiheit, Wesen des Bösen, Eucharistie, Hypostatische Union, Gebet). Als Präfekt der Univ.-Kirche legte W. überdies in einer reichen Predigttätigkeit den Glauben aus. Durch die Gründung des „Stipendienaustauschwerkes Lateinamerika-Deutschland" schuf er die Möglichkeiten für einen Dialog zw. eur. chr. Denken u. außereur. Denk- u. Glaubenserfahrungen.

WW: Der philos. Glaube bei Karl Jaspers u. die Möglichkeit seiner Deutung durch die thom. Philos. Fr 1949; Über das Böse. Fr 1959, ^{2}1986; Auf der Spur des Ewigen. Fr 1965; Heilsverständnis. Fr 1966; Zeit u. Geheimnis. Fr 1975, ^{2}1979; Religions-Philos. Fr 1978, erweitert u. überarbeitet F–M ^{5}1997; Meister Eckhart. Fr 1979, ^{2}1992; Das Licht des Nichts. D 1980; Der Ernstfall der Hoffnung. Fr 1982, F–M ^{2}1997: Zwischen Zeit u. Ewigkeit. Fr 1982. Nachlaß im Universitäts-Arch. Freiburg.

Bibliogr.: K. Hemmerle (Hg.): Fragend u. lehrend den Glau-

ben weit machen. M 1987; Schr. der B.-W.-Gesellschaft 1 (Fr 1998) ff.

Lit.: **BBKL** 13, 727–737. – **S. Kušar:** Dem göttl. Gott entgegendenken. Fr 1986; **I. Feige:** Geschichtlichkeit. Zu B.W.s Phänomenologie des Geschichtlichen auf der Grdl. unveröff. Vorlesungen. Fr 1989; **H. Lenz:** Mut z. Nichts als Weg zu Gott. Fr 1989; **H. Godzieba:** B.W.'s fundamental theological approach to christology. NY 1994; **L. Wenzler** (Hg.): Mut z. Denken. Mut z. Glauben. Fr 1994; **W. Schneider:** Personalität u. Pädagogik. Der philos. Beitr. B.W.s z. Grundlegung der Pädagogik. Weinheim 1995; **P. Hofer:** Die anspruchsvolle Sprache des Lebens. Predigttheorie u. -praxis bei B.W. Linz 1997; **E. Kirsten:** Heilige Lebendigkeit. Zur Bedeutung des Heiligen bei B.W. F 1998; **E. Brito:** Le mystére fondateur selon B.W.: NRTh 121 (1999) 417–435. BERNHARD CASPER

Weltenbrand, eschatolog. Terminus für kosm. Kataklysmen, die das Weltgericht begleiten, die Erde zerstören bzw. die Sünden der Menschen heimsuchen (Milleniumsvisionen). Die religionsgesch. Forsch. geht v. zwei Konzeptionen aus: Der einen liegt die Vorstellung v. der zykl. Erneuerung zugrunde (z.B. Edda 59; Schöpfungs- u. Zerstörungsmythus der südamer. Tapirape u. Tacana mit den Untergangsszenarien Flut, Feuer u. Umdrehen der Erde [Neubeginn]; hinduist. ↗Weltzeitalter-Lehre mit ihren Yuga-Zyklen, an deren Ende die Verbrennung des Welteneis u. die Rückkehr z. Urmaterie mit einem neuen Gottesjahr steht; griech. Idee v. einer Wiedergeburt der Welt [παλιγγενεσία]). Der anderen liegt die Vorstellung v. einem eschatolog. Reinigungsprozeß (Origenes: πῦρ καθάρσιον) zugrunde, der sowohl Welt wie Menschen betrifft (im Parsismus bereitet das Feuer den Getreuen ↗Ahura Mazdās Behagen, den Feinden Qualen; vgl. die späte Stoa; Orac. Sib. 3, 83ff.; 5, 274ff.; äthHen 102, 1). In der Bibel wird die menschl. Sünde Ursache für das eschatolog. Gerichtsfeuer: Dtn 32,22 („Ein Feuer ist entbrannt durch meinen Zorn"); vgl. Jes 66,15 („Jahwe wird durch Feuer die ganze Erde richten"); Mal 3,2; Mt 3,10ff.; 25,31–46; 1 Kor 3,13ff.

Lit.: **K. Ziegler – S. Oppenheim:** Weltuntergang in Sage u. Wiss. L 1921; **H. Güntert:** Die Schau der Seherin. Hd 1944; **F. Heiler:** Erscheinungsformen u. Wesen der Religion. St 1961, 159f. 185f. (Lit.); **K. Hissink – A. Hahn:** Die Takana, Bd. 1 (Erzählgut). F 1961; **Eliade GR** 3/2, 279ff. (Lit.). PETER GERLITZ

Weltenburg, OSB-Abtei (Patr. hl. Georg) b. Kelheim (Diöz. Regensburg); Anfang des 7. Jh. durch die ↗Columban-Schüler ↗Eustasius u. ↗Agilus aus Luxeuil gegr.; Einf. der Benediktregel durch den hl. ↗Bonifatius; v. Hzg. ↗Tassilo III. reich dotiert. Nach 788 fränk. Reichs-Klr., 932 Eigen-Klr. des Bf. v. Regensburg; Bf. ↗Wolfgang reformierte das Kloster. Bischof ↗Hartwig brachte vorübergehend Augustiner-Chorherren nach W. (1123–28). Im 12. Jh. wurde W. v. der Hirsauer, im 15. Jh. v. der Kastler Reform beeinflußt. Im 16./17. Jh. befand sich W. wirtschaftlich in schwieriger Lage. 1684/86 Mitgl. der Bayer. OSB-Kongregation. Unter Abt Maurus Bächl (1713–43) wurde das Klr. neu ausgebaut; die v. den Brüdern ↗Asam ausgestattete Kirche ist ein Höhepunkt des bayer. Barocks. 1803 säk., wurde W. 1842 als Priorat wiedererr. (1913 Abtei). Der Konvent ist in Seelsorge u. Erwachsenenbildung tätig. – 2000: 15 Mönche.

Lit.: **HHistStD** 7, 805f.; **GermBen** 2, 330–335 (QQ, ältere Lit.); **BgOSB** 129ff.; **LMA** 8, 2165f. – **O. Rieß:** Die Abtei W. zw. Dreißigjährigem Krieg u. Säkularisation (1626–1803). Rb 1975; Abtei W. FS. Weltenburg 1992; **G. Schwaiger:** Die Wiedererrichtung des Klr. W. (1842) in der benediktin. Trad. Bayerns: SMGB 103 (1992) 189–208; **A. Dirmeier:** Stud. zu den Anfängen des klösterl. Brauwesens. Das OSB-Kloster W.: Vhh. des Histor. Ver. für Niederbayern 120–121 (1994–95) 73–97; **L. Altmann:** OSB-Abtei W. an der Donau. Rb ^{3}1997. STEPHAN HAERING

Weltende ↗Entropie; ↗Eschatologie, B. Thematisch-inhaltlich.

Weltethos meint a) v.a. ein globales, alle Kulturen, Gesellschaften u. Nationen überspannendes Korpus moral. Prinzipien, Regeln u. Wertvorstellungen (*World* bzw. *Global Ethic*). Sowohl die Kernfragen der Diskussion um W., nämlich die nach der Universalisierbarkeit u. den Begründungsbasen v. Moralvorstellungen, als auch damit verknüpfte weitere Probleme (Verhältnis v. Ethik u. Religion, Ethik u. Recht usw.) lassen sich durch die ganze Ethik-Gesch. zurückverfolgen. Eng verbunden ist die Diskussion zudem mit der ↗Menschenrechts-Problematik. Explizit unter dem Titel W. vorangetrieben wird sie jedoch v.a. seit den 1990 im Kontext des interrel. ↗Dialogs anhebenden Bemühungen v. Hans Küng, die 1993 z. Erklärung eines „Weltparlaments der Religionen" geführt haben. An deren Seite sind analoge Konsensfindungsprozesse im polit. Bereich getreten (UNO-Kommission für Weltordnungspolitik 1995, Welt-Komm. für Kultur u. Entwicklung 1995, InterAction Council 1996). Neben neueren philos. Begründungsanstrengungen (Dower) stehen Konkretisierungsbemühungen für Wiss., Wirtschaft u. Politik (Küng, Kuschel) sowie zu den Themen Frieden, Ökologie usw. (Dower, Kessler, Westra). Inzwischen scheint sich abzuzeichnen, daß das Universalisierungsproblem mittels einer Gliederung einer Lösung näher gebracht werden könnte. Faktisch feststellbare Konvergenzen u. Übereinstimmungen bei moral. Grundmaximen (↗Goldene Regel), allg. Wertsetzungen (Personwürde) u. Grundregeln (Tötungsverbot, Elternversorgung) erscheinen als ausbaufähige, unterschiedlich (christlich, vernunftethisch, islamisch, buddhistisch usw.) begründete Bestände eines Rahmenethos (Wolfgang Kluxen), einer Art „überlappenden Konsenses" (J. ↗Rawls), unterhalb dessen kultur-, religions- u. gesellschaftsspezif. ↗Binnenmoralen (Wilhelm Korff) in Pluralität möglich bleiben (Küng, Dower u.a.). Solange nicht eine größere Übereinstimmung der Begründungsdiskurse erzielt werden kann, besteht die Gefahr, daß die v. diesen jeweils abhängige inhaltl. Füllung der Begriffe des Rahmenethos dieses in sich so disparat hält, daß seine Funktion als konsistente Bezugsbasis für die Lösung globaler Probleme gefährdet ist.

b) Bei Alfons Auer meint W. moral. Normen für innerweltl. Handlungszusammenhänge, die ihre Begründung durch Vernunft u. aus Sachzusammenhängen allein erhalten (können), in Differenz z. *Heilsethos*, d.h. den normativen Implikationen des rel. Selbstvollzugs des Subjekts (Kult, Gebet usw.) u. eines theologalen Sinnhorizonts gläubiger Existenz. Insoweit es ihm um eine Verhältnisbestimmung v. Moral u. Religion, Ethik u. Theol. geht, wären seine Überlegungen fruchtbar in die Begründung v. W. im Sinn v. a) einzubringen.

Lit.: **A. Auer:** Autonome Moral u. chr. Glaube. D ^{2}1989; **Conc(D)** 26 (1990) n. 2; **H. Küng:** Projekt W. M 1990; **ders.** –

K.-J. Kuschel (Hg.): Weltfrieden durch Religionsfrieden. M 1993; **A.Th. Khoury** (Hg.): Das Ethos der Weltreligionen. Fr 1993; **W. Huber:** Die Zukunft gewinnen: Universitas 48 (1993) 563–574; **F. Wolfinger:** Ein gemeinsames W.?: Th. Hausmanninger (Hg.): Chr. Sozialethik zw. Moderne u. Postmoderne. Pb 1993, 171–185; **Th. Hausmanninger:** Diskurs ‚W.‘: Cath(M) 4 (1994) 303–314; **Th. Hoppe:** Menschenrechte als Basis eines W.?: M. Heimbach-Steins u.a. (Hg.): Brennpunkt Sozialethik. Fr 1995, 319–334; **H. Kessler:** Ökolog. W. im Dialog der Kulturen u. Religionen. Da 1996; **H. Küng:** W. für Weltpolitik u. Weltwirtschaft. M 1997; **N. Dower:** World Ethics. E 1998; **J. Brauers:** W. Harmonie. Baden-Baden 1998; **L. Westra:** Living in Integrity. Lanham (Md.) 1998; **G. Neuhaus:** Kein Weltfrieden ohne chr. Absolutheitsanspruch. Fr 1999.

THOMAS HAUSMANNINGER

Weltflucht, Frömmigkeitshaltung, die sich im allgemeinen durch (zuweilen radikale) Abkehr v. den weltl. Belangen auszeichnet u. oft v. dualist. Vorstellungen inspiriert ist. Sie wird getragen v. der Überzeugung, die prinzipielle Eingebundenheit des Menschen in die Welt um höherer geistiger Werte willen überwinden zu können u. zu sollen. In der Antike in variierenden Ausprägungen vertreten (↗Gnosis, ↗Neuplatonismus, ↗Stoa, Manichäismus [↗Mani] usw.); v. Anachoretentum der chr. Frühzeit (Vorbild: ↗Antonios d. Einsiedler) als *ein* Ideal der Nachf. Christi aufgenommen, gelangt die Idee ab dem 4. Jh. über das Mönchtum in das Leitbild der chr. ↗Askese (z. B. ↗Franziskus v. Assisi, ↗Nikolaus v. Flüe). Heute ansatzweise in den versch. Formen spir. „Aus-Zeiten" (↗Exerzitien, ↗Kloster auf Zeit, ↗Besinnungstage usw.) weiterhin lebendig. Diese Praxis dokumentiert das theol. Wissen, daß dem Christentum gewisse weltflüchtige Elemente bleibend innewohnen: Das Christliche ist nie völlig identisch mit dem Weltlichen. Christlich motivierte Formen der W. verstehen sich dialektisch, d. h. im Sinn der joh. Weltüberwindung (vgl. Joh 16,33). Angestrebt ist mithin keine Flucht *aus* der Welt, sondern die „radikale Einsetzung in sie ... als Flucht *mit* der der Welt ‚nach vorn'" (Metz) in die offene Zukunft der Basileia.

Lit.: **DSp** 5, 1575–1605; **LMA** 1, 1112–15 (J. Leclercq); **NLChM** 54–59 (B. Fraling). – **J. B. Metz** (Hg.): Weltverständnis im Glauben. Mz ²1966; **ders.:** Zur Theol. der Welt. Mz 1973; **K. Alt:** W. u. Weltbejahung. Zur Frage des Dualismus bei Plutarch, Numenios, Plotin. Mz–St 1993; **A. Piovano:** ‚Fuite du monde‘ et mission dans le monde: le débat sur le monachisme en Russie au début du XX. siècle: Irén 71 (1998) 234–280.

UDO ZELINKA

Weltfrömmigkeit, Kumulativbegriff für religiösphilos. Existenzhaltungen, denen die ↗Welt als Bezugspunkt spir. Erfahrung bzw. Erkenntnis u. damit als Objekt besonderer Verantwortung gilt. In der antiken Kosmosverehrung u. -mystifizierung beispielsweise der stoischen, epikureischen u. neuplaton. Philos. z.T. monistisch u./od. pantheistisch verkürzt – woraus sich u.a. die skept. Zurückhaltung des Christentums erklärt –, finden sich (auch theol.) Ansätze sowohl in der bibl. Trad. (AT u. NT) als auch in der Frömmigkeits-Gesch. der Kirche (↗Franziskus v. Assisi, ↗Ignatius v. Loyola, ↗Franz v. Sales usw.). Gleichwohl bleibt letztere bis in die Barockzeit weitaus stärker v. Gedanken der ↗Weltflucht beherrscht. Die dem Christentum bleibend inhärente *Spannung* zw. Weltzuwendung u. -abkehr kennzeichnet den theol. Diskurs bis heute. Dissens herrscht v.a. in der Frage der richtigen Verhältnisbestimmung v. Glaube u. Welt; Antwortversuche bewegen sich hier zumeist im dialekt. Spektrum v. *Anknüpfung u. Widerspruch*, wobei je nach (ideolog.) Positionierung unterschiedlich gewichtet wird. Dementsprechend dialektisch gestaltet sich christlich inspirierte W. auch in der Praxis. Über eine korrigierende u. meliorisierende Durchformung der Welt zielt sie die *Optimierung des Menschseins des Menschen* aus der Botschaft des Ev. an. „Naturgemäß u. weltentsprechend kann demnach nur heißen: menschengemäß" (Zottl). Auf dieses Ziel hin drückt sich W. in Weltgestaltung bzw. -verantwortung aus.

Lit.: **LThK²** 10, 1027 (A. Auer); **HCE** 2, 506–517 (D. Rössler). – **A. Zottl** (Hg.): W. Grundlagen – Traditionen – Zeugnisse. Eichstätt–W 1985; **W. Haug–D. Mieth** (Hg.): Rel. Erfahrung. Histor. Modelle in chr. Trad. M 1992; **E. Biser:** W. Zum Verhältnis v. Glaube u. Geist. Tü 1993; **U. Zelinka:** Begegnungen ... Zum Diskurs zw. Kirche u. Welt: ‚Helfer zu eurer Freude.‘ Glaube in Kirche u. Welt. FS J. J. Degenhardt. Pb 1999, 79–98 (Lit.).

UDO ZELINKA

Weltgebetsoktav ↗Gebetswoche für die Einheit.

Weltgebetstag der Frauen (WF.). Der W. ist eine internat. ökum. Bewegung v. Frauen in 170 Ländern der Erde. Das Motto lautet: „Informiertes Beten – betendes Handeln". Träger ist das Internat. Weltgebetstags-Komitee, gegr. 1968, mit Sitz in New York. In Dtl. wird der W. vertreten durch das Dt. W.-Komitee mit Sitz in Stein (Mittelfranken), gebildet aus Frauenorganisationen aller Konfessionen. Jeweils am ersten Freitag im März laden Frauen z. W. ein, die Liturgie verfassen Frauen je eines anderen Landes. Im Hinhören auf ihre Botschaft u. in intensiver Vorbereitung (informiertes Beten) werden die Anliegen der Frauen wahrgenommen. Aus der dt. Kollekte am W. werden Frauenprojekte weltweit unterstützt (betendes Handeln).

Aus Gebetstagen v. amer. Frauenmissionswerken in Kanada u. den USA entstanden 1887 u. 1912 zwei ökum. Gebetstage. 1920 wurden beide zusammengelegt. Als Beitr. z. Frieden u. z. Partnerschaft der Frauen der ganzen Welt wurde 1927 erstmals z. W. aufgerufen. In Dtl. schlossen sich 1927 methodist. Frauen dem Aufruf an u. konnten noch bis 1943 den W. begehen. 1947 initiierte Luise Scholz in Berlin zus. mit amer. Frauen einen W.-Gottesdienst. 1949 versandte Dr. Antonie Nopitsch (Stein) die ersten 10000 Liturgien in ganz Deutschland. 1971 u. 1975 wurde je ein ökum. Komitee in der BRD u. der DDR gegr., 1994 beide Komitees vereinigt.

Lit.: **U. Bechmann:** Der W. – Praxis interkonfessioneller Arbeit: Diak 25 (1994) 125–130; Dt. W.-Komitee (Hg.): Miteinander unterwegs. Die Projektarbeit des W. Stein–D 1998; **H. Hiller:** Ökumene der Frauen. Anfänge u. frühe Gesch. der W.-Bewegung in den USA, in Dtl. u. weltweit. ebd. 1999.

ULRIKE BECHMANN

Weltgebetstag für geistliche Berufe (WgB). Paul VI. hat 1964 den WgB eingeführt u. die Feier auf den 4. Sonntag der Osterzeit („Gut-Hirten-Sonntag") festgelegt. Er ist ein Tag des Gebets für die Berufungen z. Priestertum u. z. geweihten Leben. Ein Papstschreiben gibt dem WgB jeweils einen besonderen Akzent. Die nat. Zentren der Berufungspastoral (↗Päpstliches Werk für geistliche Berufe) erstellen pastorale Hilfen. Die Sorge für die ↗geistlichen Berufe ist Verantwortung aller.

Lit.: Congregazione per l'Educazione Cattolica – Pontificia Opera per le Vocazione ecclesiastiche: Messagi Pontifici per la giornata mondiale di preghiera per le vocazioni. Ro 1993.

RAINER BIRKENMAIER

Weltgericht ↗Gericht Gottes; ↗Tag des Herrn, I. Biblisch.

Weltjugendtag, Initiative Johannes Pauls II., der erstmals 1985 die Jugendlichen der Welt zu einem Friedenstag nach Rom einlud. Diesem folgten seit 1986 abwechselnd die W.e in den Diöz. (meist am Palmsonntag) u. zentrale Treffen in Buenos Aires (1987), Santiago de Compostela (1989), Tschenstochau (1991), Denver (1993), Manila (1995), Paris (1997) u. Rom (2000) mit Jugendforen, Katechesen, Gebetsnächten u. Eucharistiefeiern (z.T. über 4 Mio. Teilnehmer); zu jedem W. wurde (v. PC Laic. vorbereitet) v. Papst ein „Brief an die Jugendlichen der Welt" (für 2000 im OR[D] v. 16.7.1999) geschrieben. Als Protagonisten der ↗Neuevangelisierung im 3. Jt. sollen die Jugendlichen durch soz. u. polit. Engagement u. Solidarität mit den Armen zu einer „Kultur der Liebe" (Johannes Paul II.) beitragen.

Lit.: **HerKorr** 41 (1987) 215, 47 (1993) 437 f., 49 (1995) 103 f., 51 (1997) 500–503; **Johannes Paul II.:** Seid das Salz der Erde! Botschaften des Papstes an die Jugend der Welt. Au 1997, 139–152; **R. Bleistein:** Weltjugendtreffen: StZ 122 (1997) 721 f.

DAGOBERT VONDERAU

Weltkatechismus ↗Katechismus, II. Geschichte.

Weltkirche. Theologisch steht W. für den Universalanspruch der Kirche Jesu Christi, Heil für alle Menschen aller Zeiten u. Räume zu vermitteln (↗Kirche). Historisch wächst die Kirche aber in ihrem Erscheinungsbild erst in unseren Tagen v. einer Kirche der Juden über eine Kirche der Heiden zu einer in allen Teilen u. Kulturen der Welt präsenten Kirche. Diese Entwicklung läuft nicht ohne innerkirchl. Spannungen u. Probleme ab. Denn einerseits bestand die Kirche v. Anfang an in einem Verbund v. lokalen Gemeinden bzw. „Kirchen" u. deren Leitern *(communio Ecclesiarum),* die miteinander die eine Kirche bildeten. Anderseits war es ein Ergebnis hist. Entwicklungen, daß dem Bf. v. Rom in seiner Funktion des Hauptes des Bf.-Kollegiums u. damit der Kirche eigene Zentralorgane zuwuchsen (vgl. die röm. Dikasterien u. Räte, das Nuntiaturwesen, Gerichtshöfe u. a.). Damit ist die Kirche in ihrer Erscheinungsform als W. Ausdr. der Fülle u. des Reichtums mögl. Heilsvermittlung (↗Katholizität); zugleich aber steht sie in ihrem stark entwickelten Zentralismus in einem starken Spannungsverhältnis z. Gesamtheit aller ↗Ortskirchen, ja W. droht zu einem unabhängigen eigenen Subjekt neben bzw. über den Ortskirchen zu werden.

Lit.: **SM** 4, 1338–42 (K. Rahner). – **F.X. Kaufmann–J.B. Metz:** Zukunftsfähigkeit. Suchbewegungen im Christentum. Fr 1987; **L. Bertsch** (Hg.): Was der Geist den Gemeinden sagt. Bausteine einer Ekklesiologie der Ortskirchen. Fr 1991; **M. Kehl:** Die Kirche. Wü 1992, 211–261; **S. Wiedenhofer:** Das kath. Kirchenverständnis. Gr 1992, 44 f. (Lit.); **J. Meyer zu Schlochtern:** Sakrament Kirche. Fr 1992, 68–120 u. ö.; **M. Maier:** Von der Westkirche z. W.: StZ 217 (1999) 649 f.; **H. Fasching:** Die Herausforderungen der W. zu Beginn des 3. Jt.: ThPQ 148 (2000) 3–11; **W. Rahberger:** Welt-Kirche: ebd. 12–24; **J. Niewiadomski:** Global village u. W.: ebd. 25–32.

HANS WALDENFELS

Weltkirchenkonferenzen (WKK) waren v. großer Bedeutung für Entstehung u. Entwicklung der Ökum. Bewegung (↗Ökumene, II. Geschichte). Deren drei Ursprungsbewegungen haben sich auf WKK formiert: die Missionsbewegung 1910 in Edinburgh, die ↗Bewegung für Praktisches Christentum (PCh) 1925 in Stockholm, die Bewegung für ↗Glauben u. Kirchenverfassung (GuK) 1927 in Lausanne. Während die Weltmissionskonferenzen auch nach dem Beitritt des Internat. Missionsrats z. ↗Ökumenischen Rat der Kirchen (1961) in unregelmäßigen Abständen fortgeführt wurden (↗Missionskonferenzen, I. Protestantischer Bereich), mündeten die Bewegungen für PCh u. GuK nach den WKK 1937 in Oxford bzw. Edinburgh in die Gründung des ÖRK. Ihre Arbeit vollzog sich nun in den versch. Formen der „Kommissionssitzungen", jedoch wurde die Trad. der WKK gelegentlich wiederaufgenommen. In der Trad. v. PCh stehen die WKK 1966 in Genf, 1979 in Boston u. 1990 in Seoul, in der Trad. v. GuK die WKK 1952 in Lund, 1963 in Montréal u. 1993 in Santiago de Compostela. Nach der Gründungsversammlung des ÖRK in Amsterdam (1948) erlangten dessen Vollversammlungen große Bedeutung: Evanston (1954), Neu-Delhi (1961), Uppsala (1968), Nairobi (1975), Vancouver (1983), Canberra (1991), Harare (1998). In ihnen spiegelt sich die Entwicklung der Ökum. Bewegung wider: In Amsterdam beherrschte z. B. der beginnende Ost-West-Konflikt die Diskussion über den Beitr. der Christen z. polit. u. soz. Ordnung; in Neu-Delhi traten, bedingt durch die Aufnahme zahlr. ↗junger Kirchen, die Probleme der ↗Dritten Welt stärker in den Blick; v. a. seit Uppsala verlagerte sich das Schwergewicht der Arbeit des ÖRK auf den soz., polit. u. ökonom. Bereich (u. a. Progr. z. Bekämpfung des ↗Rassismus) u. den Dialog mit den Weltreligionen; Vancouver regte den ↗„konziliaren Prozeß" an. Seit Nairobi meldete sich jedoch zunehmend Kritik am Kurs des ÖRK zu Wort; in Canberra erhoben v. a. orth. Kirchen gegenüber einer ↗„kontextuellen Theologie" den Vorwurf des ↗Synkretismus; in Harare mündete die orth. Kritik in die Forderung nach einer Umstrukturierung des Ökum. Rates der Kirchen.

WKK haben wichtige Beiträge z. ökum. Theol. geleistet: Lund u. Evanston markieren z. B. den Übergang v. der bis dahin vorherrschenden „komparativen" z. „christozentrischen" Ekklesiologie, in Canberra ergänzt um die pneumatolog. Komponente. Die Entwicklung in der Konzeption v. kirchl. Einheit zeigt sich in der Abfolge der Modelle „Organische Union" (Lausanne 1927), „Korporative Vereinigung" (Edinburgh 1937), Einheitsformel „Alle an jedem Ort" (Neu Delhi 1961), „Konziliare Gemeinschaft" (Uppsala 1968), „Die Einheit der Kirche als Koinonia" (Canberra 1991). Ergebnis der seit Lausanne (1927) geführten Gespräche über Taufe, Eucharistie u. Amt sind die Konvergenzerklärungen v. Lima 1982 (↗Lima-Papier). Stationen auf dem Weg zu einem gemeinsamen Bekenntnis des Glaubens markieren das „Bekenntnis zu Christus heute" (Nairobi 1975), die „Gemeinsame Erklärung über unseren Glauben" (Plenarsitzung der Komm. für GuK in Bangalore 1978) u. das Dokument „Gemeinsam den einen Glauben bekennen" (Santiago 1993). Für die sozialeth. Diskussion bedeutsam wurden u. a. der Leitbegriff der „Verantwortlichen Gesellschaft" (Amsterdam 1948, Evanston 1954), die Auseinandersetzung mit der „Theologie der Revolution" (Genf 1966), die Thematik

„Glaube, Wiss. u. die Zukunft“ (Boston 1979) u. v.a. der „Konziliare Prozeß für Friede, Gerechtigkeit u. Bewahrung der Schöpfung“ mit der Idee eines „Bundesschlusses“ (Seoul 1990).

An WKK nehmen nicht nur die stimmberechtigten Delegierten der Mitgl.-Kirchen, sondern auch Vertreter ökum. Organisationen u. Beobachter aus anderen Kirchen sowie Gäste teil. Seit Beginn des Vat. II ist auch die r.-k. Kirche durch offizielle Beobachter vertreten (erstmals 1961 in Neu-Delhi).

Die Arbeit der WKK vollzieht sich in Arbeitsgruppen („Sektionen“) u. im Plenum: Durch Vorbereitungskommissionen erstellte Texte dienen den Sektionen als Diskussionsgrundlage. Deren „Berichte“ werden v. Plenum diskutiert u. nach Verabschiedung „zu Studium u. Beratung“ an die Kirchen weitergeleitet. WKK sind aber nicht nur Orte theol. Arbeit, sondern auch Stätten ökum. Begegnung, verbunden mit Gottesdiensten, Bibelarbeiten u. zunehmend mit einem breiten „Rahmenprogramm“ nach Art dt. Kirchentage. Mit der wachsenden Zahl der unterschiedlichsten Teilnehmer zeigt sich jedoch auch die Problematik ökum. Großveranstaltungen.

Lit.: **ÖL²** 1273–77; **N. Lossky u.a.:** Dict. of the Ecumenical Movement. G 1991, 1090–96. – **R. Rouse–S.Ch. Neill** (Hg.): Gesch. der Ökum. Bewegung 1517–1948, 2 Bde. Gö 1957–58; Bd. 3, hg. v. **H.E. Fey.** Gö 1974; **G. Tavard:** Gesch. der Ökum. Bewegung. Mz 1964; **R. Frieling:** Der Weg des ökum. Gedankens. Gö 1992 (Lit.). GEORG HINTZEN

Weltkonferenz der Religionen für den Frieden (World Conference on Religion and Peace [WCRP]), gegr. 1970 mit dem Sekretariat in New York, interrel. Friedensbewegung mit Gruppierungen in 30 Ländern. Sie hat z. Ziel, den gemeinsamen Einsatz der Religionen für die Bewältigung der Probleme menschl. Zusammenlebens zu fördern. Die Grundstruktur der WCRP bilden die Weltversammlungen (Kyoto 1970, Löwen 1974, Princeton 1979, Nairobi 1984, Melbourne 1989, Riva del Garda u. Rom 1994, Amman 1999). Programmschwerpunkte sind ↗Menschenrechte, bes. die der Kinder, rel. ↗Toleranz, Konfliktbewältigung, Abrüstung, ↗Entwicklung, ↗Umwelt u. Friedenserziehung. Aktionen finden vorwiegend in Krisengebieten statt u. zielen auf die Schaffung lokaler interrel. Räte z. Friedensverwirklichung. – Die elf nat. Sektionen Europas haben sich als WCRP/Europa organisiert, die vorwiegend die Rolle der Religionen in Europa thematisiert. Die dt. Sektion der WCRP mit Sekretariat in Stuttgart ist ein Zusammenschluß lokaler Gruppen in mehreren Städten. Diese bemühen sich um interrel. Begegnung, Verständigung u. Kooperation vor Ort.

Lit.: **H. Jack:** WCRP: A Hist. of the WCRP. NY 1993; **N. Klaes:** Erfahrungen in der WCRP: A. Peter (Hg.): Chr. Glaube in multirel. Ges. Immensee 1996, 91–108. NORBERT KLAES

Weltmission ↗Mission.

Weltmission u. Evangelisation ↗Missionskonferenzen, I. Protestantischer Bereich.

Weltmissionskonferenzen ↗Missionskonferenzen.

Weltmissionssonntag. „Fest der Katholizität u. universalen Solidarität“ ist der W. nach dem Willen der am 26.6.1980 v. Papst Johannes Paul II. erlassenen Statuten der Päpstl. ↗Missionswerke. Der W. wird weltweit am vorletzten Sonntag im Okt. (in Dtl. am letzten Okt.-Sonntag) gefeiert u. versteht sich als Höhepunkt der Tätigkeit, die den Missionswerken das ganze Jahr hindurch u. verstärkt im Monat Okt. aufgetragen ist. Ihr Ziel ist die Weckung der missionar. Berufung aller Schichten des Gottesvolks, die Verlebendigung der geschwisterl. Verbindung der Ortskirchen untereinander durch Gebet, wechselseitige Information u. die Einrichtung eines Solidaritäts-Fonds.

Lit.: Statuten der Päpstl. Missionswerke, 26.6.1980 (Verlautbarungen des Apost. Stuhls 28), hg. v. Sekretariat der DBK. Bn 1980; **GSyn** 1, 807–846. – Die jährl. Aufrufe der Bf. z. Kollekte am W. in den Amts-Bll. der Diöz. DIETMAR BADER

Weltnotwerk der ↗Katholischen Arbeitnehmerbewegung (KAB). Die Solidaritätsaktion der kath. Arbeitnehmerschaft Dtl.s hat ihren Ursprung in der Spendenaktion „Drei Minuten täglich“ 1956 im KAB-Diözesanverband Paderborn. 1960 gegr. als e.V., 1964 Übernahme durch west-dt. KAB (Köln), seit 1997 bundesweite Institution. Ziel ist die Hilfe z. Selbsthilfe beim Aufbau u. bei Weiterentwicklung Chr. Arbeitnehmer-Organisationen als gesellschaftl. Gegenmacht u. Unterstützung der Bildungsarbeit für Arbeiter/innen u. Förderung internat. Partnerschaften sowie Einsatz für soz. Gerechtigkeit in der Einen Welt.

Lit.: Solidar. Entwicklung – Gesch. – Aufgaben – Ziele – Projekte – Arbeitsweise. W. der KAB. K 1999. JOSEF WINKELHEIDE

Weltperioden ↗Äon, Äonenlehre; ↗Weltzeitalter.

Weltrat der Kirchen ↗Ökumenischer Rat der Kirchen.

Weltreiche. Ausgehend v. älteren, v.a. pers. Vorbildern, findet sich in Dan 2 u. 7 (Statue aus vier Metallen bzw. vier Tiere aus dem Meer) eine Periodisierung der Gesch. in vier W. – Assyrien-Babylonien, Medien, Persien u. Griechenland –, die letztlich v. Gott überwunden werden. Dieses Modell setzte sich neben anderen Periodisierungen der Gesch. in der ↗Apokalyptik im jüd. Denken der rabb. Lit. u. im MA am meisten durch; nur mußten Babylonien u. Medien verbunden werden, um Raum für Rom als 4. Reich zu schaffen. Später bez. Rom-Edom auch die chr. Welt. Manchmal wird der Islam (Jischmael) als 5. Reich hinzugefügt, gewöhnlich aber blieb man bei vier W., deren Ende der ↗Messias herbeiführt. Zahlreiche rabb. Predigten, Pijjutim u. spätere hebr. Apokalypsen sind v. diesem Motiv geprägt. Das Wissen, im 4. Reich bzw. in dessen Endzeit zu leben, läßt den Gläubigen die Bedrückung der Ggw. ertragen, aber auch auf das baldige Kommen der messian. Zeit hoffen.

Lit.: **J.W. Swain:** The Theory of Four Monarchies: Classical Philology 25 (1940) 1–21; **D. Flusser:** The four Empires in the Fourth Sibyl and in the Book of Daniel: Israel Oriental Studies 2 (1972) 148–175; **M. Hadas-Lebel:** Jérusalem contre Rome. P 1990. GÜNTER STEMBERGER

Weltreligionen. I. Religionswissenschaftlich: Der Begriff W. bezieht sich auf ↗Religionen, die geschichtlich weltweiten Einfluß gewonnen haben od. bei denen die Zugehörigkeit nicht gebunden ist an Abstammung, ethn. od. nat. Identitäten. Unter den „fünf W.“ (H.v. ↗Glasenapp) ↗Brahmanismus, ↗Buddhismus, chines. Universismus (↗Taoismus), ↗Christentum u. ↗Islam erfüllen im strikten Sinn der Buddhismus, das Christentum u. der Islam diese Voraussetzungen. Obwohl in der Trad. des Brahma-

nismus verwurzelt u. dessen Weltanschauungsrahmen teilend, hat der Buddhismus die geburtsrel. Voraussetzungen (Kasten, Rassen, Klassen) aufgehoben u. die Akzeptanz u. Praxis seiner Lehre *(dhamma)* als eines „achtfachen Pfades" (↗Heilsweg) an davon unabhängige Bedingungen gebunden. Damit war er in der Lage, außerhalb seines Ursprungslandes Indien in weiten Teilen Asiens Fuß zu fassen, Einflüsse rel. Traditionen anderer Kulturkreise (z.B. Tibet, China, Korea, Japan u. andere Länder) aufzunehmen u. sich damit überregional zu „inkulturieren". In einem eigtl. u. besonderen Sinn erfüllt das Christentum die Kriterien einer Weltreligion. Das Ereignis der Menschwerdung Gottes in Jesus Christus gilt, obwohl „unter den Bedingungen der Geschichte" (P. ↗Tillich) seines Ursprungs, ohne Ausnahme u. bedingungslos für jeden Menschen (Gal 3,28; Kol 3,11). Seiner Botschaft für die Menschheit entspricht die Wahrnehmung seines Sendungsauftrags (↗Mission) an die Völkerwelt (Mt 28,19). Der Islam hat als eine nachchr. Religion diese universale Orientierung übernommen u. sich unter Beibehaltung bestimmter atl. Elemente u. arab. Herkunftstraditionen seit seinen Anfängen zu einer Weltreligion mit einem ausgeprägten missonar. Bewußtsein entwickelt.

Dennoch wird man den Begriff Weltreligion nicht ausschließlich v. Grad der weltweiten Verbreitung einer Religion abhängig machen dürfen. In Betracht zu ziehen ist jeweils auch die Bedeutung, die einer Religion über ihre allg. Ausbreitung u. ihre Anhängerzahl hinaus im Gesamtspektrum der Religionen, ihrem Selbstverständnis nach u. in ihrem Gewicht im ↗Dialog der Religionen heute zukommt. Religionen, die sich ursprünglich in den Grenzen einer Geburtsreligion verstanden, legen in der Ggw. durch die Begegnung u. Auseinandersetzung mit abendländ. Gedankengut u. insbes. mit dem chr. Menschenbild als W. ihre rel. Botschaften in aktualisierten Bedeutungsgehalten u. unter Berücksichtigung der Entwicklungen in ihren jeweiligen Gesellschaften als Botschaften an die Menschheit aus. Mit diesen ↗Reformbewegungen verbindet sich z.T. ein neues universales Selbstbewußtsein, das oft seinen Ausdr. in weltweiten Aktivitäten u. modernen missionar. Institutionen findet. So verbindet sich mit einzelnen dieser Bewegungen im Hinduismus (↗Hinduismus, VIII. Neuhinduismus) die Überzeugung, die gültigen universalen Antworten auf die Fragen der Menschheit in der Ggw. aus den QQ der Hindureligion (Neu-Vedantismus) bereitstellen zu können. Indische Religion *(↗Dharma)* erscheint nach diesen neuen Maßstäben als Weltreligion. Ihr Grundprinzip wird als „Verwirklichung der Würde menschl. Geistes" (S. ↗Radhakrishnan) postuliert. Zahlreiche buddhist. Gesellschaften u. ihre Öffentlichkeitsarbeit in westl. Ländern lassen den Buddhismus in der Ggw. als Weltreligion mit wachsendem Einfluß auch außerhalb seiner Verbreitung in asiat. Ländern erscheinen.

Neben der Bez. W. für die ihrer gesch. Wirkung u. ihrer heutigen Ausbreitung nach großen Religionen wird man darum diesen Begriff in erweitertem Sinn auch auf diese universalen Auslegungshorizonte der v. Haus aus auf ihre Ursprungsgebiete begrenzten Religionen anzuwenden haben. Das gilt auch für einzelne der sich global auslegenden Religionen Asiens (z.B. chines. Universismus; ↗Japan, V. Japanische Neureligionen).

Lit.: **LRel** (Lit.); **StL**7 6, 67–76 (H. Bürkle); **J. Bravker** (Hg.): Lex. der W. D 1999 (The Oxford Dict. of World Religions). – **E. Benz–M. Nambara:** Das Christentum u. die nichtchr. Hochreligionen. Eine internat. Bibliogr. (Beih. ZRGG 5). Lei 1960; **E. Benz:** Neue Religionen. St 1971; **G. Lanczkowski:** Begegnung u. Wandel der Religionen. D–K 1971; **G. Mensching:** Die W. Wi 51989; **H. v. Glasenapp:** Die fünf W. M 61997; **P. Gerlitz:** Mensch u. Natur in den W. Da 1998; **H. Berndt:** Gewaltfreiheit in den W. Gt 1998; Atlas der W., hg. v. **P.W. Clarke.** M 31998; **E. Brunner-Traut** (Hg.): Die fünf großen W. Fr–Bs–W 131999. – *Reihe:* **Ch.M. Schröder** (Hg.): Die Religionen der Menschheit. St 1960ff.

HORST BÜRKLE

II. Religionspädagogisch: W. werden religionspädagogisch als a) Teilinhalt, b) Unterrichtsprinzip u. c) Unterrichtsform thematisiert. – a) Mit der positiven Sichtweise der nicht-chr. Religionen durch das Vat. II *(↗Nostra aetate)* wurden die W. als Teilinhalt des Curriculums aufgewertet („Weltreligionsdidaktik"). Der apologet. Abgrenzung folgte ein informationsorientierter Zugang. Der Unterricht sollte v. der chr. dogmat. Theol. her Gemeinsamkeiten u. Differenzen (Wahrheitsfrage) darstellen u. Toleranz anbahnen. – b) Als Unterrichtsprinzip kommen die W. in Dtl. seit etwa 1990 in den Blick („interreligiöses Lernen"). Die moderne Welt als „global village" u. der (rel.) Pluralismus zw. u. in den rel. Traditionen gelten als eine prinzipielle Herausforderung für interrel. Lernen. Von sog. „Dialogtheologien" übernimmt interrel. Lernen als Unterrichtsprinzip eine das Curriculum umgreifende „Hermeneutik des Plurals". Die meisten Ansätze kombinieren eine Darstellung rel. Traditionen „von außen" u. „von innen", weil auf die Ermöglichung rel. Beheimatung nicht verzichtet werden soll. – c) Als Unterrichtsform kommen die W. v.a. in Ländern z. Sprache, die keinen konfessionellen Religionsunterricht kennen („Religionskunde"). Sie werden meist i.V.m. Weltanschauungen, Ethik u. Philos. behandelt (z.B. L-E-R in Brandenburg). Dem rel. Pluralismus soll durch eine obj. Darstellung Rechnung getragen werden. Bezugswissenschaft ist keine konfessionell gebundene Theologie. Das Prinzip der Neutralität ist problematisch, weil es keinen „archimedischen Punkt" gibt, v. dem aus die Religion „relativiert" werden könnte.

Lit.: **R. Schlüter** (Hg.): Ökum. u. interkulturelles Lernen. Lembeck 1994; **J.A. van der Ven–H.-G. Ziebertz** (Hg.): Rel. Pluralismus u. interrel. Lernen. Weinheim–Kampen 1994; **dies.:** Modelle interrel. Kommunikation: RpB 35 (1995) 151–167; **S. Leimgruber:** Interrel. Lernen. M 1995; **K.E. Nipkow:** Bildung in einer pluralen Welt, Bd. 2. Gt 1998; **E. Rickers–E. Gottwald** (Hg.): Vom rel. z. interrel. Lernen. Nk 1998.

HANS-GEORG ZIEBERTZ

Weltseele. Die Annahme der W. beruht auf einer Analogie zw. Mensch u. Universum (↗Makrokosmos u. Mikrokosmos): Wie die ↗Seele eines Menschen dessen Lebens- u. Bewegungsprinzip ist, so ist die W. Prinzip des gesamten Kosmos, der als lebendiger Organismus verstanden wird. Nach ↗Platon ist die W. selbstbewegt u. v. ↗Demiurgen geschaffen (Tim. 29e–37c). Philosophen in platon. Trad. (u.a. ↗Plotin, G. ↗Bruno, J. ↗Böhme, F.W.J. v. ↗Schelling, Vertreter des ↗Vitalismus) identifizieren die W. auch mit der Vernunft, mit Gott od. mit göttl. Bewußtsein, was sie z.T. zu Vertretern des ↗Pantheismus od. ↗Panpsychismus macht.

Lit.: **J. Moreau:** L'âme du monde de Platon aux Stoïciens. P 1939; **H. R. Schlette:** W. F 1993; **M. v. Perger:** Die Allseele in Platons Timaios. St–L 1997. MICHAEL BORDT

Weltverantwortung. Mit dem Wort ↗„Welt“ im Begriff W. ist, in Unterscheidung z. innerkirchl. Horizont, sowohl die säkulare Ges. als auch die Wirklichkeit als Gegenstand der (Natur-)↗Wissenschaft gemeint. Die Verantwortung für diesen weiten Horizont der theol. Reflexion u. des prakt. Christseins wurde bes. dem ↗Laien zugeordnet. Y. ↗Congar hat, ebenso wie A. ↗Auer, unter Rückgriff auf Gedankengut v. ↗Teilhard de Chardin diesen Ansatz geprägt, der auch im Dekret AA in der Pastoralkonstitution GS des Vat. II entfaltet ist. „Welt“ wurde aber auch, im Ansatz K. ↗Rahners u. bei Johann Baptist Metz, zu einer allgemein theol. Referenz, in welcher das humanist. Anliegen (Rahner) u. die polit. Dimension (Metz) des Ev. z. Ausdr. kommen. Das Christentum entdeckt die Weltlichkeit der Welt u. damit wird Welt der rel. Konkurrenz entkleidet. Schließlich meint der Begriff W. auch die Aufgabe, die spir. „vita activa“ aktuell umzusetzen. Dies geschieht v. a. unter den Stichworten ↗Inkulturation u. Globalisierung.

Lit.: **A. Auer:** Weltoffener Christ. D 1960; **J. B. Metz** (Hg.): Weltverständnis im Glauben. Mz 1966; **ders.:** Zur Theol. der Welt. Mz 1968; **D. Mieth:** Gotteserfahrung. M 1982; **ders.:** Das Weltverhältnis des chr. Glaubens am Bsp. der theol. Ethik: G. Fürst (Hg.): Dialog als Selbstvollzug der Kirche? Fr 1997, 166–189. DIETMAR MIETH

Weltweite Christliche Gemeinschaften (WCG). Gegen Ende des 19. u. in der 1. Hälfte des 20. Jh. kam es z. Bildung weltweiter konfessioneller Zusammenschlüsse od. Kirchenbünde, zunächst der „Anglikanischen Gemeinschaft“ (1867; ↗Anglikanische Kirche) u. des ↗„Reformierten Weltbunds“ (1877). Die Bez. „Konfessionelle Weltbünde“ wurde 1979 durch WCG (Christian World Communions, CWC) ersetzt. In einer „Selbstdefinition“ (1962) hieß es: „Gemeinsam haben diese Bünde, a) daß ihre Mitgliedskirchen nicht nur die allg. Trad., die alle chr. Kirchen haben, sondern auch besondere Traditionen miteinander teilen, die aus geistl. Krisen in der Gesch. entstanden sind; b) daß sie v. besonderen Überzeugungen dogmat. od. ekklesiolog. Art Zeugnis abzulegen wünschen, die sie als notwendig für das Leben der ganzen Kirche Christi erachten“. Seit 1958 gibt es die jährl. „Konferenz der Sekretäre der WCG“. In ihr sind heute vertreten: die „Anglikanische Gemeinschaft“, der ↗„Baptistische Weltbund“, der „Weltkonvent der Kirchen Christi“ (↗Disciples of Christ), das „Weltkomitee der ↗Quäker“, der ↗„Lutherische Weltbund“, der „Methodistische Weltrat“ (↗Methodisten), die „Mennonitische Weltkonferenz“ (↗Mennoniten), die ↗altkatholischen Kirchen („Utrechter Union“), Orth. Kirchen des Ostens (Ökum. Patriarchat u. Moskauer Patriarchat; ↗Orthodoxe Kirchen), der „Reformierte Weltbund“, die r.-k. Kirche, die ↗„Heilsarmee“, die „Generalkonferenz der Siebenten-Tags-↗Adventisten“. Die WCG sind struktureller Ausdr. für die chr. Konfessionen als geistlich-kirchl. Realität. Drei Grundanliegen sind charakteristisch: a) sie verstehen sich als die eine kath. u. apost. Kirche in jeweils spezif. Gestalt. So wird sichtbar, daß der eine apost. Glaube u. die eine kath. Kirche in versch. Erscheinungsformen existiert; b) sie leben in dem Bewußtsein gesch. Kontinuität u. Verwurzelung des Glaubens u. betonen so bes. die Bedeutung des geistl. Erbes für Glaube u. Zeugnis in der Ggw.; c) in ihnen findet die Universalität chr. Gemeinschaft ihren Ausdr., auch wenn jede einzelne Gemeinschaft nur partiell diese Universalität darstellt. So treten sie ein für die alle geograph., ethn., nat., kulturellen, polit. u. gesellschaftl. Grenzen überschreitende Dimension chr. Glaubens u. chr. Gemeinschaft. Zu den Zielen der WCG gehören die Förderung der Gemeinschaft u. Zusammenarbeit unter ihren eigenen Mitgliedskirchen sowie die Förderung u. Teilnahme an der umfassenderen Ökum. Bewegung. Sie nehmen ihre ökum. Verpflichtung bes. in bilateralen Dialogen wahr. Dabei vertreten sie zumeist eine Schau chr. Einheit, in der konfessionelle Identitäten u. Gliederungen ihren legitimen Platz haben. Im Konzept einer „Einheit in ↗versöhnter Verschiedenheit“ haben sie dies 1974 auf eine Formel gebracht. Ihr Verhältnis z. ↗Ökumenischen Rat der Kirchen (ÖRK) war in der Vergangenheit nicht ohne Spannungen. Heute sieht man es als ein „partnerschaftliches“, „sich gegenseitig unterstützendes“ (mutually supportative) Verhältnis.

Lit.: **ÖL²** 1280–85 (Lit.) (H. Meyer). – **U. E. Fey:** Konfessionelle Weltbünde u. ökum. Bewegung: ders. (Hg.): Gesch. der ökum. Bewegung 1948–68. Gö 1974, 155–190; **H. Meyer:** Theolog. Grundanliegen konfessioneller Weltfamilien: Theolog. Grundanliegen u. Gesch. der Konferenz weltweiter Konfessionsfamilien. G 1979, 14ff. HARDING MEYER

Weltweite Kirche Gottes (W.), *Worldwide Church of God.* Aus der Adventbewegung kommend, verband die 1933 in Pasadena (Calif.) durch Herbert W. Armstrong (1893–1986) gegr. W. z. T. aggressiven Exklusivanspruch mit zahlr. Sonderlehren (u. a. atl. Feste u. die „Britisch-Israel-Theorie“ einer Abkunft angelsächs. Völker v. Israel). Bei der W., dem Muster einer Medien-Kirche, fand nach dem Tod des Gründers eine Neuorientierung zu Essentials chr. Trad. statt mit zahlr. Abspaltungen, erhebl. Mitgl.-Schwund u. finanziellen Einbußen.

Lit.: **LSSW** 1146f. – **J. Tkach:** Transformed by Truth. Sisters (Oreg.) 1997. HANS GASPER

Weltwirtschaft, Weltwirtschaftsordnung (Wo.) Der ↗Markt ist ein gesellschaftlich nützl. Mittel z. effizienten Koordination komplex-arbeitsteiliger Wirtschaftsprozesse. Eine lebensdienl. ↗Marktwirtschaft bedarf jedoch normativer Vorgaben: Der Markt allein kann nicht „wissen“, wofür er effizient sein soll. Die nötigen Vorgaben, die der marktwirtschaftl. Dynamik Richtung geben u. Schranken setzen, begründen den *Primat ethisch orientierter ↗Politik vor der Eigenlogik des Marktes.* Eine lebensdienl. Marktwirtschaft ist in doppelter Hinsicht als eine *ordnungspolit. Gestaltungsaufgabe* zu begreifen: aus Gründen ihrer gesellschaftl. *Legitimität* (ethisch-polit. Rechtfertigung im Licht des Leitbilds einer wohlgeordneten, demokrat. Ges. freier u. gleicher Bürger) ebenso wie im Hinblick auf ihre ökonom. *Funktionsfähigkeit* (rechtsstaatl. Voraussetzungen u. wettbewerbspolit. Durchsetzung eines wirksamen Wettbewerbs). Die als wirtschaftl. „Globalisierung“ bezeichnete fortschreitende Entgrenzung der Märkte stellt nun aber den Primat der Politik in Frage. In Form des internat. „Standortwett-

bewerbs", der zugleich als Wettbewerb der Rahmenordnungen des Marktes wirkt, kommt es z. fakt. Unterordnung der Politik unter die Logik des „freien" Marktes.

Der sich herausbildende *Weltmarkt* ist – mangels entspr. „Weltinnenpolitik" – noch nicht in eine ethisch-politisch gehaltvolle Wo. eingebunden. Diese Umkehrung des Verhältnisses v. Politik u. ↗Wirtschaft infolge der Globalisierung wird je nach dem ordnungseth. Vorverständnis kontrovers beurteilt. Die vertretenen Positionen lassen sich drei idealtyp. Denkmustern zuordnen: a) Die *altliberalen* Anhänger einer „Metaphysik des freien Marktes" vertrauen auf die „unsichtbare Hand", d.h. die Selbststeuerungsfähigkeit des Weltmarktes, u. sind gegenüber jegl. ordnungspolit. Gestaltungsanspruch entsprechend mißtrauisch; sie begrüßen die weltwirtschaftl. „Deregulierung" vorbehaltlos u. erwarten davon Wohlstandsgewinne für alle Beteiligten. b) Die in jüngster Zeit tonangebende *neoliberale* Position (im heute übl. Sinn des Begriffs) vertritt demgegenüber zwar den Primat der Politik, jedoch nur so weit, wie es um die (supra-)staatl. Bereitstellung der Funktionsvoraussetzungen der Weltmärkte im Sinn ihrer Effizienz geht; hingegen werden gestaltende polit. Eingriffe nach eth. Gesichtspunkten (insbes. „Sozialklauseln") abgelehnt, soweit sie ökonomisch als effizienzmindernd eingestuft werden. Diese Position liegt im Prinzip der 1995 geschaffenen „Welthandelsorganisation" (World Trade Organization [WTO]) mit Sitz in Genf zugrunde. c) Erst die *ordoliberale* Konzeption einer Wo. anerkennt den Primat der Politik im vollen Sinn, also auch u. vorrangig als legitimator. Aufgabe, u. befürwortet v. daher die Einbindung des weltwirtschaftl. Wettbewerbs in normative Leitplanken, die seine Human-, Sozial-, Demokratie- u. Umweltverträglichkeit gewährleisten. Eine supranat. Instanz, die eine ordoliberal verstandene Wo. durchsetzen könnte, ist bislang jedoch nicht in Sicht. Der wirtschaftsethisch aufgeklärte Weg zu einer *global governance,* die den „freien" Weltmarkt zu zivilisieren, d. h. in Prinzipien des gerechten u. solidar. Zusammenlebens freier Weltbürger (I. ↗Kant) einzubinden vermag, ist eine der großen Herausforderungen des 21. Jh.

Lit.: **J. Bhagwati – R. Hudec** (Hg.): Fair Trade and Harmonization. C (Mass.) – Lo 1996; **H.-P. Martin – H. Schumann:** Die Globalisierungsfalle. Reinbek 1996; **H. Küng:** Weltethos für Weltpolitik u. W. M – Z 1997; **P. Ulrich:** Integrative Wirtschaftsethik. Be – St – W 1997; **Th. Maak – Y. Lunau** (Hg.): W.-Ethik. ebd. 1998; **P. Krugman:** Der Mythos v. globalen Wirtschaftskrieg. F – NY 1999. PETER ULRICH

Weltzeitalter. I. Religionswissenschaftlich: Neben Gesch.-Einteilungen durch den Beginn einer neuen Zeitrechnung (z.B. islam. ↗Ära seit der ↗Hidjra 622 nC.) gibt es grundsätzl. Periodisierungen der Schöpfungswirklichkeit. Gemäß iran. Traditionen (z.B. in der Pahlavi-Schr. „Bundahišn") enden die vier Weltperioden zu je 3000 Jahren mit der Rettung der Welt. Im apokal. Gesch.-Bild des Frühjudentums (↗Äon, Äonenlehre), in gnost. u. ma. chiliast. Bewegungen (z. B. ↗Joachim v. Fiore) bis hin z. ↗„New Age" (Wassermannzeitalter) finden sich versch. Formen v. W.-Lehren. Andere (z.B. babylon., griechisch-röm., skandinav.) Traditionen betonen die regelmäßige Wiederkehr der Welten u. ihrer Abläufe. So ist in Indien in der Vorstellung v. den vier W.n *(yugas)* die abschließende Weltvernichtung zugleich die Einl. zu einem neuen, ↗Goldenen Zeitalter *(krita yuga)* (z.B. Māhābhārata XII, 224f.). Vielfach werden die Wiederholungen v. Schöpfung u. Zerstörung ins Unermeßliche gesteigert. Alle Wirklichkeit ist der Veränderung u. dem Vergehen *(↗saṃsāra)* unterworfen. Ähnliche Auffassungen finden sich in hinayan. buddhist. Traditionen. In jedem Zyklus v. W.n *(kalpas)* wirkt ein ↗Buddha.

Lit.: **EncRel(E)** 1, 128–133 (Lit.) (J.Z. Smith). – **M. Eliade:** Kosmos u. Gesch.: Der Mythos der ewigen Wiederkehr. F 1986; **C. Bochinger:** ‚New Age' u. moderne Religion. Gt 1994, 208–243 308–370 (Lit.); **A. Michaels:** Der Hinduismus. M 1998, 330–335 403 (Lit.). NORBERT KLAES

II. Philosophiegeschichtlich: Vorbereitet durch die geschichtstheol. Ideen ↗Joachims v. Fiore, gewinnt der Gedanke einer sinnhaften Gliederung des Gesch.-Ablaufs in der NZ bei G. ↗Vico in Form v. drei „Zeitaltern": des göttlichen, heroischen u. menschlichen, als menschheitl. Erziehungs-Progr. Gestalt. Das gesch. Dreistadiengesetz (C. H. ↗Saint-Simon, Robert de Turgot, E. B. de ↗Condillac) wird v. A. ↗Condorcet zu einem neunfachen, bei J.G. ↗Fichte dann zu einem fünffachen Entwicklungsschema der Menschheit umgedeutet, wohingegen G.E. ↗Lessing am erzieher. Dreierfortschritt festhält. F.W.J. ↗Schelling thematisiert den Begriff „Weltalter" (v. griech. αἰών) in der gleichnamigen Schr., sofern unter diesem Titel eine popularphilos., sich menschheitsgeschichtlich in einem Dreierschritt artikulierende „Religion der Vernunft" vorgestellt werden sollte; dabei greift Schelling teilweise auf Motive der griech. ↗Patristik zurück, die er spekulativ rationalisiert. – Streng säkularistisch wird der Gedanke v. A. ↗Comte aufgenommen: Auf ein Zeitalter der Religion u. Metaphysik folgt das der (rationalist.) Wissenschaft. – Im Spätdenken V. ↗Solov'ëvs werden joachimit. u. Schellingsche Motive noch einmal zusammengedacht.

Lit.: **E. Lask:** Fichtes Idealismus u. die Gesch. Tü – L 1902; **K. Reiche:** A. Comtes Geschichts-Philos. Tü 1927; **G.B. Vico:** Die Neue Wiss. über die gemeinschaftl. Natur der Völker. HH 1966; **J. Sternkopf:** S. u. W. Solowjeff. Eine Analyse ihrer geschichtstheoret. u. geschichtsphilos. Anschauungen. M 1973; **G. Wendelborn:** Joachim v. Fiore u. die Hoffnung der Christenheit. B – K 1974; **H. Holz:** Das Weltalter-Progr. u. die Spät-Philos.: H.M. Baumgartner: Schelling. Fr 1975. 108–127; **A. Condorcet:** Entwurf einer hist. Darstellung der Fortschritte des menschl. Geistes. F 1976. HARALD HOLZ

III. Historisch-theologisch: ↗Äon, Äonenlehre; ↗Chiliasmus; ↗Geschichtstheologie.

Wenck, *Johannes* ↗Johannes Wenck.

Wendel, *Joseph,* Ebf. v. München u. Freising (1952), Kard. (1953), * 27.5.1901 Blieskastel (Saar), † 31.12.1960 München; 1927 Priester, 1941–43 Bf.-Coadjutor, 1943–52 Bf. v. Speyer, 1956 Militär-Bf.; hochverdient um den äußeren u. inneren Wiederaufbau des Ebtm., Gründer der Kath. Akad. in München; führte hier 1960 mit großem Erfolg den Eucharist. Weltkongreß durch. Unmittelbar nach der eindringl. Silvesterpredigt dieses Jahres starb W., der zu den markantesten dt. Bf. zw. 2. Weltkrieg u. Vat. II gehört.

Lit.: **BBKL** 16, 1543ff. – **Gatz B 1803** 803–807; **G. Schwaiger – M. Heim:** Kard. J.W. M 1992; **H.J. Brandt – I. Böhm** (Hg.): Unvergessen. Bayerns Kard. bei den Soldaten. Pb ²1998.
MANFRED HEIM

Wendelin Steinbach ↗Steinbach, *Wendelin.*

Wendelin(us) (Wendel, Wendalin[us], Wandelin u.ä.), hl. (Fest 20., auch 21. u. 22. Okt., Transl. 5. Juli), lebte z. Z. des Trierer Bf. ↗Magnerich (6. Jh.) im Waldgebirge („Vogesen") als fränk. Eremit od. Mönch im Geist der irischen Missionsbewegung, † 617 (?). Grabstätte, bezeugt um 1000 im Kalendarium v. Stablo, in Basonis villare; der Ort nimmt um 1050 den Patronatsnamen W. an: St. Wendel (Saarland) mit spätgot. Hallenkirche (seit 1960 Basilika) u. Reliquienschrein des hl. W. im Hochgrab des Ostchors (1360 geweiht). Als Zentrum des W.-Kults, gefördert v. Kurtrier, hervortretend durch die Wallfahrten bes. im Spät-MA u. im 18./19. Jh. u. durch Ausstellung der Reliquien 1896, 1924 (statt 1917), 1932, 1947, 1960, 2000. W. ist in Legende, Kult u. Kunst des Spät-MA v.a. Mönch, Missionar, Hirt, Pilger u. Einsiedler (mit Attr. Stab, Buch, Keule, Rosenkranz, Kruzifix), in Barock- u. Rokokozeit Viehhirt, Pest-Patr. u. Abt kgl. Herkunft (mit Schaf, Rind od. Schwein, Schaufel, Stab, Krone zu Füßen). In jüngster Zeit wandelt sich der volkstüml. Legenden-Hl., der Nothelfer in vielen Anliegen bes. der Landbevölkerung, z. Patr. für die bedrohte Natur u. Umwelt. Weiter W.-Kultraum v. alamannisch-fränk. Kernland ausgehend bis Ostmitteleuropa u. Nord- wie Südamerika durch Auswanderer.

Lit.: **ActaSS** oct. 9, 342–351; **BiblSS** 12, 1003; **LCI** 8, 593 f. – **A. Selzer:** St. W. Mödling ²1962. – *Zs.:* Heimatbuch des Land-Kr. St. Wendel 1 (1948)–28 (2000), Reg.-Bd. 1998 (viele überregionale Beitr.). GERHARD WEBER

Wenden (Wenda; lett. *Cēsis*), etwa 80 km nordöstlich v. ↗Riga; vermutlich v. ostseefinn. Wenden gegr., die im 12. Jh. v. kur. Windau z. „Mons antiquus" b. Riga u. weiter z. Nußberg an der livländ. Aa zogen. 1207 err. Schwertbrüder die *Burg* Alt-W. u. daneben eine neue Burg, die später Sitz eines OT-Komturs u. 1480 ständige Residenz des livländ. Ordensmeisters wurde; die um die Burg entstandene *Stadt* gehörte z. Hanse u. lag an der wichtigen Handelsstraße Riga – Pskov. 1577 beim Angriff der Russen Selbstzerstörung der Burg; das Ordensgebiet wurde russisch u. schließlich polnisch. Unter Ordensmeister W. v. ↗Plettenberg (1450–1535) fast vollständig lutherisch geworden, gründete der poln. Kg. Stephan am 4.12.1582 ein reich dotiertes *Bistum* in W.; erst 1588 residierte mit Otto Schenking in W. ein Bf., der die Gegenreformation zus. mit der SJ begann, aber ohne Erfolg. Nach schwed. Eroberungen 1601–10 hat sich das Btm. – die Bf. residierten fast ausschließlich im Ausland, u. nennenswerte Katholikenzahlen gab es nicht – trotz Zusammenlegung mit ↗Kurland u. ↗Ösel nie entfaltet. Seit 1710 russisch, wurde es am 8.8.1798 aufgelöst.

QQ: Erectio episcopatus Wendensis: Cod. Diplomaticus Regni Poloniae. ed. M. Dogiel. Bd. 5. Wilna 1759, 317.

Lit.: **LMA** 8, 2182 f. – **G. Kleeberg:** Die poln. Gegenreformation in Livland. L 1931; **G. v. Pistohlkors** (Hg.): Dt. Gesch. im Osten Europas. Balt. Länder. B 1994. JOSEF PILVOUSEK

Wenden ↗Sorben.

Wendland, *Johann Theodor Paul,* Philologe u. Religionshistoriker, * 17.8.1864 Hohenstein (Ostpreußen), † 10.9.1915 Göttingen; 1902 o. Prof. für Klass. Philologie in Kiel, 1906 in Breslau, 1909 in Göttingen; 1914 Mitgl. der Religionswissenschaftl. Komm. der Kgl. Ges. der Wissenschaften.

WW (Ausw.): Neu entdeckte Frgm. Philos. B 1891; Philos Schr. über die Vorsehung. B 1892; Die Therapeuten u. die philon. Schrift v. beschaul. Leben. L 1897; Anaximenes v. Lampsakos. Stud. z. ältesten Gesch. der Rhetorik. B 1905; Die hellenistisch-röm. Kultur. Tü 1907, ²/³1912; 4. Aufl., hg. v. H. Dörrie. Tü 1972; Die urchr. Lit.-Formen. Tü 1912. – Editor der WW Philons v. Alexandrien (zus. mit L. Cohn) u. des Aristeasbriefs sowie v. WW Hippolyts v. Rom, Alexandros' v. Aphrodisias, Ps.-Themistios' (Sophonias) u. Michaels v. Ephesus.

Lit.: **BBKL** 13, 744–749 (Bibliogr., Lit.) (K.-G. Wesseling). – **S. Rebenich:** Theodor Mommsen u. Adolf Harnack. B 1997, 190–198. WOLFRAM KINZIG

Wenefrida (Gwenfrewi, Winifred), hl. (Fest 3. od. 4. Nov.), 7. Jh.; walis. Hl., über deren Leben wenig bekannt ist, deren Kult jedoch weit verbreitet war. Aus den Viten (die erste aus dem 12. Jh.) läßt sich erschließen, daß sie in Holywell (Nordwales) lebte, dem Fürstensohn Caradoc, der sie heiraten wollte, widerstand u. v. ihm enthauptet wurde, worauf eine heilende Quelle an der Stelle ihrer Hinrichtung entsprang. Auch mit Shrewsbury wurde sie in Verbindung gebracht; Holywell u. Shrewsbury wurden, begünstigt durch gute Verkehrslage, bedeutende Pilgerziele (noch heute).

QQ: ActaSS nov. 1, 691–751; C. de Smedt (Hg.): Documenta de S. W.: AnBoll 6 (1887) 305–352; Life of St. Winifred, hg. v. H. Thurston. Lo 1917.

Lit.: **ODS⁴** 512 f. – **E. G. Bowen:** The Settlements of the Celtic Saints in Wales. Lo 1956. GÜNTER SPITZBART

Wengen (Stadt Ulm; Diöz. Rottenburg-Stuttgart, früher Konstanz), ehem. CanA-Stift (Patr. hl. Michael); 1138 auf dem Michelsberg (nördlich v. Ulm) durch Vertrag zw. Witigow v. Albeck u. Abt Diethelm v. Reichenau gegr. Stift mit Spital u. Pilgerherberge; 1215 auf die Blauinseln westlich v. Ulm verlegt (Wengen = Aue, Anger, Wasen). 1377 aus militär. Gründen abgebrochen, 1399 Neubau an heutiger Stelle innerhalb der Stadt. Bindung an ↗Reichenau 1446 zugunsten der Stadt Ulm gelöst. In der Reformationszeit 1531–49 aufgehoben, danach gesicherter Fortbestand: Propst seit 1676 infuliert. Barocke Neugestaltung der Kirche unter Propst M. ↗Kuen (1754–65). 1803 säkularisiert. Kirche (seit 1805 Pfarrkirche) u. Klr.-Anlage durch Bombenangriff 1944 fast vollständig zerstört.

Lit.: **H. E. Specker – H. Tüchle** (Hg.): Kirchen u. Klr. in Ulm. Ulm 1979, 49–89. KARL SUSO FRANK

Wenzel (tschech. *Václav*), hl. (Fest 28. Sept.; Transl. 4.3.938 [evtl. 932]), Fürst v. Prag u. **Böhmen** aus der Dynastie der ↗Přemysliden, * um 907 als Sohn Vratislavs I. u. seiner aus dem Havelland stammenden Frau Drahomira, † 28.9.935 (evtl. 929) Stará Boleslav (Altbunzlau). Nachrichten zu W.s Jugend kommen aus der hagiograph. Überl., z. B. der „Vita et passio s. Venceslai et s. Ludmile ave eius" des sog. Christian. Größte Zuverlässigkeit besitzen die in altkirchenslaw. Sprache überlieferten W.-Legenden; zeitlich genau einzuordnen ist nur die v. Bf. Gumpold v. Mantua im Auftrag ↗Ottos II. um 980 verfaßte Legende. W. soll auf dem Hof seiner Großmutter, der hl. ↗Ludmilla, in Tetín aufgewachsen sein, die Schule in Budeč besucht u. um 915 durch einen Bf. (Nother II. v. Verona?) die Haarschur erhalten haben. Insgesamt bezeugen Inhalt u. Form der Überl. die unsichere frühe Periode der böhm. Kirche: ein Schwanken zw. der großmähr. kirchenslaw. Trad. u. der v. Bayern repräsentierten lat. Kirche bei

gleichzeitiger Fortdauer heidnisch-slaw. Praktiken. Die heidn. Reaktion gewann an Kraft, als nach dem Tod Vratislavs (921) W. zwar als sein Nachf. anerkannt wurde, aber wegen Unmündigkeit zunächst seine Mutter Drahomira regierte. Den dabei aufkommenden Auseinandersetzungen fiel Ludmila z. Opfer; desh. tritt Drahomira in einigen Legenden als Verfechterin des Heidentums auf, der W. als Förderer des Christentums gegenübersteht. Nach der baldigen Herrschaftsübernahme soll W. Priester u. Reliquien ins Land geholt u. in den Burgen Kirchen erbaut haben. Ebenso wie im Inneren war Böhmen zu W.s Zeit auch nach außen noch wenig gefestigt, so daß W. im Konkurrenzkampf zw. ↗Arnulf v. Bayern (922 in Böhmen) u. ↗Heinrich I. (929 vor Prag) um die Vorherrschaft in Böhmen kaum Eigenständigkeit beweisen konnte. Schließlich mußte W. die sächs. Dominanz anerkennen, wohl auch in kirchl. Dingen (Patrozinium des hl. ↗Vitus für den späteren Dom). W.s Todesjahr bleibt umstritten; wegen des hist. Zshg. ist 935 wahrscheinlich. W. wurde an einem 28. Sept. in Stará Boleslav ermordet, v. seinem jüngeren Bruder ↗Boleslav (I.) dorthin eingeladen. Es folgte die Vertreibung v. W.s Anhängern.

Drei Jahre später (4.3.938?) wurden seine Gebeine jedoch in die Prager Veitskirche überführt; als Hl. war W. v. nachhaltiger Bedeutung; schon kurz nach Tod u. Transl. sollen Verehrung u. Wunder-Ber. eingesetzt haben. Gegen eine frühe Propagierung des W.-Kults spricht die Position des v. den Legenden als Mörder bezeichneten Boleslav, der seinem Bruder auf den Thron folgte u. bis 970 regierte. Spätestens dann, wohl im Zshg. mit Plänen für ein Btm. in ↗Prag, verbreitete sich der W.-Kult auch außerhalb Böhmens (W.-Legende Bf. Gumpolds, Eintrag v. W.s Todestag im Sakramentar des hl. ↗Wolfgang, Niederlegung einer W.-Reliquie in einem Altar des Halberstädter Doms, Gründung einer W.-Kirche in Krakau), während er im Land selbst auf der Prager Burg u. am Veitsdom sein Zentrum hatte u. eine wichtige Rolle bei der Ausbildung des böhm. Identitätsbewußtseins spielte. Zwar stand dem W.-Kult nach dem Raub der Reliquien des hl. ↗Adalbert (1039) aus Gnesen zeitweise dessen Verehrung z. Seite, erreichte aber insg. nie die Bedeutung W.s. Dessen Darstellung (auf Münzen) wandelte sich im 11. Jh. v. der des Fürbitte leistenden u. segnenden Hl. z. ritterl. Fürsten, Beschützer u. Befreier. W. stieg nicht nur z. Schutz-Patr. der „primates Bohemienses“, der gesamten „familia sancti Wenceslai“ u. des ganzen Landes auf, sondern auch z. „ewigen Herrscher“, so daß die realen Herrscher Böhmens schließlich nur als die zeitweiligen Repräsentanten dieses wahren „Erben“ des Landes galten. Die in Böhmen bereits z. Staatskult entwickelte W.-Verehrung wollte ↗Karl IV., der eine „Hystoria nova de sancto Wenceslao“ selbst verfaßte, im ganzen Reich ausbreiten (W.-Altar im Aachener Dom 1362). Die „corona regni Bohemiae“, ein Symbol der hl. Monarchie, stiftete er in ihrer materialisierten Gestalt der Reliquienbüste W.s im Veitsdom, den er mit der W.-Kapelle (darin Statue W.s v. H. ↗Parler, 1373) ausstattete. W.s Ansehen u. Popularität blieb auch z. Z. der ↗Hussiten bei allen Parteien ungebrochen. Neue Symbolkraft gewann W. mit dem Erwachen des neuzeitl. tschech. Nationalbewußtseins (1848 W.-Platz, 1912/13 W.-Denkmal – Schauplatz v. Demonstrationen 1968 u. 1989).

Lit.: Słownik Starożitności Słowiańskich, Bd. 6. Bu 1977, 287 ff. (G. Labuda); **LMA** 8, 218 ff. – **J. Pekař:** Die W.- u. Ludmila-Legenden u. die Echtheit Christians. Prag 1906; **A. Naegle:** KG Böhmens, Bd. 1/2. W–L 1918, 283–326; **V. Novotný:** Český kníže Václav svatý. Život, památka, úcta. Prag 1929; Sborník staroslovanských literárních památek o sv. Václavu a sv. Lidmile, hg. v. **J. Vajs.** ebd. 1929; **W. Wegener:** Die Lanze des hl. W.: ZSRG. G 72 (1955) 56–82; **K. Fürst Schwarzenberg:** Die St.-W.-Krone u. die böhm. Insignien. M 1960; **H. Jilek:** Die W.- u. Ludmila-Legenden des 10. u. 11. Jh. Neue Forsch.-Ergebnisse: ZOF 24 (1975) 79–148; **K. Bosl:** Hzg., Kg. u. Bf. im 10. Jh.: ders.: Böhmen u. seine Nachbarn. M–W 1976, 88–124; **F. Graus:** St. Adalbert u. St. W. Zur Funktion der ma. Hll.-Verehrung in Böhmen: Europa slavica – Europa orientalis. FS H. Ludat. B 1980, 205–231. **D. Třeštík:** Počatky Přemyslovců. Prag 1997.

CHRISTIAN LÜBKE

Wenzel, römisch-dt. u. böhm. **König,** * 26.2.1361 Nürnberg, † 16.8.1419 Wenzelstein (Kundratice) b. Prag (Grab im Prager Veitsdom); 1363 Kg. v. Böhmen, Mark-Gf. v. Brandenburg u. Lausitz, Hzg. v. Schlesien u. Gf. v. Sulzbach, 1376 z. röm. Kg. gewählt u. gekrönt, trat am 30.11.1378 die Herrschaft seines Vaters ↗Karls IV. im Reich u. in Böhmen an; 1383 auch Hzg. v. Luxemburg; zwei kinderlose Ehen: auf seine erste Frau Johanna v. Bayern (1356–1389, vermählt 1370) folgte Sophia v. Bayern (1376–1425, vermählt 1389). W. erbte v. seinem Vater als Aufgaben das ↗Abendländische Schisma zu lösen, die Aufsässigkeit des böhm. Hochadels zu bekämpfen, den Frieden im Reich zw. Städten u. Fürsten herzustellen u. mit der Rivalität der ↗Habsburger u. ↗Wittelsbacher gg. das luxemburg. Haus fertig zu werden. Gefährlich wurde W. auch die eigene Verwandtschaft (↗Sigmund). Zunächst folgte er im Sinn des Urbansbundes im Reich dem röm. Papst, verhandelte 1387–91 aber heimlich mit Clemens VII. u. 1398 mit dem frz. Kg. ↗Karl VI. in Reims, der ihn für die *via cessionis* z. Beseitigung des Schismas gewann. Die Pfalzgrafen führten die Anhänger Urbans VI. im Reich an, ↗Ruprecht (III.) nutzte die Situation; da schon 1397 gg. W. Vorwürfe wegen Untätigkeit hinsichtlich des Schismas u. der Friedenssicherung im Reich erhoben worden waren, ließ sich Ruprecht nach der Absetzung W.s durch die rhein. Kurfürsten am 20.8.1400 sofort z. neuen Kg. im Reich wählen; W. erkannte seine Absetzung nie an. Als W. IV. zeigte er sich in Böhmen ebensowenig geschickt. Er überwarf sich 1383 mit dem Prager Ebf. ↗Johannes v. Jenstein; das gespannte Verhältnis zu ihm gipfelte 1393 im Justizmord am Prager Generalvikar ↗Johannes v. Nepomuk. Die Differenzen mit dem böhm. Adel führten zu zwei Gefangenschaften: 1394 in Ober-Östr. u. 1402/03 in Wien, der er sich nach 21 Monaten durch Flucht entzog. In seiner reformfreundl. Gesinnung erklärte W. sich 1409 für den Pisaner Papst, erließ das sog. Kuttenberger Dekret (Benachteiligung der auswärtigen Nationen an der Prager Univ., die am röm. Papst festhielten) u. sympathisierte zunächst mit den Forderungen des J. ↗Hus. 1412 suchte er dessen Streit mit dem Prager Ebf. u. der theol. Fak. zu schlichten; strenge Maßnahmen gg. Hus' Anhänger folgten, um später den Hussiten erneut Konzessionen zu machen (Forderung nach dem ↗Laienkelch). 1418/19 Ultimaten des Konstanzer Konzils sowie Martins V. Die Erregung über den 1. Prager Fenstersturz in diesem Zshg.

führte zu W.s tödl. Schlaganfall. – W., lange Zeit v. der Nachwelt als „Faulenzer" bez., wird heute differenzierter beurteilt. Neben seiner inneren Labilität sieht man auch den Zwang, v. der herrscherl. Machtfülle in Böhmen Abstand nehmen zu müssen, was im Reich bereits den Amtsvorgängern widerfahren war. Hervorzuheben ist überdies sein aktiver Sinn für den in Böhmen bes. ausgeprägten Frühhumanismus (Buchkultur, Sprachpflege, Einflüsse der ↗Devotio moderna?).

QQ: DRTA. ÄR Bd. 1–7; Regg. Bohemiae et Moraviae aetatis Venceslai IV, Bd. 1 ff. Prag 1967 ff.

Lit.: Hb. der Gesch. der Böhm. Länder, hg. v. **K. Bosl,** Bd. 1. St 1967, 434–494 (QQ, Lit.) (F. Seibt); **LMA** 8, 2190 ff. – **Th. Lindner:** Gesch. des dt. Reiches unter Kg. W., 2 Bde. Bg 1875–1880; **F. M. Bartoš:** České dějiny, Bd. 2/6. Prag 1947; **A. Gerlich:** Habsburg-Luxemburg u. Wittelsbach im Kampf um die dt. Kg.-Krone. Wi 1960; **I. Hlaváček:** Das Ukk.- u. Kanzleiwesen des böhm. u. röm. Kg. W. IV. 1376–1419. St 1970; **J. Spěváček:** Václav IV. Prag 1986; **R. Schneider** (Hg.): Das spät-ma. Königtum im eur. Vergleich (VuF 32). Sig 1987, Reg.; **W. Klare:** Die Wahl W.s v. Luxemburg z. Röm. Kg. 1376. Ms 1990; **E. Holtz:** Reichsstädte u. Zentralgewalt unter Kg. W. Warendorf 1993; **I. Hlaváček:** Der Hof W.s IV. als führendes Kulturzentrum Mitteleuropas: Die W.-Bibel. Vollst. Faksimile-Ausg., Kmtr.-Bd. Gr 1998, 9–36. IVAN HLAVÁČEK

Wenzinger, *Johann Christian,* Bildhauer, Maler u. Architekt, * 10.12.1710 Ehrenstetten (Breisgau), † 1.8.1797 Freiburg (Breisgau). Nach seiner Lehrzeit vermutlich 1729–31 in Rom, 1732/33 in Straßburg; 1733 als frühestes nachweisbares Werk Taufstein für die Klr.-Kirche St. Peter (Schwarzwald) mit deutl. Anklängen an röm. Vorbilder; 1735–37 in Paris, danach wieder im Breisgau tätig, insbes. für die Klr. St. Peter u. St. Blasien. W.s Arbeiten stehen seitdem unter deutl. Einfluß frz. Vorbilder. Ab 1748 Arbeiten für Schloß Ebnet b. Freiburg. Für den dortigen Park entstehen die Skulpturen der vier Jahreszeiten. Als HW W.s gilt die Ausstattung der ab 1755 neu err. Klr.-Kirche St. Gallen. Unter W.s Leitung entstanden die Stukkaturen, die Bildhauerarbeiten u. die Malereien im Langhaus u. der Rotunde der Kirche. Von besonderer Bedeutung für die Raumwirkung der Rotunde sind die im Stil v. Gemälden konzipierten Reliefs des Umgangs, deren Figuren sich teilweise vollplastisch v. dem neutralen Bildgrund abheben. In den späten Jahren v. a. als Maler tätig. Nach seinen Entwürfen arbeiteten die Bildhauer Joseph Hörr u. Anton Xaver Hauser, so etwa beim Taufbecken für das Freiburger Münster (1768).

Lit.: **I. Krummer-Schroth:** J. Ch. W. Fr 1987. ULRICH KNAPP

Werbung. 1. *Begriffsbestimmung.* W. wird definiert als die zielgerichtete, absichtl. u. zwangfreie Verhaltensbeeinflussung mit Hilfe spez. Massenkommunikationsmittel. Prinzipiell kann man für vieles werben, etwa Ideen, Weltanschauungen, kulturelle Ereignisse. Besonders präsent ist heute die absatzpolit. Zwecken dienende Produkt-W. der Unternehmen (umgangssprachlich: Reklame).

2. *Erscheinungsformen.* Die W. kann sich versch. Werbeträger u. Werbemittel bedienen. Als Werbeträger kommen beispielsweise Zss., Fernsehen, Rundfunk, Film sowie neuerdings auch das Internet in Frage. Werbemittel sind u. a. Anzeigen, Funk- u. Fernsehspots, Plakate u. Werbebriefe. Die Auswahl der Werbeträger u. Werbemittel sowie die Formulierung der Werbebotschaft in Wort u. Bild werden möglichst genau auf die Zielgruppe abgestimmt. Die Wirkung der W. zu erforschen u. zu prognostizieren ist Aufgabe der Markt-Forsch., speziell der Werbeforschung. Sie will z. B. herausfinden, welche W. Aufmerksamkeit erregt, Interesse weckt, die Einstellung verändert od. eine Kaufabsicht erzeugt. Gesicherte Erkenntnisse gibt es bisher kaum.

3. *Ethische Beurteilung.* Der W. wird häufig vorgeworfen, daß sie den Umworbenen täuscht u. manipuliert sowie künstlich Bedürfnisse weckt (mit indirekt schädl. Folgen wie Umweltverschmutzung). Umstritten ist weiterhin die W. für schädl. Produkte wie Zigaretten u. Alkohol. Anstoß erregt schließlich auch die oft reißer. u. klischeehafte Darstellung in der W. Um solchen Problemen zu begegnen, wird die W. durch zahlr. Gesetze reglementiert (z. B. Gesetz gg. unlauteren Wettbewerb). Außerdem hat die werbende Wirtschaft sich umfangreiche Selbstbeschränkungen auferlegt, an deren Ausarbeitung auch die Verbraucherverbände beteiligt werden. Positiv ist an der W. zu werten, daß sie informiert u. unterhält. Außerdem kann sie in den Dienst soz. Ziele gestellt werden (Social Marketing). Wie stark die eth. Probleme der W. eingeschätzt werden, ist letztlich auch eine Frage des Menschenbilds. Ein verantwortungsbewußter u. gut informierter Konsument läßt sich nicht ohne weiteres manipulieren.

Lit.: Lex. der Wirtschaftsethik, hg. v. **G. Enderle u. a.** Fr 1993, 545–551 (G. Scherhorn). – **V. Nickel:** W. in Grenzen. Bn [11]1994; **H. Meffert:** Marketing. Wi [8]1998. ELISABETH GÖBEL

Werburga (Werbyrgh), hl. (Fest 3. Febr.), † um 699; Äbtissin v. ↗Ely; gründete die Klr. in ↗Mercien. Schon zu Lebzeiten für ihre Frömmigkeit u. Wundertätigkeit berühmt, nach ihrem Tod als Hl. verehrt u. z. Schutz vor den Däneneinfällen um 875 in die Kirche v. Chester überführt, die z. Zentrum des W.-Kults wurde. Quellen sind Viten des 11. u. 12. Jh., die Mildrith-Legende (↗Mildreda), der „Liber Eliensis" (Chartular) u. das Chartular des Werburghklosters.

QQ: ActaSS feb. 1, 386–390; Vita Sanctae Werburgae Virginis: BHL 8855; The Life of St. Werburgh of Chester, ed. H. Bradshaw. Lo 1887; The chartulary or Register of the Abbey of St. Werburgh, Chester, ed. J. Tait. Chester 1920.

Lit.: **ODS**[4] 503; **LMA** 8, 2196. GÜNTER SPITZBART

Werden an der Ruhr (Stadt Essen [Nordrhein-Westfalen]). Nach der Gründung eines monasterium in ↗Münster (793) gründete ↗Liudger 799 ein zweites Klr. in W. Beiden Klr. stand er vor. Nach seinem Tod 809 hielten seine Verwandten bis 877 am Besitz des Eigen-Klr. fest. W. muß als liturgisch-memoratives Zentrum der Liudgeriden gelten: Neben dem Salvator-Patr. genoß Liudger seit 847 auch liturgisch das Ansehen eines Patr. u. Spitzenahns. Nach Liudgers Tod erhielt die dreischiffig-querschiffig geplante Basilika ein erweitertes Altarhaus mit seinem Grab. Die zudem vorgenommene Zusammenführung der Einzelgräber v. weiteren Liudgeriden in der ringkryptaartigen Familiengrablege mit confessio (Nachahmung des ↗Petrusgrabes) unterstreicht die Bedeutung W.s als Ort des familiären Gedenkens. Der Westfront wurde zw. 877 u. 943 die sog. Peterskirche (Zentralbau) in engstem baul. Verband vorgelagert. Aufgrund v. Streitigkeiten unter den Liudgeriden mußte W.s Bestand durch Kommendation an den Kg. gesichert werden. Die bis 1150 andauernde Bedeutung W.s als Reichs-Klr. (inklusive Gewährung v. Kg.-Schutz, Immunität u. Ge-

richtsbarkeit sowie v. Markt-, Münz- u. Zollrechten) zeigt sich an den Tochtergründungen ↗Nottuln u. ↗Helmstedt, an umfangreichen Grundbesitzungen, an einer kostbaren Bibl. mit angeschlossenem bedeutenden Skriptorium. Unter ↗Friedrich I. Barbarossa Verlust des Münzrechts. Seit 1234 führte die mißlingende Klr.-Reform z. zunehmenden Verfall des klösterl. Lebens. Dennoch gelang der Neubau der Klr.-Kirche im rhein. Übergangsstil zw. 1256 u. 1275, der die Peterskirche u. die Abteikirche zu einer Raumeinheit verband u. das Ensemble durch ein östl. Querhaus mit Vierungsturm ergänzte (heutige Pfarrkirche). Wiederaufschwung des klösterl. Lebens u. der wiss. Arbeit seit 1474 nach Einf. der ↗Bursfelder Reform. Aufgrund der Säkularisation (1803) erhielt Preußen das Stiftsland; die zw. 1745 u. 1764 barockisierten Gebäude des aufgehobenen Klr. wurden zw. 1811 u. 1928 als Strafanstalt genutzt, seitdem für die Folkwangschulen.

Lit.: **LMA** 8, 2196f. (Lit.); **GermBen** 8, 575–607 (Lit.). – **G. Bandmann:** Die Werdener Abteikirche 1256–75. Diss. masch. Bn 1953; **E. Hegel:** Kirchl. Vergangenheit im Btm. Essen. Essen 1969; **V. H. Elbern:** St. Liudger u. die Abtei W. ebd. 1962; **K. Schmid:** Die ‚Liudgeriden': Gebetsgedenken u. adliges Selbstverständnis im MA. FG z. 60. Geburtstag. Sig 1983, 305–335; **F. Seibt:** Vergessene Zeiten. MA im Ruhrgebiet, 2 Bde. Essen 1990; **J. W. Bernhardt:** Itinerant Kingship and Royal Monasteries in Early Medieval Germany. C 1993, 181–190; Ausst.-Kat. ‚Das Jt. der Mönche. Klr. – Welt – W. 799–1803', hg. v. **J. Gerchow.** K 1999. HUBERTUS LUTTERBACH

Werden u. Vergehen (W.) betrifft das In-Erscheinung-Treten u. Verschwinden v. Wesenheiten. Es wurde v. ↗Aristoteles als substantielles Werden dem akzidentellen Werden entgegengesetzt, bei dem sich nur bestimmte Eigenschaften am Seienden ändern (↗Veränderung) (De generatione et corruptione I, 4, 319b6ff.; phys. III, 1, 200b12ff.). Beim substantiellen Werden beharrt nach Aristoteles die zugrunde liegende Materie. Die prinzipielle Kontingenz, die durch den Begriff des W. ausgedrückt wird, kann auf die Existenz der Welt als ganze bezogen werden u. führt dann auf die Frage nach ihrem Grund. Im sog. „kosmologischen ↗Gottesbeweis" wird diese Frage durch Gottes notwendige Existenz beantwortet (Thomas v. Aquin: S.th. I, 2, 3). Allerdings ist der kosmolog. Gottesbeweis zumindest seit I. ↗Kant strittig (KrV B 633).

In der modernen Physik, in der quantitative Weltzustände mathematisch-funktional verknüpft werden, taucht das Problem v. W. nicht mehr auf, drängt sich aber an den Rändern physikal. Erklärungsmodelle, so etwa bei der Frage nach dem ↗„Urknall", wieder auf.

Lit.: **S. W. Hawking:** Eine kurze Gesch. der Zeit. HH 1988; **B. Kanitschneider:** Kosmologie. St ^{2}1991. HANS-DIETER MUTSCHLER

Werenfrid, hl. (Fest 14., in Emmerich 27. Aug.), angelsächs. Miss., † angeblich um 760. W. kam 690 als einer der 12 Gefährten ↗Willibrords nach Friesland, ist jedoch erst durch spätere Verehrung in ↗Egmond (Reliquienliste um 1200) u. Elst bezeugt; erwähnt in Jan Bekes „Chronographia" (um 1350); Kult in Elst u. Emmerich (Reliquien seit 1664).

QQ: ActaSS aug. 6. 100–105 (Vita des 14. Jh.).

Lit.: **Zimmermann** 2, 572f.; **BiblSS** 12, 1034; **LCI** 8, 599f. – **G. N. M. Vis:** De twaalf gezellen van sint Willibrord: Willibrord, zijn wereld en zijn werk. Nj 1990, 128–148. LUTZ E. v. PADBERG

Werfel, *Franz,* Schriftsteller, * 10.9.1890 Prag, † 26.8.1945 Beverly Hills; gehörte dem deutschböhm. Judentum an, war u.a. mit Max Brod u. F. ↗Kafka befreundet. Seit 1912 durch das Lektorat im Leipziger Kurt Wolff-Verlag auch in seinen eigenen Gedichten dem ↗Expressionismus verpflichtet. Besonders das 1920–45 entstandene Romanwerk W.s wurde oftmals ausgezeichnet. Mit dem Exil ab 1930 wandte sich der (nach eigenem Bekunden) „christusgläubige Jude" auch literarisch dem Katholizismus zu – etwa in dem Roman *Das Lied v. Bernadette* (Sh 1941) – ohne sich durch eine Konversion in der Stunde der Shoa v. den verfolgten Juden abzuwenden.

WW: GW, in 16 Einzel-Bdn., hg. v. K. Beck. F 1989–93.

Lit.: **LLex** 12, 253–256; **BBKL** 13, 786–832 (K.-G. Wesseling). – **A. Mahler-Werfel:** Mein Leben. F 1960; **P. S. Jungk:** F. W. eine Lebens-Gesch. F 1987; **N. Abels:** F. W. Reinbek 1990. SUSANNA SCHMIDT

Werfer, *Franziska,* erste kath. dt. Theologin, * 7.6. 1906 Ellwangen, † 15.8.1985 Stuttgart; 1925–29 Theol.-Studium in Tübingen u. München, 1929 Examen mit Sondergenehmigung des Bfl. Ordinariats u. des Kultusministeriums, damit erste Frau u. erster Laie mit theol. Abschluß; 1930–62 Religionslehrerin in Stuttgart; ab 1937 engagiert in laienkatechet. Arbeit, u.a. bei Glaubenskursen für Frauen des ↗Katholischen Deutschen Frauenbundes.

WW: Hermann Breucha. 1902–72. Aufbruch der Kirche im Bild eines Priesters. Weißenhorn 1982; Hoffnung auf das Ewige. Ausgewählte Predigten v. Hermann Breucha. ebd. 1983 (als Hg.); Christoph v. Schmid: Schwäb. Bll. für Heimatpflege u. Volksbildung 19 (1986) 86–92. CLAUDIA LÜCKING-MICHEL

Werinharius ↗Wezilo.

Werinher ↗Werner.

Werk, das W. (Familia Spiritualis „Opus" [FSO]), 1938 in Belgien v. Mutter Julia Verhaeghe († 1997) gegr.; Mitgl.: Schwestern- u. Priestergemeinschaft sowie andere Gläubige, die in versch. Weise verbunden sind; 1999 err. als neue Form des gottgeweihten Lebens (vgl. c. 605 CIC) mit Inkardinationsrecht; i.J. 2000 mit Zentren in 15 Diöz.; Zielsetzung: Kirche als Familie Gottes leben u. erfahrbar machen. Verbindung v. Kontemplation, apost. Wirken u. Sendung z. Weltdurchdringung sowie Einheit u. Komplementarität zw. den versch. Berufungen.

Lit.: Eine neue Gemeinschaft im Dienst der Kirche. Bregenz 1999. LUTGART GOVAERT

Werke. I. Biblisch-theologisch: 1. *Altes Testament.* W. (hebr. עָשָׂה [*ʿāśā*], פָּעַל [*pāʿal*], עָבַד [*ʿābad*] [bzw. Derivate] od. מְלָאכָה [*m^{e}lāʾkā*]) bez. alttestamentlich allgemein menschl. Handeln, das dem Lebensunterhalt dient (Gen 46,33; Jes 65,22; Ps 104,23), u. das (handwerkl.) Ergebnis dieses Handelns (1 Chr 9,31 [Backwerk]; Ex 26,31.36 [Webarbeit]; Sir 38,28 [Schmiedearbeit]; Jes 29,16 [Töpferarbeit] u.a.). Solche W. stehen unter Gottes Segen (Dtn 2,7; Ps 90,17; Ijob 1,10 u.ö.). Oft werden die W. des Menschen bzw. des Volkes Israel, gemessen am Willen Gottes, positiv od. negativ qualifiziert (Jes 59,6; Mi 6,16; 1 Sam 19,4; 1 Kön 13,11 u.ö.). Dem korrespondiert das Gericht Gottes nach den W. (Jer 25,14; Ijob 34,11; Rut 2,12 u.ö.). Gerade der Abfall v. Jahwe kann manifest werden in der Verfertigung v. Götzenbildern, die als W. v. Händen, Menschen-

W. od. Künstler-W. bez. werden (Dtn 4,28; 2 Kön 19,18; Hos 13,2 u. ö.). Auf Gott bezogen, stehen W. für sein Schöpfungshandeln (Pss 8,4; 103,22 u. ö.), für sein geschichtsmächtiges Walten (Dtn 32,4; Ps 90,16; Ijob 36,24; Jes 28,21; 64,7 u. ö.) u. sein Heilshandeln (Ri 2,7.10; Ex 34,10 u. ö.).

2. *Neues Testament.* Neutestamentlich zeigt der Gebrauch des Begriffs W. (Singular ἔργον od. Plural ἔργα) viele Überschneidungen mit dem AT, aber auch eigene Akzente. a) *Allgemein:* Auf das Handeln in Abgrenzung u. Ergänzung z. Reden verweisen W. Lk 24,19; Apg 7,22; 2 Kor 10,11; Kol 3,17 u. ö. Funktion od. Arbeit v. Menschen bezeichnen W. Mk 13,34; 1 Tim 3,1 u. Hebr 4,10. Auf die Schöpfungs-W. Gottes hebt bes. Hebr ab (1,10 [Ps 101,26 LXX]; 4,4 [Gen 2,2 LXX].10 [Analogie menschl. Arbeit – göttl. Schöpfungshandeln]). Phil 1,6 gewinnt der Glaube der Gemeinde die Qualität eines Schöpfungswerkes Gottes, das auf eschatolog. Vollendung ausgerichtet ist. W. als Ausdr. für das Heilshandeln Gottes begegnen Joh 4,34; 5,36; 17,4; Hebr 3,9 (Ps 95,9 LXX) u. Offb 15,3. Oft bez. W. ein menschl. Handeln gemäß Gottes Willen (z. T. explizit als *gute* W. [καλὰ/ἀγαθὰ ἔργα] qualifiziert): Apg 9,36; 2 Kor 9,8; Röm 13,3; Kol 1,10; Eph 2,10; Hebr 10,24; 1 Joh 3,12.18; Offb 2,2.5.19; 3,8 u. ö.; Röm 2,15 verweist auf das v. Gesetz geforderte Handeln (ἔργα νόμου) als den auch den Heiden zugängl. Willen Gottes (νόμος ἄγραφος in hellenistisch-jüd. Trad.). Besonders in den Pastoralbriefen implizieren die guten W. breite Übereinstimmung mit gesellschaftl. Handlungsnormen (1 Tim 2,10; 5,10.25) u. sollen eine missionar. Wirkung entfalten (Tit 2,14; 3,8). Das mt. Verständnis der guten W., mit ebenfalls missionar. Implikation (Mt 5,16; vgl. 1 Petr 2,12), erschließt sich inhaltlich durch die Weisungen der Bergpredigt. Konkret zielen die mt. καλὰ ἔργα auf die Erfüllung aller Forderungen v. Tora u. Propheten (5,17 ff.), orientiert am Maßstab der größeren Gerechtigkeit (5,20), d. h. am Maßstab der Liebe zu Gott u. z. Nächsten (22,34–40). Eine spez. Bedeutung erhalten die W. Mt 11,2: Die ἔργα Χριστοῦ bestimmen die in 8 f. geschilderten Wundertaten Jesu als messian. Beglaubigungszeichen (vgl. 11,5). Im *negativen* Sinn bez. W. (z. T. spezifiziert als κακὰ/πονηρὰ ἔργα) ein gg. Gottes Willen gerichtetes Handeln (Mt 23,3.5; Lk 11,48; 1 Kor 5,2; Röm 13,3; Kol 1,21; 2 Tim 4,18; Tit 1,16; 2 Petr 2,8 u. ö.). Die Gal 5,19a genannten W. des Fleisches werden in VV. 19b–21 durch einen ↗Lasterkatalog präzisiert. Als tote W. rügt Hebr 6,1 die Götterverehrung. Im Kontext des Ks.-Kultes sind die W. angesiedelt, die Offb 16,11 (vgl. Bezug zu 16,2) kritisiert. Bisweilen treten gute u. böse W. dualistisch einander gegenüber (Joh 3,19.20.21; 8,39.41; 1 Joh 3,8; Röm 13,12). Entsprechend dem Gehorsam bzw. Ungehorsam gegenüber Gottes Willen folgt den W. Belohnung od. Strafe im eschatolog. Gericht: 2 Kor 11,15 (vgl. 5,10); Röm 2,6.7–11; 2 Tim 4,14; 1 Petr 1,17; Offb 2,23; 18,6; 20,12 f.; 22,12.

b) *Spezifisch:* 1) *W. im Kontext der Missions- u. Gemeindearbeit.* In den Paulusbriefen findet sich der W.-Begriff im Zshg. der Missions- u. Gemeindetätigkeit, so Röm 15,18; Phil 1,22. Aus der Sicht der Bekehrten beschreibt Paulus die Annahme des Ev. in 1 Thess 1,3 als ein Werk des Glaubens. Die aus der Verkündigung entstehenden Gemeinden bez. er mehrfach unter Verwendung der Baumetaphorik als ein Werk, das sich Gott (Röm 14,20), dem Herrn (1 Kor 15,58; 16,10) bzw. ihm od. anderen Verkündigern als Gottes Mitarbeitern (1 Kor 3,9.13 ff.; 9,1; 16,10) verdankt. Für den Bestand dieses Werkes müssen auch einzelne Mitgl. Verantwortung übernehmen (1 Kor 15,58; Röm 14,20), indem sie Funktionen für die Gesamtgemeinde ausüben (1 Thess 5,13; Phil 2,30). Nachpaulinisch findet sich dieses Verständnis Eph 2,10; 4,12; 2 Tim 4,5; Apg 5,38 f.; 13,2; 14,26; 15,38. – 2) *W. im Kontext der pln. Rechtfertigungsthematik.* Eine spezifisch auf das Gesetz bezogene u. antithetisch z. Glauben an Jesus Christus stehende Verwendung v. W.n (ἔργα νόμου) entwickelt Paulus im Gal in Auseinandersetzung mit judenchr. Tendenzen, Heidenchristen durch die Beschneidung auf die Tora zu verpflichten (2,16; 3,2.5.10). Außer im Gal findet sie sich nur noch im Röm (3,20.27.28; ohne explizite Erwähnung des Gesetzes: 4,2; 9,12.32; 11,6). Konstitutiv für die pln. Argumentation ist die doppelte Funktion des Gesetzes: Lebensverheißung für die Täter (Gal 3,12), Fluchfunktion für die Nichttäter (Gal 3,10). Aus dem in Analogie z. atl. Sündopfer (Lev 4,16) interpretierten Sühnetod Christi am Kreuz (Gal 3,13; vgl. 2 Kor 5,21), bei dem ihn stellvertretend der Fluch trifft, den die Tora für die Nichttäter bereithält (vgl. Zitat v. Dtn 21,23 in Gal 3,13), schließt Paulus, daß *faktisch* alle Nichttäter sind. Daher kann das Gesetz seine soteriolog. Funktion nicht erfüllen, die jetzt der ↗Glaube an Jesus Christus übernimmt, der mit seinem Tod den Identitätswechsel des Sünders z. Gerechten ermöglicht. Mit der Antithese W. des Gesetzes – Glauben stellt Paulus zwei nicht kompatible soteriolog. Prinzipien einander gegenüber (Merklein). *Inhaltlich* umfassen die W. des Gesetzes *positiv* all das, was die Tora als Bundesordnung v. Israel als Volk Gottes verlangt, *negativ* das, was das Gottesvolk v. den Völkern abgrenzt, wie Beschneidung, Sabbat- u. Reinheitsgebote. Solche „identity markers“ (Dunn) begegnen unter der Bez. W. des Gesetzes auch in Qumran (מעשה התורה [*mʿśh htwrh*]: 4 Q398, Frgm. 14, 2) z. Markierung der Gruppenidentität. Der Kontext des Gal legt nahe, daß Paulus inhaltlich primär an die W. des Gesetzes als solche identity markers denkt. Die Antithese Glaube – W. (nicht W. *des Gesetzes*) begegnet gehäuft auch in Jak 2,14–26. V. 24 erscheint dabei als genaue Gegenthese zu Gal 2,16 u. Röm 3,28. Allerdings entsprechen sich die pln. W. (des Gesetzes) u. die W. in Jak 2 nicht. Denn bei Jak bezeichnen sie nicht ein soteriolog. Prinzip, sondern die prakt. Umsetzung des Glaubens in Taten der ↗Nächstenliebe, die Paulus ebenfalls einfordert (Gal 5,6.13–26; Röm 13,8 ff.). Umstritten ist, ob Jak 2,14–26 einen paulinisch unbeeinflußten (tora- u. weisheitstheologisch fundierten) Ansatz darstellt (Frankemölle; Luck) od. ob eine gezielte Korrektur einer Fehldeutung der pln. Rechtfertigungslehre vorgenommen wird (Dassmann; Hengel). – 3) *Der joh. W.-Begriff.* Nach Joh 6,28 f. besteht das Gottes Willen entspr. Werk der Menschen in der Grundentscheidung für den *Glauben* an Jesus als den Gesandten Gottes. In ihr entscheidet sich, ob sie dem Gericht verfallen (3,18). Bezogen auf Jesus, bezeichnen die W. zunächst

seine Wunder, in denen sich nach seinem Selbstzeugnis Gottes Willen offenbart (5,17; 7,3.21; 9,3f.; 10,32f.). Sie sind ein Vorverweis auf noch größere W. (5,20; μείζονα ἔργα): die Erweckung v. Tod (5,21.26) u. die Durchführung des Verdammungsgerichts (5,22f.27). Doch erschöpft sich das Werk Jesu nicht in den Wundern. Ziel seines Lebens ist es, den Willen dessen, der ihn gesandt hat, zu erfüllen u. dessen Werk zu vollenden (4,34; vgl. 5,36; 17,4). Der Weg zu diesem Ziel führt ihn ans Kreuz (10,17f.; 14,31). Damit eröffnet er den an ihn Glaubenden ewiges Leben (3,14ff.; 6,38ff.; 8,12.51; 10,27f.; 11,25f.; 12,27f.32). Nach Ostern findet Jesu Tun seine Forts. im Tun der Jünger, wobei die μείζονα ἔργα der Jünger auf Jesu Sendung basieren u. in seinem Auftrag erfolgen (14,12).

Lit.: **EWNT** 2, 123–127 (R. Heiligenthal); **ThWAT** 4, 905–911 (J. Milgrom, D.P. Wright); 5, 1010ff. (H. Ringgren); 6, 427–430 (H. Ringgren) 700ff. (K.-J. Illmann); **LThK**³ 7, 1498–1505 (H. Merklein). – **U. Luck:** ThGl 61 (1971) 161–179; **E. Dassmann:** Der Stachel im Fleisch. Paulus in der frühchr. Lit. bis Irenäus. Ms 1979, 108–118; **R. Heiligenthal:** W. als Zeichen. Unters. z. Bedeutung der menschl. Taten im Frühjudentum, NT u. Frühchristentum. Tü 1983; **M. Hengel:** Der Jakobusbrief als anti-pln. Polemik: Tradition and Interpretation in the New Testament. FS E. E. Ellis. Grand Rapids–Tü 1987, 248–278; **U. Wilckens:** Der Brief an die Römer (Röm 1–5) (EKK 6/1). Nk u. a. ²1987; **K. Kertelge:** Rechtfertigung aus Glauben u. Gericht nach den W. bei Paulus: ders.: Grundthemen pln. Theol. Fr 1991, 130–147; **ders.:** Glaube u. W.: ebd. 209–215; **A. Wouters:** ‚… wer den Willen meines Vaters tut'. Eine Unters. z. Verständnis v. Handeln im Mt-Evangelium. Rb 1992; **H. Frankemölle:** Der Brief des Jakobus Kap. 2–5. Gt–Wü 1994; **T. Knöppler:** Die theologia crucis des Joh-Evangeliums. Das Verständnis des Todes Jesu im Rahmen der joh. Inkarnations- u. Erhöhungschristologie. Nk 1994, 174–183; **J. D. G. Dunn:** The Theology of Paul the Apostle. E 1998, bes. 354–366; **H. Merklein:** ‚Nicht aus W.n des Gesetzes …' Eine Auslegung v. Gal 2,15–21: ders.: Stud. zu Jesus u. Paulus, Bd. 2. Tü 1998, 303–315.
MARLIS GIELEN

II. Systematisch-theologisch: Gute W. aus Glaube, Hoffnung u. Liebe heraus – als Wirksam- u. Sichtbarwerden des Handelns Gottes an u. in den Glaubenden sowie durch sie – sind dem NT selbstverständlich (Mt 5,16; 25,31–46; Gal 5,22; Eph 2,10). Strittig wird die nähere Verhältnisbestimmung v. Wirken Gottes u. Handeln des Menschen zw. ↗Augustinus (↗Gnade, V. Theologie- u. dogmengeschichtlich) u. ↗Pelagius; seitdem spricht die westl. Theol. v. ↗Verdienst(lichkeit) der guten W., um dadurch Beteiligung u. Verantwortung des Menschen an seiner ↗Erlösung bzw. ↗Rechtfertigung, die er aus eigener Kraft od. Initiative nie erringen kann, anzusprechen (↗Lohn). Ob u. wie die guten W. auch Verdienst des Menschen sind, wird in der Reformation z. Angelpunkt des Streits (↗Werkgerechtigkeit) u. trennt die Kirchen: „Wer sagt, die guten W. des gerechtfertigten Menschen seien so Gaben Gottes, daß sie nicht auch die guten Verdienste des Gerechtfertigten selbst sind; od. der Gerechtfertigte erlange mit den guten W., die v. ihm durch Gottes Gnade u. das Verdienst Jesu Christi (dessen lebendiges Glied er ist) getan werden, in Wahrheit nicht die Vermehrung der Gnade u. das ewige Leben … wie auch die Vermehrung der Herrlichkeit: der sei mit dem Anathema belegt" (Trienter Konzil; DH 1582; vgl. ebd. 1545–49).

Neuere ökum. Gespräche (bes. *Justification by Faith* [1983]; LK [1986]) bemühen sich um die Überwindung der Gegensätze. Die (lutherisch-kath.) *Gemeinsame Erklärung z. Rechtfertigungslehre 1997* kann feststellen: „Allein aus Gnade im Glauben an die Heilstat Christi, nicht aufgrund unseres Verdienstes (‚unabhängig v. den W. des Gesetzes' [Röm 3,28]) werden wir v. Gott angenommen u. empfangen den Hl. Geist, der unsere Herzen erneuert u. uns befähigt u. aufruft zu guten W." (n. 15). „Aber alles, was in dem Menschen dem freien Geschenk des Glaubens vorausgeht u. nachfolgt, ist nicht der Grund der Rechtfertigung u. verdient sie nicht" (n. 25). „Auch bei den Lutheranern gibt es den Gedanken eines Bewahrens der Gnade u. eines Wachstums in Gnade u. Glauben. Sie betonen allerdings, daß die Gerechtigkeit als Annahme durch Gott u. als Teilhabe an der Gerechtigkeit Christi immer vollkommen ist, sagen aber zugleich, daß ihre Auswirkung im chr. Leben wachsen kann" (n. 39). Gute W. sind Ausdrucks- u. Realisierungsgestalt chr. Glaubens u. typisch für die kath. Kirche, die ihnen auf vielfache Weise ihre Sichtbarkeit u. Wirksamkeit verdankt.

Das Gericht nach den W. des Menschen (vgl. Röm 2,6; Mt 16,27) meint „nicht seine aufrechenbaren Leistungen nach ‚Soll' u. ‚Haben', sondern seine ständig eingeübte Bereitschaft z. existentiellen Identifizierung mit dem an ihm schon begonnenen Heilswerk Gottes" (K. Kertelge [LK 2, 182f.]).

Lit.: **DH** 1545–49 1581f.; **LKDog** 553ff. – Justification by Faith. Lutherans and Catholics in Dialogue, Bd. 7, hg. v. **H. G. Anderson u.a.** Minneapolis 1985; Rechtfertigung im ökum. Dialog. Dokumente u. Einf., hg. v. **H. Meyer–G. Gaßmann.** F 1987; Gemeinsame Erklärung z. Rechtfertigungslehre, mit Einf. u. Kmtr., hg. v. Inst. für Ökum. Forsch. Sb 1997; **O. H. Pesch–A. Peters:** Einf. in die Lehre v. Gnade u. Rechtfertigung. Da ³1994; **H. Schützeichel:** Die guten W. der Gerechtfertigten in der Sicht Calvins: Cath(M) 53 (1999) 33–53.
JOSEF FREITAG

Werke der Barmherzigkeit (W.). **I. Biblisch:** ↗Barmherzigkeit u. das daraus erwachsende tätige Erbarmen Gottes kennzeichnet das bibl. ↗Gottesbild. Schon die Erzväter Israels erfahren dies (Gen 24,12.14.27; 32,11 u.ö.), dann das ganze Bundesvolk, das Gott in der Wüste vor Hunger, Durst u. Blöße bewahrt (Neh 9,20f.). Selbst dem wiederholten Abfall des Volkes v. ↗Bund entspricht auf seiten Gottes immer wieder neues Erbarmen (Neh 9,26–31). Besonders gegenüber den Schwächsten der Ges. übt Gott die W.: Recht für die Unterdrückten, die Witwen u. Waisen; Schutz für die Fremden; Speisung der Hungernden; Befreiung der Gefangenen; Heilung der Kranken (Pss 68,6f.; 146,6–9). So ist er für Deuterojesaja der *Erbarmer* schlechthin (Jes 49,10; 54,10). *Neutestamentlich* wird Gottes Barmherzigkeit konkret in ↗Jesus Christus (Lk 1,46–55.68–79). Seine Botschaft v. der ↗Herrschaft Gottes ist Ausdr. göttl. Erbarmens u. an keine Vorleistungen der Menschen geknüpft (Mk 1,14f.). In Jesu ↗Gleichnissen begegnet Gott als barmherziger Vater (Lk 15,11–32) u. als barmherziger Gläubiger (Mt 18,23–27). Die Heilung v. körperl. u. seel. Gebrechen durch Jesus sind Manifestation des göttl. Erbarmens (Mk 10,46–52 par. Mt 20,29–34; Mk 5,1–20, bes. 19f.; Lk 17,11–19, bes. 13.18 u.ö.). Sie gipfelt darin, daß Gott seinen Sohn für die sündigen Menschen dahingibt (Mk 14,41 par. Mt 26,45; Joh 19,10f.; Röm 4,25; 8,32 u.ö.), damit sie zu Gerech-

ten werden u. nicht für immer dem Tod verfallen (Gal 3,13; 2 Kor 5,21). So erhält Gott auch im NT das Epitheton *Vater des Erbarmens* (2 Kor 1,3). Biblisch verpflichtet die erfahrene Barmherzigkeit Gottes die Menschen zu einer entspr. Antwort durch W.: Hungrige speisen, Durstigen zu trinken geben, Fremde u. Obdachlose aufnehmen, Nackte bekleiden, Kranke u. Gefangene besuchen, Trauernde trösten, Unterdrückten beistehen, der Toten gedenken (Jes 58,6f.9f.; Ez 18,7f.; Sir 7,33ff.; Mt 25,34–40; Röm 12,9–21 u.ö.). Prägnant bündelt dies Lk 6,36: „Werdet barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist" (vgl. Mt 5,48). Die Beachtung od. Nichtbeachtung dieser Handlungsmaxime hat im eschatolog. ↗Gericht Gottes scheidende Funktion (Mt 25,31ff.): Wer sich notleidenden Mitmenschen mit W. zuwendet, bekommt Anteil am Reich Gottes u. am ↗ewigen Leben (Mt 25,34–40; vgl. Mt 5,7; Lk 10,25–37). Wer die W. verweigert, wird durch den Weltenrichter verurteilt u. v. Reich Gottes ausgeschlossen (Mt 25,41–46), denn er hat sich der zuvor selbst erfahrenen, unendlich größeren Barmherzigkeit Gottes unwürdig erwiesen (Mt 18,23–35).

Lit.: **TRE** 5, 215–228 (H. D. Preuß, E. Kamlah); **NBL** 1, 241–244 (J. Wehrle); **TBLNT** 1, 111–119 (H. H. Eßer, D. Mendt). – **S. Dybowski:** Barmherzigkeit im NT – ein Grundmotiv caritativen Handelns. Fr 1992. MARLIS GIELEN

II. Historisch: Die schon in vorchr. Zeit (z. B. Ägypten, Israel) bekannten W. sind nach frühchr. Theol. v. a. durch Mt 25,31–46 begr. u. bestehen in konkreten materiellen u. soz. Hilfeleistungen (vgl. Cypr. eleem.; Greg. Naz. or. 14). Die in Mt 25 genannten sechs W. erweitert erstmals ↗Lactantius (epit. 60, 7) um das Begraben der Toten (vgl. Tob 1,17) auf die klass. Siebenzahl. Die urspr. z. T. stark sozialkrit. Akzentuierung (z. B. bei ↗Johannes Chrysostomus, ↗Basilius v. Caesarea u. a.) weicht ab dem 4. Jh. im Westen einer stärkeren Spiritualisierung: ↗Augustinus unterscheidet zw. „beneficentia in corpus proximi" u. „beneficentia in animam proximi" (mor. 52). So aufgeteilt in leibl. u. geistige W., werden sie v. der ma. ↗Scholastik in Merkversen zusammengefaßt („Visito, poto, cibo, redimo, tego, colligo, condo" – „Consule, castiga, solare, remitte, fer, ora") u. als Tugenden der ↗Caritas systematisch entfaltet (S. th. II-II, 32, 2ff.). In der NZ stark auf die Pflicht individueller Wohltätigkeit verengt, erfolgt Ende des 19. Jh. die strukturelle Ausweitung auf die Dimension der soz. ↗Gerechtigkeit – verbunden mit der Entwicklung professioneller u. organisierter Hilfeleistung (1897: Gründung des „Deutschen Caritas-Verbandes"). Seit Mitte des 20. Jh. entstehen neue Formen weltweiter solidar. Hilfe (z. B. ↗Adveniat, ↗Misereor, ↗Renovabis); in der Ggw. wird die „nachhaltige" Schöpfungssorge (↗Sustainable development) als neues Werk der Barmherzigkeit entdeckt.

Lit.: **H. Bolkestein:** Wohltätigkeit u. Armenpflege im vorchr. Altertum. Ut 1939; **R. Brändle:** Matth. 25,31–46 im Werk des Johannes Chrysostomus. Tü 1979; **Gatz L5** (Lit.): **K. Hilpert:** Caritas u. Sozialethik. Pb 1997.

III. Praktisch-theologisch: Die trad. sieben leibl. („Hungrige speisen, Durstige tränken, Nackte bekleiden, Fremde beherbergen, Kranke besuchen, Gefangene erlösen u. Tote begraben") u. sieben geistigen („Unwissende lehren, Zweifelnde beraten, Trauernde trösten, Sünder zurechtweisen, Beleidigern verzeihen, Lästige ertragen, für Lebende u. Verstorbene beten") W. (KaEK 2, 67) sind im Kontext der modernen Ges. durch eine pastorale Praxis zu verwirklichen, die intersubjektiv als empath. Prosozialität, strukturell als organisierter Dienst an der menschl. Subjektwerdung u. sozialpolitisch als parteil. Solidarität erfahren werden kann u. so die ↗Barmherzigkeit Gottes (vgl. Enz. *Dives in misericordia*) theologisch stimmig bezeugt. In der Ggw. vollziehen sich die W. a) als zwischenmenschl. Hilfeleistung (z. B. als ↗Trost, Rat, Beistand, ↗Seelsorge); b) als v. a. ehrenamtl. gemeindl. Diakonie (z. B. als ↗Familien-, Kranken- od. ↗Altenhilfe); c) als professionelle, an sozialstaatl. Vorgaben ausgerichtete u. organisierte Diakonie v. kirchl. Verbänden („Deutscher Caritas-Verband") od. Orden (z. B. als ↗Beratung, ↗Pflege od. Hilfe z. ↗Erziehung); d) als öff. sozialpolit. (ökum.) Engagement der Kirche(n) bzw. kirchl. Verbände u. Gruppen „für Gerechtigkeit, Frieden u. Bewahrung der Schöpfung" (↗Konziliarer Prozeß).

Lit.: **NHThG** 1, 256–291 (N. Mette); **H. Pompey – P. S. Roß:** Kirche für andere. Hb. für eine diakon. Praxis. Mz 1998 (Lit.). – Compassionate Ministry, hg. v. **G. L. Sapp.** Birmingham (Ala.) 1993; **K. Bopp:** Barmherzigkeit im pastoralen Handeln der Kirche. M 1998. KARL BOPP

IV. Ikonographisch: Die Bildszenen der W. begegnen in Zahl (3–7 [8]) u. Reihenfolge (Mt 25,35f.) nicht einheitlich. Entstand der Einband des Melisende-Psalters (Elfenbein, London, 1131/44) wohl im Zshg. der rel. Andacht einer Einzelperson, so ist der appellierende Bildgedanke der W. in ma. Zeit meist in Gestalt der Malerei od. Skulptur im Kirchenraum od. am Außenbau (Portalzone) anzutreffen. Als Illustration zu liturg. Lesung u. Predigt (Kanzel, Trier, Dom, um 1570) erscheint der Zyklus hier oft neben Weltgerichtsdarstellungen (Gallus-pforte, Basel, Münster, um 1170; Parma, Baptisterium, begonnen 1196) od. den Armen Seelen (Glasmalerei, Niederhaslach, 1350/75). Dem Laien beispielgebende Heiligenviten liefern den Anlaß kombinierter Zyklen (Elisabeth-Schrein u. Glasmalerei, Elisabeth-Kirche, Marburg, 1235/49). Bild u. Inschrift (mit den sieben Todsünden, Antwerpener Meister, um 1500) verdeutlichen den Zshg. v. chr. Handeln u. individuellem Gewinn der Seligkeit. Im späteren 16. Jh. treten unter prot. Einfluß vereinzelt Motive der chr. Arbeitsethik hinzu (Bestrafung des Müßiggangs). Eine neue, durch einzigartige künstler. Reflexion geprägte Auffassung bietet ↗Caravaggio (Neapel, Nostra Signora della Misericordia, 1606/07) im Ineinssetzen symbol. Handlungen u. der Erscheinung der Gottesmutter.

Lit.: **LCI** 1, 245–251. – **R. van Bühren:** Die W. in der Kunst des 12.–18. Jh. Hi–Z–NY 1998. THOMAS RICHTER

Werkgerechtigkeit. Im Unterschied zu trad. Vereinfachungen u. Überzeichnungen atl. „Gesetzesgehorsams" v. seiten chr. Theol. (v. a. Paulus) ist sich heutige Theol. bewußt, daß der Begriff der ↗Gerechtigkeit erst in frühjüdisch-rabb. Zeit mit der ↗Tora als „Mittlerin des Heils" u. ihrer Befolgung durch „Werke des Gesetzes" eng verbunden wird. Dadurch fallen (distributive) Gerechtigkeit u. ↗Barmherzigkeit Gottes zunehmend auseinander (bes. PsSal 2, 33ff.; 3, 3ff.; 9, 5ff.), obwohl das AT die ↗Gerechtigkeit Gottes als Barmherzigkeit deu-

ten kann. Dort, wo in Dtn (6,24f.) das ↗Gesetz als Gabe des Heils für Israel verstanden wird, gilt dies jedoch nur im Rahmen seiner unverdienten Erwählung durch Gott (7,6ff.) u. seiner unverbrüchl. Bundestreue u. nicht aufgrund einer etwaigen eigenen Gerechtigkeit des Bundesvolks. Diese Überlegungen sind bei einer Deutung des locus classicus der chr. Glaubensgerechtigkeit bei Paulus (Röm 3,21ff.) u. seinem Zurückweisen einer Gerechtigkeit „aufgrund v. Werken" (4,2) bzw. „aus dem Gesetz" (Phil 3,9; Gal 3,21) mit zu berücksichtigen. Bei Paulus bez. die Gerechtigkeit das Heilshandeln u. die Heilsgabe Gottes u. das darin gründende Gerechtsein des Menschen. Weil dieser aufgrund seiner Sündigkeit den geforderten ↗Gehorsam gegenüber dem Gesetz schuldig bleibt, ist der Weg z. Gerechtigkeit vor Gott über die Tora u. damit über verdienstl. Werke endgültig verschlossen (Röm 2–3; Gal 3), ohne daß die Tora dadurch hinfällig wäre. Statt dessen hat Gott seine heilende Gerechtigkeit in Jesus Christus errichtet. Diese kann nur im Glauben „ohne Werke des Gesetzes" ergriffen werden. Die Glaubensgerechtigkeit „von oben" erhält somit antithet. Charakter zu einer W. „von unten": Für Paulus ist es dem Menschen nicht möglich, mittels eigener Anstrengung die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, zu erlangen, weil sie v. Gott kommt (Phil 3,9). Der an die Jünger gerichtete eth. Imperativ (Matthäus-Ev.) ist nicht Aufruf z. Erlangen einer (nicht mögl.) W., sondern Aufforderung, die geschenkte Gerechtigkeit zu tun. Die 1999 unterzeichnete „Gemeinsame Erklärung z. ↗Rechtfertigungslehre" bezeugt einen lutherisch-kath. Konsens über die Rechtfertigung ↗sola fide nach jahrhundertelanger Kontroverse: „Wir bekennen gemeinsam, daß der Mensch im Glauben an das Ev. ‚unabhängig v. Werken des Gesetzes' (Röm 3,28) gerechtfertigt wird" (n. 31).

Lit.: **NHThG** 4, 331–349 (O.H. Pesch). – **U. Wilckens:** Der Brief an die Römer, Bd. 1 (EKK). Z–Nk 1978; **Pannenberg Sy** 1, 466–477; **H.D. Preuß:** Theol. des AT, Bd. 2. St 1992, 179ff.; Luth. Weltbund–Päpstl. Einheitsrat: Gemeinsame Erklärung z. Rechtfertigungslehre 1997. Pb–F 1999. PETER LÜNING

Werkmeister, *Benedikt Maria* (Taufname: *Leonhard*), OSB (1765–91), * 22.10.1745 Füssen, † 16.7. 1823 Stuttgart; Studium in Neresheim (1765 Profeß ebd.) u. Benediktbeuern. Im Klr. wirkte W. als Novizenmeister, Bibliothekar u. Prof. für Liturgie u. KR; 1772–74 u. 1778–80 Prof. am bfl. Lyzeum in Freising. 1784–94 u. 1795/96 kath. Hofprediger in Stuttgart unter Hzg. ↗Karl Eugen v. Württemberg; 1793–95 Gast in Neresheim, 1796–1819 Pfarrer in Steinbach (Neckar); ab 1807 kath. Geistl. Rat in Stuttgart, seit 1817 Oberkirchenrat. 1773–1816 reiche (z.T. anonyme) publizist. Tätigkeit, seit 1806 Hg. der „Jahrschrift für Theol. u. Kirchenrecht". W. übte z.T. radikale Kritik am Mönchtum, an der Volksfrömmigkeit u. an der Lehre der Unfehlbarkeit; er forderte Ehescheidung u. Wiederverheiratung nach prot. Vorbild, Abschaffung des Zölibats, Laisierung v. Priestern u. als Hofprediger die Reform der Liturgie (u.a. Einf. der dt. Messe u. eines dt. Gesangbuchs). Ähnlich wie I.H. v. ↗Wessenberg vertrat W. als kath. Kirchenrat die Unterordnung der Kirche im Sinn des Staatskirchentums im Kgr. Württemberg. Als Vertreter der kath. kirchl. Aufklärung geriet er bis ins 20. Jh. in die Kritik (Hagen, Sägmüller).

Lit.: **J.-B. Sägmüller:** Die kirchl. Aufklärung am Hofe des Hzg. Karl Eugen v. Württemberg (1744–93). Fr 1906; **A. Hagen:** Die kirchl. Aufklärung in der Diöz. Rottenburg. St 1953 (Bibliogr.); **P. Weißenberger:** Die Abtei Neresheim u. Württemberg um die Wende des 18./19. Jh.: Schwäb. Heimat 23 (1972) 234–251; **F.-X. Bantle:** Die Unfehlbarkeit der Kirche in Aufklärung u. Romantik. W 1976, 473–526; **N. Bayrle-Sick:** Kath. Aufklärung als staatsbürgerl. Erziehung. St. Ottilien 1994, 37–64; **N. Wolff:** Zwei Studenten des ehem. Klr. Benediktbeuern als Reformer im kath. Württemberg. M 1998. KONSTANTIN MAIER

Werkvolk, „W. – Süd-dt. Verband kath. Arbeitnehmer", gegr. 10.–12.10.1947 Regensburg (Sitz München). Gliederung: örtl. Gruppen, Bz.- u. Diözesanverbände in Bayern u. in den Diöz. Freiburg u. Speyer. Nachfolgeorganisation des 1934 verbotenen „Süddeutschen Verbandes kath. Arbeitervereine" (gegr. 12.10.1891) u. des „Süddeutschen Verbandes kath. Arbeitnehmerinnenvereine" (gegr. 12.2.1906). Am 1.10.1948 erschien die erste Ausg. des Verbandsorgans „Werkvolk", Aufl. 40000. Am 15.4.1948 erfolgte die Gründung des „Katholischen Sozialinstituts" des W., das seinen Schwerpunkt auf die Kath. Soziallehre u. die Arbeitnehmerbildung legte. 1957 Verbandshaus in München; 1959 paritát. Besetzung des Vorstands mit dem Vorsitzenden, der Vorsitzenden, dem Präses; 1964 Grundsatzerklärung z. Verteilungs- u. Beteiligungsgerechtigkeit. 1971 waren 67517 Mitgl., davon 29853 Frauen, in 1300 Gruppen organisiert. Im Juni 1971 wurde in Würzburg die Namensänderung in „Katholische Arbeitnehmerbewegung Süddeutschlands" u. Mitgliedschaft im „Bundesverband der ↗Katholischen Arbeitnehmerbewegung Deutschlands" (KAB) beschlossen.

Lit.: Bundesverband der KAB: Texte z. kath. Soziallehre, Bd. 2. K 1976; **H.D. Denk:** Die chr. Arbeiterbewegung in Bayern bis z. 1. Weltkrieg. Mz 1980; KAB DV-Regensburg: Vom Arbeiterunterstützungs-Ver. z. Kath. Arbeitnehmer-Bewegung 1849–1999. Rb 1999. – KAB Süd-Dtl.s: Verbandsarchiv, München. KARL NOTHOF

Werner, Wernher, Werinher:

Wernher d. Bruder, bayerisch-östr. Sangspruchdichter des 13. Jahrhunderts. Sein Werk in 76 Strophen (ed. F.V. Spechtler, 2 Bde. Göppingen 1982–1984) läßt sich auf die Zeit zw. 1217 u. 1250 datieren u. enthält Sprüche z. Zeit-Gesch., Tugend bzw. Laster u. geistl. Themen (v.a. Memento mori, Tadel des Geizes) v. tiefem rel. Ernst, oft mahnend wie eine Bußpredigt.

Lit.: **VerfLex²** 10, 897–903 (Lit.); **LLex** 12, 264f.; **LMA** 9, 9f. – **F.P. Knapp:** Gesch. der Lit. in Östr., Bd. 1. Gr 1994, Reg. WALTER BUCKL

Werner v. Oberwesel (auch *W. v. Bacharach*). 1287 wurde die b. Bacharach gefundene Knabenleiche des W. als Opfer eines jüd. ↗Ritualmordes gedeutet. Der in zeitgenöss. Überl. gut bezeugte Fund löste weiträumig antijüd. Pogrome aus u. begründete die dynam. Entwicklung eines regionalen Hl.-Kultes mit Zentrum in Bacharach, dessen Kunibertkapelle seit 1293 (Ablässe) z. Mart.-Kapelle umgebaut wurde. In dieser Blütephase des Kultes entstanden drei Legendenfassungen (vor 1338, wahrsch. um 1300; mittelniederländ., mhd. u. lat.). 1337/38 Verlust der Baukasse, Unterbrechung des Kapellenbaus u. offensichtl. Kultrückgang. Eine Neubelebung unter Ludwig III. (1410–36) führte z. Kanonisationsversuch 1426–29 u. z. Vollendung der W.-Kapelle. 1548 Teil-Transl. nach Besançon (v.

hier Kultausbreitung in Fkr.). Trotz Verlustes der Reliquien u. Zerstörung der W.-Kapelle im 17. Jh. hielt sich das Fest (Diöz. Trier) v. 18. Jh. bis 1963.

Lit.: **BHL** 8860–8864; **ODS**[4] 503f. – **E. Iserloh:** W. v. Oberwesel. Zur Tilgung seines Festes im Trierer Kal.: TThZ 72 (1963) 270–285; **G. Mentgen:** Die Ritualmordaffäre um den ‚Guten W.' v. Oberwesel u. ihre Folgen: Jb. für west-dt. Landes-Gesch. 21 (1995) 159–198; **Th. Wetzstein:** Vom ‚Volks-Hl.' z. ‚Fürsten-Hl.' – die Wiederbelebung des W.-Kults im 15. Jh.: AMRhKG 51 (1999) 11–68. THOMAS WETZSTEIN

Wernher (Werinher) **d. Priester** (d. Pfaffe), geistl. Dichter des 12. Jh.; verf. 1172 in Augsburg mit den *Driu liet v. der maget* (ed. H. Fromm. Tü [2]1969) das früheste mhd. Marienleben (↗Mariendichtung) in rd. 6000 Versen. Theologisch beriet ihn Manegolt (v. Siebnach?) als Auftraggeber. Dem in zwei vollst. Hss. u. sechs Frgm. überl. Text für ein laikales Frauenpublikum dienen die apokr. ActMt als Hauptquelle; gegliedert ist er nach den drei Festen: Geburt u. Verkündigung Marias sowie Jesu Geburt. W. betont die Stellung Marias als Jungfrau, Regina u. Mediatrix u. übt implizit Kritik am ↗Anna-Kult.

Lit.: **VerfLex**[2] 10, 903–915; **LLex** 12, 263f.; **MarL** 6, 716f.; **LMA** 9, 10f. – **G. Pichler – H. Reichert:** Neue Frgm. zu Priester W.s ‚Maria': ZDA 125 (1996) 202–210. WALTER BUCKL

Wernher v. Regensburg, OFM, geistl. Schriftsteller, urkundlich erwähnt zw. 1266 u. 1290; tätig als geistl. Begleiter, Lektor in Regensburg, evtl. auch Kustos der bayer. Franziskaner. Sein *Liber soliloquiorum* ist Zeugnis der ma. Laudes-Lit. u. franziskan. geistl. Theol. („theologia adorans"); evtl. ist W. Verf. eines „Onomasticon sacrum".

Lit.: **DSp** 16, 1369ff.; **LMA** 9, 7f.; **BBKL** 13, 871f. – **O. Bonmann:** W. v. Regensburg u. sein Liber Soliloquiorum: ZAM 12 (1937) 294–405. ANDREAS-PAZIFIKUS ALKOFER

Werner Rolevinck ↗Rolevinck, *Werner.*

Werner v. Tegernsee, OSB. Unter Abt Rupert (1155–86) arbeiteten zwei Mönche gleichen Namens: *Werinherus diaconus* als Hss.-Schreiber (MGH. SS 24, 58; † 22.4.1198) u. *Werinherus scolasticus* in der Klr.-Schule († 15.6. nach 1186). Letzterer ließ nach Jan. 1178 die *Tegernseer Briefsammlung* im Clm 19411 (1160–86) anlegen u. verf. ein Zahlenkampfspiel *Rithmachia* mit Regeln u. Zeichnungen, worum ihn Ruperts Bruder, Propst Otto v. Rottenbuch († 1180), gebeten hatte (Pez 6/2, 55: ep. 92; Clm 19411, fol. 106[v])

Ausg.: M. Folkerts: Die ‚Rithmachia' des Werinher v. Tegernsee: Vestigia Mathematica. FS H. Busard. A 1993, 107–142.

Lit.: **VerfLex**[2] 8, 86–94 (n. 10); **LMA** 9, 9. – **A. M. Zimmermann:** Die Familie s. Quirini im MA: SMGB 60 (1946) 203f.; **H. Plechl:** Stud. z. Tegernseer Brief-Slg. des 12. Jh.: DA 13 (1957) 94, Anm. 292, 18 (1962) 418–501; **A. Borst:** Das ma. Zahlenkampfspiel. Hd 1986, 212–222. JÜRGEN STOHLMANN

Werner, *Friedrich Ludwig Zacharias,* Dramatiker, Priester, Prediger, * 18.11.1768 Königsberg, † 17.1. 1823 Wien. Von dichter. Plänen getrieben, zog W. 1800 nach Berlin, wo seine ersten Dramen *Die Söhne des Tals* (1803–04) u. *Das Kreuz an der Ostsee* (1806) erschienen. Die Neigung z. Behandlung großer schicksalhafter hist. Zeitwenden (Untergang des Templerordens, Missionierung Altpreußens) setzt sich in seinem großen Bühnenerfolg *Martin Luther* (1807) fort. W. genoß kurz die Gunst J.W. v. ↗Goethes: *Wanda* (1810) wurde 1808 in Weimar uraufgeführt. Mit *Wanda, Attila* (1808) u. *Cunegunde* (1815) versuchte er eine Synthese v. Schicksalsglaube u. myst. Todessehnsucht. Bekannt wurde W. v. a. durch sein „Schicksalsdrama" *Der 24. Februar* (1815), das die Überwindung eines Familienfluchs durch Gnade u. Versöhnung darstellt. W. führte mehrere Jahre ein Wanderdasein, konvertierte 1810, unter dem Einfluß v. Goethes Roman „Die Wahlverwandtschaften", z. Katholizismus u. empfing 1814 die Priesterweihe. Seine Predigten in Wien gehören zu den wichtigsten homilet. Zeugnissen der Restaurationszeit.

WW: Ausgewählte Schr., 15 Bde. Grimma 1840–41; Nachgelassene Predigten. W 1836; Briefe. M 1914; Tagebücher. St 1939–40.

Lit.: **LLex** 12, 258ff.; **BBKL** 13, 850–864 (Lit.) (O. Weiß). – **F. Stuckert:** Das Drama Z. W.s. F 1926; **G. Koziełek:** Das dramat. Werk Z. W.s. Bu 1967. ROGER PAULIN

Werner, *Gregor Joseph,* östr. Komponist, * 29.1. 1663 Ybbs (Donau) (Taufe), † 3.3.1766 Eisenstadt. W. ging 1728 als Kapellmeister an den Hof des Fürsten Esterházy in Eisenstadt, wo ihn seit 1761 J. ↗Haydn unterstützte. W.s Schaffen umfaßt außer instrumentaler Kammermusik 20 dt. Oratorien, mit denen er in seinem Jh. einer der Hauptmeister des kath. ↗Oratoriums ist, sowie zahlr. kirchenmusikal. WW (Messen, Vespern, Marian. Antiphonen). Originell sind seine Pastorellen, weihnachtl. Vokal- u. Instrumentalmusik mit volkstüml. Melodik.

Lit.: **MGG** 14, 489–494 (H. Unverricht); **NewGrove** 20, 349f. (ders.); **GLM** 8, 354. GÜNTHER MASSENKEIL

Werner, *Karl* (Carl), östr. Theologe, * 8.3.1821 Hafnerbach (Nieder-Östr.), † 4.4.1888 Wien; 1843 Priester; 1847–65 Prof. für Moral-Theol. u. 1865–70 für NT in St. Pölten; ab 1870 Prof. für NT an der Univ. Wien; 1877/78 ebd. Rektor; 1881 Wechsel ins Kultusministerium (Ministerialrat). W.s Forsch.-Schwerpunkte waren Anthropologie, chr. Ethik, ma. Philos. u. Theologiegeschichte.

HW: System der chr. Ethik, 3 Bde. Rb 1850–52, Nachdr. F 1970; Der hl. Thomas v. Aquino, 3 Bde. Rb 1858–59, [2]1889, Nachdr. NY 1962; Franz Suárez u. die Scholastik der letzten Jhh., 2 Bde. Rb 1861, [2]1889, Nachdr. F 1962; Gesch. der apologet. u. polem. Lit. der chr. Theol., 5 Bde. Rb 1861–67, Nachdr. F 1966; Werner; Speculative Anthropologie. M 1870, Nachdr. F 1967.

Lit.: **ADB** 42, 60f.; **BBKL** 13, 864–869 (Lit.) (E. Naab). – **J. Pritz:** Mensch als Mitte. Leben u. Werk C. W.s. W 1968 (WW: 479ff.); **G. Virt:** Das spir. Interesse in der Moral-Theol. K. W.s: Spir. in Moral. FS K. Hörmann. W 1975, 79–99; **KThD** 145–168 (J. Pritz); **ChP** 1, 329–340 (J. Reikerstorfer). VERENA WALZ

Werner, *Martin,* ev. Theologe, * 17.11.1887 Bern, † 23.3.1964 ebd.; Schüler v. A. ↗Schweitzer u. Lehrer v. F. ↗Buri; 1928–58 Prof. für systemat. Theol. an der evangelisch-theol. Fak. der Univ. Bern. Vertreter der sog. „Konsequenten Eschatologie" bzw. des „Eschatologismus" (↗Eschatologie, B. Thematisch-inhaltlich – VI. Im ökumenischen Gespräch), wonach sich wegen des Ausbleibens der urspr. bald erwarteten Endzeit u. ↗Parusie die rel. Sehnsucht auf das jenseitig Göttliche u. die Vergöttlichung v. Mensch u. Kosmos richtete, ein „Paradigmenwechsel", der die Entstehung des chr. ↗Dogmas z. unmittelbaren Konsequenz hatte. Damit wollte W. den Prozeß der ↗Hellenisierung des Christentums – anders als A. v. ↗Harnack, wenn auch im Ziel mit ihm einig – *von innen her* verständlich machen.

WW: Der Einfluß pln. Theol. im Markus-Ev. Gi 1923; Das Weltanschauungsproblem bei K. Barth u. A. Schweitzer. Be

1924; Thesen z. Christusproblem. Be 1934; Anthroposoph. Christentum. Be 1939; Der prot. Weg des Glaubens, 2 Bde. Be–Tü 1955–62; Die Entstehung des chr. Dogmas. L 1941; Glaube u. Aberglaube. Be–St 1957; Mystik im Christentum u. in außerchr. Religionen, hg. v. J. Zürcher. Tü 1989 (Nachlaß).

Lit.: **J. Michaelis:** Zur Engelchristologie im Urchristentum. Abbau der Konstruktion M.W.s. Ws 1942; FG für M.W. Be 1947; **F. Flückiger:** Der Ursprung des chr. Dogmas. Z 1955; **M. U. Balsiger:** M.W. – unbek. Theologe. St 1989.

GISBERT GRESHAKE

Wernher ↗Werner.

Wernz, *Franz Xaver,* SJ (1857), * 4.12.1842 Rottweil, † 19.8.1914 Rom; Studium der Theol. u. des kanon. Rechts in Dtl. u., nach der Vertreibung der SJ aus Dtl., in Engl.; Prof. für Kanon. Recht am St. Beuno's College; 1882 Prof. an der Gregoriana in Rom. W. war Prof. u. Kanonist, hatte als solcher viele Schüler, war Konsultor v. Kurienkongregationen (insbes. SC Conc.). Mit Pius X. begann W. auch im Bereich der Kirchenpolitik erfolgreich zu wirken. Seit 1904 Rektor der Gregoriana, 1906 General der SJ. Auch im Bereich der Kanonistik gehört W. zu den herausragenden Gestalten. Nach Konsultorentätigkeit für das 1. Lateinamer. Generalkonzil in Rom war W. eines der ersten Mitgl. (Konsultor) der päpstl. Komm., die den CIC/1917 erarbeitete. W. blieb auch in Rom ein dt. Kanonist u. suchte während seines Lebens immer wieder die Diskussion mit der dt. Kanonistik, u.a. in der krit. Diskussion mit dem großen Werk v. P. ↗Hinschius. Sein HW, das *Ius decretalium,* stellt den Höhepunkt einer Serie großer Kmtr. v. Kanonisten des MA bis z. 19. Jh. dar. In seiner Arbeit zeigt er sich auch als krit. Repräsentant der dt. „historischen Rechtsschule". Aufschlußreich ist seine Auseinandersetzung mit der These J.F. ↗Schultes über die Entstehung v. ↗Gewohnheitsrecht. In der Frage des ↗Modernismus hat er als Schwabe eine eher liberale Position eingenommen.

WW: Ius decretalium ad usum praelectionum in scholis textus canonici sive iuris decretalium, 6 Bde. Ro 1898–1914; Voten: Thesaurus Resolutionum S.C. Concilii 148 (1889) 62–107, 157 (1898) 588–663.

Lit.: **BBKL** 13, 879ff. – **R. Puza:** P. F.X.W.: ThQ 174 (1994) 22–33.

RICHARD PUZA

Werricho ↗Guerricus.

Wert. I. Philosophisch: W. ist das Resultat einer evaluierenden Beurteilung v. Personen, Handlungen u. Gegenständen. In der philos. Trad. haben die drei Grundfragen nach der Herkunft, der Existenzweise u. der Gültigkeit v. W.en unterschiedl. Antworten gefunden. Nach I. ↗Kant haben nur Personen, die als „Zweck an sich selbst" existieren, einen absoluten W., der qua ↗Würde über allen Preis erhaben ist u. den Pflichtcharakter ihres Handelns begründet. Was hingegen einen Preis hat, besitzt nur relativen W. (434f.). Urheber v. W.en ist nach F. ↗Nietzsche weder ein Gott noch die prakt. Vernunft, sondern der Wille als „große Vernunft", der die Dinge vergleichend abschätzt. „Werthe legte erst der Mensch in die Dinge, sich zu erhalten, – er schuf erst den Dingen Sinn, einen Menschen-Sinn! Darum nennt er sich ‚Mensch', das ist: der Schätzende" (75).

Gemäß der v. R. H. ↗Lotze begründeten W.-Philosophie sind W.e, die unbedingt verpflichten, als absolut gültige, ewige Entitäten bzw. ideale Formen, unter denen die Welt als sinnvoll begriffen wird, vorgegeben. Wertungen sind Akte des Wertfühlens, mittels welcher die Vernunft die aprior. Geltungskonstanten in den kulturellen Produkten erfaßt. Dieser Ansatz wurde im Neukantianismus – teils philosophisch, teils psychologisch – fortgeführt (H. ↗Rickert, F. ↗Brentano), aber auch als irrational kritisiert (E. ↗Spranger, W. ↗Dilthey).

Im Anschluß an E. ↗Husserl, der W.e als intentionale Korrelate wertender Akte bestimmte, entwickelte M. ↗Scheler eine materiale ↗Wertethik, die v. N. ↗Hartmann, D. v. ↗Hildebrand u. Hans Reiner adaptiert wurde. W.e sind nach Scheler keine idealen Formen, die als Eigenschaften an den Dingen angetroffen werden, sondern „klare, fühlbare Phänomene" (39), die die qualitative, der ↗Intuition zugängl. Materie einer Handlung ausmachen. „Sowohl im Wertsehen wie im Wertfühlen sind uns die W.e intuitiv gegeben […]. Wir können den W. sehend kennenlernen, er kann uns im Wertsehen selbst gegeben sein. Aber wirklich ‚erleben' tue ich ihn erst im Fühlen" (v. Hildebrand 134). W.-Blindheit ist nicht angeboren, sondern selbst verschuldet u. insofern ein sittl. Defizit, da der Un-W. dem W. bewußt vorgezogen wird. W.e existieren an sich, unabhängig v. menschl. Wertungen, u. bilden eine Rangordnung, in welcher die Person-W.e den unbedingten Vorrang vor den Sach- u. Güter-W.en haben. Scheler gliedert das obj. Reich der W.e hierarchisch in vier Klassen: W.e des sinnl., des vitalen, des geistigen u. des rel. Fühlens. In den wertrealisierenden Akten muß die jeweils intendierte W.-Materie mit dem W. übereinstimmen, der durch die Intuition als vorzuziehender erfaßt wurde. Im angelsächs. Bereich stellt sich die *theory of values* als eine Analyse v. W.-Urteilen dar. So geht Richard M. Hare davon aus, daß W.-Urteile zwar eine deskriptive Form haben, aber verkappte präskriptive Urteile sind, die unter Zugrundelegung v. Gütestandards eine Sache empfehlen. Die Emotivisten (A.J. ↗Ayer, Charles L. Stevenson) vertreten die These, daß W.-Urteile eine irrationale Komponente enthalten u. als private Meinungsäußerungen keine Verbindlichkeit beanspruchen können. Ethiker müßten sich entsprechend neutral verhalten, d.h. weder normative noch wertende Aussagen machen. Georg Henrik v. Wright hingegen hält als Vertreter einer deont. (Normen- u. W.e-)Logik wie Hare an der rationalen Überprüfbarkeit v. W.-Urteilen qua Sollenssätzen mittels prakt. Syllogismen u. deont. Kalküle fest.

Der sog. Werturteilsstreit, der durch M. ↗Webers These der W.-Freiheit sozialwiss. Erkenntnisse ausgelöst wurde, drehte sich um die Frage, ob u. wie sich W.-Urteile begründen lassen. Im Unterschied zu Weber, der wegen fehlender obj. od. intersubj. Kriterien für W.-Neutralität in den Wiss. plädierte, gehen Vertreter der Krit. Theorie davon aus, daß sich W.-Urteile durchaus intersubjektiv begründen lassen. So hat Jürgen Habermas eine Theorie des prakt. Diskurses entwickelt, die darlegt, wie man durch kommunikative Willensbildungsprozesse zu einem für alle verbindl. Konsens gelangt.

Lit.: **I. Kant:** Grundlegung z. Metaphysik der Sitten: Werke, Bd. 4. B 1911, 385–463; **H. Lotze:** Logik. L 1843; **W. Dilthey:** Ideen über eine beschreibende u. zergliedernde Psychologie. B 1894; **F. Brentano:** Die Entwicklung der W.-Lehre. M 1908; **H. Rickert:** Psychologie der Weltanschauungen u. Philos. der W.e. Tü 1921; **M. Weber:** Die ‚Objektivität' sozialwiss. u. sozialpolit. Erkenntnis (1904): Gesammelte Aufsätze z. Wiss.-

Lehre. Tü 1922, 146–214; **N. Hartmann:** Ethik. B 1926; **J. E. Heyde:** W. Eine philos. Grundlegung. Erfurt 1926; **R. B. Perry:** General Theory of Value. NY–Lo 1931; **Ch. L. Stevenson:** Ethics and Language. NH–Lo 1944; **R. Reininger:** W.-Philosophie u. Ethik. L–W [3]1947; **E. Spranger:** Lebensformen. Geisteswissenschaftl. Psychologie u. Ethik der Persönlichkeit. Tü 1950; **V. Kraft:** Die Grundlagen einer wiss. W.-Lehre. W [2]1951; **M. Scheler:** Der Formalismus in der Ethik u. die materiale W.-Ethik. Be [5]1960; **J. N. Findlay:** Values and Intention. Lo–NY 1961; **A. Stern:** Geschichts-Philos. u. W.-Problem. M 1967; **D. v. Hildebrand:** Die Idee der sittl. Handlung – Sittlichkeit u. eth. W.-Erkenntnis. Da 1969; **A. J. Ayer:** Sprache, Wahrheit u. Logik. St 1970; **R. M. Hare:** Die Sprache der Moral. F 1972; **F. v. Kutschera:** Einf. in die Logik der Normen, W.e u. Entscheidungen. Fr–M 1973; **H. Reiner:** Die Grundlagen der Sittlichkeit. Me 1974; **E. Husserl:** Ideen zu einer reinen Phänomenologie (Husserliana, Bd. 3/1). Den Haag 1976; **M. Riedel:** Norm u. W.-Urteil. St 1979; **J. Habermas:** Theorie des kommunikativen Handelns, 2 Bde. F 1981; **F. Nietzsche:** Also sprach Zarathustra: Krit. Studien-Ausg., Bd. 4. M [2]1988; **H. Albert – E. Topitsch** (Hg.): Werturteilsstreit. Da [3]1990; **Th. W. Adorno** (Hg.): Der Positivismusstreit in der dt. Soziologie. M 1993; **G. H. v. Wright:** Normen, Werte u. Handlungen. F 1994.

ANNEMARIE PIEPER

II. Theologisch-ethisch: Sittliche W.e sind gegenüber ästhet., rel. od. ökonom. W.en Motivationen u. Zielsetzungen, an welchen sich der Mensch *moralisch* (Überzeugungen, Gesinnung, Handeln) ausrichtet. Sie betreffen Verhaltensweisen des Menschen (↗Gerechtigkeit, ↗Treue, ↗Wahrhaftigkeit, Mitmenschlichkeit) u. drücken Bedingungen (Grund-W.e) gelingenden Lebens aus (Leben, Freiheit). W.e besitzen auffordernden Charakter, sind aber nicht mit eth. ↗Normen identisch. Diese richten sich auf die Durchsetzung v. W.en. Die W.-Erfahrung ist durch gesellschaftl. Konsensbildung, rationalen Diskurs u. ganzheitl. Kommunikation (Externalisierung, Objektivierung, Internalisierung) vermittelt. Christlich muß die Bildung v. W.-Vorstellungen durch den Glauben u. die Entschiedenheit für Gottes Heil geprägt sein. Pädagogisch ist die Erziehung z. unverkrampften Aufbau v. W.-Haltungen wichtig. Der W. der ↗Toleranz spielt in der pluralist. Ges. eine besondere Rolle (Fähigkeit, W.-Konflikte auszuhalten), findet aber seine Grenze am Widerstand gg. Zerstörung v. Humanität.

Lit.: **H. Kreß:** Eth. W.e u. der Gottesgedanke. St 1990; **A. Klein:** Grund-W.e in der Demokratie. Bn 1995; **H. Joas:** Die Entstehung der W.e. F 1997. JOSEF RÖMELT

III. Ökonomisch: Im hist. Bedeutungswandel des ökonom. W.-Begriffs kehrt die aristotel. Gegenüberstellung v. *Ökonomik* u. *Chrematistik* in der klass. polit. Ökonomie des 18. u. 19. Jh. wieder als die v. Gebrauchs-W. (Fähigkeit einer Ware, menschl. Bedürfnisse zu befriedigen) u. Tausch-W. (Marktpreis einer Ware). Bei aller Verschiedenheit der W.-Konzeptionen ist es für den W. im Ggs. z. ↗Preis charakteristisch, daß er auf ein im einzelnen unterschiedlich konzipiertes langfristiges Gleichgewicht ausgerichtet ist, während sich der Preis auf die sich im Zusammenspiel v. Angebot u. Nachfrage ergebenden Tauschrelationen bezieht. Gegenüber den diversen philos., soziolog., theol. usw. W.-Begriffen stellt die ökonom. Definition v. „W." als langfristigem Gleichgewichtspreis eine fachspezifisch präzise, zugleich aber enge Bestimmung dar.

Innerhalb der Jüngeren Histor. Schule der Nationalökonomie plädierte G. v. ↗Schmoller für eine philos. Ausweitung des ökonom. W.-Begriffs, da sich der „wahre W." einer Wirtschaftsordnung v. a. in der Angemessenheit u. Akzeptanz der Einkommens- u. Vermögensverteilung sowie in der „sittlich gebundenen Freiheit" u. der „Einsicht in höhere Zwecke der Menschheit" ausdrücken solle. Gegen diese Bestimmung der Nationalökonomie als Sinnstifterin v. „Kultur-W.en" präzisierte v. a. M. ↗Weber die noch heute relevante einzelwiss. Fassung des W.-Begriffs: W.-Urteile sind der wiss. Diskussion zugänglich, denn gerade die Wiss. bietet „dem Handelnden die Möglichkeit der Abwägung [der] ungewollten gg. die gewollten Folgen seines Handelns u. damit die Antwort auf die Frage: was ‚kostet' die Erreichung des gewollten Zwecks in Gestalt der voraussichtlich eintretenden Verletzung *anderer* W.e?" (149 f.). Die Ökonomik kann also, indem sie Kosten u. Erträge versch. Handlungsmöglichkeiten gegeneinander abwägt, eine Hilfe für wertende Entscheidungen sein, ohne selbst – über die Feststellung des jeweiligen Zweck-Mittel-Verhältnisses hinaus – normativ Position zu beziehen.

Diese moderne Fassung v. W.en als „Alternativkosten" (Messung des W. einer Handlung in Einheiten der nächstbesten Alternative, auf die dann zu verzichten ist) ist nicht nur begrifflich scharf, sondern auch (in einem engen formalen Rahmen) mathematisch präzisierbar: In der Optimierungstheorie läßt sich W. als „relatives Maß [auffassen], das an subj. (internen) u. obj. (externen) Beschränkungen festgemacht ist u. diese Beschränkungen qualitätsmäßig reflektiert; dabei resultieren die Beschränkungen aus der Knappheit der Ressourcen od. Güter u. definieren den relativen interindividuellen Zugriff zu diesen Ressourcen od. Gütern" (Weise 166).

Lit.: **M. Weber:** Die ‚Objektivität' sozialwiss. u. sozialpolit. Erkenntnis (1904): Gesammelte Aufsätze z. Wiss.-Lehre. Tü 1922, 146–214; **P. Weise:** W.e als Alternativkosten: H. Stachowiak (Hg.): Bedürfnisse, W.e u. Normen im Wandel, Bd. 1. M u. a. 1982, 165–180. HANS G. NUTZINGER

IV. Pädagogisch: Als geschichtlich gewachsene u. sozio-kulturell vermittelte „Konzepte des Wünschenswerten" (Kluckhohn) beschreiben W.e grundlegende Orientierungsmaßstäbe des menschl. Handelns. Sie werden im Verlauf der ↗Sozialisation bzw. der Enkulturation gelernt. Die individuell angeeigneten u. internalisierten W.e der Kultur erlangen als Motive des persönl. Handelns handlungsorientierende u. verhaltenssteuernde Kraft. W.-Haltungen vereinen kognitive, affektive u. handlungsintentionale Einstellungskomponenten. – ↗*Erziehung* ist als intentionales Handeln wertorientiertes Handeln. Die Frage, wozu u. wie erzogen werden soll, stellt sich insbes. dann, wenn infolge eines gesellschaftl. W.e-Wandels bzw. der Pluralisierung der kulturell geteilten W.-Orientierungen traditionell vermittelte Erziehungsziele ihre selbstverständl. allg. Geltung verlieren. Der Rekurs auf W.e als eth. Sollensforderungen legitimiert das erzieher. Handeln. Es begegnen in diesem Zshg. sowohl deduktive (Ableitung spezieller pädagogischer aus allg. Normen) als auch zweckrationale Argumentationsmuster (Begründung päd. Handlungsnormen aus den zweckbezogenen Handlungsfolgen). – Der in den zwanziger Jahren des 20. Jh. entwickelte Ansatz der „W.-Pädagogik" bezieht sich in seiner axiolog. Grundlegung auf zeitgenöss. wertphilos. Positionen.

Ethische Erziehung zielt auf ein frei verantwortetes wertorientiertes Handeln (↗Mündigkeit). Heranwachsende sollen lernen, W.e zu unterscheiden u. sich bewußt u. begründet für W.e zu entscheiden. Erziehung fördert die eth. Wahrnehmungs- u. Urteilsfähigkeit, indem sie konkrete W.-Erlebnisse ermöglicht, diese in W.-Erfahrungen vertieft, W.-Einsicht anbahnt u. zu sachgerechten begründeten W.-Urteilen verhilft.

W.-Erziehung im schul. Unterricht stellt sich als eine sowohl fächerübergreifend u. -verbindend einzulösende als auch fachspezifisch zu konkretisierende Aufgabe. Wertorientierter Unterricht überführt die im Lehrplan ausgewählten u. konzentrierten Kulturgüter in potentielle Güter individueller bzw. allg. Bildung. Differente ethikdidakt. Ansätze wertbezogenen unterrichtl. Lehrens u. Lernens akzentuieren die Aufgaben der normativen W.-Vermittlung, der W.-Klärung *(values clarification)*, der W.-Analyse *(values analysis)*, der Verbesserung der Kommunikationsfähigkeit *(morality of communication)* u. der Entwicklung der moral. Urteilsfähigkeit *(moral development)*.

Vorgängig zu aller geplanten Erziehung ereignet sich wertbezogenes Lernen im alltägl. Umgang u. Mitvollzug. Lernende partizipieren an den gelebten W.-Orientierungen der für sie maßgebl. Bezugsgruppen. Insofern kommt auch im Hinblick auf die schul. W.-Erziehung dem gelebten Ethos der Schulgemeinschaft (Schulleben, Schulkultur) u. der „moralischen Atmosphäre" einer Schule eine nicht geringe Bedeutung zu.

Lit.: **C. Kluckhohn:** Values and value-orientation in the theory of action: T. Parsons–E. A. Shils (Hg.): Toward a general theory of action. C 1951, 388–433; **C. F. Graumann:** Die Dynamik v. Interessen, Wertungen u. Einstellungen: Hdb. der Psychologie, Bd. 2. Gö ²1965, 272–305; **K. Schaller–K.-H. Schäfer** (Hg.): Bildung u. Kultur. HH 1968 (Lit.); **O. Engelmayer:** Einf. in die W.-Psychologie. Da 1977; **L. Mauermann–E. Weber** (Hg.): Der Erziehungsauftrag der Schule. Donauwörth 1978; **G. Stachel–D. Mieth:** Ethisch handeln lernen. Z 1979; **F. Oser–W. Althof:** Moral. Selbstbestimmung. St 1992; **J. Rekus:** Bildung u. Moral. Weinheim–M 1993; **A. K. Treml:** Ethik als Unterrichtsfach in den versch. Bundesländern: ders. (Hg.): Ethik macht Schule. F 1994, 18–29; **K. E. Nipkow:** Bildung in einer pluralen Welt, Bd. 1: Moralpädagogik im Pluralismus. Gt 1998. WERNER SIMON

Wertethik, die gleichsam positive Antwort auf F. ↗Nietzsches nihilist. Lehre der „Umwertung aller Werte", ist zu Beginn des 20. Jh. aus der allg. ↗Wert-Philos. u. Wertlehre (Axiologie) entstanden. Auf phänomenolog. Basis (F. ↗Brentano, E. ↗Husserl, M. ↗Scheler, D. v. ↗Hildebrand) od. im Kontext eines Krit. Realismus (N. ↗Hartmann) macht sie gegenüber der deontolog. Ethik I. ↗Kants mit ihrem formalen Moralprinzip eine konkrete u. materiale Wertvielfalt geltend, deren Rangordnung in einem spezifisch-aprior. „Wertfühlen" (Scheler: „emotionales Apriori") erfaßt wird. Den Werten des Angenehmen-Unangenehmen, des Edlen-Unedlen, des Geistigen (Wahr, Gerecht, Schön) folgt bei Scheler das Heilige als oberster Wert. Hartmann läßt der „Phänomenologie der Sitten" deren „Axiologie" u. „Metaphysik" folgen. Das ideale u. transhist. Sein der Werte u. ihre „Geltung", der Hauptbegriff bei R. H. ↗Lotze u. im Neukantianismus bei H. ↗Rickert u. W. ↗Windelband, erfahren epochen- u. kulturbedingte Präferenzen, so daß Umstürze der aprior. Wertordnung eintreten, z. B. die Bevorzugung des Nützlichkeitswerts vor dem der ↗Wahrheit. Die W. ist auch eine Metaethik, insofern sie den Status des ethisch Gebotenen nicht analytisch seziert, sondern die Wertfülle in bezug zu den Präferenzakten der ↗Person als dem Wertträger einbezieht. W. setzt eo ipso eine Bestimmung der Person voraus, womit Fragen der moral. Existenz, des ↗Gewissens u. der ↗Verantwortung des einzelnen angesichts der Geltung u. Relevanz der Werte verknüpft sind. Die W. beweist angesichts der kontrovers u. erbittert geführten Diskussion um „Heiligkeit" u. „Wert des Lebens", um Abtreibung, Euthanasie od. Embryonenschutz ihre Aktualität u. Fruchtbarkeit.

Lit.: **W. Korff u. a.** (Hg.): Lex. der Bioethik. Gt 1998. – **F. Nietzsche:** Jenseits v. Gut u. Böse. L 1886; **ders.:** Zur Genealogie der Moral. L 1887; **H. Rickert:** Die Grenzen der naturwiss. Begriffsbildung. Tü 1902; **F. Nietzsche:** Ecce homo. L 1908; **R. H. Lotze:** Die Prinzipien der Ethik: System der Philos., Tl. 2. L 1912; **M. Scheler:** Der Formalismus in der Ethik u. die materiale W. Hl 1913/16, Be–M 1954; **ders.:** Vom Umsturz der Werte, 2 Bde. L 1915, Be–M 1955, Neu-Aufl. 1972; **B. Bauch:** Wahrheit, Wert u. Wirklichkeit. L 1923; **N. Hartmann:** Ethik. B 1926, ⁴1962; **F. Brentano:** Vom Ursprung sittl. Erkenntnis. L ³1934, HH ⁴1955; **ders.:** Grundlegung u. Aufbau der Ethik; aus dem Nachlaß hg. v. F. Mayer-Hillebrand. Be 1952; **D. v. Hildebrand:** Chr. Ethik. NY 1953; **ders.:** Wahre Sittlichkeit u. Situationsethik. D 1957; **ders.:** Idee der sittl. Handlung. Da 1969; **M. S. Frings:** Person u. Dasein. Zur Ontologie des Wertseins. Den Haag 1969; **D. B. Linke:** In Würde altern u. sterben. Gt 1991; **A. F. Müller:** Tötung auf Verlangen – Wohltat od. Untat? St 1997; **H. Joas:** Die Entstehung der Werte. F 1997; **G. Pfafferott** (Hg.): Vom Umsturz der Werte in der modernen Ges. (II. M.-Scheler-Kolloquium 1995). Bn 1997; **P. Singer:** Leben u. Tod. Der Zusammenbruch der trad. Ethik. Er 1998. GERHARD PFAFFEROTT

Wertewandel stellt einen Ausschnitt aus den versch., sich in der Regel gegenseitig beeinflussenden Wandlungsphänomenen der modernen dynam. Ges. dar. Die Analyse des W. darf nicht auf den Prozeß der Werteerosion od. der Werteentwicklung beschränkt werden, vielmehr sind Prozesse wie die Pluralisierung, die Segmentierung, die Individualisierung, die Verringerung der Handlungsrelevanz der ↗Werte od. die Umordnung v. Werten in Wertsystemen ins Auge zu fassen. Zudem wird eine Beschränkung der Analyse auf inhaltl. Zielperspektiven einzelner Werte der Wirklichkeit nicht gerecht, vielmehr zeigt sich ein W. auch in der Veränderung der bevorzugten Verwirklichung v. Werten (Änderung v. Ziel- u. Mittelwerten). Des weiteren ist bei der Analyse des W. die ins Auge gefaßte Zeitspanne zu berücksichtigen (kurz-, mittel- od. langfristiger W.). Für die Forsch.-Situation kennzeichnend sind versch., z. T. gegensätzl. Konzeptionen des W. (z. B. Inglehart, Klages). Für die Kirchen als wertintensive Gebilde erweist sich der W. als besondere Herausforderung, die es im Dialog u. in Ausrichtung auf Begründung v. Werten einzulösen gilt.

Lit.: **R. Inglehart:** The Silent Revolution. Pr 1977; **H. Klages–H.-J. Hippler–W. Herbert** (Hg.): Werte u. Wandel. F 1992; **J. W. v. Deth u. a.** (Hg.): The Impact of Values. O 1995; **H. Joas:** Die Entstehung der Werte. F 1997. LEOPOLD NEUHOLD

Werthanes Kherdogh ↗Vrthanes Kherdogh.

Werthmann, *Georg,* Militärgeneralvikar (1936–1945, 1956–62), * 8.12.1898 Kulmbach, † 25.5.1980 Bamberg; Freiwilliger im 1. Weltkrieg; 1924 Priester; 1929 Stud.-Rat in Bamberg; 1935 Standortpfarrer in Berlin; 1936 Generalvikar Feld-Bf. Franz

Justus Rarkowskis, 1942 Prälat, u. a. illegaler Druck rel. Schriften. Ab Ende 1951 war W. als Chef der amer. Labor Service-Seelsorge mit der Vorb. der ↗Militärseelsorge beschäftigt, deren Neuaufbau er im Dienst der Militär-Bf. J. ↗Wendel u. F. ↗Hengsbach leitete. 1958 Apost. Protonotar.

HW: Wir wollen dienen. B 1935; Die Parole. Bn 1962; Leitlinien. Pb 1964.

Lit.: **Gatz B 1803** 808. KLAUS-BERNWARD SPRINGER

Werthmann, *Lorenz,* Gründer u. erster Präsident des DCV, * 1.10.1858 Geisenheim, † 10.4.1921 Freiburg (Breisgau); Studium in Rom (Germanicum; 1880 Dr. phil., 1883 Priester, 1884 Dr. theol.), wo er sich durch Begegnungen mit Leo XIII. u. F. ↗Hitze Aufgeschlossenheit für soz. Probleme erwarb. Ab 1884 bfl. bzw. ebfl. Sekretär in Limburg u. Freiburg; 1895 Gründung der bis zu seinem Tod v. ihm redigierten Zs. „C(h)aritas". Am 9.11.1897 konstituierte W. in Köln, angeregt durch außerkath. Vorbilder (Innere Mission) u. mit Hilfe des Landesrates Max Brandts (Düsseldorf), des Kapuziners Cyprian Fröhlich (Altötting), des Rektors Matthias Kinn (Arenberg) u. a., den „C(h)aritas-Verband für das Kath. Deutschland" (Sitz Freiburg, seit 1924 im W.-Haus; Hauptaufgaben: Organisation, Schulung, Publikation). Als überdiözesaner Laienverband erregte der DCV das Mißtrauen der Bf., die ihn erst 1916 als offizielle Gesamtvertretung der dt. Caritaswerke anerkannten. Der „cholerische Rheingauer" (C. ↗Gröber) u. geniale Organisator W., der sich u. a. auch für Mädchenschutz, Mäßigungsbewegung, Raphaels- u. Vinzenz-Ver. sowie den Verband „Arbeiterwohl" einsetzte, zählt zu den großen Sozialpolitikern u. Priestergestalten seiner Zeit.

WW: L.W. Reden u. Schr., hg. v. K. Borgmann. Fr 1958 (Ausw.).

Lit.: **StL**[7] 5, 966ff. (H.-J. Wollasch); **BBKL** 13, 890–895 (K. Hilpert). – **W. Liese:** L.W. u. der Dt. Caritasverband. Fr 1929, 271–288 (Bibliogr.); **H.-J. Wollasch:** L.W. (1858–1921): Zeit-Gesch. in Lebensbildern, hg. v. J. Aretz u. a., Bd. 4. Mz 1980, 79–91; **M. Manderscheid u. a.** (Hg.): L.W. u. die Caritas. Fr 1989; **M. Eder:** ‚Helfen macht nicht ärmer.' Altötting 1997, 315–323. MANFRED EDER

Wertpädagogik ↗Wert, IV. Pädagogisch.

Wertphilosophie ↗Wert, I. Philosophisch.

Werwolf (altengl. *werewulf,* ahd. *werwolf,* das erste Namensglied zu german. **wera,* Mann), ein Mensch, der (durch Zauberei) in einen Wolf verwandelt wird od. (häufiger) selbst Wolfsgestalt annehmen kann. In der Antike wird die Wolfsverwandlung (λυκάνθρωπος) öfter erwähnt (u. a. Herodot, Pausanias, Plinius d. Ä.). Der Glaube an die Fähigkeit mancher Menschen, sich in Tiere – nicht nur in Wölfe, sondern auch in Tiger, Fuchs u. a. – zu verwandeln, ist in vielen Teilen der Alten u. Neuen Welt verbreitet. Besonders ausgeprägt ist der Glaube an Werwölfe in Nordeuropa, wo er öfters mit Berserker-Vorstellungen vermengt wird. Isländische Sagas nennen mehrmals einzelne Menschen, die sich (meist nachts) in Wölfe verwandeln, gelegentlich weist darauf auch schon ihr Name (z. B. *Kveldúlfr,* Abendwolf) hin, aber auch am Tag zeigen sie wölf. Eigenschaften. Zuweilen erfolgt die Umwandlung durch Umlegen eines Wolfsfells (etwa in der „Saga v. den Völsungen"). Diejenigen Berserker, die als geschlossene Gruppe v. Kämpfern unter norweg. Königen dienten, wurden – einigen QQ zufolge – auch *úlfheðnar,* die in Wolfsfell Gekleideten, gen.; Höfler leitete davon die Idee v. Männerbünden ab, die als Odinskrieger besondere Praktiken der Ekstase anwandten. Ausführlich berichtet der schwed. Ebf. O. ↗Magnus in seiner „Historia de gentibus septentrionalibus" (Ro 1555) v. dem volkstüml. Werwolfglauben.

Lit.: **R. Simek:** Lex. der german. Mythologie. St 1984. – **R. Leubuscher:** Über Werwölfe u. Tierverwandlungen im MA. B 1850; **O. Höfler:** Kult. Geheimbünde der Germanen, Bd. 1. F 1934; **I. Reichborn-Kjennerud:** Vår gamle trolldomsmedisin, Bd. 5. Oslo 1947; **J. de Vries:** Altgerman. Religions-Gesch. B [2]1956–57, bes. §§ 170 u. 407; **C. Helman:** Körper-Mythen. M 1991; **C. Lecouteux:** Fées, sorcières et loups-garous au Moyen Age. P 1992; **K. Völker:** Werwölfe u. andere Tiermenschen. F 1994. KURT SCHIER

Wesel, *Johannes v.* ↗Johannes v. Wesel.

Wesen. 1. *Begriff.* Der Terminus W. – in der Philos. seit Meister ↗Eckehart gebräuchlich – ist eine Lehn-Übers. v. lat. *essentia* u. griech. οὐσία u. bez. ursprünglich den Aufenthalt, das Hauswesen, das Wohnen od. – abstrakter – das Bleiben. Das W. meint daher genau das, was an einem Ding bleibt u. nicht anders werden kann, was ihm unabtrennbar gehört u. es zu dem macht, „was es ist".

2. *Klassische Metaphysik.* Die Verlagerung der οὐσία in die Ideensphäre (Plat. Phaid. 65e) hat ↗Aristoteles scharf kritisiert (metaph. 991b2 f.). Auch bei Annahme einer Lehrentwicklung (metaph. VII) gilt, daß Aristoteles früh (cat. 2, a11 ff.) die οὐσία unter einer zweifachen Hinsicht, ontologisch u. logisch, interpretiert: das konkrete Ding – ein „Dies v. der Art" (τόδε τι) – wird als πρώτη οὐσία aufgewiesen, während Art u. Gattung (als δευτέρα οὐσία) allgemein sind u. in die „Definition" eingehen. Als folgenreich erwies sich, daß diese Konzeption unter verkürzten Begriffen rezipiert wurde: als *essentia* (Cicero, Seneca, Quintilian), während ↗Augustinus (trin. VI, 6, 11) *substantia* u. *essentia* wechselnd gebraucht u. ↗Boëthius (c. Eut. 3, 59 f.) den sachl. Aspekt der οὐσία als *subsistentia* übersetzt, dagegen den log. Aussageinhalt als *essentia.* Der Begriff W. *(essentia)* ist mit der antiken οὐσία nicht deckungsgleich.

Der neue, engere Ansatz wird im MA deutlich: ↗Thomas v. Aquin versteht die *essentia,* deren log. Teile die Definition bilden (S. th. I, 29, 2 ad 3), ontologisch als eine Möglichkeit, die das Sein *(esse)* begrenzt, differenziert u. durch den real distinkten Seinsakt als „Ding" (od. *substantia*) verwirklicht wird, das W. u. Sein hat, aber nicht ist (De ente et essentia c. 5). In der Nachf. ↗Avicennas (bis zu A. ↗Meinong) besitzt das W. ein eigenes *esse essentiae.* Dagegen sind für Johannes ↗Duns Scotus, der Aristoteles näher steht, W. u. Sein nicht trennbar (Ordinatio II, d. 1, q. 2, n. 82), sondern als *totum simul* gegeben, wobei das *esse existentiae* ein letzter, transkategorial individuierender Akt ist (ebd. II, d. 3, p. 1, q. 3, n. 63). Thomas u. Scotus nehmen, wenngleich aus versch. Gründen, bzgl. der Einzelsubstanz an, daß das zuhöchst Erkennbare „für uns" unbek. ist. Nach Thomas sind die substantiellen Formen, die mit der Materie das W. konstituieren, nur indirekt erkennbar: *Formae substantiales per se ipsas sunt ignotae, sed innotescunt nobis per accidentia propria* (Quaestiones disputatae de spiri-

tualibus creaturis 11.3). Das W. kann als heurist. Begriff verstanden werden.

In der NZ werden die phänomenalen Aspekte für das W. konstitutiv: bei Th. ↗Hobbes das ↗Akzidens, das ein Subjekt mitbezeichnet (De corpore 2.8.23), bei J. ↗Locke die nominale, nicht reale Definition der Substanzidee (Essay III, 3, 15) od. – bei I. ↗Kant – die akzidentellen Inhärenzen, die die Subsistenz „positiv" bestimmen (KrV B 229f.). Auch in E. ↗Husserls eidet. Reduktion wird das W. aus den Varianten („Abschattungen") als Invariante abgehoben. Allerdings ist für das W. (εἶδος) der fakt. Einzelfall „völlig irrelevant" (Erfahrung u. Urteil. HH 1948, 423). M. ↗Heidegger setzt dagegen die „Faktizität" (GA, Bd. 63. F [2]1995, 7f.). Die Konsequenz daraus hat J.-P. ↗Sartre gezogen: „L'existence précède l'essence" (L'existentialisme est un humanisme. P 1946, 21). Damit ist – im Vergleich zu Avicenna – das andere Extrem erreicht.

Heute liegen die Schwierigkeiten v. a. darin, eine W.-Bestimmung der Artefakte, der vernetzten Funktionen der szientistisch-techn. Welt u. – als Teil davon – der semiot. Gebilde zu finden.

QQ u. Lit.: Aristot. cat., übers. v. K. Oehler. Da [3]1997; Aristot. metaph. Z, übers. v. M. Frede–G. Patzig. M 1988. – **LMA** 9, 15f. – **J. de Ghellinck:** L'entrée d'essentia, substantia, et autres mots apparentés dans le latin médiéval: ALMA 16 (1942) 77–112; **H. H. Berger:** Ousia in de dialogen van Plato. Lei 1961; **É. Gilson:** L'être et l'essence. P 1962; **X. Zubiri:** Sobre la essencia. Ma 1962, dt.: Vom Wesen. M 1968; **M.-Th. Liske:** Aristoteles u. der aristotel. Essentialismus. Fr 1985.

KLAUS HEDWIG

3. *Analytische Diskussion.* Die wesentl. (essentiellen) Eigenschaften eines Gegenstands x, die zus. sein W. ausmachen, sind diejenigen Eigenschaften, v. denen gilt: Es ist logisch unmöglich, daß x existiert, ohne sie zu haben. (Alle anderen Eigenschaften v. x sind akzidentell.) Manche essentiellen Eigenschaften sind *universal:* So ist jeder Gegenstand essentiell mit sich identisch. Andere sind *partikulär:* Joseph u. Benjamin sind essentiell Söhne Jakobs u. Rahels. Die Eigenschaft E ist eine *individuelle* Essenz v. x, wenn x essentiell E hat u. wenn es logisch unmöglich ist, daß ein anderer Gegenstand als x ebenfalls E hat: Mit Joseph identisch zu sein ist eine individuelle Essenz Josephs. – Für die Verteidigung der Idee essentieller Eigenschaften v. Individuen gg. die einflußreiche Kritik Quines war die Unterscheidung v. einem anderen W.-Konzept wichtig, mit dem sie nur zu leicht verwechselt wird. Wenn es logisch unmöglich ist, daß ein Gegenstand z. Art A gehört, ohne die Eigenschaft E zu haben, dann kann man sagen: „A-Gegenstände haben essentiell E"; aber diese Aussage impliziert nicht, daß die *Existenz* eines einzelnen A davon abhängt, daß es E hat. So gilt zwar notwendigerweise, daß jeder Geiger zwei Arme hat (Notwendigkeit *de dicto*); aber v. keinem Geiger gilt, daß er – dieses Individuum – notwendigerweise zwei Arme hat (Notwendigkeit *de re*): schließlich kann er eine Amputation überleben. – Für die Revitalisierung des ↗Essentialismus in der Analyt. Philos. waren die Arbeiten Kripkes entscheidend.

Lit.: **W. V. Quine:** Word and Object. C (Mass.) 1960; **A. Plantinga:** The Nature of Necessity. O 1974; **S. Kripke:** Naming and Necessity (1972). C (Mass.) 1980. WOLFGANG KÜNNE

Wesen des Christentums ↗Christentum, II. Die Frage nach Wesen u. Identität des Ch.

Weskamm, *Wilhelm,* Bf. v. Berlin (1951), * 13.5. 1891 Helsen (Waldeck), † 21.8.1956 Berlin; 1914 Priester u. Kooperator in Daseburg, 1916 Leiter der Kirchl. Kriegsgefangenenhilfe, 1919–32 Domvikar in Paderborn, 1932–43 Pfarrer an St. Norbert in Merseburg, 1943 Propst v. St. Sebastian in Magdeburg u. Leiter des Ebfl. Kommissariats, Weih-Bf. (1949), 1950 Stellvertreter u. 1951–56 Vorsitzender der Berliner Ordinarienkonferenz, 1955 Dr. h.c. (Würzburg). Gründer kirchl. Ausbildungsstätten; Initiator neuer seelsorgl. Akzente.

QQ: G. Lange u. a. (Hg.): Kath. Kirche – sozialist. Staat DDR. Dokumente u. Äußerungen 1945–90. L [2]1993; M. Höllen (Hg.): Loyale Distanz? Katholizismus u. Kirchenpolitik in SBZ u. DDR, Bd. 1: 1945–55. B 1994; G. Lange–U. Pruß: An der Nahtstelle der Systeme, Bd. 1: 1945–61. L 1996.

Lit.: Bf. W.W. z. Gedenken. B 1956; **U. Nusser:** Bf. W.W. (1881–1956): W. Knauft (Hg.): Miterbauer des Btm. Berlin. B 1979, 195–207; **J. Pilvousek:** ‚Eine Gärtnerei im Norden'. W. W. u. die ‚mittel-dt.' Diaspora: G. Riße–C. A. Kathke (Hg.): Diaspora: Zeugnis v. Christen für Christen. Pb 1999, 275–286.

JOSEF PILVOUSEK

Wesley, *John,* Begründer des ↗Methodismus, * 17.6.1703 Epworth (Lincolnshire), † 2.3.1791 London; Sohn puritan., später anglik. Eltern; Bruder des Liederdichters Charles Wesley. W. besuchte die Charterhouse School (London), 1720 Christ Church (Oxford), 1726 Fellow am Lincoln College (Oxford); 1728 Ordination z. anglik. Priester; begr. mit Charles einen Studentenkreis, der sich um ernsthaftes Studium u. soz. Tätigkeit bemühte; wegen ihres geregelten Lebenswandels spöttisch „Methodisten" gen., 1735–37 Miss. in der Kolonie Georgia; dort kam er durch August G. Spangenberg u. Salzburger Emigranten mit dem dt. ↗Pietismus in Berührung; nach Rückkehr 1738 eigenes Bekehrungserlebnis in einer „religious society" der anglik. Kirche beim Verlesen v. M. ↗Luthers Vorrede z. Röm, danach besuchte er N. L. v. ↗Zinzendorf in Marienborn (Büdingen) u. Herrnhut; darauf rege Predigt- u. Seelsorgetätigkeit auf den brit. Inseln; bildete für die entstehende methodist. Gemeinschaft in der anglik. Kirche Laienprediger heran; widersetzte sich einer Lösung der methodist. Bewegung v. der anglik. Kirche; erst nach W.s Tod wurde die bis heute umstrittene Selbständigkeit der Methodisten erreicht; zahlr. Predigten u. Schr. sind v. ihm erhalten.

WW: The works, hg. v. F. Baker u. a., 26 Bde. O 1975ff.; The works, hg. v. A. Outler, Bd. 1ff. Nashville 1984ff.

Lit.: **H. Abelove:** The Evangelism of desire. J.W. and the Methodists. Stanford 1990; **H. Knight:** The Presence of God in the Christian life. J.W. and the means of grace. Metuchen (N.J.) 1992; **E.R. Griffin:** Practical catholicism: J.W.'s theology of bishops reconsidered: The Churchman 112 (1998) 324–338; **H. Hildebrandt:** Christianity according to the W.s. Grand Rapids 1996; **I. J. Kim:** Sanctification and its prudential means to W.: Korea J. of Systematic Theology 3 (1999) 135–154; **H. N. Malony:** J.W. and psychology: J. of Psychology and Christianity 18 (1999) 5–18; **R. Ch. Monk:** J.W. Lanham (Md.) 1999.

PETER LÜNING

Wessel Gansfort (Vorname viell. *Johannes*), Philosoph, Theologe u. Humanist *(Magister contradictionis),* * 1419 Groningen, † 4.10.1489 ebd.; absolvierte seine Schulbildung ebd. sowie als Schüler des ↗Thomas v. Kempen bei den ↗Brüdern v. gemeinsamen Leben in Zwolle (bis um 1449). Nach dem Erwerb des Mag. art. (Köln 1452) lehrte W. in Löwen, Paris (1454/55), Köln (1455/56), Heidelberg (1456/57) u. wiederum in Paris (1459–um 1475), wo

er J. ↗Reuchlin kennenlernte u. sich am Streit zw. ↗via antiqua u. via moderna beteiligte. 1470 u. 1473 hielt er sich in Rom auf; hier lernte er Griechisch u. Hebräisch u. schloß mit Sixtus IV. u. Kard. ↗Bessarion Freundschaft. Um 1475 kehrte W. auf Bitten des Bf. ↗David v. Burgund in die Heimat zurück, wo er auch als Arzt tätig war. Er wurde Mitgl. eines Humanistenkreises, der in der OCist-Abtei v. Aduard b. Groningen zusammenkam u. zu dem u.a. R. ↗Agricola, R. v. ↗Langen u. A. ↗Hegius gehörten. Auf philos. Gebiet wandte sich W. v. neuplaton. ↗Albertismus ab u. einem gemäßigten ↗Nominalismus zu. W. verf. theol. u. geistl. Werke; in seiner Schriftauslegung orientierte er sich am Urtext. Während prot. Theologen ihn vorwiegend als Vorläufer M. ↗Luthers sehen, betrachten ihn andere als solchen des ↗Erasmus v. Rotterdam.

WW: Opera. Groningen 1614, Nachdr. Nieuwkoop 1966.

Lit.: **M. Van Rhijn:** W. Gansfort. 's-Gravenhage 1917; **F. Akkerman – G. C. Huisman – A. J. Vanderjagt** (Hg.): W. Gansfort and Northern Humanism. Lei 1993; **F. Akkerman – A. J. Vanderjagt – A. H. van der Laan** (Hg.): Northern Humanism in European Context. Lei 1999. ARJO VANDERJAGT

Wessel, *Klaus,* Kunsthistoriker, * 16.4.1916 Berlin, † 5.12.1987 München; 1943 Lic. theol.; 1946 Habil. für Chr. Archäologie u. KG an der Humboldt-Univ. in Berlin, 1949 Dr. phil., ebd. Univ.-Dozent; Leiter der Slg. Frühchr. u. Byz. Kunst der Staatl. Museen in Ost-Berlin; 1952 Prof. mit Lehrauftrag für KG an der Univ. Greifswald, Direktor des dortigen Victor-Schultze-Inst., zugleich Gast-Prof. für Byz. u. Osteur. Kunst an der Humboldt-Univ.; 1958 Prof. in Greifswald; 1960 zunächst Wissenschaftl. Assistent an der Ludwig-Maximilians-Univ. in München, dann Privatdozent (außerplanmäßiger Prof.) für Frühchr. u. Byz. Kunst-Gesch., 1966 Wissenschaftl. Rat u. Prof.; 1978–81 C3-Professur. Zahlreiche Veröff. z. gesamten Fachgebiet, Schwerpunkte: Ikonographie, Elfenbeinschnitzerei, Email, kopt. Kunst, Porträt; Mitarbeit an Lexika wie LMA, RAC, RbK, RGG.

Lit.: **M. Restle** (Hg.): FS K. W. M 1988, 7–19 (Schr.-Verz.).
JOHANNES G. DECKERS

Wessenberg, *Ignaz Heinrich* Reichs-Frhr. v., * 4.11.1774 Dresden aus altem schwäb. Adel, † 9.8.1860 Konstanz (Grab im Münster ebd.); für die höhere geistl. Laufbahn bestimmt; 1791/92 Domherr v. Konstanz u. Augsburg. Studium in Augsburg (1790–92) u. Dillingen (1792–94), Würzburg u. Wien, beeinflußt v.a. durch J. M. ↗Sailer. K. Th. v. ↗Dalberg (seit 1800 Bf. v. Konstanz, seit 1802 Kf. v. Mainz) berief ihn 1802 z. Generalvikar im Btm. ↗Konstanz u. z. Präsidenten der Konstanzer Geistl. Regierung. W. wollte nicht nur Leiter der Diözesanverwaltung, sondern auch geistl. Lehrer u. Erzieher sein u. entwickelte ein umfassendes Reformprogramm. Er regelte die kirchl. Verhältnisse im Kt. ↗Luzern: Errichtung neuer Pfarreien, Einrichtung eines Priesterseminars. Seine besondere Sorge galt der Priesterbildung als Grundvoraussetzung seines reformer. Wirkens. Er führte im Meersburger (u. Luzerner) Priesterseminar einen verpflichtenden einjährigen pastoralen Kurs ein. Einrichtung v. Kapitelsbibliotheken u. Lesevereinen sowie Pastoralkonferenzen in den Landkapiteln. 1804 Gründung des „Archivs für die Pastoralkonferenzen in den Landkapiteln des Bisthums Constanz" (1802–04 „Geistliche Monatsschrift ..."). Umfangreiche liturg. Reformen: Volkssprache bei der Sakramentenspendung, bei Prozessionen, Beerdigungen, Erstkommunionfeiern; dt. Meßandachten u. -gesänge, jedoch nicht Verdeutschung der Meßtexte; regelmäßige Sonntagspredigt; sonntägl. Christenlehre. Herausgabe des ersten Konstanzer „Gesang- u. Andachtsbuchs" mit 50 Meßandachten u. 19 dt. Vespern (1812, [27]1861), das z. Förderung des Volksgesangs maßgeblich beitrug; eines „Rituals" (1831) u. eines Katechismus (1812) für den Religionsunterricht. Intensive Förderung aller Schularten bis z. Polytechnikum u. der Lehrerbildung; Unterstützung caritativer Werke (Rettungsanstalt für gefährdete Mädchen). – Vor allem durch den Abschluß der „Übereinkunft" mit dem Kt. Luzern geriet W. in Konflikt mit dem Luzerner Nuntius Fabrizio S. Testaferrata, infolgedessen Verwerfung der „Übereinkunft" durch Pius VII. (21.2.1807). Das „W.-Konkordat" blieb dennoch bis 1931 in Geltung. W. sah sich fortan der Verfolgung durch die Luzerner Nuntiatur ausgesetzt (Vorwurf der Kompetenzanmaßung, der Mißachtung päpstl. Reservatrechte, der mutwilligen Abkehr v. der „gesunden" kath. Trad.). Entscheidender Angriffspunkt für den Nuntius war W.s u. Dalbergs ↗„Episkopalismus" (Bemühungen um die Neuorganisation einer keineswegs v. Rom unabhängigen, aber doch eigenständigen dt. Kirche mit einem Primas an der Spitze). Während W. als Bevollmächtigter Dalbergs auf dem ↗Wiener Kongreß das Zustandekommen eines alle dt. Länder umfassenden Konk. betrieb, forderte Pius VII. Dalberg 1814 auf, W. als Generalvikar zu entlassen. Dalberg beugte sich formell (25.1.1815), übertrug jedoch das General-Vik. der Konstanzer Geistl. Regierung „in pleno" u. bestätigte W. als deren Präsidenten (8.9.1815). Zugleich ersuchte Dalberg den Papst um Ernennung W.s zu seinem Weih-Bf. u. Koadjutor (mit dem Recht der Nachf.) in Konstanz (13./23.9.1815), ohne freilich darauf eine Antwort zu erhalten. Nach Dalbergs Tod 1817 erklärte Pius VII. W.s Wahl z. Konstanzer Kapitularvikar u. Btm.-Verweser für nichtig. W. suchte sich in Rom gg. die ihm z. Last gelegten Anschuldigungen zu rechtfertigen. Es kam aber zu keinem Ausgleich. W. blieb jedoch, v. der bad. Regierung gestützt, bis z. gänzl. Auflösung des Btm. Konstanz u. Ernennung des ersten Freiburger Ebf. (1827) als Btm.-Verweser im Amt. Die Versuche, ihn für die neuerrichtete Freiburger od. Rottenburger Kathedra in Vorschlag zu bringen, waren z. Scheitern verurteilt. W. zog sich ohne Verbitterung ins Privatleben zurück. Er widmete sich gelehrten Stud. (z.B. *Die großen Kirchenversammlungen des 15. u. 16. Jh.*), pflegte freundschaftl. Korrespondenzen u. machte oft Reisen durch ganz Europa. W. war eine der tatkräftigsten u. überzeugendsten kirchl. Führerpersönlichkeiten im Umbruch des beginnenden 19. Jahrhunderts.

WW u. Briefe: Mittheilungen über die Verwaltung der Seelsorge nach dem Geiste Jesu u. seiner Kirche, 2 Bde. Au 1832; Gedichte, 7 Bde. St 1834–54; Die großen Kirchenversammlungen des 15ten u. 16ten Jh., in Beziehung auf Kirchenverbesserung geschichtlich u. kritisch dargestellt, 4 Bde. Konstanz 1840: Gott u. die Welt od. das Verhältniß aller Dinge zu einander u. zu Gott, 2 Bde. Hd 1857; Die Eintracht zw. Kirche u. Staat, auf die genaue Beachtung des wahren Zweckes beider begründet.

Aarau 1869. – *Weiteres Schrifttum:* W. Schirmer (Hg.): Aus dem Briefwechsel I. H. v. W.s weiland Verwesers des Btm. Konstanz. Konstanz 1912; K. Aland: W.-Stud. III. Das Schrifttum I. H. v. W.s: ZGO 105 (1957) 475–511; ders. – W. Müller (Hg.): I. H. v. W. Unveröff. Mss. u. Briefe, Bde. 1/1, 2–4. Fr–Bs–W 1968–87; R. Herzog–O. Pfyl (Bearb.): Der Briefwechsel 1806–1848 zw. I. H. v. W. u. Heinrich Zschokke. Bs 1990; M. Weitlauff–M. Ries (Bearb.): I. H. Reichs-Frhr. v. W. Briefwechsel mit dem Luzerner Stadtpfarrer u. Bfl. Kommissar Thaddäus Müller in den Jahren 1801–21, 2 Bde. Bs 1994.

Lit.: **HelvSac** I/2, 479–489; **KThD** 1, 189–204 (W. Müller). – **J. Beck:** Frhr. I. H. v. W. Sein Leben u. Wirken. Fr 1862, [2]1874; **C. Gröber:** H. I. [!] v. W.: FDA 55 (1927) 362–509, 56 (1938) 294–435; **K. Aland:** W.-Stud. I–III: ZGO 95 (1943) 550–620, 96 (1948) 450–567, 105 (1957) 475–511; **W. Müller:** W. in heutiger Sicht: ZSKG 58 (1964) 293–308; **E. Keller:** Die Konstanzer Liturgiereform unter I. H. v. W. Fr 1965; **E. Keller:** Das Priesterseminar Meersburg z. Z. W.s (1801–27): FDA 97 (1977) 108–207, 98 (1978) 353–447; **R. Reinhardt:** Von der Reichskirche z. Oberrhein. KProv.: ThQ 158 (1978) 36–50; **ders.:** Die Diöz. Rottenburg 1828–1978. Antworten u. Fragen: ebd. 243–256; **Gatz B 1803** 808–812; **K. Oettinger–H. Weidhase** (Hg.): I. H. v. W. So versank die alte Herrlichkeit. Reisebilder u. Gedichte. Konstanz 1988; **F. X. Bischof:** Das Ende des Btm. Konstanz. St–B–K 1989 (QQ u. Lit.); **K.-H. Braun** (Hg.): Kirche u. Aufklärung – I. H. v. W. (1774–1860). M–Z 1989, darin **K. Oettinger:** I. H. v. W. Das literar. Œuvre, 60–84; **M. Weitlauff:** Zwischen Kath. Aufklärung u. kirchl. Restauration. I. H. v. W. (1774–1860), der letzte Generalvikar u. Verweser des Btm. Konstanz: RoJKG 8 (1989) 111–132; **ders.:** Kirche u. Staat im Kt. Luzern. Das sog. W.-Konkordat v. 19.2.1806: ZKG 101 (1990) 153–196; **F. X. Bischof:** Der Konstanzer Generalvikar I. H. Frhr. v. W. im Spiegel der Ber. des Luzerner Nuntius Fabricio Sceberras Testaferrata (1803–16): ebd. 197–224; **M. Weitlauff:** I. H. v. W.s Bemühungen um eine zeitgemäße Priesterbildung. Aufgezeigt an seiner Korrespondenz mit dem Luzerner Stadtpfarrer u. Bfl. Kommissar Thaddäus Müller: Papsttum u. Kirchenreform. FS G. Schwaiger. St. Ottilien 1990, 585–651; **ders.:** Dalberg als Bf. v. Konstanz u. sein Generalvikar I. H. v. W.: K. Hausberger (Hg.): Carl v. Dalberg. Der letzte geistl. Reichsfürst. Rb 1995, 35–58. MANFRED WEITLAUFF

Wessobrunn, ehem. OSB-Abtei in Oberbayern, nach der Trad. 753 err., besiedelt durch Mönche aus ↗Benediktbeuern. 955 v. ungar. Reiterhorden zerstört, bestand W. als Säkularpropstei bis z. Mitte des 11. Jh. weiter. Als OSB-Kloster v. ↗Sankt Emmeram (Regensburg) wiedererrichtet. Das im 9. Jh. entstandene ↗„Wessobrunner Gebet" kam als Geschenk des Augsburger Bf. Walter I. im 12. Jh. an das Kloster. Die Reklusin ↗Diemut gilt als wichtigste Schreiberin des MA in W. (45 Bücher). Bereits im 11. Jh. ist eine große Marienverehrung feststellbar, die durch die Errichtung der Bruderschaft der „Mutter der Schönen Liebe" (1710) ihren Höhepunkt erreichte (600 000 Mitgl. in vielen eur. Ländern). W. wurde im 17./18. Jh. z. bedeutendsten Stukkatorenzentrum Europas (600 Künstler, u. a. J. M. ↗Feichtmayr, Ignaz Finsterwalder, Johann Übelherr, die Familien ↗Schmutzer u. Zimmermann). Barocke Bautätigkeit unter den Äbten Leonhard Weiß, Thassilo Boelzel u. Beda v. Schallhammer (weiträumige Stiftsanlage, v. der heute nur noch etwa ein Viertel erhalten ist). Vielfältige wiss. Tätigkeit der Konventualen im 18. Jh. (30 Professoren an der Univ. Salzburg, dem Studium Commune der Bayer. OSB-Kongreation u. anderen Hochschulen). Wichtigste literar. Arbeiten: „Repertorium biblicum" (Wessobrunner Bibelkonkordanz), eine Gemeinschaftsarbeit mehrerer Mönche, initiiert durch P. Thomas A. Erhard, erschienen 1751 u. Coelestin Leuthner: Hist. Monasterii Wessofontani. Au–Fr 1753). Die OSB-Abtei wurde 1803 säk., die noch erhaltenen Gebäude dienen heute als Pfarrhof u. Klr. der Tutzinger Missionsbenediktinerinnen.

Lit.: **GermBen** 2, 236–243; **H. Schnell–U. Schedler:** Lex. der Wessobrunner Künstler u. Handwerker. M–Z 1988; **LMA** 9, 20f. – Bayer. Bibl., hg. v. **H. Pörnbacher–B. Hubensteiner.** M Bd. 1 1978, 19f.; Bd. 2 1986, 949f.; Bd. 3 1990, 360–371; **R. Höppl:** Die Traditionen des Klr. W. M 1984; **W. Winhard:** Die Benediktinerabtei W. im 18. Jh. M–Z 1988; **G. P. Woeckel:** Pietas Bavarica. M 1992, 270–315; **A. Mayer:** Ausst.-Kat. ‚Maria. Mutter der Schönen Liebe in W.' Wessobrunn 1995.
WOLFGANG WINHARD

Wessobrunner Gebet (WG.), um 800 entstandener ahd. Schöpfungshymnus; überl. als Abschrift einer älteren unbek. Vorlage im Münchner Clm 22053, einem frühkarol. Cod., der 814 in der Diöz. Augsburg entstand u. im 9. Jh. ins Klr. ↗Wessobrunn kam. Der Text, bestimmt für ein missioniertes od. zu bekehrendes Publikum, ist zweigliedrig gebaut: Die 9 stabreimenden Langzeilen des 1. Tl. bieten wohl fragmentarisch den Anfang einer Kosmogonie mit Beschreibung des Chaos vor dem Schöpfungsakt in Negativformeln, um so die Praeexistenz Gottes zu betonen. Formelhafter Stil („Dat gafregin ih …" – „das erfuhr ich") u. archaisierender Wortschatz erinnern an altengl. u. altsächs. Epik, Motive an das AT wie an altnord. Poesie. Das Gebet des 2. Tl. in frei rhythm. Prosa preist Macht u. Großzügigkeit Gottes, bevor es rechten Glauben, Weisheit u. Kraft erbittet, der Sünde zu widerstehen. Die Überschrift „De poeta" dürfte das griech. Wort für Schöpfer (ποιητής) latinisieren.

Ausg.: W. Haug–B. K. Vollmann: Frühe dt. Lit. u. lat. Lit. in Dtl. 800–1150. F 1991, 48f. 1063–68 (mit Übers. u. Kmtr.).

Lit.: **VerfLex²** 10, 961–965 (Lit.); Hb. der Lit. in Bayern, hg. v. **A. Weber.** Rb 1987, 47–57 (J. Janota); **LLex** 12, 272f.; **LMA** 9, 21f. – **W. Haubrichs:** Gesch. der dt. Lit., Bd. 1/1. Tü [2]1995, 243ff.; **H. Pörnbacher:** Das WG. Lindenberg 1998.
WALTER BUCKL

Westenrieder, *Lorenz v.* (seit 1813), kath. Aufklärer, Publizist u. Historiker, * 1.8.1748 München, † 15.3.1829 ebd.; 1771 Priester; 1773–79 im Schuldienst; 1777 Zuwahl in die Histor. Kl. der Bayer. Akad. der Wiss., später zeitweise Sekretär u. Klassendirektor; seit 1784 Schulrat, 1786 Geistl. Rat; 1799 Übernahme neuer Ämter unter M. J. ↗Montgelas; Kritiker der ↗Säkularisation, 1803 in den Ruhestand versetzt. Seit 1811 an der Rekatholisierungspolitik der Kirche mitwirkend; wurde 1821 Domkapitular, dann Domherr, schließlich auch Scholaster u. Historiograph der Erz-Diöz. München u. Freising u. Geistl. Rat. W. schrieb zunächst Dramen, Romane, Erzählungen u. Lehrbücher; ein reformtheol. Realschulkatechismus wurde aus formalen u. inhaltl. Gründen 1775 konfisziert. Seit Mitte der achtziger Jahre publizierte er v. a. hist. u. geographisch-topograph. Schr., zw. 1779 u. 1817 gab er einige in ganz Dtl. rezipierte Periodika heraus. Er modernisierte die literarisch-publizist. Medien in Bayern u. popularisierte hist. Wissen. Als traditionsbewußter neuhumanist. Nationalerzieher aus dem Geist des Katholizismus u. einer gemäßigten Aufklärung kämpfte er für eine neue kulturelle Identität der Altbayern. W. war ein einflußreicher dt. Territorialaufklärer u. einer der wenigen bedeutenden Aufklärer des kath. Deutschland.

QQ: M. Gandershofer: Erinnerungen an L. v. W. M 1830; Aus dem hsl. Nachlaß L. W.s, hg. v. A. Kluckhohn, 2. Tle. M 1882;

A. Grassl: W.s Briefwechsel mit einer Darstellung seiner inneren Entwicklung. M 1934.

Lit.: **L. Hammermayer:** Gesch. der Bayer. Akad. der Wiss., Bd. 2: 1769–86. M 1983; **W. Haefs:** ‚Prakt. Christentum'. Reformkatholizismus in den Schr. des bayer. Aufklärers L.W.: Kath. Aufklärung – Aufklärung im kath. Dtl., hg. v. H. Klueting u. a. HH 1993, 271–301; **A. Kraus:** Aus der Frühzeit der Bayer. Akad. der Wiss. L.W.s ‚Gesch. v. Baiern für die Jugend u. das Volk' (1785). M 1993; **W. Haefs:** Aufklärung in Altbayern. Leben, Werk u. Wirkung L.W.s. Neuried 1998 (Bibliogr., Lit.). WILHELM HAEFS

Westermann, *Claus,* ev. Alttestamentler, * 7.10. 1909 Berlin, † 11.6.2000 Heidelberg; nach geistl. Dienst in der ↗Bekennenden Kirche, Krieg u. Gefangenschaft 1949 Dozent an der Kirchl. Hochschule Berlin; 1954 Prof., 1958 o. Prof. in Heidelberg, 1977 emeritiert. W. hat v. a. die atl. Gattungs-Gesch., die Biblische Theol. u. die Hermeneutik eines kirchl. Gebrauchs des AT wesentlich gefördert; seine Schr. wurden in viele Sprachen übersetzt.

WW (Ausw.): Das Loben Gottes in den Psalmen. B 1953, [5]1977; Grundformen prophet. Rede. M 1960, [5]1978; Das Buch Jesaja Kap. 40–66 (ATD 19). Gö 1966, [3]1986; Genesis (BK. AT 1). Nk Bd. 1 1974, [3]1983; Bd. 2 1981, [2]1989; Bd. 3 1982; Theol. des AT in Grundzügen. Gö 1978, [2]1985; Wurzeln der Weisheit. Gö 1990; Der Mensch im AT. Ms 2000 (posthum). – Aufsatz-Slg. 1964, 1974, 1984; Festschriften 1980, 1990. – Mit-Hg.: Calwer Predigthilfen, Calwer theol. Monographien, THAT. HANS-PETER MÜLLER

Westermayr, *Johann Baptist,* Religionspädagoge, * 11.2.1884 Prittlbach, † 22.11.1950 Freising; 1908 Priester, 1932 Regens des Priesterseminars Freising, 1945 Prof. für Pädagogik, Religionspädagogik u. Psychologie in Freising. Inspiriert v. J. ↗Göttler beschäftigte er sich mit zeitgemäßen Methoden der rel. Unterweisung sowie mit okkulten u. parapsychol. Problemen.

HW: Der kath. Religionsunterricht … M 1927; Wege zu Kind u. Volk. Rb 1948; Neubearbeitung v. J. Göttlers ‚System der Pädagogik'. M [7]1946, [12]1963; Übers. v. P. Gasparris ‚Catechismus Catholicus'. M 1932, [2]1939.

Lit.: **BBKL** 17, 1534. ALFRED GLEISSNER

Westfalen. Der 775 erwähnte Volksstamm der W. *(Westfalai),* dessen Kernland zw. Ems u. Hunte lag, bildete neben Engern u. Ostfalen einen Volksteil der ↗Sachsen. Mitte des 11. Jh. wurde der Name auch als geograph. Bez. für das Land zw. Weser, Rhein, Emsmündung u. Sauerland gebräuchlich. Die fränk. Missionierung fand durch die Btm.-Gründungen ↗Karls d. Gr. ihren Abschluß (↗Minden, ↗Paderborn 799, ↗Osnabrück Ende 8. Jh., ↗Münster 805). Nach dem Sturz ↗Heinrichs d. Löwen (1179–81) erhielt das Ebtm. ↗Köln die Hzg.-Gewalt im westfäl. Teil Sachsens. Seitdem bestimmten die geistl. Territorien die Gesch. W.s bis 1802. Die Ausbildung v. Grafschaften beschränkte sich auf Mark, Lippe, ↗Ravensberg, Tecklenburg, Lingen u. Bentheim. Von den 12 Hansestädten erlangte nur Dortmund Reichsfreiheit. Unter den im 9. Jh. einsetzenden Klr.-Gründungen überwogen Frauenkonvente, die z. T. im 15./16. Jh. freiweltl. Stifte wurden. Die nachtridentin. Reformorden SJ, OFM u. OFMCap trugen entscheidend z. Rekatholisierung bei. Am Ende des Alten Reichs bestanden in den Grenzen des heutigen Landes etwa 340 Ordensniederlassungen. 1512 kam W. z. niederrhein. Reichskreis, das Htm. W. u. Vest Recklinghausen z. Reichskreis Köln. In der Reformation wandten sich die weltl. Territorien u. Städte dem ev. Glauben zu, während die geistl. Territorien (mit Ausnahme v. Minden u. der Abtei ↗Herford) katholisch blieben. Seit 1614 faßte Brandenburg-Preußen im mittleren u. nordöstl. W. Fuß (1614 ↗Kleve, Mark u. Ravensberg, 1648 Minden, 1702/07 Lingen u. Tecklenburg). In den geistl. Staaten entfaltete sich nach 1648 unter den in Personalunion regierenden Fürst-Bf. eine reiche künstler. u. rel. Kultur. Der ↗Reichsdeputationshauptschluß (1803) sowie die napoleon. Okkupation (1806) ließen die alten Territorien in kurzlebigen Staatsgebilden aufgehen. Aufgrund der ↗Wiener Kongreß-Akte (1815) entstand bis 1817 die preuß. Prov. W., die nur einen Teil der hist. Landschaft umfaßte. Das Niederstift Münster u. Osnabrück fielen an das Kgr. Hannover bzw. an das Groß-Htm. ↗Oldenburg. Die Bulle *De salute animarum* (1821) behielt die Btm. Münster u. Paderborn bei, wies ihnen aber große Gebiete außerhalb der Prov.-Grenzen zu. Das 1792 gegr. Btm. ↗Corvey wurde aufgehoben. Dem Btm. ↗Essen fielen 1958 Teile v. Münster u. Paderborn zu. Zwischen Ruhr u. Lippe entwickelte sich nach 1850 das größte eur. Montanrevier (Ruhrgebiet). Durch Beschluß des brit. Kabinetts (1946) wurden der nördl. Teil der ehem. Rhein-Prov. u. W. z. späteren Bundesland Nordrhein-W. vereinigt, dem 1947 das Land Lippe zugeordnet wurde. Kirchliche Gliederung: KProv. Köln: Essen u. Münster; KProv. Paderborn: Paderborn. – 21 420 km^2; 1997: 8 450 000 Einw. (43% Katholiken).

Lit.: **WU;** Bau- u. Kunstdenkmäler v. W., 50 Bde. Ms 1893–1998; **H. Aubin: u. a.** (Hg.): Der Raum W., 6 Bde. B–Ms 1931–1996; **W. Müller-Wille:** W. Landschaftl. Ordnung u. Bindung eines Landes. Ms 1952; **A. v. Hartlieb – U. Wallthor – W. Kohl** (Hg.): Geschichtl. Handatlas v. W., 3 Bde. Ms 1975–94; **G. Engel:** Polit. Gesch. W.s. K–B [4]1980; **G. Jászai** (Hg.): Monast. W. Ms 1982 (Lit.); **W. Kohl:** Westfäl. Gesch., 4 Bde. D 1983 (Lit.); **H. Korte – W. Köllmann:** Das Ruhrgebiet im Industriezeitalter, 2 Bde. D 1990; **K. Teppe – M. Erpkenhans:** W. u. Preußen. Pb 1991; **P. Ilisch – Ch. Kösters:** Die Patrozinien W.s v. den Anfängen bis z. Ende des Alten Reiches. Ms 1992 (Lit.); **W. Hengst** (Hg.): Westfäl. Klr.-Buch, 2 Bde. Ms 1993 (Lit.); **J. Engelbrecht:** Landes-Gesch. Nordrhein-W.s. D 1994; **C. Haase:** Die Entstehung der westfäl. Städte. Ms [4]1998; **H. Klueting:** Gesch. W.s. Pb 1998. – *Reihen u. Zss.:* Westfäl. Zs. 1 (Ms 1838) ff.; W. 1 (Ms 1909) ff.; Westfäl. Forsch. 1 (Ms 1943) ff.; Westfäl. Bibliogr., 28 Bde. Dortmund 1954–83, Forts.: Nordrhein-Westfäl. Bibliogr., Bd. 1 ff. D–Ms 1984 ff. PETER LÖFFLER

Westfälischer Friede (WF.). Der WF. beendete am 24.10.1648 den ↗Dreißigjährigen Krieg für Ks. u. Reich durch Frieden mit Fkr. in Münster u. mit Schweden in Osnabrück – bei Fortdauer des französisch-span. Kriegs bis 1659. Der WF. trat an Fkr. die lothring. Btm., große Teile des Elsaß u. Pinerolo (in Piemont) ab, machte Schweden z. Reichsstand (erweitertes Vorpommern, Wismar u. die säk. Stifte Bremen-Hamburg u. Halberstadt), vergrößerte Hessen-Kassel u. entschädigte Kurbrandenburg, Mecklenburg u. Braunschweig-Lüneburg durch protestantisch besiedeltes Reichskirchengut im Norden u. Nordwesten des Reichs. Er blieb ein Hauptstück der Verfassung des alten Reichs bis 1806 u. bestimmte die konfessionellen Verhältnisse Dtl.s bis weit ins 20. Jh. hinein.

1. *Reichskirchengut.* ↗Bremen-Hamburg, ↗Halberstadt, ↗Hersfeld, ↗Johanniter-Orden (im Mecklenburgischen), ↗Kammin, ↗Magdeburg, ↗Minden, ↗Ratzeburg, ↗Verden u. ↗Walkenried wurden säk.,

↗Osnabrück erhielt alternierend einen kath. u. luth. Fürstbischof. Der ↗Geistliche Vorbehalt wurde für kath. u. luth. Reichskirchengut anerkannt.

2. *Reichsreligionsrecht.* a) Bei grundsätzl. Anerkennung des landesherrl. ↗Ius reformandi wurde für den Besitzstand an Kirchengut u. das Recht auf öff. Religionsausübung ein ↗Normaljahr fixiert (1.1.1624; Ausnahmen u.a.: ksl. Lande, Bayern, Pfalz), das auch bei künftigem Konfessionswechsel des Landesherrn fortgalt. b) Das Ius reformandi wurde auf die Reichsstädte (Ausnahmen: Augsburg, Biberach, Dinkelsbühl, Ravensburg) u. die Reichsritterschaft ausgedehnt. c) Zwischen 1624 u. 1648 tatsächlich erfolgte, aber v. Normaljahr abweichende Religionsübung der Untertanen wurde mit Einschränkungen weiter gestattet; bei künftigem Konfessionswechsel erhielten sie ein Auswanderungsrecht. d) Der ↗Calvinismus wurde reichsrechtlich anerkannte Konfession, bei Konfessionswechsel v. luth. u. ref. Landesherrn wurde 1648 Normaljahr.

3. *Reichsverfassung.* a) Für die Pfalz wurde eine achte Kur errichtet. b) Auf Reichstagen war in Religionssachen u. allen Fragen, in denen sich Katholiken u. Protestanten zu ↗Corpus Catholicorum u. ↗Corpus Evangelicorum sonderten, nicht nach Stimmenmehrheit, sondern nach gütl. Übereinkunft zu entscheiden. c) Reichsdeputationen u. Reichskammergericht waren hinfort paritätisch zu besetzen, z. Reichshofrat waren Protestanten heranzuziehen. Das dt. Religionsrecht v. 1648 ist v. Ks., Schweden u. fast allen prot. Reichsständen unter Zustimmung v. fünf der größeren kath. Reichsstände (*Prinzipalisten,* darunter Kurbayern, Kurmainz u. Würzburg) gg. den erklärten Widerspruch v. mehr als zwei Dutzend minder- u. ohnmächtiger kath. Reichsstände *(Maximalisten)* ausgehandelt u. unterzeichnet worden. Nuntius Fabio Chigi (↗Alexander, Päpste – Alexander VII.), seit 1644 in Münster als Mediator zw. Fkr., dem Ks. u. Span. tätig, unterstützte vergeblich die „maximalistische" Politik u. hat gg. die dem KR widersprechenden Klauseln v. 1648 „Protest" eingelegt. Diesen Rechtsvorbehalt hat Innozenz X. Ende Aug. 1650, als der WF. tatsächlich in Kraft trat, durch das (auf den 26.11.1648 rückdatierte) MP *Zelo domus Dei* bestätigt, aber eine theol. Entscheidung zw. Prinzipalisten u. Maximalisten vermieden.

Der WF. orientierte sich noch nicht am Leitbild der ↗Toleranz, begründete aber ein rechtlich geregeltes Nebeneinander der drei großen Konfessionen. Deshalb im 18. Jh. hoch gepriesen, im 19. Jh. aus nationalstaatl. Gründen radikal verworfen, hat sich die Interpretation nach 1945 sehr gewandelt. Das alte Reich als polit. Gemeinwesen löste sich 1648 nicht auf. Es war zwar unfähig zu einer offensiven Machtpolitik, blieb aber bis z. Mitte des 18. Jh. relativ funktionsfähig als „religiös geheiligter Rechts- u. Friedensverband" (Heckel) mit einigen erstaunlich modern anmutenden Zügen.

Texte: Die Friedensverträge mit Fkr. u. Schweden. Ukk., hg. v. A. Oschmann (Acta pacis Westphalicae Ser. 3 Abt. B, Bd. 1, 1). Ms 1998; *dt. Übers.:* A. Buschmann: Ks. u. Reich. Klass. Texte z. Verfassungs-Gesch., Bd. 2: 1648–1806. Baden-Baden 1994.

QQ: J. G. Meiern: Acta Pacis Westphalicae publica, 6 Bde. Ha 1734–36, Reg.-Bd. v. J. L. Walther. Gö 1740; Acta pacis Westphalicae, hg. v. K. Repgen, Bd. 1 ff. Ms 1962 ff.

Lit.: **H. Duchhardt** (Hg.): Bibliogr. z. WF., bearbeitet v. E. Ortlieb–M. Schnettger. Ms 1996. – **C.T. Odhner:** Die Politik Schwedens im Westphäl. Friedenscongress (1877). Neudr. Ha 1973; **K. Ruppert:** Die ksl. Politik auf dem Westfäl. Friedenskongreß 1642–48. Ms 1979; **M. Heckel:** Dtl. im konfessionellen Zeitalter. Gö 1983; **A. Oschmann:** Der Nürnberger Exekutionstag 1649–50. Ms 1991; **F. Dickmann:** Der WF. (1959). Ms [7]1998; **H. Duchhardt** (Hg.): 350 Jahre WF. Diplomatie, polit. Zäsur, kulturelles Umfeld. Rezeptions-Gesch. M 1998 (Lit.); **Ch. Link:** Die Bedeutung des WF. in der dt. Verfassungsentwicklung: ZBKG 67 (1998) 12–26; **L. E. v. Padberg:** Der WF. v. 1648. Ein Sieg für Frieden u. Toleranz?: Freikirchen-Forsch. 8 (1998) 1–15; **K. Repgen:** Dreißigjähriger Krieg u. WF., hg. v. F. Bosbach–C. Kampmann. Pb 1998 (Lit.); **ders.:** Der WF. Ereignis u. Erinnerung: HZ 267 (1998) 615–647; **ders.:** Die Hauptprobleme der Westfäl. Friedens-Vhh.: ZBLG 62/2 (1999) 7–59; **ders.:** Die kath. Kirche u. der WF.: J. Alfers–T. Sternberg (Hg.): Die Kirchen u. der WF. Ms 1999, 399–438; **A. Tischer:** Frz. Diplomatie u. Diplomaten auf dem Westfäl. Friedenskongreß. Ms 1999; **H. Duchhardt:** ‚Westphalian System'. Zur Problematik einer Denkfigur: HZ 269 (1999) 305–315.

KONRAD REPGEN

Westgoten, ostgermanisch geprägter Stammesverband; Spaltung der ↗Goten u. erstmalige Erwähnung der W. 291 nC., zunächst als *Tervingi* od. *Vesi,* erst seit dem 6. Jh. als *Visigothes* (Wolfram 34 f.). Im späten 3. u. 4. Jh. lag das Siedelgebiet der Terwingen-W., die archäologisch mit den Trägern der Sîntana-de-Mureş-Kultur in Teilen Rumäniens u. Moldawiens identifiziert werden können, zw. unterer Donau u. Dnestr (Bierbrauer 121 ff.). Eine arianisch-homöische Missionierung durch ↗Ulfilas stieß zunächst auf Widerstand seitens der terwing. Führung (348 u. 369–372 Christenverfolgungen). Wegen der hunn. Expansion begab sich ein großer Teil der W. 376 auf röm. Territorium südlich der Donau, wo 378 b. Adrianopel die röm. Orientarmee unter Ks. ↗Valens geschlagen wurde. Nach wechselnden Aufenthalten auf dem Balkan u. andauernden Spannungen mit den Römern gelang unter ↗Alarich I. 408 der Einfall nach It., der 410 in der Plünderung Roms gipfelte. Weitere Stationen der W. waren 412–415 Gallien u. 415–418 die Iber. Halbinsel, wo es zu Kämpfen mit ↗Vandalen u. ↗Alanen kam. 418 ließen sich die W., zunächst als röm. Föderaten, in ↗Aquitanien nieder, mit Zentrum in ↗Toulouse. Von dort dehnten sie ihre Herrschaft sukzessive über Südgallien u. ab 456 auch über die Iber. Halbinsel aus, wobei eine systemat. Landnahme erst ab 494 erfolgte (hauptsächlich in ↗Kastilien). Nach ihrer Niederlage gg. die ↗Franken (507) gingen die gall. Besitzungen bis auf Septimanien verloren; vorübergehend gerieten sie unter ostgot. Herrschaft (511–531). Um die Mitte des 6. Jh. stürzten Thronstreitigkeiten das W.-Reich in die Krise. 552 besetzte ein oström. Heer für knapp 70 Jahre einen Küstenstreifen im Südosten der Halbinsel. Erst mit Leowigild (569–586), der den Einfluß des Adels erfolgreich zurückdrängte, die Sueben im Nordwesten der Iber. Halbinsel u. die noch selbständigen roman. Regionen endgültig unterwarf, erstarkte das Königtum wieder. Seit 580 war ↗Toledo Hauptstadt des W.-Reichs. Die Abgrenzung v. der einheimisch-roman. Bevölkerung war mit der Erlaubnis v. Mischehen gelockert. Erfolglos blieb jedoch Leowigilds Versuch, den Glaubens-Ggs. durch einen modifizierten ↗Arianismus zu überwinden. Erst ↗Rekkared schaffte auf dem 3. Konzil v. Toledo (589) die konfessionelle Einigung durch den Übertritt der W. z. kath. Glauben. Dies begünstigte die Akkulturation bzw. Romanisierung der W., die sich

im Verlauf des 6./7. Jh. u. a. im Verlust der westgot. Sprache, der schrittweisen Preisgabe der gentilen Tracht u. der unter Kg. Recesvinth 654 verkündeten Rechtsgleichheit v. Romanen u. W. manifestierte. Im Kg.-Titel verschwand die gentile Bez. (zuletzt Sisebut [612–621] als *rex visigothorum* bezeugt). Unter Kg. ↗Wamba ist in der Gesetzgebung erstmalig v. ↗„Spanien" die Rede. Mit der arab. Eroberung 711–725 fand das allmählich v. gentilen Stammesverband z. territorialen Staat gewandelte W.-Reich (Claude 1972) sein Ende.

Lit.: **LMA** 9, 27–31 (G. Kampers). – **K. Schäferdiek:** Die Kirche in den Reichen der W. u. Suewen. B 1967; **D. Claude:** Gesch. der W. St 1970; **ders.:** Adel, Kirche u. Königtum im W.-Reich. Sig 1971; **ders.:** Gentile u. territoriale Staatsideen im W.-Reich: FMSt 6 (1972) 1–38; **E. James** (Hg.): Visigothic Spain. New Approaches. O 1980; **H. Schwöbel:** Synode u. Kg. im W.-Reich. K–W 1982; **J. Fontaine:** I. de Séville et la culture classique dans l'Espagne Wisigothique, 3 Bde. P [3]1983; **H. Wolfram:** Die Goten. Von den Anfängen bis z. Mitte des 6. Jh. M [3]1990; **V. Bierbrauer:** Die Goten v. 1. bis z. 7. Jh. nC. – Versuch einer Bilanz: FMSt 28 (1994) 51–171; **I. Velázquez:** Impronta religiosa en el desarrollo jurídico de la Hispania visigoda: Fronteras religiosas entre Roma, Bizancio, Damasco y Toledo, hg. v. S. Montero. Ma 1999, 97–121. CHRISTOPH EGER

Westmalle, OCR-Abtei (Patr. U. L. F. v. Hl. Herzen Jesu) in Belgien (Diöz. Antwerpen); 1794 v. ↗Valsainte aus unter A. de ↗Lestrange gegr.; 1795 Vertreibung (Gründung v. Darfeld b. Münster), 1802 Rückkehr, erneute Aufhebung 1811–14. 1836 Abtei u. Errichtung einer belg. Kongreg. der Reformierten Zisterzienser. 1846 Gründung v. Meersel b. ↗Achel, 1884 v. Tegelen b. Venlo (Holland); 1893 Missionsabtei Bamania (Belgisch-Kongo), 1925 aufgehoben. Einheitlicher Klr.-Neubau Ende des 19. Jh., Kirchweihe 1899. Aus der Klr.-Druckerei kamen die liturg. Bücher des Ordens (bis z. Vat. II). Die Kongreg. folgte der Observanz v. A.J. de ↗Rancé u. ging 1892 im Orden der Reformierten Zisterzienser (↗Trappisten) auf. Abt Herman Josef Smets v. W. war 1929–43 Generalabt der Trappisten.

Lit.: **J. B. Van Damme:** Geschiedenis van de Trappistenabdij te W. Westmalle 1977; **G. Hendrix:** Handschriftenbezit en boekengebruik. Trappisten van W. 1794–1994. Lv 1994. KARL SUSO FRANK

Westminster. 1) Ehemalige OSB-Abtei *(W. Abbey):* W. wurde der Überl. nach i. J. 616 gegründet. Nach einer Zerstörung durch die Dänen wurde W. 959 v. ↗Dunstan neu gegr. u. 1065 v. Kg. ↗Eduard d. Bekenner in großem Umfang wiedererrichtet. Immer in enger Anlehnung an das Königtum u. dessen benachbarten Palast, wurde W. der übl. Ort für Krönungen u. kgl. Begräbnisse. Noch heute besitzt W. den besonderen Gesetzesstatus einer kgl. Eigenkirche *(Royal Peculiar),* unabhängig v. Bf. v. London. Im MA fanden in W. Parlamentssitzungen statt, u. auch der kgl. Schatz wurde hier aufbewahrt. 1245–69 baute Kg. ↗Heinrich III. den östl. Teil in frz. Gotik neu auf, um hier die Reliquien Eduards d. Bekenners zu bestatten. 1375–1505 wurde das Mittelschiff, das höchste in Engl., im gleichen Stil vollendet sowie 1519 eine in engl. Spätgotik gehaltene Kapelle für den Schrein ↗Heinrichs VI. 1745 wurden zwei Westtürme nach Plänen v. Christopher Wren u. Nicholas Hawksmoor ergänzt.

Unter seinem großen normann. Abt ↗Gilbert Crispinus (1085) zählte W. 80 Mönche u. war nach ↗Glastonbury die reichste Abtei Englands. Außer Osbert v. Clare (Prior 1136, Verteidiger der Unbefleckten Empfängnis) tat sich kein W.-Mönch in der Lehre hervor, wogegen seine Äbte, bes. Simon Langham (1349–62), im öff. Leben in Erscheinung traten. Etwa die Hälfte des Konvents fiel 1349 der Pest z. Opfer. 1540 wurde die Abtei mit ihren 50 Mönchen aufgelöst u. durch einen Dekan (Dean) u. ein Kapitel ersetzt. 1556 restaurierte ↗Maria I. d. Katholische die benediktin. Gemeinschaft, die 1559 durch ↗Elisabeth I. endgültig aufgelöst wurde. Der letzte Abt, ↗Johannes v. Feckenham, starb im Gefängnis für seinen kath. Glauben. Der letzte überlebende Mönch, Sigebert Buckley, übergab 1609 alle Rechte u. Privilegien der Abtei an eine kleine Gruppe v. Mönchen, die den Kern für die heutige engl. OSB-Kongregation bildete. Die Schule der Mönche lebt in der heutigen *W. School* fort. W. ist heute Engl.s Nationalheiligtum u. Mausoleum für viele seiner berühmten Persönlichkeiten.

Lit.: **W. R. Lethaby:** W. Abbey and the King's Craftsmen. Lo 1906; **J. A. Robinson:** John Flete's Hist. of W. Abbey. Lo 1909; Victoria County Hist. of London, Bd. 1. Lo 1910; **H. F. Westlake:** Hist. of W. Abbey. Lo 1923; **E. Carpenter:** A House of Kings. Lo 1960; **B. Harvey:** W. Abbey and its Estates in the Middle Ages. O 1977; **E.-A. Wendebourg:** W. Abbey als kgl. Grablege. Worms 1986; **B. Harvey:** Living and Dying in England, 1100–1540. O 1993; **N. Pevsner:** Buildings of England: London, Bd. 1. Lo 1996. DANIEL REES

2) Erzbistum (Westmonasterien.) im Südosten ↗Englands mit den Suffragan-Btm. Brentwood, East Anglia (Norfolk), Northampton u. Nottingham; umfaßt London, das nördl. Themseufer sowie Hertfordshire. Bei der Wiedererrichtung der kath. Hierarchie in Engl. u. ↗Wales 1850 wurde W. einziger Metropolitansitz Engl.s mit 12 (später 15) Suffraganen. Der Apost. Vikar v. London, N. ↗Wiseman, wurde erster Ebf. v. W. (1850–65); es folgten: H. E. ↗Manning (1865–92), H. A. ↗Vaughan (1892–1903), Francis Bourne (1903–35), Arthur Hinsley (1935–43), Bernard W. Griffin (1943–56), William Godfrey (1956–63), John Carmel Heenan (1963–75), Basil Hume (1976–99) u. Cormac Murphy-O'Connor (seit 2000). Bis Hume wurden alle Ebf. Kardinal. W. ist in fünf Pastoralbezirke aufgeteilt u. hat drei Weihbischöfe.

Die Kathedrale *(W. Cathedral)* in byz. Stil wurde v. Kard. Vaughan in Auftrag gegeben, v. John Francis Bentley geplant u. 1903 geweiht. Das engl. St. Edmund's College in ↗Douai siedelte 1793 nach Ware (Hertfordshire) an eine schon bestehende Domschule über; das Priesterseminar war zw. 1869 u. 1905 in London untergebracht, dann erneut in Ware, bis es 1975 nach Allen Hall, Chelsea, verlegt wurde. – 22 000 km^2; 2000: 460 000 Katholiken (10,4%) in 213 Pfarreien. ☐ England, Bd. 3.

Lit.: **NCE** 14, 883 f. (Lit.); **ODCC**[3] 1733 (Lit.). – **G. A. Beck:** The English Catholics 1850–1950. Lo 1950; **P. Stanford:** Cardinal Hume and the Changing Face of English Catholicism. Lo 1993; **J. Browne:** Building of faith: W. Cathedral. Lo 1995; **P. Doyle:** W. Cathedral 1895–1995. Lo 1995; **R. J. O'Neil:** Cardinal Herbert Vaughan. Tunbridge Wells 1995; Catholic Directory. Lo 2000. DENIS BRADLEY

Westminster Assembly (WA.), v. sog. „Langen" Parlament am 12.6.1643 einberufene Synode (engl. *assembly*) z. Reform der Kirche v. Engl. nach presbyterian. u. puritan. Vorbild (↗Presbyterianismus; ↗Puritanismus). Zunächst hatte ein Gesetz v. 15.10. 1642, das eine Generalversammlung zusammenru-

fen sollte, die kgl. Zustimmung nicht erhalten, die auch dem v. Parlament am 12. Juni erlassenen Gesetz versagt blieb; dennoch trat die Synode am 1. Juli in der Westminster Abbey zus. (Name). Die Versammlung bestand aus 151 ernannten Synodalen, 30 Laien u. 121 Geistliche, die vier Gruppen angehörten: 1) *Anglikaner* (↗Anglikanische Kirche) mit Ralph Brownrigg v. Exeter, John Prideaux v. Worcester; J. ↗Ussher v. Armagh u. Thomas Westfield v. Bristol; 2) *Presbyterianer,* die bei weitem größte Gruppe (Edmund Calamy, Anthony Tuckney u. a.); 3) eine kleine Gruppe v. *Independenten* (↗Kongregationalismus), die in der Gunst O. ↗Cromwells u. der Armee stand u. somit unverhältnismäßig großen Einfluß besaß; 4) *Erastianer* (Th. ↗Erastus) mit J. ↗Lightfoot als prominentestem Vertreter. Bis 1653 fanden in unregelmäßigen Abständen zahlr. Treffen statt; die WA. wurde niemals förmlich aufgelöst.

Die WA. ersetzte das Episkopalsystem durch eine presbyterian. Ordnung nach schott. Vorbild, schuf im *Westminster Bekenntnis* (Westminster Confession) ein calivinistisch geprägtes Glaubensbekenntnis (1648 v. Parlament gebilligt), im *Directory of Public Worship,* das u. a. das ↗Book of Common Prayer ersetzen sollte, eine puritan. Gottesdienstordnung u. erarbeitete den großen u. kleinen *Westminster Katechismus.* Obwohl nur teilweise u. zeitweilig in Engl. anerkannt (1660 Restauration des Anglikanismus), wurden die veröff. Dokumente der WA. v. der Kirche ↗Schottlands gebilligt u. kamen in der ganzen presbyterian. Welt in Gebrauch. In der heutigen Verfassung der Kirche v. Schottland werden sie ausdrücklich als untergeordnete Richtlinien bezeichnet.

Lit.: **EKL³** 4, 1275–78; **GCh** 9, 99 ff. – **A. F. Mitchell:** The WA. Lo 1883; **S. W. Carruthers:** The Everyday Work of the WA. Ph 1943; **J. H. Leith:** Assembly at Westminster: Reformed Theology in the Making. Atlanta 1973; **R. T. Kendall:** Calvin and English Calvinism to 1649. O 1979; **R. S. Paul:** The Assembly of the Lord: Politics and Religion in the WA. and the ‚Grand Debate‘. E 1985; The shorter catechism: a Baptist version. Boonton (N. J.) 1991; To glorify and enjoy God. A commemoration of the 350th anniversary of the WA., hg. v. **J. L. Carson – D. W. Hall.** E 1994; **W. G. Crampton:** Study guide to the Westminster Confession. Hobbs 1996. CHARLES BURNS

Westphal, *Joachim,* luth. Theologe, * 1510 Hamburg, † 16.1.1574 ebd.; seit 1529 Student in Wittenberg, wo er M. ↗Luther u. Ph. ↗Melanchthon hörte; Stud. u. Vorlesungstätigkeit u. a. in Erfurt, Marburg u. Leipzig. 1541 wurde W. (Haupt-)Pastor an St. Katharina in Hamburg, 1562 kommissarisch, 1571 endgültig (dritter) Superintendent in Hamburg. Er kämpfte für eine reine luth. Lehre (↗Gnesiolutheraner) gg. Melanchthon u. die Philippisten, die Betonung der bona opera für das Heil durch G. ↗Major, A. ↗Osianders Rechtfertigungslehre u. die Synergisten. Er unterstützte den ersten Hamburger Superintendenten J. ↗Aepinus im Höllenfahrtsstreit. Im sog. Zweiten ↗Abendmahlsstreit der Lutheraner mit den Reformierten vertrat er gg. die Calviner die Ggw. Christi im Abendmahl. In seiner Schr. *Farrago confusanearum* ... (1552) warnte er vor dem Calvinismus u. anderen nichtluth. Anschauungen in bezug auf die Abendmahlslehre.

WW: Teufelbücher in Ausw., hg. v. R. Starnbaugh, Bd. 3: J. W. Hoffahrtsteufel. B 1973.

Lit.: **H. V. Schade:** J. W. u. Peter Braubach. HH 1981.
ROLF DECOT

Westsamoa ↗Ozeanien.

Westsyrische Liturgie ↗Liturgien, III. Orientalische L. – A. Antiochenische Liturgiefamilie.

Westsyrisches Christentum ↗Syrisch-antiochenische Kirche; ↗Antiochien am Orontes, II. Patriarchat.

Westwerk, turmartiger Baukörper, der bei karol. u. otton. Kathedral- u. Abteikirchen einen Westabschluß besonderer Art bildet: Im Erdgeschoß wird vor dem Langhaus ein quadrat., gewölbter Raum auf vier Stützen gebildet, darüber erhebt sich ein weiträumiges Obergeschoß, das sich zu Seitenräumen u. z. Mittelschiff hin öffnet. Türme, die auch die Treppen aufnehmen, flankieren die Raumgruppe. Liturgische Funktion u. vermutete architekturikonolog. Zusammenhänge mit der Ks.-Programmatik sind nicht präzise zu fassen: Der Erdgeschoßraum diente manchmal als Taufraum, das Obergeschoß besaß das Salvatorpatrozinium. Ob ein Herrscherthron vorhanden war, bleibt, da in den QQ nicht bezeugt, fraglich; Interpretationen als Ks.-Kirche, Aachen-Kopie, Gerichtsstätte u. a. werden nach wie vor kontrovers diskutiert. W.e sind auf dem Boden des ganzen fränk. Reichs überl. – ↗Lorsch (767–774), ↗Centula/St. Riquier (790–799), Reims (816–862), Le Mans (um 835), Halberstadt (859) – u. im rheinländ. bzw. westfäl. Bereich auch erhalten: u. a. ↗Corvey (873–885); Köln, St. Pantaleon (um 980). Weiterentwicklungen führen z. Westempore, z. Westquerhaus u. z. Doppelturmfassade.

Lit.: **LdK** 7, 779 f. – **E. Lehmann:** Zur Deutung des karol. W.: Forsch. u. Fortschritte 37 (1963) 144 ff.; **F. Möbius:** Buticum in Centula. B 1985; **D. Schönfeld de Reyes:** W.-Probleme. We 1999. JÜRGEN KRÜGER

Wettbewerb (auch *Konkurrenz*) ist eine mit friedl. Mitteln ausgetragene Rivalität zw. Individuen, Unternehmen u. Gruppen um ein Gut od. eine Leistung. Die am Verkauf interessierte Marktseite heißt *Anbieter* od. *Angebot,* die z. Zahlung des vereinbarten ↗Preises verpflichtete *Nachfrager* od. *Nachfrage.* Nachfrager (Käufer) sind im allgemeinen an einem möglichst niedrigen Preis interessiert, Anbieter (Verkäufer) an einem möglichst hohen. Kommt es zu einer Übereinkunft über den Preis, so entscheidet dessen Akzeptanz über die Zuteilung der Ware u. die monetäre Gegenleistung. Der so entstandene Preis heißt *Markt-* od. *Gleichgewichtspreis,* da auf einem idealen, für alle Beteiligten völlig transparenten ↗Markt Anbieter, die einen höheren Preis verlangen, u. Nachfrager, die einen geringeren anbieten, nicht z. Zuge kommen („Gesetz des uniformen Preises"). Auf realist. Märkten (partielle Intransparenz, Heterogenität der Waren, verzögerte Anpassungsprozesse) gilt dieses Gesetz nur abgeschwächt als Begrenzung mögl. Abweichungen v. einem „Durchschnittspreis". Die Bereitschaft, den vorherrschenden Marktpreis zu zahlen u. zu diesem Preis die Ware zu liefern, entscheidet darüber, wer z. Zuge kommt. So löst der W. das Problem, wie eine Ware, d. h. ein Eigentumsrecht, das nicht alle Interessierten zugleich erlangen können, den Nachfragern z. Verfügung gestellt wird. Dabei bestimmt die *Interdependenz* der Güter- u. Faktorenmärkte das Preissystem u. damit auch die Markteinkommen.

In einem weiteren Sinn wird W. (z.B. im Sport od. als W. der Systeme u. Ordnungen sowie als W. in der Natur um das „Überleben der am besten angepaßten Art" [Survival of the fittest]) als Kampf um Sieg bzw. Überleben gefaßt. Auch in dieser Bedeutung analysiert die moderne Ökonomik den W., etwa in der Annahme, daß durch die Globalisierung die Konkurrenz um Güter u. Leistungen strukturiert wird durch einen vorgelagerten W. der rechtl., institutionellen u. kulturellen Bedingungen des W. im engeren Sinn. Diese evolutionäre Erklärung v. Recht, Moral usw. (z.B. Friedrich August v. Hayek) wird aber zunehmend als reduktionistisch kritisiert (Schlicht).

Für die ökonom. Analyse des W. im engeren Sinn wurde die Marktform der vollkommenen Konkurrenz bes. wichtig, da sie leicht zu analysieren ist u. unter ihren idealen Annahmen (einheitl., für alle Beteiligten gegebene u. nicht individuell beeinflußbare Preise sowie freier Marktzu- u. -austritt) ein wettbewerbsintensiver u. für die Versorgung der Bevölkerung bes. günstiger Zustand entsteht. Daher hat das *allgemeine Konkurrenzgleichgewicht* als Zustand optimaler Wohlfahrt große normative Bedeutung in W.-Theorie u. W.-Politik erlangt. Wegen ihrer fehlenden Realitätsnähe stößt diese Theorie aber auch auf Kritik, die v.a. auf W.-Einschränkungen u. dynam. Prozesse (Innovationen, Globalisierung) abhebt. Insgesamt gilt, daß der W. eine zentrale Voraussetzung der Leistungsfähigkeit v. ↗Marktwirtschaften ist, die aber ihrerseits der Einbettung in andere (polit., jurist., kulturelle) Ordnungen bedürfen.

Lit.: **R. Richter–E. Furubotn:** Die Neue Institutionenökonomik. Tü 1996, ²1999; **E. Schlicht:** On Custom in the Economy. O 1998. HANS G. NUTZINGER

Wettenhausen, ehem. CanA-Propstei (Diöz. Augsburg); err. um 1124/33 unter Einfluß ↗Gerhohs v. Reichersberg durch Gertrud v. Roggenstein, 1566 reichsunmittelbar, 1602 Erhalt der Pontifikalien. Nach Verwüstungen im Dreißijährigen Krieg Blütezeit u. Neubau 1670–83, Aufhebung 1803. Ab 1865 Klr. der Dominikanerinnen z. Rosenkranzkönigin mit Gymnasium. Seit 1981 in Trägerschaft des Schulwerks der Diöz. Augsburg.

Lit.: **Backmund C** 150ff.; Histor. Atlas v. Bayern, Bd. 13. M 1983, 163–180 (W. Wüst); **HBayKG** 2, 676ff. – Histor. Ver. Günzburg (Hg.): Klr. W. Weißenhorn 1983; **J. Nolte:** Praesentia Austriae: H. Maier–V. Press (Hg.): Vorder-Östr. in der frühen NZ. Sig 1989, 315–337. PETER RUMMEL

Wetter, ehem. Kanonissenstift b. Marburg (Lahn). Nach lokaler Trad. um 1015(?) v. den schott. Kg.-Töchtern(?) Digmud u. Almud gegr.; urkundl. Material aus der Gründungszeit fehlt. Seit dem 12. Jh. befand sich die Vogtei als Erbe der Grafen Giso u. Mainzer Lehen im Besitz der Landgrafen v. Thüringen, dann Hessen. Das Stiftsgut befand sich in der näheren Umgebung. An der Spitze des adeligen Kapitels stand eine Äbtissin u. eine Pröpstin; Patronat über die frühgot. Marienkirche. Die Stiftsschule (1323 erwähnt) erlangte eine gewisse Bedeutung. Bei der Aufhebung durch ↗Philipp v. Hessen 1527 gehörten neben der Äbtissin u. der Pröpstin vier Damen dem Kapitel an.

Lit.: **K. Wenckebach:** Zur Gesch. der Stadt, des Stiftes u. der Kirche zu W. in Hessen. Wetter 1966; **A. Eckhardt:** Klr.-Archive, Bd. 4: Die oberhess. Klr. Mr 1967, 257–370. WERNER KATHREIN

Wetter. Gutes W. u. Un-W. galten früher als Äußerungen göttl. od. dämon. Gewalten. Bei den wetterbannenden Praktiken war die Grenze zw. myth. u. rel. Vorstellungen oft fließend. W.-Segen (s.u.) u. Zauberspruch mußten durch die Kirche mehrfach geschieden werden. Gegen Un-W. richteten sich W.-Prozessionen. Die dabei getragene „Schauerkerze" brannte acht Tage hindurch während der Messe. Hagelfeiertage („Schauerfeier") zählten bei beiden Konfessionen als hohe Festtage. Die oft mit Prozessionen verbundenen W.-Predigten mahnten z. Buße. Leicht ins Magische abgleitende Abwehrmittel waren das Anzünden geweihter Kerzen, Verbrennen gesegneter Palmzweige od. Holzscheite v. Osterfeuer, das W.-Läuten, das Aufstellen v. W.-Kreuzen auf Äckern sowie der W.-Hahn, vornehmlich auf Kirchturmspitzen.

(LEONHARD INTORP/) WOLFGANG BRÜCKNER

Wettersegen. Aus dem ma., v. Theologen u. Bf. bekämpften Brauch, einem herannahenden Un-W. unter Glockengeläut u. Gebet mit dem Kreuzpartikel, einer Reliquie od. dem Allerheiligsten entgegenzugehen, entwickelte sich die Gewohnheit, v. Kreuzauffindung (3. Mai; jetzt meist ab Georgstag [23. Apr.]) bis Kreuzerhöhung (14. Sept.) nach der tägl. Meßfeier allgemein den W.-Segen zu erteilen. Das Meßbuch (2, 566ff.) u. das Benediktionale (n. 8) bieten entspr. Formen des Schlußsegens; dem berechtigten Anliegen kann oft besser durch eine Intention im Gläubigengebet entsprochen werden.

Lit.: **HWDA** 9, 508–553; **LMA** 9, 48f. – **Franz B** 2, 1–123; **A. Mitterwieser:** W.-Läuten, W.-Schießen u. W.-Kerzen im südl. Bayern: Volk u. Volkstum 2 (M 1937) 85–92; **L. Kretzenbacher:** Der Hahn auf dem Kirchturm: JVK 9 (1958) 194–206; **H.O. Münsterer:** Amulettkreuze u. Kreuzamulette. Stud. z. rel. Volkskunde. Rb 1983; **H.D. Kittsteiner:** Gewissen u. Gewitter: JVK 10 (1987) 7–26; **E. Nagel:** W. u. Segnung der Felder, Weiden u. Weingärten: A. Heinz–H. Rennings: Heute segnen. Fr 1987, 234–241. RUPERT BERGER

Wetter, *Gustav Andreas,* SJ (1936), Philosoph, * 4.5.1911 Mödling b. Wien, † 5.11.1991 Rom; Prof. für russ., später auch marxist. Philos. am Pontificio Istituto Orientale u. an der Univ. Gregoriana in Rom, seit 1970 Direktor des v. ihm gegr. „Centro di Studi Marxisti" ebenda. Führend in der philos. Auseinandersetzung mit dem ↗Marxismus, zeichnete er sich durch Genauigkeit der Analyse u. Klarheit der Darstellung aus. Er vergaß nie sein Ziel, Menschen Christus näherzubringen, was ihn auch manchem seiner ideolog. Gegner näherbrachte.

WW: Il materialismo dialettico sovietico. To 1948: Der dialekt. Materialismus. Seine Gesch. u. sein System in der Sowjetunion. W 1952 u.ö. (zahlr. Übers.); Institutiones philosophiae russicae. Ro 1957; Sowjetideologie heute, Bd. 1.: Dialekt. u. hist. Materialismus. F 1962: Die Umkehrung Hegels. Grundzüge u. Ursprünge der Sowjet-Philos. K 1963.

Lit.: **H. Dahm:** Seid wachsam u. nüchtern. G. A. W. u. die Philosoph. Sowjetologie. M 1991 (Bibliogr.). EDUARD HUBER

Wettiner, Adelsgeschlecht, benannt nach der im 10. Jh. erstmals erwähnten Burg *Wettin* nordwestlich v. Halle (Saale); 1089 Belehnung mit der Mark Meißen durch Ks. ↗Heinrich IV., 1247/64 Erwerb der Land-Gft. ↗Thüringen, 1254 des Pleißenlandes; 1423 Kurfürsten v. ↗Sachsen als Erben der Askanier v. Sachsen-Wittenberg. Durch die Leipziger Teilung zw. Kf. Ernst u. Hzg. Albrecht 1485 dauerhafte Trennung zweier Herrschaftskomplexe: Ernestiner in Thüringen, Albertiner in Sachsen. In der

Reformation werden die Ernestiner protestantisch (↗Friedrich d. Weise), die Albertiner (Hzg. Georg) bleiben bis 1539 katholisch. 1547 Übergang der Kurwürde auf die Albertiner. 1697 Wechsel des Kf. ↗August II. (d. Starken) z. kath. Glauben wegen seiner Wahl z. Kg. v. Polen; Union mit Polen bis 1763; Glanzzeit sächs. Hofkultur. Verlust an polit. Bedeutung nach dem Siebenjährigen Krieg; Ansatz einer Sekundogenitur in Parallele zu den ↗Wittelsbachern durch Kf. ↗Clemens Wenzeslaus v. Trier. In napoleon. Zeit Erhebung der W. zu Königen. Unter ihnen seit Johann (1854–73) vorsichtige Modernisierung des stark industrialisierten Landes. Das Königtum endete 1918. Das Geschlecht der W. besteht heute noch.

Lit.: Biograph. Wb. z. dt. Gesch., hg. v. **K. Bosl u.a.**, Bd. 3. M [2]1975, 3115–35; **LMA** 9, 50ff.; **NDB** 3, 282f. – **O. Posse:** Die W. L 1897, erg. Nachdr. L 1994; **R. Kötzschke–H. Kretzschmar:** Sächs. Gesch. Dd 1935; **H. Patze:** Die Entstehung der Landesherrschaft in Thüringen, Bd. 1. K–Gr 1962; **G. Richter:** Die Ernestin. Landesordnungen u. ihre Vorläufer v. 1446 bis 1482. K–Gr 1964; **H. Patze:** Bibliogr. z. Thüring. Gesch., 2 Halb-Bde. K–Gr 1965–66; 2000 Jahre Trier, hg. v. **K. Düwell–F. Irsigler,** Bd. 3. Trier 1988, Reg.; Gesch. Sachsens, hg. v. **K. Czok.** We 1989; 900-Jahr-Feier des Hauses Wettin 1089–1989. Dd 1989; **K. Blaschke:** Gesch. Sachsens im MA. B 1990; **ders.:** Der Fürstenzug zu Dresden. L 1991. THOMAS VOGTHERR

Wettingen (Maris Stella), ehem. OCist-Abtei (abbatia territorialis seit 1352) u. Stadt im Kt. Aargau (Diöz. Basel, bis 1814 Konstanz); gestiftet um 1227 (trad. Datum: 14.10.1227) am Limmatufer v. Frhr. Heinrich II. Wandelber v. Rapperswil u. mit Mönchen v. ↗Salem besiedelt; 1256 erste Kirchweihe durch Bf. Eberhard v. Konstanz; ab 1259 bis ins 16. Jh. zielstrebige Erwerbspolitik, die es ermöglichte, bis vor die Tore v. Zürich ein zusammenhängendes Obrigkeitsgebiet zu schaffen; seit 1264 gelangte W. in die Einflußsphäre der Habsburger, ab 1415 unter die Landeshoheit der Eidgenossen. 1529 trat der Konvent z. „neuen Glauben" über, wurde aber 1531–34 rekatholisiert; unter Abt Peter Schmid (1594–1633), dem „2. Gründer", Reform u. großer Aufschwung der Abtei; 1624 Eröffnung einer philosophisch-theol. Hausschule; 1751–62 Barockisierung v. Kirche u. Klr.; die Abtei W. betreute 10 OCist-Frauenklöster u. mehrere inkorporierte Pfarreien; am 13.1.1841 Aufhebung des Klr. durch den aargauischen Großen Rat. Der Konvent v. W. ließ sich am 8.6.1854 in der ehem. OSB-Abtei ↗Mehrerau nieder. In den Klr.-Gebäuden wurde 1846 das kantonale Lehrerseminar (mit Internat) err., seit 1976 kantonale Mittelschule; 1972–96 umfassende Restauration der Anlage.

Lit.: **LMA** 9, 52; **HelvSac** III, 3/1, 425–491 (QQ, Lit.). – Inst. für Denkmalpflege ETH-Zürich (Hg.): Zisterzienserbauten in der Schweiz, Bd. 2. Z 1990, 159–198; Die Restaurierung der Klr.-Kirche W. Aarau 1996; **P. Hoegger:** Das ehem. Zisterzienser-Klr. W. Be 1997; **ders.:** Das ehem. Zisterzienser-Klr. Marisstella in W. Bs 1998 (QQ u. Lit.); **A. Kottmann–M. Hämmerle:** Die Zisterzienserabtei W. Baden 1996; **P. Pfister:** Klr.-Führer aller Zisterzienser-Klr. im deutschsprachigen Raum. Sb [2]1998, 619. ALBERICH MARTIN ALTERMATT

Wetti(nus), erster Klr.-Lehrer der Reichenau („Primus hic incultis mandavit semina sulcis": Walahfrid: carmina III a: MGH. PL 2, 334), † 4.11.824. W. schrieb für ↗Sankt Gallen nach 816 in einem v. Parallelismus u. Reim geprägten Latein die zweite *Gallusvita* (MGH. SRM 4, 256–280; übers. v. J. Duft. St. Gallen 1988; ↗Gallus); sein Widmungsgedicht zeigt, daß die Anfänge der karol. Renaissance mühsam waren. Am 3.11.824 erlebte W. eine visionäre Jenseitsreise, auf der er führende Gestalten der Zeit, u.a. ↗Karl d. Gr., im Läuterungszustand sah; als Mahnung an die Zeitgenossen schrieb sie Altabt Heito (↗Hatto) in lat. Prosa nieder (MGH. PL 2, 267–275); ↗Walahfrid Strabo setzte die „Visio Wettini" in Verse.

Lit.: **LMA** 9, 49f. – **Berschin** 3, 273 294–298. WALTER BERSCHIN

Wet(t)stein (Wetstenius), *Johann Jakob,* Mitbegründer der historisch-krit. Erforschung des NT, * 5.3. a. St., 15.3. n. St. 1693 Basel, † 24.3.1754 Amsterdam. Nach vielseitiger Ausbildung in Basel durchforschte er v. 1714 an u.a. die Bibliotheken v. Paris, London, Cambridge (Austausch mit R. ↗Bentley) nach Hss. des Neuen Testaments. Seit 1717 Diakon u. 1720 Pfarrer in Basel, wurde er des Sozinianismus verdächtigt u. 1730 entlassen. Er emigrierte nach Amsterdam u. wurde nach Rückkehr in seine Heimatstadt u. erneuter Anfeindung 1732 Prof. für Philos. u. Hebräisch am Kollegium der Remonstranten (J. ↗Arminius) in Amsterdam. Sein HW Ἡ καινὴ διαθήκη. *Novum Testamentum Graecum* (2 Bde. A 1751–52, Nachdr. Gr 1962) beruht auf weit über 100 Hss. des NT u. führte die noch heute übl. Bez. der Majuskeln durch Großbuchstaben u. der Minuskeln durch arab. Ziffern ein. W. wurde gezwungen, als Lesetext den Textus receptus zu übernehmen, fügte aber die für besser gehaltenen Lesarten zw. Text u. Apparat ein. Bis heute unübertroffen ist diese NT-Ausgabe durch die überaus reichen sprachl. u. sachl. Parallelstellen bes. aus der heidn., daneben auch jüd. u. patr. Literatur. Ein Versuch, seit C.F. Georg Heinrici (1844–1915) u. A. ↗Deißmann existierende Pläne zu einem „Neuen Wettstein" (↗Corpus Hellenisticum Novi Testamenti) z.T. zu verwirklichen, ist z. Hälfte publ. (Strecker–Schnelle).

Lit.: **C.R. v. Hagenbach:** J.J.W.: Zs. für die hist. Theol. 9 (1839) 73–152; **C.L. Hulbert-Powell:** John James W. Lo 1938; **P.W. van der Horst:** J.J.W. nach 300 Jahren: ThZ 49 (1993) 267–281; **B. Lagarrigue:** Un temple de la culture européenne. Diss. Nj 1993, 114–126; **G. Strecker–U. Schnelle** (Hg.): Neuer W. Texte z. NT aus Griechentum u. Hellenismus, Bde. 2/1–2. B–NY 1996, dazu **H.-J. Klauck:** BZ NF 41 (1997) 89–95 (Rez.). ROLAND KANY

Wetzer, *Heinrich Joseph,* kath. Theologe u. Orientalist, * 19.3.1801 Anzefahr (Hessen), † 5.11.1853 Freiburg (Breisgau); Studium in Marburg, Tübingen, Freiburg u., mit Unterstützung der Brit. Bibel-Ges., in Paris; 1828 ao., 1830 o. Prof. der oriental. Philologie in Freiburg. Veröffentlichte 1828 die „Geschichte der kopt. Christen" v. Taqī' ad-Dīn al-Maqrīzī (1364–1442); trat 1844 mit einer Schr. für die Erhaltung des stiftungsgemäß kath. Charakters der Univ. Freiburg ein. Er war maßgeblich beteiligt an der Ausarbeitung des Nomenklators für das mit B. ↗Welte hg. *Kirchenlexikon* (Fr 1847–60) zu dem er viele Beitr. beisteuerte.

Lit.: **Wetzer-Welte** 12, 1418–21; **ADB** 42, 261ff.; **EC** 12, 1677f.; **BBKL** 18 (im Druck). – Der Katholizismus in Dtl. Fr 1951, 19* (Reg.). (JULIUS ASSFALG)

Weyarn (Cella vinaria), ehem. CanA-Stift in Oberbayern; gegr. 1133 v. Gf. Siboto v. Neuburg-Falkenstein u. Ebf. ↗Konrad I. v. Salzburg. Erst im

17. Jh. erlangte das Stift größere Bedeutung. Die Wallfahrt nach Weihenlinden u. ein Internat sowie intensive Musikpflege machten W. zu einem kulturellen u. spir. Zentrum. Neubau der Kirche 1687–93 durch Lorenzo Sciassia, Ausstattung 1729–64 v. J. B. ↗Zimmermann u. I. ↗Günther. Das blühende Klr. wurde 1803 aufgehoben, die Gebäude der Stadt München überlassen (größtenteils abgebrochen). Die Kirche ist heute Pfarrkirche.

Lit.: **MonBoica** 7, 427–505; **Scheglmann** 3/2, 694–705; **M. Hartig:** Die Stiftskirche in W. M 1956; **Backmund C** 153–156.
FLORIDUS RÖHRIG

Weyden, *Rogier van der* ↗Rogier van der Weyden.

Wezilo (Werinharius), Ebf. v. Mainz (1084), † 6.8. 1088; aus dem Halberstädter Klerus, vorher Propst v. Aachen, 1084 v. ↗Heinrich IV. als Ebf. v. Mainz eingesetzt u. v. Bf. ↗Burchard v. Basel geweiht; erhielt das Pallium v. Gegenpapst Clemens III. Gelehrt u. als Prediger berühmt, argumentierte er bei Vhh. mit Gregors VII. Legaten Odo v. Ostia (↗Urban, Päpste – Urban II.) am 20.1.1085 nach kanon. Recht (eher römisch, erläutert im „Liber de unitate ecclesiae conservandae"), daß Heinrich IV., solange er aus Amt u. Besitz in Sachsen vertrieben blieb, nicht abgesetzt werden dürfe. Mit einem Schutzvertrag für das Klr. ↗Komburg legte er den Grund für die in der „Libertas Romana" eingebundene „Libertas Moguntina".

Lit.: **LMA** 5, 1948 f. (T. Struve); 9, 53 f. (A. Gerlich). – **J. F. Böhmer – C. Will:** Regesta archiepiscoporum Maguntinensium, Bd. 1. I 1877, 217–233; **A. Becker:** Papst Urban II., Bd. 1. St 1964, 67 f.; **Z. Zafarana:** Ricerche sul ‚Liber de unitate ecclesiae conservandae': StMed 3. Ser. 7 (1966) 639 ff. 659 f.; **R. Jooss:** Klr. Komburg im MA. Schwäbisch-Hall 1971, 23–26.
FRANZ STAAB

Wheeling-Charleston, Btm. ↗Vereinigte Staaten v. Amerika, Statistik der Bistümer.

Whiston, *William,* engl. Mathematiker u. Theologe, * 9.12.1667 Norton (Leicestershire), † 22.8. 1752 Lyndon (Rutland); Stud. in Cambridge; 1693 anglik. Priester, veröff. eine auf I. ↗Newton fußende Kosmologie (*A new theory of the earth* … Lo 1696). 1698 Pfarrer in Lowestoft, 1703 Prof. in Cambridge. Wegen seiner Lehre, die Christologie der frühen Kirche sei arianisch gewesen, 1710 abgesetzt. Seine Überzeugung verteidigte er in seinem HW *Primitive Christianity revived* (5 Bde. Lo 1711–1712). 1715 gründete er die kurzlebige „Society for Promoting Primitive Christianity" (bis 1717). In seiner Theol. war W. evangelikal, daher schloß er sich schließlich den ↗Baptisten an. Sympathien hatte er auch für die Herrnhuter.

Lit.: **RE** 21, 213 ff.; **DNB** 20, 10 ff.; **RGG**³ 6, 1673 f. (Bibliogr.). – **J. E. Force:** W. W. C 1985.
JOHANNES MADEY

Whitby, ehem. OSB-Abtei an der Küste v. Yorkshire (Engl.), urspr. Name *Streaneshalch,* jedoch v. den Dänen in W. umbenannt. Gegründet um 657 v. Oswin, Kg. v. Northumbrien als Doppel-Klr. u. im Einfluß kelt. monast. Traditionen. Erste Äbtissin war ↗Hilda, eine Verwandte des Oswin u. Förderin ↗Caedmons, des ersten Dichters angelsächs. Sprache. 664 wurde eine *Synode* nach W. einberufen, um die Unterschiede zw. röm. u. kelt. kirchl. Usancen zu beseitigen, insbes. in bezug auf das Osterdatum u. die Tonsur. Bischof ↗Coloman v. Lindisfarne argumentierte zugunsten der kelt. Gebräuche u. verwies auf die Trad., während ↗Wilfrid den röm. Standpunkt unter Berufung auf die Autorität des hl. Petrus vertrat. Der Kg. entschied zugunsten Roms, was für die kirchl. Einheit Engl.s v. entscheidender Bedeutung war. 867 v. den Dänen niedergebrannt, wurde W. vor 1077 v. Normannen Wilhelm v. Percy als Priorat wiedergegr. u. 1109 Abtei. Wegen der ständigen Übergriffe durch Piraten übersiedelten einige Mönche nach Lastingham, dann nach ↗York, wo sie 1088 St. Mary's Abbey gründeten. Bei seiner Auflösung 1539 hatte W. 22 Mönche. Eindrucksvolle Ruine der frühgot. Kirche.

QQ: Beda h.e. 3, 24 ff.; 4, 23 ff.

Lit.: **LMA** 9, 54 ff. – **Knowles-Hadcock**² 80; **A. White:** A history of W. Chichester 1993.
DANIEL REES

Whitby (1947) ↗Missionskonferenzen.

White, *James u. Ellen Gould* ↗Adventisten, I. Entstehung u. Geschichte.

White, *Vitus Andrew,* SJ (1607), Miss., * 1579 London, † 27.12.1656 b. London; 1605 Priester; nach theol. Lehrtätigkeit in Lissabon, Löwen u. Lüttich Wechsel in die engl. Mission. 1633 nahm W. an der Kolonialgründung Lord Baltimores in Amerika teil u. wirkte dort zehn Jahre unter Kolonisten u. Eingeborenen („Apostel v. Maryland"); 1645 nach Engl. verbannt. W. verf. Grammatik, Wörterbuch, Katechismus in indian. Sprache (Piscataway); sein Reise-Ber. (*Relatio itineris in Marylandiam)* ist eine wichtige Quelle z. Vor-Gesch. der USA (Neu-Ausg. Wauconda [Ill.] 1995).

Lit.: **Koch** 1843 f. (Lit.); **NCE** 14, 892 (Lit.) (F. G. McManamin); **BBKL** 17 (im Druck). – **W. Schoenberg:** Patriot on the Potomac. Father A. W.: J. Leary (Hg.): I lift my lamp. Jesuits in America. Westminster (Md.) 1955, 66–85; **H. Galinsky:** Gesch. amer. Kolonial-Lit., Bd. 1/1. Da 1991, 130–140.
NORBERT M. BORENGÄSSER

Whitehead, *Alfred North,* engl. Mathematiker, Physiker u. Philosoph, * 15.2.1861 Ramsgate (Kent), † 30.12.1947 Cambridge (Mass.); 1884–1924 Prof. der angewandten Mathematik in Cambridge (Engl.) u. London u. 1924–37 der Philos. an der Harvard University. Autor (zus. mit B. ↗Russell) der *Principia Mathematica,* eines klass. Werks der mathemat. Logik, in welchem es um den Versuch einer Rückführung der Mathematik auf Logik u. Mengenlehre geht. In seiner Schr. *Science and the Modern World* untersucht W. das Weltbild der neuzeitl. Wissenschaft. In seinem philos. HW *Process and Reality* entwickelt W. in der Form einer Kosmologie ein umfassendes System, in dessen Mittelpunkt das sog. „ontologische Prinzip" steht, wonach alle Wirklichkeit in der Prozessualität konkreter (wörtlich: „zusammenwachsender") Einzelwesen besteht (↗Prozeß). W. wendet sich gg. die Atomisierung der Wirklichkeitsauffassung durch das trad. Substanzdenken. W.s Metaphysik ist wesentlich eine solche der Prozesse u. Beziehungen u. nicht eine solche der Dinge u. Eigenschaften. Im Mittelpunkt seiner Religions-Philos., die, v. a. in den USA, z. Entwicklung der sog. ↗„Prozeßtheologie" geführt hat, steht das Verständnis v. Gott als des „Prinzips der Konkretion", das die Prozeßziele für jedes Einzelwesen festlegt. Der „uranfängliche Geist Gottes" u. die „unbegrenzte begriffl. Verwirklichung des absoluten Reichtums an Potentialitäten" verbindet ihn mit der Wirklichkeit der übrigen Einzelwesen.

HW: Principia Mathematica, 3 Bde. C 1910–13, dt. F ²1990 (zus. mit B. Russell); Process and Reality. An Essay in Cosmology. NY 1929 (korrigierte Ausg. NY–Lo 1978), dt. F ²1988; Adventures of Ideas. NY ²1967, dt. F 1971; Religion in the Making. NY ²1974, dt. F 1990; Science and the Modern World. Lo ²1985, dt. F 1988; The Concept of Nature. C ²1993, dt. Weinheim 1990.

Lit.: **D.M. Emmet:** W.'s Philosophy of Organism. Lo 1932; **I. Leclerc:** W.'s Metaphysics. Lo 1958; **P.A. Schilpp** (Hg.): The Philosophy of A. N. W. La Salle (Ill.) ²1971; **R.L. Fetz:** Prozeßdenken u. Substanzmetaphysik. Fr–M 1981; **H. Holz–E. Wolf-Gazo** (Hg.): W. u. der Prozeßbegriff. Fr–M 1984; **F. Rapp–R. Wiehl** (Hg.): W.s Metaphysik der Kreativität. Fr–M 1986; **H. Holzey–A. Rust–R. Wiehl** (Hg.): Natur, Subjektivität, Gott. F 1990; Salzburger theol. Zs. 3 (1999) H. 2 (Themen-H.). – *Zs.:* Process Studies 1 (1971) ff. JAN P. BECKMANN

Whitehorse, Btm. ↗Kanada, Statistik der Bistümer.

Whithorn ↗Candida Casa.

Whitman, *Walt(er),* amer. Dichter u. Journalist, * 31.5.1819 West Hills (N.Y.), † 26.3.1892 Camden (N.J.). W. erlernt mit 12 Jahren das Druckerhandwerk u. arbeitet später als Lehrer u. Journalist. Seine Liebe z. Lit. u. ausgiebiges eigenes Studium animieren ihn dazu, selbst zu schreiben. 1855 veröff. er im Eigenverlag die erste Fassung der *Leaves of Grass,* eine Slg. v. zunächst 12 Gedichten, die er bis 1892 (Ausg. letzter Hand: Ph 1891/92) in insg. 9 Aufl. auf fast 400 Gedichte erweitert. W.s Gedichte zeugen v. seiner humanitären Gesinnung u. dem Glauben an die amer. Demokratie. Sie sind voll v. Religiosität u. Bewunderung für das als göttlich erlebte Alltägliche.

WW: Complete Writings, 10 Bde., hg. v. R. M. Bucke u. a. NY–Lo 1902; W. W.s Werk. HH 1968; Grashalme. Z 1985.

Lit.: **G.W. Allen:** The New W.W. Handbook. NY 1986; **W. Grünzweig:** W. W. M 1991. MARIA FRÜHWALD

Wibald (Wibaldus, Wicbaldus, Guibaldus), OSB, Abt v. Stablo u. Corvey, * 1098 im Lütticher Raum, † 19.7.1158 Bitola (Monastir, Makedonien). W., wohl ministerialer Herkunft, studierte in Lüttich unter ↗Rupert v. Deutz, wurde Mönch zuerst in Waulsort, danach in ↗Stablo als *scholasticus* u. *custos;* dort 1131 Abt; nahm am 2. It.-Zug ↗Lothars III. teil; 1137 war er vorübergehend Abt v. ↗Montecassino. W. gehörte z. inneren Kreis um ↗Konrad III. u. wurde mit dessen Unterstützung 1146 Abt v. ↗Corvey. Nach der Kg.-Erhebung ↗Friedrichs I. Barbarossa verlor er an Einfluß, wurde aber weiterhin als Berater für die Beziehungen zu den Päpsten u. zu Byzanz herangezogen (Tod auf der Rückkehr v. der 2. Gesandtschaftsreise nach Byzanz). Sowohl für Stablo als auch für Corvey konnte er den Besitzstand konsolidieren, den Umbau der beiden Abteikirchen unternehmen u. als bedeutender Mäzen fungieren: mehrere v. ihm in Auftrag gegebene Pracht-Hss. u. Goldschmiedearbeiten sind z. T. noch erhalten (Alexanderkopfreliquiar, zwei Retablen, zwei Tragaltäre; Sakramentar [Stablo], Liber Vitae u. Slg. der Reden u. Briefe ↗Ciceros [Corvey]). W.s umfangreiche, in Urschrift erhaltene Brief-Slg. war eine Art Reg., mit dessen Hilfe er seine vielfältigen Geschäfte erledigte. Sie enthält nicht nur Briefe v. u. an W., sondern auch Korrespondenz Konrads III. u. Friedrichs I. Barbarossa. Unter vielen kurzen Geschäftsbriefen sind längere Stücke, die W.s literar. Ehrgeiz bezeugen; rhetorisch sehr wirkungsvoll, zeigen sie auch Kenntnisse der klass. Lit. u. des gelehrten Rechts.

Ausg.: Briefe, ed. P. Jaffé: Mon. Corbeiensia. B 1864, 76–607 (Neu-Ausg.: ed. T. Reuter: MGH in Vorb.).

Lit.: **BBKL** 13, 1029–34; **LMA** 9, 57 f. – **J. Janssen:** W. v. Stablo u. Corvey (1098–1158). Abt, Staatsmann u. Gelehrter. Ms 1854; **H. Zatschek:** W. v. Stablo. Stud. z. Gesch. der Reichskanzlei u. der Reichspolitik unter den älteren Staufern. I 1928, 237–495; **F. Hausmann:** Reichskanzlei u. Hofkapelle unter Heinrich V. u. Konrad III. St 1956; **F. Stephan-Kühn:** W. als Abt v. Stablo u. Corvey u. im Dienste Konrads III. Diss. K 1973; **F.-J. Jakobi:** W. v. Stablo u. Corvey (1098–1158). Ms 1979; **T. Reuter:** Gedenk-Überl. u. -praxis im Briefbuch W.s v. Stablo: Der Liber Vitae der Abtei Corvey, hg. v. K. Schmid–J. Wollasch. M 1989, 161–177; **ders.:** Rechtl. Argumentation in den Briefen W.s v. Stablo: Papsttum, Kirche u. Recht im MA. FS H. Fuhrmann. Tü 1991, 251–264. TIMOTHY REUTER

Wibert (Wicbert, *Guibert-Martin*) **v. Gembloux,** OSB, * 1124/25 Gembloux, † 22.2.1213 Florennes; Mönch, seit 1194 Abt des lothring. Klr. ↗Gembloux; Autor vorwiegend hagiograph. WW u. eines literarisch bedeutsamen Briefwechsels. Nach seiner Ausbildung an der durch ihre Bibl. berühmten Klr.-Schule zu Gembloux trat W. in das Klr. ein. Seit 1175 in briefl. Kontakt zu ↗Hildegard v. Bingen, wurde er 1177 deren Sekretär u. geistl. Vater der rel. Gemeinschaft auf dem ↗Rupertsberg, in welcher Stellung er bis über ihren Tod (1179) hinaus verblieb. Im Sept. 1180 unternahm er aus Verehrung für den hl. ↗Martin eine Pilgerfahrt nach Tours. Nach der Zerstörung v. Gembloux 1185 schloß er sich dem Konvent v. ↗Marmoutier an, kehrte jedoch 1187 in sein Klr. zurück. 1188 Abt. v. ↗Florennes. Von 1194 an wieder in Gembloux, wirkte er als Abt erfolgreich für die innere u. äußere Erneuerung des Klosters. 1204 zog er sich als einfacher Mönch nach Florennes zurück, um sich fortan ganz seinem literar. Schaffen zu widmen.

W. verfaßte eine Vita des Martin v. Tours in Versen *(De laudibus S. Martini Turonensis)* u. in Prosa sowie eine Lebensbeschreibung des ↗Sulpicius Severus. Eine *Vita Hildegards v. Bingen* ist unvollendet geblieben. Seine v. hoher stilist. Meisterschaft zeugenden, dabei jedoch häufig rhetorisch überfrachteten Briefe an bedeutende Zeitgenossen, v. a. an Hildegard v. Bingen u. an seinen Freund u. Gönner, den Kölner Ebf. ↗Philipp v. Heinsberg, vermitteln ein getreul. Bild des rel. Lebens seiner Zeit.

Ausg.: Guiberti Gemblacensis Epistolae, 2 Bde., ed. A. Derolez. Th 1988–89; Hildegard v. Bingen, Briefwechsel mit W. v. Gembloux, hg. u. übers. v. W. Storch. Au 1993.

Lit.: **DSp** 6, 1132–35 (M. Schrader); **LMA** 9, 58 f. – **H. Delehaye:** Guibert, abbé de Florennes et de Gembloux: RQH 46 (1889) 5–90, Nachdr. ders.: Mél. d'hagiographie grecque et latine. Bl 1966, 7–83; **M. Schrader–A. Führkötter:** Die Echtheit des Schrifttums der hl. Hildegard v. Bingen (AKuG Beih. 6). K–Gr 1956, bes. 14 ff.; **M. Schrader:** W. v. Gembloux: EuA 37 (1961) 381–392. TILMAN STRUVE

Wibert v. Ravenna, als Gegenpapst *Clemens III.,* * zw. 1020 u. 1030 Parma aus einer mit den Markgrafen v. Canossa verwandten Adelsfamilie, † 8.9. 1100 Civitá Castellana. W. wurde wohl unter Bf. Cadalus v. Parma (als Gegenpapst Honorius II.) Kleriker. Seit 1054 am dt. Hof; auf Wunsch der Ksn. Agnes 1058–61 Kanzler für It.; wahrscheinlich an den Vhh. mit Nikolaus II. über das ↗Papstwahl-Dekret v. 1059 beteiligt. Bis z. Tod Honorius' II. dessen Parteigänger, erhielt W. 1072 v. ↗Heinrich IV. das Ebtm. ↗Ravenna u. leistete dafür Alexander II. den Obödienzeid. W.s Beziehungen zu Hildebrand (später Gregor VII.) brachen ab, als er sich der romkrit. Haltung der lombard. Bf. anschloß. Wegen der Parteinahme gg. Gregor VII. 1076 zunächst suspen-

diert, auf der Fastensynode 1078 mit Thedald v. Mailand gebannt u. abgesetzt. Auf der Synode v. Brixen (25.6.1080) z. Gegenpapst nominiert, am 21.3.1084 in Rom auf Betreiben Heinrichs IV. gewählt u. v. den dazu nicht berechtigten Bf. v. Modena u. Arezzo inthronisiert; Namenswahl wohl eher nach dem ersten dt. Reform-Papst Clemens II. als nach Clemens I. An Ostern (31. März) krönte er Heinrich IV. z. Kaiser. Nach zeitweiliger Flucht vor den ↗Normannen konnte sich W., gestützt auf die Mehrheit der Kardinäle u. des stadtröm. Adels, die längste Zeit in Rom halten; 1091/92 Synode gg. ↗Nikolaitismus u. ↗Simonie. W. behielt das Ebtm. Ravenna als Papst bei u. förderte es nach Kräften, auch mittels gefälschter Urkunden. Während der Organisation des Widerstandes gg. Paschalis II. starb W. Auch die Gegner erkannten seine persönl. Integrität u. seinen Reformeifer an. Im Streben nach Erweiterung seiner Obödienz (Engl., Dänemark, Portugal, Ungarn, Kroatien, Serbien, Kalabrien; Vhh. wegen Union mit russ. Kirche; Versuche der Reaktivierung der Beziehungen zu Byzanz) trat W. aus dem Schatten Heinrichs IV. heraus, den er zeitlebens unterstützte. Unter W. wurde Ravenna zu einem publizist. Zentrum der kaiserlich-antiröm. Propaganda; die sog. ksl. Fassung des Papstwahldekrets ist allerdings wohl nicht dort entstanden. Eine v. W. verf. Streit-Schr. gg. Gregor VII. ist verloren u. nur aus der Gegen-Schr. des ↗Anselm v. Lucca erschließbar.

QQ: Jaffé Regg^{2} 1, 649–655; MGH. LL 1, 621–626; 2, 169–172; F. Liebermann: Drei Briefe an Lanfranc: EHR 16 (1901) 328–333; W. Holtzmann: Brief an Basileios v. Reggio: ByZ 28 (1928) 59f.; P. Kehr: Uk. für Ebf. Petrus v. Doclea: NGWG (1900) 148ff., n. 7; MGH. Const 1, 541–546, n. 383 (vgl. H. Krause: Das Papstwahldekret v. 1059 u. seine Rolle im Investiturstreit. Ro 1960, 271–275); P. Kehr: Zur Gesch. W.s v. Ravenna: SPAW. PH (1921) 355–368 973–988.

Lit.: **LMA** 2, 2139f. (T. Struve). – **O. Köhncke:** W. v. Ravenna. L 1888; **J. Ziese:** W. v. Ravenna. St 1982 (Lit.); **I. Heidrich:** Ravenna unter Ebf. W. (1073–1100). Tü 1984 (Lit.). ELKE GOEZ

Wiblingen (seit 1927 zu Ulm), ehem. OSB-Abtei (Patr. hl. Martin); 1093 gegr. v. den Grafen Otto u. Hartmann v. Kirchberg, v. ↗Sankt Blasien aus besiedelt. Der angeschlossene Frauenkonvent wurde später aufgelassen. Im 15. Jh. v. der Melker Reform (↗Melk) erfaßt, wurde W. ein Reformzentrum schwäb. Klr.; gleichzeitig geistige Blüte u. Rezeption des Humanismus. Trotz der Nähe zu Ulm (ref. seit 1531) keine reformator. Verunsicherung; neuer Aufschwung seit Ende des 16. Jh.; nach 1629 Versuch der Restauration v. ↗Reichenbach. – Die Vogtei lag bei der Stifterfamilie bzw. Nebenlinien; 1507–1701 bei den Fuggern (Gft. Kirchberg), danach vorder-östr. Landstand. Von Bayern 1806 säk., wurde W. im gleichen Jahr württembergisch. In ↗Tyniec (b. Krakau) Forts. des klösterl. Lebens bis z. Säkularisation der Abtei durch das Groß-Htm. Polen 1809. – Wiederaufbau des 1271 abgebrannten Klr. im 14. Jh., Restaurierungen im 16./17. Jahrhundert. Die neue Klr.-Anlage im 18. Jh. gebaut (1740/50 Rokoko-Bibliothekssaal), 1772–83 die Kirche, letzter sakraler Großbau Schwabens; Fresken u. Dekoration v. Januarius ↗Zick; die Doppelturmfassade blieb unvollendet.

Lit.: **GermBen** 5, 652–667 (QQ. Lit.); **LMA** 9, 59. – **M. Braig:** Kurze Gesch. der ehem. vorder-östr. Benediktiner-Abtey W. in Schwaben. Isny 1834; **H. E. Specker–H. Tüchle** (Hg.): Kirchen u. Klr. in Ulm. Ulm 1979; **J. Straßer:** Januarius Zick. Weißenhorn 1994; **E. Lehmann:** Die Bibl.-Räume der dt. Klr. in der Zeit des Barock. B 1996. ISNARD WILHELM FRANK

Wiborada (Wiberat), hl. (Fest 2. Mai), † 1.5.926. W. wuchs auf einer Burg im Btm. Konstanz auf, lernte mit ihrem Bruder Hitto, der in ↗Sankt Gallen z. Schule ging, den Psalter auswendig, unternahm mit ihm eine Romwallfahrt u. pflegte die Eltern. Begann zuhause ein asket. Leben, lebte dann 912–916 z. Probe in einer Zelle in St. Georgen ob St. Gallen u. ließ sich v. ↗Salomon III. 916 bei der Kirche St. Mangen rekludieren. Sie blieb als einzige am Ort, als am 1.5.926 die Ungarn in St. Gallen einfielen u. wurde in ihrer Reklusenzelle erschlagen. Schon der erste Jahrestag wurde gefeiert; wohl mit Rücksicht auf das ↗Walburga-Fest am 1. Mai legte man als Gedenktag den 2. Mai fest. Zwischen 960 u. 970 wurde ihre Vita verf., wohl v. ↗Ekkehart I. Clemens II. sprach sie 1047 als erste Frau in einem offiziellen röm. Verfahren heilig. Die zweite W.-Vita v. Herimannus v. St. Gallen (um 1075) zeigt ein gebrochenes Verhältnis z. Reklusentum (↗Inklusen); daraus entnahm Joseph Victor v. Scheffel Elemente für sein Zerrbild W.s im Roman „Ekkehard“ (F 1855).

Ausg.: W. Berschin: Vitae Sanctae Wiboradae. St. Gallen 1983.

Lit.: **J. Duft:** Die Abtei St. Gallen, Bd. 2. Sig 1991, 175–187; **Berschin** 4, 118–128. WALTER BERSCHIN

Wicbert ↗Wibert; ↗Wigbert; ↗Wikterp.

Wichern, *Johann Hinrich,* ev. Theologe u. Gründer der Inneren Mission (↗Diakonisches Werk), * 21.4.1808 Hamburg, † 7.4.1881 ebd.; gründete 1833 für verarmte Jugendliche das „Rauhe Haus“ in Hamburg, das sich zu einem Zentrum der Erziehungsarbeit in Nord-Dtl. u. z. Keimzelle der ev. männl. Diakonie entwickelte. – Auf dem 1. Dt. Evangel. Kirchentag in Wittenberg 1848 initiierte er auf der Grdl. eines sozial-prot. Konservatismus u. des allg. Priestertums die „Innere Mission“ als „freie Liebesarbeit z. Verwirklichung der chr. u. soz. Wiedergeburt des heillosen Volkes“. Ihr Leitungsorgan wurde der (seit 1858 v. W. geführte) „Centralausschuß für die innere Mission“ (1849), der die bestehenden u. teils unter W.s Einfluß gegr. Einrichtungen repräsentierte. – Seit 1857 Oberkonsistorialrat u. Vortragender Rat im preuß. Innenministerium, setzte er sich für eine Reform des Strafvollzugs (Einzelhaft, Fachpersonal) ein. ↗Stadtmission.

WW: Die innere Mission der dt. ev. Kirche. Eine Denk-Schr. an die dt. Nation. HH 1849 u. ö.; Sämtl. WW, hg. v. P. Meinold–G. Brakelmann, 10 Bde. B–HH–Ha 1958–88.

Lit.: **BBKL** 15, 1473–1503 (W. Raupp). – **M. Gerhardt:** J. H. W., 3 Bde. HH 1927–31; **G. Brakelmann:** Kirche u. Sozialismus im 19. Jh. Die Analyse des Sozialismus u. Kommunismus bei J. H. W. u. R. Todt. Witten 1966; **H. Ch. v. Hase–P. Meinold** (Hg.): Reform v. Kirche u. Ges. 1848–1973. J. H. W.s Forderungen im Revolutionsjahr 1848 als Fragen an die Ggw. St 1973; **E. Wittenborn:** J. H. W. als Sozialpädagoge. Diss. Wuppertal 1982; **J. Albert:** Christentum u. Handlungsform bei J. H. W. Hd 1997; **B. Lindmeier:** Die Pädagogik des Rauhen Hauses. Zu den Anfängen der Erziehung schwieriger Kinder bei J. H. W. Bad Heilbrunn 1998; **J.-Ch. Kaiser** (Hg.): Soz. Arbeit in hist. Perspektive. Zum gesch. Ort der Diakonie in Dtl. FS H. Talazko. St 1998; **J. Gohde–H.-S. Haas** (Hg.): W. erinnern – Diakonie provozieren. Ha 1998. WERNER RAUPP

Wiching, Bf. v. Nitra u. Passau, alamann. Herkunft, † 12.9. nach 899. Vom Mährerfürsten Svatopluk 880 zu Johannes VIII. gesandt, der ihn z. Bf. v.

Nitra weihte u. als Suffr. dem Ebf. Methodios (↗Kyrillos u. Methodios) unterstellte. In Mähren wurde er z. Gegenspieler des Methodios u. erscheint als Exponent bayerisch-ostfränk. Interessen; wahrscheinlich der slaw. Liturgie (↗Slawen, IV. Liturgie) gegenüber ablehnend eingestellt. W. spielte eine führende Rolle nach Vertreibung der Schüler des Methodios 885, trat aber angesichts sich abzeichnender Nachfolgekämpfe vor dem Tod Svatopluks in den Dienst Kg. ↗Arnulfs; wahrscheinlich Teilnehmer an dessen Mährenfeldzug 893. Er fungierte bis zu dessen Tod (899) als Kanzler u. hatte auch faktisch die Leitung der ↗Hofkapelle inne, deren nominelles Oberhaupt Ebf. Theotmar v. Salzburg war. Im Febr. 896 nahm er an der Ks.-Krönung Arnulfs teil, der ihn 899 (nach dem 4. Juni) z. Bf. v. Passau erhob. Dagegen regte sich aber Widerstand des bayer. Episkopats unter Führung Theotmars. Auf einer Provinzialsynode wurde W. noch 899 abgesetzt. Den rechtl. Grund dafür lieferte wohl das kanon. Verbot der Transl. v. Bischöfen. Zweifellos hat aber auch die Rivalität mit Theotmar eine Rolle gespielt.

Lit.: **LMA** 9, 59f. – **M. Heuwieser:** Gesch. des Btm. Passau, Bd. 1. Passau 1939, 177–180; **J. Oswald:** Der Mähren-Bf. W. u. das Btm. Passau: Annales Instituti Slavici, Bd. 1/3. Wi 1967, 11–14; **E. Boshof:** Die Regg. der Bf. v. Passau, Bd. 1. M 1992, 44f., nn. 170–173 (Lit.); **S. Scholz:** Transmigration u. Transl. Stud. z. Btm.-Wechsel der Bf. v. der Spätantike bis z. Hohen MA. K 1992, Reg.; **E. Boshof:** Das Schreiben der bayer. Bf. an einen Papst Johannes – eine Fälschung Pilgrims?: Papst-Gesch. u. Landes-Gesch. FS H. Jakobs. K – We – W 1995, 37–67.

EGON BOSHOF

Wichita, Btm. ↗Vereinigte Staaten v. Amerika, Statistik der Bistümer.

Wichmann v. Arnstein, OP (um 1233), Mystiker, * Gft. Arnstein (Sachsen), † 2.11.1270 Neuruppin. W. war zuerst OPraem in Magdeburg, 1194 bezeugt. Übertritt in den OP ebd.; 1246 Gründer u. erster Prior des Klr. Neuruppin, desh. auch *W. v. Ruppin* gen.; Seelsorger der ↗Mechtild v. Magdeburg. Seine Briefe sind beeinflußt v. ↗Bernhard v. Clairvaux u. ↗Richard v. St-Victor.

WW: ASOFP 16 (1923/24) 396–402 446–456 504–512; F. Bünger: Zur Mystik u. Gesch. der märk. Dominikaner. B 1926, 3–35; W. Oehl: Dt. Mystikerbriefe des MA. M 1931, 205–215.

Lit.: **SOPMA** 4, 482f.; **DSp** 16, 1419–22; **LMA** 9, 62; **VerfLex**[2] 10, 982–985; **BBKL** 13, 1042f. – **Ruh** 2, 292–295; **E. Lecheler:** W. v. Arnstein: W.-Jahrbuch NF 4 (1996/97) 15–46 (Lit.).

MEINOLF LOHRUM

Wichmann, Ebf. **v. Magdeburg,** * vor 1116 als Sohn Gf. Geros v. Seeburg u. Mathildes v. Wettin, † 25.8.1192 Könnern b. Halle (Grab im Dom zu Magdeburg, dort Grabplatte); Ausbildung in Halberstadt, ebd. 1136 Kanoniker, 1145 Propst des Augustiner-Chorherren-Stifts St. Paul, 1146–48 Dompropst, 1149 Wahl z. Bf. v. Naumburg, Weihe Apr./Juli 1150. Nach einer Doppelwahl des Magdeburger Domkapitels 1152 wandten sich beide Kandidaten auf dem Hoftag v. Merseburg (18. Mai) an Kg. ↗Friedrich I., der eine Partei z. Verzicht u. z. Wahl W.s veranlaßte; Regalieninvestitur im Juni. Nach Appellation untersagte Eugen III. die Translation. Eine Einigung erfolgte erst mit Anastasius IV. nach dem 1.4.1154 (letzte Uk. W.s als Bf. v. Naumburg); Pallium vor dem 13. Juni in Rom. 1160 unterstellte Victor IV. das pommersche Btm. ↗Kammin dem Ebtm. Magdeburg.

1157 Teilnahme an der Eroberung der Brandenburg durch Albrecht d. Bären u. Erwerb des Landes Jüterbog, später Dahme, ebd. Landesausbau u. Siedlung (Lokatoren u. Privilegien). Die Vergabe v. Handels- u. Zollprivilegien für die Städte u. die Begünstigungen der Innungen bildeten in Einheit mit seiner Münzpolitik den Kern einer fortschrittl. „Wirtschaftspolitik". 1170/71 Gründung des Klr. ↗Zinna. Territorialisierung des südl. Gebiets der Diöz. um ↗Halle; Ausbau des Pfarrnetzes u. Gründung des Klr. St. Georg (um 1180) u. des Moritzstifts (1184); Erwerb der Reichsabtei ↗Nienburg (Saale) 1166. 1174/76 Gründung der Propstei Seeburg, 1180 Übertragung an ↗Magdeburg. Wesentlichen Anteil an der Stiftsregierung hatten die etwa 20 Provinzial- u. Diözesansynoden. In den territorialen Konflikten der sächs. Großen mit Hzg. ↗Heinrich d. Löwen stand er auf seiten der Gegner der ↗Welfen. 1192 Übertragung ehem. welf. Güter (Haldensleben, ↗Königslutter usw.) an W. für die dem Reich geleisteten Dienste. Im Papstschisma 1159–77 Parteigänger des Ks. u. Unterstützung Victors IV. gg. Alexander III.; anwesend auf den Synoden v. ↗Pavia (1160) u. St-Jean-de-Losne (1162). Die Eide v. Würzburg (1165) gg. Alexander III. leistete er allerdings nur unter Vorbehalt u. unterhielt nachweisbar Kontakte zu den Alexandrinern im Reich. 1176 Teilnahme an der Schlacht v. Legnano. Maßgeblicher Anteil an der Beilegung des Schismas (1177). Seine Verdienste preisen ↗Gottfried v. Viterbo, ↗Carmina Burana u. das Chronicon montis Sereni (MGH. SS 23). In den Auseinandersetzungen Friedrichs I. mit Urban III. vertrat er 1186/1187 die ksl. Position.

Lit.: **GermSac** NF 35/1–2, 769–777 (Btm. Naumburg) (H. Wiessner); **BBKL** 13, 1043–46; **LMA** 9, 60ff. – **D. Claude:** Gesch. des Ebtm. Magdeburg, Bd. 2. K 1975; **A. Poppe:** Die Magdeburger Frage. Versuch einer Neubewertung: Europa Slavica – Europa Orientalis. FS H. Ludat. B 1980, 297–340; **W. Georgi:** Friedrich Barbarossa u. die auswärtigen Mächte. F 1990; **R. Lieberwirth:** Das Privileg des Ebf. W. u. das Magdeburger Recht. B 1990, 3–28; Ausst.-Kat. ‚Ebf. W. v. Magdeburg (1152–92) u. Magdeburg im hohen MA'. Magdeburg 1992; **K. Brunner:** Ebf. W. v. Magdeburg, ‚Nachbar' in Sachsen u. Östr.: Ks. Friedrich Barbarossa. We 1994, 51–61; **M. Springer:** W., Ebf. v. Magdeburg (1152–92): Dt. Fürsten im MA. Fünfundzwanzig Lebensbilder. L 1995, 234–244; **M. Puhle:** Die polit. Beziehungen zw. dem Braunschweiger Hof u. dem Ebtm. Magdeburg z. Z. Heinrichs d. Löwen u. Ottos IV.: Ausst.-Kat. ‚Heinrich d. Löwe u. seine Zeit', Bd. 2. M 1995, 149–158; **W. Georgi:** W., Christian, Philipp u. Konrad. Die Friedensmacher v. Venedig? Anm. z. Haltung W.s v. Magdeburg z. Schisma u. z. Absetzung Heinrichs d. Löwen: Stauferreich im Wandel (im Druck).

WOLFGANG GEORGI

Wiclif, *Johannes* – **Wiclifismus** ↗Wyclif, *John* – Wyclifismus.

Wid(d)um, mhd. auch *Widem* (Widmung od. das Gewidmete), Bez. für das Ausstattungsgut (*dos,* Mitgift) einer Kirche; ab dem 13. Jh. Bez. für das mit einem Kirchenamt dauernd verbundene, z. Unterhalt des Amtsinhabers bestimmte Stellenvermögen (Wittum: Synodalstatuten des Btm. Trier 1959, Art. 507 Abs. 2; ↗Pfründe). In Salzburg u. Tirol, auch im benachbarten Bayern mancherorts Bez. für einen Einzelhof od. für den Pfarrhof (↗Pfarrhaus); in Urbaren begegnen Begriffe wie *Widemguet* od. *Wimmühle.* Orts- od. Hofbezeichnungen *(Wimm),* auch Familiennamen *(Wimmer)* können sich v. W. herleiten. Dagegen bez. *wittum* den „Muntschatz"

als Gabe des Bräutigams bei der Eheschließung (im Spät-MA fälschlich mit Witwe in Verbindung gebracht).

Lit.: **TRE** 18, 560–575, bes. 567 (P. Landau) (s. v. Kirchengut); **HRG** 1, 775–778 (W. Ogris) (s. v. Dos); **LMA** 9, 275 f. (K. Nehlsen-v. Stryk) (s. v. Wittum). – **F. Hörburger:** Salzburger Ortsnamenbuch. S 1982, 95–101; **K. Hederer–H. Dopsch:** 1300 Jahre Seekirchen. Seekirchen 1996, 356. HANS PAARHAMMER

Widengren, *Geo,* schwed. Religionshistoriker, * 24.4.1907 Stockholm, † 28.1.1996 ebd.; Prof. für Religions-Gesch. u. Religionspsychologie an der theol. Fak. Uppsala (1940–72) u. Präsident des „Internationalen Ver. für Religionsgeschichte“ (IAHR) (1960–70). W., der sein Leben der Erforschung der Religions-Gesch. des Vorderen Orients u. des Iran gewidmet hat, vertrat einen philol. Ansatz. Er verf. größere Arbeiten über die Religionen im Iran, die Religion Israels, die babylon. Religion, den Manichäismus, den Mandäismus u. den Islam. Neben der Religions-Gesch. befaßte er sich auch mit der *Religionsphänomenologie* (1945, dt. B 1969) sowie mit dem jeweiligen kulturgesch. Hintergrund. Dabei befaßte er sich ausführlich mit dem Hochgottglauben, dem sakralen Königtum, dem gnost. Synkretismus sowie der Vorstellung der Himmelfahrt eines Gottgesandten. Dem Einfluß des Iran auf den alten Judaismus, das alte Christentum u. die ↗Gnosis (einschließlich des ↗Manichäismus) maß er große Bedeutung zu.

Lit.: **BBKL** 13, 1048–51. – **K. Drynjeff:** Ex Orbe Religionum. FS G. W., Bd. 2. Lei 1972, 451–464 (Bibliogr.). JACQUES WAARDENBURG

Widerspruch, Widerspruchsprinzip ↗Kontradiktion, Kontrarietät.

Widerstand. Der v. S. ↗Freud eingeführte Begriff bez. all jene in der psychoanalyt. ↗Therapie wirksamen Kräfte, die sich beim Klienten der Bewußtmachung der verdrängten, dem Es entstammenden Wünsche u. ↗Bedürfnisse sowie der ebenfalls verdrängten, im ↗Über-Ich gründenden Schuldgefühle widersetzen. Da nach psychoanalyt. Auffassung gerade dieses Bewußtmachen kurativ wirkt, gilt der W. als Hindernis für die Erhellung der Symptome u. damit für das Fortschreiten der Behandlung. Die Analyse des W. gehört neben der Analyse der ↗Übertragung zu den Spezifika der analyt. Therapie u. stellt daher ein wesentl. Kriterium z. Unterscheidung einer tiefenpsychologischen v. einer nichttiefenpsychol. Therapiemethode (↗Tiefenpsychologie) dar.

In einer begriffl. Erweiterung spricht Freud auch v. einem W. gg. die ↗Psychoanalyse. Dieser besteht in einer feindseligen Oppositionshaltung gg. deren Entdeckungen, da sie dem Menschen vor Augen geführt hat, daß sein bewußtes ↗Ich v. ↗Unbewußten determiniert ist u. ihm dadurch eine narzißt. Kränkung zugefügt hat.

Lit.: **C. Brenner:** Praxis der Psychoanalyse. F 1979, 59–76; **H. Müller-Pozzi:** Psychoanalyt. Denken. Be–St–Tt 1991, 16-29; **J. Laplanche–J.-P. Pontalis:** Das Vokabular der Psychoanalyse. F [12]1994, 622–626. THOMAS SCHNELZER

Widerstand, Widerstandsrecht. I. Historisch: Unter dem Anspruch, daß polit. ↗Herrschaft nicht nur funktional effizient sein soll, sondern auch auf den Maßstab der ↗Gerechtigkeit verpflichtet ist, hat sich die eth. Reflexion über die Erlaubtheit bzw. Gebotenheit oppositioneller Handlungen (u. Unterlassungen) gg. Akte polit. Unterdrückung u. polit. Unrechts z. Lehre v. W.-Recht ausgebildet. Deren neuzeitl. Ausprägungen haben bedeutende hist. Vorläufer: In sie eingegangen sind sowohl antik-griech. Traditionen (z. B. die Gestalt der Antigone od. die des ↗Sokrates) als auch biblisch-chr. (Ri 3–9; 1 Makk 2; Jer 36; Dan 6; Apg 5,29; Offb u. a.) u. germanisch-ma. Vorstellungen (z. B. Straßburger Eide u. ↗Manegold v. Lautenbach). Die Grundlagen der polit. Ordnung, v. der die Verpflichtung z. Rechtsgehorsam abgeleitet bzw. bei deren Verletzung W. für berechtigt erklärt wurde, waren jeweils unterschiedlich: eine ältere od. höherrangige (göttl. od. natürl.) Ordnung jenseits der positiven ↗Gesetze, das durch ↗Vernunft als richtig Erkannte, ein v. Gott selbst geoffenbartes Gesetz, gegenseitige Treueverpflichtungen innerhalb eines ständisch geordneten Personenverbunds bzw. eine gemeinwohlbezogene Ausübung der ↗Macht. Erst in der NZ wird die Figur des ↗Gesellschaftsvertrags z. grundlegenden Bezugsrahmen, in dem die Abtretung der Gewalt an den Staat mit dem Schutz v. ↗Leben, ↗Freiheit u. ↗Eigentum für den Bürger verknüpft wird u. W. als gg. den Staat als Inhaber des ↗Gewaltmonopols gerichtete Notwehr des Volkes (bes. J. ↗Althusius, abgeschwächt H. ↗Grotius; J. ↗Locke) denkbar wird. Parallel z. philos. u. jurist. Diskussion, v. a. seit dem W. im ↗Nationalsozialismus u. seiner theoret. Würdigung, danach spielt in der theologisch-eth. Fortbildung der Lehre v. W.-Recht die Bezugnahme auf ↗Gehorsam u. ↗Recht des individuellen ↗Gewissens eine zunehmend wichtige Rolle.

Als Subjekt des W. kamen seit dem MA primär Stände in Betracht (↗Marsilius v. Padua, später Ph. ↗Melanchthon). Bei J. ↗Calvin war die Initiative z. W. Amtsträgern u. hochgestellten Persönlichkeiten vorbehalten. Erst bei den als Monarchomachen klassifizierten naturrechtlich argumentierenden Autoren sowie bei einigen Vertretern der span. Spätscholastik (F. de ↗Vitoria, F. de ↗Suárez, L. de ↗Molina, alle in Anknüpfung an ↗Thomas v. Aquin [S. th. I-II, 104]) findet eine deutl. Ausweitung auf das ↗Volk u. teilweise sogar auf jedes Individuum statt. Die entspr. Theorien, in denen sich der alte Gedanke der ↗Volkssouveränität, die Lehre v. Herrschaftsvertrag zw. Volk u. Fürst u. die Trad. der Ständerechte vermischt, waren lange vor Ausbruch der ↗Französischen Revolution bekannt u. erlaubten, diese selbst als Akt ständ. W.s darzustellen, der nach anderen gescheiterten Reformversuchen an der Zeit war. Erst in einem späteren Stadium wurde das individuelle W.-Recht z. Bestandteil der ↗Menschen- u. Bürgerrechte erklärt.

II. Politisch: Nach dem Konzept der modernen ↗Demokratie soll das in der Trad. negativ, nämlich als Grenze der Loyalität gegenüber den Inhabern der ↗Herrschaft bzw. einem ganzen Herrschaftssystem, umschriebene Maß an Legitimität durch die Beachtung grundlegender rechtl. Prinzipien positiv „hervorgebracht“ werden. Zu diesen Legitimität stiftenden Prinzipien gehören insbes. ↗Rechtsstaatlichkeit, ↗Gewaltenteilung, Mehrheitsregel einschließlich der Möglichkeit, Gesetze abzuändern u. die derzeitigen Inhaber der Regierungsgewalt abzulösen, ohne die Ordnung selbst in Frage zu stellen. Daneben sieht die verfassungsrechtl. Konstruktion

der Demokratie eine Reihe rechtl. Garantien vor, um Nichteinverständnis mit staatl. Maßnahmen u. Gesetzen auszudrücken u. in den Prozeß polit. Willensbildung einzubringen (↗Meinungsfreiheit als Grundrecht, Presse- u. Medienfreiheit, Demonstrationsrecht, Verfassungsgerichtsbarkeit, parlamentar. Kontrolle der Entscheidungen der Regierung, Untersuchungsausschüsse usw.). Insofern kann das Recht auf W. prinzipiell nie gg. einen solcherart demokratisch verfaßten u. funktionierenden Rechtsstaat in Anspruch genommen werden, sondern nur gg. Tendenzen u. Bemühungen z. Beseitigung der entspr. Ordnung (vgl. Art. 20 Abs. 4 GG). Im Hinblick auf die bleibende Möglichkeit v. Gerechtigkeitsdefiziten der Gesetze auch in der Demokratie sowie auf Gefährdungen, die dieser weniger in Form sichtbarer diktator. Machenschaften, sondern eher in Form lautloser Erosion mittels Etablierung v. Großrisiken, dem Ausgreifen auf ferne Generationen od. der Delegation zentraler Zukunftsentscheidungen an Experten u. a. drohen, wird seit wenigen Jahrzehnten die Legitimität v. ziel- u. aktionsmäßig begrenzten W.-Handlungen auch innerhalb der demokratisch verfaßten Ges. beansprucht (↗Ziviler Ungehorsam).

III. Theologisch-ethisch: Formen u. Methoden des W. sind vielfältig. Die Trad. der theol. ↗Ethik kannte die grundlegende, nach wie vor hilfreiche, aber nicht bis ins letzte trennscharfe Unterscheidung zw. aktivem u. passivem W. Unter *aktiven W.* fallen die organisierte Ausübung v. Meinungsdruck auf die Regierung, die Lahmlegung staatl. Handelns, Generalstreik, Sabotage sowie die Extremfälle der Tötung eines Despoten u. des Aufstands gg. ein tyrann. Regime (↗Tyrannis) unter Androhung v. ↗Gewalt. *Passiver W.* umfaßt sämtl. Methoden der Verweigerung des ↗Gehorsams gegenüber der staatl. Autorität sowie der Nichtkooperation. Beide Weisen der Aufkündigung der Loyalitätspflicht zielen auf die Ablösung eines die Pflicht z. Optimierung des ↗Gemeinwohls in gravierender Weise ignorierenden Regimes bzw. Systems. Beide Formen unterliegen desh. strengen Kriterien, die sich folgendermaßen umschreiben lassen: eklatante u. anhaltende Verletzung fundamentaler Menschenrechte, Konfliktbegrenzung u. Ausschöpfung aller legalen u. friedl. Mittel (ultima ratio); reale Aussicht auf einen „Erfolg"; Verhältnismäßigkeit zw. erlittener Not der Ggw. u. mögl. Folgen der eingesetzten Mittel; Gewißheit, daß die Mehrheit der Bürger sich in der Ausübung ihrer grundlegenden Rechte behindert sieht u. der durch die W.-Handlung ausgeübte Zwang lediglich der Verhinderung bzw. der Verringerung des widerrechtlich geübten Zwangs dient (Verallgemeinerungsfähigkeit der Gewissensgründe in Abgrenzung v. bloßen Interessen). Was die Frage der Gewalt betrifft, kommt Methoden des *gewaltlosen W.* zweifellos u. eindeutig der Vorrang gegenüber gewaltsamen zu. – Im Blick auf die jüngere polit. Gesch. (insbes. die Diktatur des ↗Nationalsozialismus, die ↗Schoa u. die kommunist. Systeme in Osteuropa) ist seit Jahren eine Auseinandersetzung im Gang, ob die kleinen Formen des passiven W. (alltägl. „Resistenzen" [Martin Broszat]) das tatsächl. Veränderungspotential u. die in Schrift, Trad. u. Spir. bereitstehenden Motivationsressourcen ausgeschöpft haben.

Lit.: **EStL**³ 2, 3981–93 (J. Schmude); **StL**⁷ 6, 989–993 (Ch. Stark). – **F. Kern:** Gottesgnadentum u. W.-Recht im früheren MA. Ms–K ²1954; **M. Rock:** W. gg. die Staatsgewalt. M 1966; **A. Kaufmann – L. E. Backmann** (Hg.): W.-Recht. Da 1972; **G. van Roon:** W. im Dritten Reich. M 1979; **H. Goss-Mayr:** Der Mensch vor dem Unrecht. W–M–Z ⁴1981; **H. Saner:** Identität u. W. Bs 1988; **V. Eid** (Hg.): Prophetie u. W. D 1989; **Ch. Hagen:** W. u. Ziviler Ungehorsam. Pfaffenweiler 1990; **A. Kaufmann:** Ungehorsam gg. die Obrigkeit. Hd 1991; **K. Remele:** Ziviler Ungehorsam. Ms 1992; **J. Spindelböck:** Aktives W.-Recht. St. Ottilien 1994. KONRAD HILPERT

IV. Spirituell: W. ist nicht nur als Opposition gegenüber einem Gewaltregime zu verstehen, sondern Konsequenz des Ev. im Sinn einer ↗„Spiritualität des Lebens" (vgl. Dtn 30,15.19). Paulus fordert die Nichtanpassung an „diese ↗Welt" (Röm 12,2): als W. u. Kampf gg. die Mächte der ↗Sünde, des ↗Bösen u. des ↗Todes (vgl. Eph 6,13; Hebr 12,4; Jak 4,7; 1 Petr 5,9). Soziales Engagement u. die ↗Option für die Armen sind ebenso Formen des W. im Geist des Ev. wie der Kampf gg. ↗Abtreibung, Euthanasie, aktive ↗Sterbehilfe od. ↗Völkermord. W. kann auch innerkirchlich geboten sein (vgl. Gal 2,11): im Sinn einer Konflikt- u. Streitkultur. Von daher gewinnen z. B. auch bestimmte alternative Lebensformen (Ordensgemeinschaften, Friedensgruppen u. ä.) u. Aktionen W.-Charakter gg. eine geistlose u. angepaßte Existenz. Dabei kann eine Spir. des W. durchaus in den polit. W. (vgl. D. ↗Bonhoeffer od. ↗Befreiungstheologie) u. zu Aktionen des gewaltfreien W. (z. B. gg. ↗Ausbeutung der Menschen u. der Schöpfung) führen.

Lit.: **PLSp** 1433 ff. – **H. Halbfas:** Aufklärung u. W. St 1971; **V. Eid** (Hg.): Prophetie u. W. D 1989; **L. Mödl:** Spir. u. W.: Der Prediger u. Katechet 135 (1996) 516–521; **D. Sölle:** Mystik u. W. ‚Du stilles Geschrei.' HH 1997; **G. Kraus** (Hg.): Wider das Verdrängen u. Verschweigen. Für eine offene Streitkultur in Theol. u. Kirche. F 1998. ERICH GARHAMMER

Widmanstetter (lat. *Vidmestadius*), *Johann Albrecht v.,* Orientalist, * 1506 Nellingen, † 28.3.1557 Regensburg (Grab im Dom); Stud. der klass. Philologie, des Arabischen, Hebräischen u. Syrischen u. a. in Tübingen u. v. a. in It.; seit 1533 Sekretär Clemens' VII. (den er auch über das kopernikan. System unterrichtete), 1535–37 Sekretär des Kard. N. v. ↗Schönbergs. W. war seit 1539 in diplomat. Diensten (bes. in It.) für Hzg. Ludwig X. v. Bayern-Landshut (dessen unehel. Tochter Anna er 1542 heiratete), Ebf. Ernst v. Salzburg (1545/46) u. Kard. O. Truchseß v. ↗Waldburg (1546–52); 1551 Ehrenbürger Roms. Als ksl. Kanzler v. Nieder-Östr. (seit 1553) führte W. u. a. die Reform der Univ. Wien durch. Nach dem Tod seiner Frau trat er 1556 in das Regensburger Domkapitel ein u. empfing 1557 die Priesterweihe. Herausragende Leistungen v. a. auf dem Gebiet der syr. Sprache (Edition des ersten syr. NT. W 1555). W.s Bibl. bildete den Grundstock der heutigen Bayer. Staatsbibliothek.

Lit.: **BBKL** 14, 1548 ff. – **M. Müller:** W. Bamberg 1908; **H. Bobzin:** Der Koran im Zeitalter der Reformation. St 1995, 277–363; Ausst.-Kat. ‚Prachtkorane aus tausend Jahren. Ausstellung der Bayer. Staats-Bibl.' M 1998. MANFRED HEIM

Widmer, *Joseph,* kath. Theologe, * 15.8.1779 Waldisbühl b. Hohenrain (Schweiz), † 10.12.1844 Beromünster; Stud. in Luzern u. 1802–04 in Landshut; 1804 Priester (Konstanz); 1805 Prof. der Philos. in Luzern, 1816 Chorherr (St. Leodegar), 1819 Prof. der Moral- u. Pastoral-Theol., 1833 Absetzung (Re-

habilitation 1841) u. Ernennung z. Chorherrn in Beromünster, ab 1842 Propst. W. machte mit A. ↗Gügler, F. ↗Geiger u. anderen Schülern J.M. ↗Sailers die v. diesem ausgehende neue Theol. in Luzern für die ↗Priesterbildung fruchtbar. W.s publizist. Bedeutung: Mitgründer der „Schweizerischen Kirchenzeitung" 1832 u. Hg. der WW Sailers, Güglers u. Geigers.

Als Hg.: Güglers nachgelassene Schr., 7 Bde. Lz–Sarmenstorf 1827–40; J.M. Sailers sämmtl. WW, 40 Bde. u. Suppl.-Bd. Sulzbach 1830–41 (1855); F. Geiger. Sämtl. Schr., 8 Bde. Fluelen 1830–39.

Lit.: **BBKL** 17, 1541 ff. PETER SCHEUCHENPFLUG

Wido ↗Guido.

Widonen (Lambertiner), mächtiges Adelsgeschlecht am Mittelrhein mit großem Besitz an Mosel, Saar u. Nahe sowie Zentren in ↗Trier, ↗Worms u. ↗Speyer. Stammvater ist Bf. ↗Liutwin v. Trier (705–723); sein Sohn Milo, Bf. v. Trier u. Reims (723–762) gehörte zu den v. ↗Bonifatius bekämpften Adels-Bf., die ihre Diöz. wie eigenes Patrimonium behandelten. Die Linien der W. lassen sich weitgehend gesichert bis in die Zeit der ↗Salier verfolgen: Über die Gründer der Klr. ↗Mettlach u. ↗Hornbach, die mit den Karolingern verwandt waren, kommt man zu Konrad d. Roten († 955), dem Urgroßvater Ks. ↗Konrads II. Einige W. suchten in den Wirren des ausgehenden Karolingerreichs ihr Engagement in Fkr. (Grafen v. Vannes u. Maine, Mark-Gf. der Bretagne), andere in It., wo sie die Ks.-Würde erlangten (Wido II. [↗Guido], ↗Lambert [† 898]). Besondere Bedeutung haben die W. für die Gesch. der Btm. Worms u. Speyer (Grablegen).

Lit.: **LMA** 9, 72 ff. – **H. Schreibmüller:** Die Ahnen Ks. Konrads II. u. Bf. Brunos v. Würzburg: Herbipolis jubilans (WDGBl 14/15). Wü 1952, 173–233; **A. Doll:** Das Pirmins-Klr. Hornbach: AMRhKG 5 (1953) 108–142; **W. Metz:** Miszellen z. Gesch. der W. u. Salier: HJb 85 (1965) 1–27; **E. Hlawitschka:** Die W. im Dukat v. Spoleto: QFIAB 63 (1983) 20–92; **ders.:** Der Thronwechsel des Jahres 1002 u. die Konradiner: ZSRG. G 110 (1993) 149–248; **O. Engels:** Die ksl. Grablege im Speyerer Dom u. die Staufer: Beih. AKG 39. K 1995, 227–254; **G. Gresser:** Das Btm. Speyer bis z. Ende des 11. Jh.: QQ u. Abhh. z. mittelrhein. KG 89. Mz 1998, 59–92. GEORG GRESSER

Widor, *Charles-Marie,* frz. Komponist u. Organist, * 21.2.1844 Lyon, † 12.3.1937 Paris. W. erhielt seine musikal. Ausbildung bei François-Joseph Fétis u. Nicolas-Jacques Lemmens in Brüssel, der ihn auch mit dem Schaffen J. S. ↗Bachs bekannt machte. Von 1870 an war er 64 Jahre lang Organist an St-Sulpice in Paris u. lehrte seit 1890 Orgel u. Komposition am Conservatoire de Musique. Im Zentrum seines Schaffens stand die konzertante Orgelmusik, die in Fkr. seitdem zu einer neuen Blüte kam. Charakteristisch dafür ist die v. W. begründete Gattung der Orgelsymphonie (bes. bekannt *Symphonie gothique,* 1895; *Symphonie romane,* 1900). W.s Kirchenmusik umfaßt Motetten, Psalmen sowie eine Messe für Doppelchor u. zwei Orgeln (um 1890). W. war der Lehrer u.a. v. Ch. ↗Tournemire, L. ↗Vierne, A. ↗Schweitzer u. M. ↗Dupré.

Lit.: **MGG** 14, 584 f. (F. Raugel); **NewGrove** 20, 398 f. (WW-Verz.) (F. Raugel). – **B. van Oosten:** C.-M.W. Vater der Orgelsymphonie. Pb 1997. INGE FORST

Widukind v. Corvey, OSB, wurde um 941/942 Mönch des Klr. ↗Corvey, verf. nach verlorenen hagiograph. Schr. mit den *Rerum gestarum Saxonicarum libri III* die inhaltsreichste Quelle z. Gesch. Kg. ↗Heinrichs I. u. Ks. ↗Ottos I. Obwohl ihre Entstehungs-Gesch. in noch unpubl. Arbeiten (Gerd Althoff, Johannes Fried, Hagen Keller, Johannes Laudage) erneut strittig geworden ist, darf man wohl daran festhalten, daß W., viell. mit der Kgn. ↗Mathilde verwandt, sein Werk 968 der jungen Äbtissin ↗Mathilde v. Quedlinburg überreichte u. es später bis z. Tod Ottos I. weiterführte. W. schildert, wie der Stamm der ↗Sachsen durch providentielle Fügung seit der Landnahme aufgestiegen ist, bis schließlich die Macht v. den ↗Franken auf die neuen sächs. Könige überging, die, v. Gott mit Erfolg u. Siegen bedacht, nun kaisergleich die Vorherrschaft in Europa ausüben. Eingehend spricht W. die Aufstände gg. Otto I. an, ohne dessen Anteil an den Konflikten zu unterschlagen; offensichtlich sollte hierdurch auch der Ks.-Tochter Information vermittelt werden. Pointiert nimmt er gegenüber informierten Adressaten z. Charakter des otton. König- u. Kaisertums Stellung, so daß er sogar die Krönung durch den Papst (962) verschweigt u. stattdessen das Heer Otto 955 nach der Lechfeldschlacht z. Ks. ausrufen läßt. Unter Verwendung v. Sagen u. Liedern, mit Anspielungen auf bibl. Vorbilder u. Motive aus antiker u. karol. Gesch.-Schreibung gestaltet W. das Wissen eines Insiders mit literar. Kunst zu einem geschlossenen, eigenwilligen Bild v. ↗Gottesgnadentum der neuen Dynastie.

Ausg.: ed. P. Hirsch–H.E. Lohmann: MGH. SRG 60 (^{2}1935); dt. v. A. Bauer: AusgQ. MA 8, 12–183; dt. v. E. Rotter–B. Schneidmüller. St 1981.

Lit.: **VerfLex** 4, 946–958; **LMA** 9, 76 ff. – **H. Beumann:** W. v. Korvei. We 1950; **ders.:** Historiograph. Konzeption u. polit. Ziele W.s v. Corvey.: SSAM 17 (1970) 875–894; **G. Althoff:** W. v. Corvey: FMSt 27 (1993) 253–272; **J. Fried:** Die Ks.-Erhebung Heinrichs I.: M. Borgolte (Hg.): Mittelalter-Forsch. nach der Wende 1989. M 1995, 267–318; **H. Keller:** W.s Bericht über die Aachener Wahl u. Krönung Ottos I.: FMSt 29 (1995) 390–453. HAGEN KELLER

Widukind, aus westfäl. Adel, 772/776 **Herzog** der westfäl. Heerschaft, seit 778 Anführer der Rebellen in Sachsen u. Friesland, erst 785 nach Vhh. unterworfen u. in der Pfalz Attigny z. Christentum bekehrt. Von der fränk. Historiographie negativ beurteilt, später in der sächs. Trad. als Gegenspieler ↗Karls d. Gr., Kirchenstifter (Enger), Spitzenahn einer Adels- u. Bf.-Sippe zuletzt kgl. Ranges (Kgn. ↗Mathilde) u. Stammvater der ↗Kapetinger gewürdigt u. heroisiert, wird W. – obwohl militärisch kaum erfolgreich – bis heute als Leit- u. Kultfigur des heidn. Widerstandes gg. das expansive karol. Imperium verstanden. Über sein Schicksal nach der Taufe ist sehr wenig bekannt. Die These, W. sei v. Kg. Karl (zwangsweise?) als Mönch auf die ↗Reichenau eingewiesen worden, ist nicht haltbar; wahrscheinlich amtierte W. nach 785 als Gf. in fränk. Diensten.

QQ: Annales regni Francorum, ed. F. Kurze: MGH. SRG 6, 48–71.

Lit.: **LMA** 9, 74 ff. (B. Schneidmüller). – **K. Schmid:** Die Nachfahren W.s: DA 20 (1964) 1–47; **M. Last:** Der Besuch Karls IV. am Grabmals W.s in Enger: BDLG 114 (1978) 307–341; **G. Althoff:** Der Sachsen-Hzg. W. als Mönch auf der Reichenau: FMSt 17 (1983) 251–279; **A. Angenendt:** Ks.-Herrschaft u. Kg.-Taufe. B u.a. 1984, bes. 207–212; **E. Freise:** W. in Attigny: 1200 Jahre W.s Taufe, hg. v. G. Kaldewei. Pb 1985, 12–45; **K. Hauck:** Karl als neuer Konstantin 777. B u.a. 1986; **G. Müller:** Der Name W.: FMSt 29 (1986) 513–540; **R. Köhn:** Kirchenfeindl. u. antichr. MA-Rezeption im völkisch-nationalsozialist.

Gesch.-Bild: die Bsp. W. u. Stedinger: MA-Rezeption, hg. v. P. Wapnewski. St 1986, 581–609; **H. Beumann:** Die Hagiographie ‚bewältigt' Unterwerfung u. Christianisierung der Sachsen durch Karld d.Gr.: ders.: Ausgewählte Aufsätze. Sig 1987, 289–323; **P. Johanek:** Fränk. Eroberung u. westfäl. Identität: ders.: Was weiter wirkt …, hg. v. A. Sauder-Berke–B. Studt. Ms 1997, 381–398. ECKHARD FREISE

Wiechert, *Ernst,* Schriftsteller, * 18.5.1887 Kleinort b. Allenstein, † 24.8.1950 Uerikon b. Zürich. W. war nach dem I. Weltkrieg bis 1929 Gymnasiallehrer in Königsberg, später in Berlin, bis er sich 1933 an den Starnberger See, 1948 in die Schweiz zurückzog. Mit der preisgekrönten Novelle *Der Hauptmann v. Kapernaum* (1929) wurde er bekannt u. z. geistig-moral. Mittelpunkt einer großen Lesergemeinde. W. kritisierte die Politik des Nationalsozialismus, nach einer zweimonatigen Haft im Konzentrationslager Buchenwald (1938) jedoch nicht mehr öffentlich. W. wurde vor (*Das einfache Leben.* M 1939) u. nach 1945 als Autor einer „inneren Emigration" gelesen.

WW: Sämtl. WW, 10 Bde. M 1957.

Lit.: **LLex** 12, 304ff. – Der Dichter u. die Zeit. Alfter-Oerdehoven 1987; **H.-M. Pleßke** (Hg.): Zuspruch u. Tröstung. Beitr. über E.W. u. sein Werk. F 1999. SUSANNA SCHMIDT

Wied, *Arnold v.* ↗Arnold II. v. Köln.

Wied, *Dietrich v.* ↗Dietrich II. v. Trier.

Wied, *Hermann v.,* Ebf. u. Kf. v. Köln (1515–47), * 14.1.1477 Wied als 4. Sohn v. Agnes v. Virneburg u. Gf. Friedrich zu Wied, † 15.8.1552 ebd.; bekam früh (1483) eine Präbende u. am 24.8.1490 einen Sitz im Kölner Domkapitel. Am 14.3.1515 wurde er z. Ebf. gewählt u. erhielt danach alle höheren Weihen, zuletzt 1518 die z. Bischof. Am 13.6.1532 postulierte ihn das Paderborner Kapitel z. Administrator. 1533 wurde auf seinen Wunsch Adolf v. Schauenburg (↗Adolf III. v. Köln) in Köln z. Koadjutor bestellt. W., dessen standesgemäße, aber bescheidene Bildung der theol. Schulung entbehrte, hat sich bis 1538 als eine der bedeutendsten Stützen der alten Kirche erwiesen. 1526 berief er als wichtige Mitarbeiter die beiden Juristen Bernhard v. Hagen (Kanzler) u. J. ↗Gropper (Großsiegler). Seine Politik war geprägt v. wichtigen Reformmaßnahmen in der Landesherrschaft, u.a. durch neue Rechtsordnungen, u. v. der Abwehr reformator. Regungen, die sich zuerst in der Stadt Köln zeigten. Bereits in den Beratungen auf dem Reichstag v. 1521 befürwortete er das Wormser Edikt. 1529, nach dem Speyerer Reichstag, verurteilte das ebfl. Hohe Gericht in Köln P. ↗Fliesteden u. A. ↗Clarenbach als Ketzer z. Tod. Für die Kirchenreform gab W. einige Anstöße. 1536 billigte ein Provinzialkonzil Reformvorlagen Groppers, die wichtigsten vortridentinischen überhaupt (Franzen). Nach 1538 wandte sich W. dann allmählich v. den Reformbemühungen ab u. wurde der erste Bf. im römisch-dt. Reich, der die Reformation einführen wollte. Besonders nach dem Reformauftrag des Reichsabschieds v. 1541 setzten reformator. Initiativen ein, die v. M. ↗Bucer u. den weltl. Ständen des rhein. Erzstifts gestützt wurden. Heftiger Widerstand kam v. Domkapitel, theol. Fak. u. ebfl. Kurie, bes. v. Gropper. Im Juli 1543 gab W. den ↗Laienkelch frei. Unter seiner Teilnahme verfaßten Bucer u. Ph. ↗Melanchthon das „Einfältige Bedenken" (Bn 1543), eine Progr.-Schrift für die Kölner Reformation, der die weltl. Stände zustimmten, die aber nicht Landesrecht wurde, weil dem Domkapitel eine Prüfung erlaubt wurde. Dessen abschlägiges Gutachten, die „Gegenberichtung" Groppers, erhielt W. Ende 1543 (Druck K [Anfang] 1544). Bucer antwortete mit der „Bestendigen Verantwortung" u. beteiligte sich auch an der Abfassung des weit verbreiteten „Bonnisch Gesangbüchlein" (Bn 1544). Die Reformation setzte sich aber nicht durch; die Kirchen wurden ggf. simultan genutzt. Der mit großem publizist. Einsatz ausgefochtene Streit wurde v. Papst u. Ks. entschieden, an die das Domkapitel sowie der Kölner Klerus u. die Theologen der Univ. appellierten (9.10.1544). Am 14.11.1544 sagte sich W. v. der päpstl. Jurisdiktion los. Der Ks. nahm am 27.6.1545 die Appellation entgegen u. forderte W. durch Avokatorialmandat (26.1.1546) bei Strafe des Lehensentzugs z. Abstellung aller Neuerungen auf. Das röm. Verfahren endete am 16.4.1546 mit der Exkommunikation u. der Absetzung W.s (3.7.1546 Ausfertigung des Dekrets); der Koadjutor wurde mit der Administration des Erzstifts betraut. Dies kam W. am 3.11.1546 z. Kenntnis u. er antwortete mit einem Appell an ein Konzil od. einen Reichstag (12. Nov.). Kaiserliche Kommissare wiesen die Städte an, sich v. ihrem Landesherrn zu trennen (21. Dez.), u. beriefen einen Landtag, der am 24.1. 1547 W. absetzte u. Adolf v. Schauenburg als Nachf. anerkannte. W. resignierte am 25.1.1547 auf Köln, einen Tag später auf Paderborn.

Lit.: **BBKL** 2, 756–759; **DHGE** 24, 78–81; **Gatz B 1448** 755–758. – **A. Franzen:** Bf. u. Reformation. Ms 1971; **J.F.G. Goeters:** Der kath. H.v.W.: Monats-Hh. für Evangel. KG des Rheinlandes 35 (1986) 1–17; **M.B. Rößner:** Zur Entstehungs-Gesch. der ‚Gegenberichtung' in der Auseinandersetzung um den Reformationsversuch H.s v.W.: JKGV 64 (1993) 75–103; **M. Wichelhaus:** Die ebfl. Denkschrift u. der Gegen-Ber. des Domkapitels z. Köln. Reformation 1543: ebd. 61–74; **H. Molitor:** H.v.W. als Reichsfürst u. Reformer: Recht u. Reich im Zeitalter der Reformation. FS H. Rabe. F u.a. 1996, 295–308; **K. Repgen:** Der Bf. zw. Reformation, kath. Reform u. Konfessionsbildung: ders.: Dreißigjähriger Krieg u. Westfäl. Friede. Pb 1998, 183–259; **R. Sommer:** H.v.W. K 2000. FRANZ BOSBACH

Wiederaufleben der Sakramente (WS.). Unter WS. (lat. *reviviscentia sacramentorum*) versteht man die Glaubensüberzeugung, daß bestimmte ↗Sakramente (v.a. die einen character indelebilis einprägenden Sakramente), welche zwar gültig, aber wegen fehlender ↗Disposition des Empfängers unfruchtbar – ohne Gnadenwirkung – empfangen worden sind, nach gläubiger Öffnung des Menschen bzw. nach Entfernung eines Hindernisses die Sakramentsgnade mitteilen od. wieder mitteilen.

Die Glaubensüberzeugung v. WS. hat deutl. Anhaltspunkte in lehramtl. Dokumenten (vgl. DH 478 1313 1609). Umstritten ist die Frage, bei welchen Sakramenten über ↗Taufe, ↗Firmung u. ↗Weihesakrament hinaus man v. WS. sprechen darf. Sicher gilt dies auch für das ↗Ehe-Sakrament, bei dem manche einen ↗Quasi-Charakter als Grund des Wiederauflebens annehmen, weniger sicher bei der ↗Krankensalbung u. beim ↗Bußsakrament. Man wird bei der Lehre v. WS. in höherem Maß personale Kategorien anwenden müssen: Gott ruft sakramental den Menschen ganz persönlich u. zugleich als Glied der Gemeinde Jesu an, u. zwar in schöpfer. Weise,

damit er im Glauben darauf antwortet. Gibt der Mensch keine entspr. Antwort, so zieht Gott seinen prägenden Anruf (sakramentaler ↗Charakter) doch nicht zurück, er bleibt als Verheißung neuer fruchtbarer Gottbegegnung im Menschen gegenwärtig.

Lit.: **LThK**[2] 8, 1268ff. – ↗Wiederaufleben der Verdienste.

GÜNTER KOCH

Wiederaufleben der Verdienste (WV.). Unter WV. (lat. *reviviscentia meritorum*) versteht man in der theol. Trad. die Vorstellung, daß dem Menschen die ↗Verdienste, die er als Gerechtfertigter erworben, aber durch schwere Sünde verloren hat, nach ↗Buße u. ↗Umkehr wieder zugerechnet werden.

Dem auch lehramtlich bestätigten Theologumenon v. WV. (vgl. DH 3670) – bei dem man sich auf Ez 33,12; Gal 1,3ff.; Hebr 6,10f.; Lk 15,11 beruft – liegt die Vorstellung zugrunde: Der gerechtfertigte u. der Gnade Gottes teilhaftig gewordene Mensch kann durch eigene Mitwirkung in der ↗Gnade wachsen (bzw. die Gnade kann in ihm wachsen); u. er kann aus dem Gnadenstand herausfallen durch die Abkehr v. Gott in der schweren Sünde. Der reuige Mensch würde dann durch die Buße jenes Maß der Verdienste bzw. jenen „Grad" der Gnade wiedererlangen, die er vor seinem Absturz gewonnen hatte. Angesichts dieses Vorstellungskomplexes hat v.a. K. ↗Rahner darauf hingewiesen, daß das hier anstehende Problem zu sehr unter einem jurid. u. quantifizierenden Aspekt betrachtet u. die „existentialontologische Einheit" des menschl. Lebens zuwenig gewürdigt wird. Wenn man bedenkt, daß die einzelnen verdienstvollen wie auch die schuldhaften Taten des Menschen eng mit seinen Grundoptionen verbunden sind u. daß die Gnade als die schöpfer. u. zugleich menschl. Mitwirkung ermöglichende Selbstmitteilung Gottes an den Menschen (als gratia increata et creata) nicht einfach meßbar ist, so wird man v. einem quantifizierenden Denken abrücken müssen. WV. könnte dann bedeuten, daß jede neue personale Begegnung mit dem Gott des Heils die frühere Gesch. heilvoller Gottesbegegnungen u. ihre „Frucht" im eigenen Leben u. seinen Beziehungen einbegreift, diese Gesch. gleichsam wiederaufleben läßt.

Lit.: **DThC** 13, 2618–29 2629–52 (Lit.); **HThG** 1, 404–414 (K. Rahner); **LThK**[2] 10, 1098f. (Lit.) (K. Rahner); **LKDog**[3] 53f. (G. Koch). – **LK** Bd. 1; **L. Lies:** Sakramenten-Theol. Gr 1990, 209–226.

GÜNTER KOCH

Wiedereingliederung in die Kirche (W.) meint im engeren Sinn die Aufhebung der kirchenrechtl. Folgen eines vor staatl. Stellen erkärten ↗Kirchenaustritts, im weiteren Sinn den Prozeß der Annäherung der Lebensweise v. Getauften an die Bereitschaft, im öff. Zeugnis, in der Feier der Sakramente u. im soz. Dienst für den chr. Glauben einzustehen. Die W. wird zunehmend v. Menschen erbeten, die erst im Erwachsenenalter die existentielle Bedeutung der ↗Taufe erkannt haben. Die sorgsame Vorbereitung der Feier der W. erscheint daher dringlich geboten.

Die theol. Diskussion der W. bezieht sich v.a. auf die Frage, ob mit dem Kirchenaustritt die Tatstrafe der ↗Exkommunikation (c. 1364 § 1 CIC) notwendig verbunden ist (aufgrund v. Apostasie [↗Glaubensabfall], ↗Häresie od. ↗Schisma) od. ob in jedem Einzelfall eine Prüfung der Motive erforderlich ist, um das Maß der subj. Schuld zu erkennen. Die äußere Form der W. ist abhängig v. der Antwort auf diese Grundfrage. Aus pastoraltheol. Sicht ist es notwendig, die W. vor dem Hintergrund der sich verändernden Taufpraxis zu betrachten, bei der eine zunehmende Wachsamkeit bzgl. der notwendigen Voraussetzungen für die ↗Kindertaufe zu erkennen ist. In ökum. Perspektive sind die konfessionell unterschiedl. Weisen der Bestimmung des Verhältnisses v. Taufe u. ↗Bußsakrament (r.-k. verstanden als Rückkehr in die Taufgnade u. als Wiederversöhnung mit der Kirche) zu beachten. ↗Reversion, ↗Reinitiation.

Lit.: **J. Listl:** Die Rechtsfolgen des Kirchenaustritts in der staatl. u. kirchl. Rechtsordnung: Recht als Heilsdienst. FS M. Kaiser. Pb 1989, 160–186; **I. Riedel-Spangenberger:** Kirchenzugehörigkeit u. Kirchensteuer: TThZ 102 (1993) 286–304; **H. Hallermann:** Der nach staatl. Recht geregelte Kirchenaustritt – Apostasie, Häresie od. Schisma?: US 53 (1998) 226–240.

DOROTHEA SATTLER

Wiedereinsetzung in den vorigen Stand ↗Restitutio in integrum.

Wiedergeburt. I. Religionsgeschichtlich: ↗Reinkarnation, I. Religionsgeschichtlich.

II. Biblisch-theologisch: 1. *Begriff.* W. begegnet als t.t. (παλιγγενεσία Mt 19,28; Tit 3,5; ἀναγεννάω 1 Petr 1,3.23) u. als Motiv (Joh 3,3.5; vgl. 1,13) in soteriolog. Grundtexten des NT, wurzelt aber begriffsgeschichtlich nicht im AT, sondern dringt aus dem Hellenismus in das Judentum u. Judenchristentum ein. Die Rezeption setzt eine radikale Kritik u. Neuinterpretation voraus. Den bestimmenden Kontext liefert das atl. u. frühjüd. Zeugnis v. der Schöpferkraft des Geistes u. der pneumatisch bestimmten Gotteskindschaft (Ez 11,19; 39,25–29; Jes 44,3; Jer 31,33; Jub 1,23ff.; 1QH 11, 10ff.), im NT der Glaube an die eschatolog. Heilsbedeutung Jesu u. die verwandelnde Kraft des eschatolog. Heils.

2. *Religionsgeschichte.* Von den Pythagoreern bis zu den Mittel- u. Neuplatonikern gibt es einen Seelenwanderungsglauben, der auf der Basis eines Leib-Seele-↗Dualismus seit ↗Platon Reinkarnation als Strafe mit der Maßgabe der Läuterung, Erlösung aber als Befreiung aus dem Kreislauf der W. u. v. den Fesseln des Körpers versteht. Die ↗Stoa weitet den Blick für den period. Untergang u. Neubeginn des Kosmos, in den der Mensch einbezogen ist. ↗Mysterienreligionen können (selten bezeugt) W. als Erneuerung v. Leib u. Seele verheißen, eher auf ird. Wohlergehen als auf Unsterblichkeit orientierend (Apul. met. XI). Philon v. Alexandrien läßt sich anregen, die rettende Gotteserkenntnis, um die es ihm geht, u.a. als W. zu bezeichnen (quaest. Ex. II, 46), freilich ohne Konzessionen an eth. Selbsterlösung u. zykl. Denken. Anders die hermet. Schr. (Corp. Herm. XIII) u. die ↗Gnosis (Clem. Alex. exc. Thdt. 76–80); sie thematisieren – nicht selten unter Verwendung ntl. Motive – die gottgewirkte Entdeckung des göttl. Lichtfunkens im Urgrund der menschl. Seele als W., d.h. als Restitution des verborgenen, im Körperlichen gefangenen u. jetzt davon befreiten Ich.

3. *Exegese.* Mt 19,28f. bez. W. (diff. Lk 22,29f.) im apokal. Sinn die Teilhabe der Jesus nachfolgenden Zwölf an der δόξα des Menschensohns in der vollendeten βασιλεῖα, die aus der Auferstehung der Toten folgt u. paradigmatisch auf die eschatolog.

Hoffnung aller Glaubenden verweist. In Joh 3 geht es um die Befreiung aus der Welt der Sünde u. des Todes durch den Glauben an Jesus, dessen inkarnator. Existenz der gnadeschaffenden Verkündigung der Liebe Gottes dient, u. dessen Kreuzestod Erhöhung bedeutet (3,1–21). 1 Petr 1 hebt das Motiv das Unableitbare, grundstürzend Neue der eschatolog. Gnadenmitteilung an die Glaubenden hervor, die auf die Teilhabe am Leiden u. an der Auferstehung des präexistenten Christus u. darin auf die Verwirklichung des eschatolog. Heilsplanes Gottes zielt. Tit 3 verbindet W. mit ↗Rechtfertigung, insofern die Befreiung v. der Sünde u. die Begabung mit dem Hl. Geist den Menschen coram Deo v. Grund auf erneuern. Sowohl Joh 3 als auch Tit 3 verweisen auf die ↗Taufe als den sakr. Ort der eschatolog. Neuschöpfung des Sünders, der durch den Glauben als Gotteskind in die Kirche eingegliedert wird u. insofern eine W. erfährt, als er in Christus neues Leben gewinnt.

4. *Hermeneutik.* Die ntl. Soteriologie greift auf das Bild der W. zurück, um die symbol. Verbindung v. „natürlicher" Geburt u. gnadengewirkter Neugeburt, aber mehr noch um das eschatologisch Einmalige u. Neue, die neuschöpfer. Realität der alles entscheidenden Gnadenmitteilung z. Ausdr. zu bringen, die sich dem Glauben an Jesus Christus verdankt. Die Sprache ist hellenistisch, der Sinn biblisch. Die Verwendung des Motivs erklärt sich aus der Absicht, einerseits sein semant. Potential zu nutzen, daß Heilsvermittlung Identität durch Abtötung des alten u. Erweckung neuen Lebens stiftet, u. anderseits das Ev. so in der Sprache seiner hellenist. Adressaten zu verkünden, daß es als überbietende Erfüllung ihrer ureigenen Hoffnung bejaht werden kann.

Lit.: **EWNT** 3, 18ff. (P. Trummer). – **Th. Söding:** W. aus Wasser u. Geist: K. Kertelge (Hg.): Metaphorik, Mythos u. NT (QD 126). Fr–Bs–W 1990, 168–219; **O. Hofius:** Johannes-Stud. (WUNT 88). Tü 1996. THOMAS SÖDING

III. Systematisch-theologisch: 1. *W. als Reinkarnation* (↗Reinkarnation, IV. Theologische Beurteilung). Im Umfeld des frühen Christentums war der Gedanke einer W. weit verbreitet. Die Stoiker verwendeten dafür den Terminus παλιγγενεσία (W.), der allerdings in den ntl. Texten u. im talmud. Schrifttum ein „Von-oben-Geborenwerden" bedeutet, Erneuerung u. Neuanfang. Die Kirchenväter betonen demgegenüber die ↗Auferstehung der Toten.

2. *W. im Kontext der Tauftheologie.* Die ntl. Texte über die Adoptivsohnschaft der Gläubigen, über eine „neue Geburt" aus Wasser u. Geist u. über die Eingliederung in den Leib Christi haben die Reflexion der Väter inspiriert. Bei den griech. Vätern steht dabei das „Tauschmotiv" (↗Commercium) im Vordergrund: Der Sohn Gottes wurde Mensch, damit wir durch ihn Söhne (u. Töchter) Gottes werden. Die W. vollzieht sich in der Gestalt der ↗Gottesgeburt, der ↗Logosmystik, eng verbunden mit der ↗Taufe. Diese Deutung findet sich schon bei ↗Irenaeus v. Lyon u. ↗Hippolyt v. Rom u. wird v.a. in der alexandrin. Theol. (↗Klemens v. Alexandrien u. ↗Origenes) entfaltet. ↗Gregor v. Nyssa u. ↗Maximus Confessor sind als weitere Zeugen dieses Verständnisses v. W. zu erwähnen. Bei den lat. Vätern ist die Christusverbundenheit u. Eingliederung in Christus auch mit Texten der Brautmystik des Hld verknüpft (↗Ambrosius v. Mailand, ↗Augustinus; ↗Brautsymbolik). In der Zisterzienserschule des 12. Jh. wird gleichfalls der Gedanke entfaltet, daß die Menschwerdung des Sohnes Gottes das „Gottwerden" des Menschen z. Ziel hat. Zu Beginn des 13. Jh. setzt die Rede v. der dreifachen Geburt des Wortes ein, zumeist in Zshg. mit den drei Weihnachtsmessen: Man spricht v. der ewigen „Geburt" des Sohnes aus dem Vater, v. der Geburt des Sohnes in der Zeit aus Maria der Jungfrau u. v. der geistl. Geburt Jesu in uns. Das bekannteste Bsp. dafür ist die Predigt 1 v. ↗Johannes Tauler. Die Lehre v. der Gottesgeburt in der Seele, im ↗„Seelengrund" stellt eine zentrale Thematik der spir. Theol. Meister ↗Eckeharts dar. In der NZ tritt der Gedanke der Gottesgeburt mehr zurück. Andere, der Sache nach das Gleiche ausdrückende Begriffe wie Unio, ↗Einigung, ↗Einwohnung stehen im Vordergrund, lassen aber den sakr. Wurzelgrund des W.-Gedankens nicht mehr so deutlich durchscheinen. W. als Gottesgeburt erscheint als Gipfelerfahrung im myst. Aufstieg. Als Zeugen dieser Entwicklung sind ↗Teresa v. Ávila u. ↗Johannes v. Kreuz zu nennen. P. de ↗Bérulle spricht im gleichen Sinn v. einer „adhérence" an das menschgewordene Wort, v. der Teilhabe des Menschen an den „états de Jésus". Wichtig ist die „Einwohnung" des dreifaltigen Gottes u. damit die W. in Gott auch bei ↗Elisabeth v. d. hlst. Dreifaltigkeit.

3. *W. in der reformatorischen Theologie.* Im Kontext des Geschehens der ↗Rechtfertigung wird v. W. (z. B. bei J. ↗Calvin) als „vivificatio" gesprochen, als schöpfer. Erneuerung des gesamten Lebens, als Erleben der solo Christo erworbenen u. sola fide angeeigneten Rechtfertigung. Die Zuordnung v. W. u. Rechtfertigung wurde allerdings verschieden artikuliert. Der ↗Pietismus vertrat hier ein ganzheitl. Verständnis v. W. als effektive geistgewirkte Umwandlung, das die Glaubens-↗Erweckung, die Rechtfertigung u. die Schaffung des neuen Menschen in sich schloß. Allerdings ist dieses Konzept stark heilsindividualistisch bestimmt. In der ev. Theol. des 19. u. 20. Jh. wird der Gedanke der W. immer wieder artikuliert: Bei F. D. E. ↗Schleiermacher steht W. als Grund u. Anfang des neuen Lebens im Kontext der Eingliederung in die kirchl. Lebensgemeinschaft mit Christus. P. ↗Tillich stellt die W. als Teilnahme am neuen Sein vor Rechtfertigung u. Heiligung.

Lit.: **DSp** 11, 24–34; **EKL**[3] 4, 1284–89. – **H. Rahner:** Die Gottesgeburt: Symbole der Kirche. Die Ekklesiologie der Väter. S 1964, 13–87; **M. Schmidt:** W. u. neuer Mensch. Gesammelte Stud. z. Gesch. des Pietismus, Bd. 2. Witten 1969; **O. H. Pesch – A. Peters:** Einf. in die Lehre v. der Gnade u. Rechtfertigung. Da 1981; **O. H. Pesch:** Frei sein aus Gnade. Theolog. Anthropologie. Fr 1983; **O. Langer:** Meister Eckharts Lehre v. der Gottesgeburt u. Durchbruch in die Gottheit u. seine Kritik myst. Erfahrung: M. Schmidt – D. R. Bauer (Hg.): ‚Eine Höhe, über die nichts geht'. Spez. Glaubenserfahrung in der Frauenmystik? St 1986, 135–161. JOSEF WEISMAYER

IV. Neureligiös: ↗Reinkarnation, III. Neureligiös.

Wiedergutmachung (restitutio). 1. *Begriff.* W. ist die Behebung ungerecht zugefügten Schadens. Der Schaden kann auf Sachen (Eigentum, Besitz, Umwelt) u./od. Personen (Leben, Gesundheit, Würde, Ehre u. guter Ruf) bezogen u. v. einzelnen od. Gruppen, aber auch durch soz. Prozesse (Inflation),

Auswirkungen moderner Technik (Verkehr, Atomkraft) u. besondere Umstände (Krieg, Verfolgung v. Minderheiten) hervorgerufen sein. Im dt. Staatsrecht wird unter W. sowohl die Restitution der BRD an die Opfer des nationalsozialist. Unrechts verstanden als auch die Eigentumsrückerstattung an die Betroffenen v. Zwangsenteignungen in der ehem. DDR nach der dt. Vereinigung v. 1990.

Insofern Schäden v. verantwortl. Menschen verursacht u. ihnen zugerechnet werden können, ist W. grundsätzlich möglich u. unumgänglich (Verursacherprinzip). Sie folgt dem eth. u. rechtl. Grundsatz: Wer Schaden anrichtet, hat ihn wiedergutzumachen (Ersatzleistungspflicht). W. ist auch Bedingung der Lossprechung im Bußsakrament (↗Genugtuung).

W. soll in der Regel auf derselben Güterebene geleistet werden, auf der der Schaden erfolgt ist (Geld kann nicht den verletzten guten Ruf ersetzen). Ist dies nicht möglich, kann eine andere Ebene gewählt werden. Die Modalitäten der W. sind rechtlich geregelt (z.B. ↗Schadensersatz im BGB).

2. W. bei *Schädigung an Sachwerten* setzt voraus, daß die den Schaden bewirkende Handlung ungerecht ist u. dem Schädiger zugerechnet werden kann. Zur W. eines Schadens, den mehrere Personen gemeinsam verursacht haben, können diese unterschiedlich verpflichtet sein, je nach dem Grad ihrer Verantwortung für den gesamten Schaden.

Da materielle Schäden nur selten adäquat wiedergutgemacht werden können, verlangt der Gesetzgeber v. Personen od. Unternehmen, die nach dem Gesetz der Wahrscheinlichkeit anderen auch ohne eigenes Verschulden Schaden zufügen, eine Haftpflichtversicherung. In einem hochtechnisierten Zeitalter müssen Schäden, die das menschl. Leben u. Zusammenleben gefährden, schon vor ihrem mögl. Eintreten in den Horizont verantwortl. Erkenntnis gebracht werden (Technologiefolgenabschätzung).

W. bzgl. unrechtmäßigen Besitzes fremden Gutes verlangt dessen Rückgabe. Diese Pflicht besteht sowohl für den unredl. als auch für den redl. unrechtmäßigen Besitzer. Der zweifelnde Besitzer muß nachforschen. Läßt sich der Zweifel nicht beheben, darf er die Sache einstweilen behalten.

3. W. bei *Schädigung personaler Werte* entzieht sich – im Ggs. z. W. bei Sachwerten – dem monetären Kalkül, weil hier eine fundamentale Mißachtung der menschl. Person u. ihrer Würde vorliegt. W. – auch in Form v. Widerruf u. Schadensersatz – stößt hier an ihre Grenze. Manchmal bleibt nur die Bitte um Verzeihung.

Lit.: **Mausbach-Ermecke** 3, 539–567; **LThK²** 10, 1102–05 (O. v. Nell-Breuning); **LChM** 1724–33 (K. Hörmann); **KSL** 3347–52 (F. Beutter); **StL⁷** 5, 994–997 (G. Schulz); **U. Andersen–W. Woyke** (Hg.): Hwb. des polit. Systems der BRD. Opladen ³1997, 623f. (L. Mertens). – **L. Herbst–C. Goschler** (Hg.): W. in der BRD. M 1989; **K.-H. Peschke:** Chr. Ethik. Trier 1995, 777–784. JOHANNES REITER

Wiederkunft Christi ↗Parusie.

Wiedertaufe, Wiedertäufer ↗Ketzertaufstreit; ↗Täufer, Täufertum.

Wiedervereinigung im Glauben ↗Einheit der Kirche; ↗Ökumene; ↗Una Sancta; ↗Versöhnte Verschiedenheit.

Wiederverheiratung. I. Kirchenrechtlich: Unter W. ist das Eingehen einer ↗Ehe nach einer vorangegangenen, kirchlich gültigen Ehe zu verstehen. Die W. ist möglich, wenn die vorhergegangene Ehe durch Tod eines Gatten, aufgrund des ↗Privilegium Paulinum (c. 1143 CIC; c. 854 CCEO) od. aufgrund päpstlich gewährter Auflösung wegen ↗Nichtvollzugs (c. 1142 CIC; c. 863 CCEO) od. zugunsten des Glaubens (Privilegium Petrinum [↗Privilegium Paulinum]) beendet ist. Das rein fakt. Ende einer ehem. Lebensgemeinschaft im Sinn des c. 1055 §1 CIC u. c. 776 §1 CCEO hat für das Recht z. W. keine Bedeutung. Der Ausschluß des Rechts z. W. nach sakr. u. vollzogener Ehe (c. 1141 CIC; c. 853 CCEO) ist die Auswirkung der Lehre v. der Unauflöslichkeit der Ehe. Die Gesch. zeigt eine beträchtl. Anzahl v. Ausnahmen v. Verbot einer W., v.a. im Fall v. ↗Ehebruch (Tertullian, Origenes, Basilius v. Caesarea, Gregor v. Nazianz, Epiphanios v. Salamis, Ambrosiaster). Das Trid. (1563) formuliert das Beharren der Kirche auf dem Verbot der W. vorsichtig (c. 7 sess. XXIV).

Lit.: **P. Fransen:** Hermeneutics of the Councils and other Studies. Lv 1985, 69–197; **R. Weigand:** Wie unauflöslich ist die Ehe?: Glauben, Wissen, Handeln. FS Ph. Kaiser. Wü 1994, 161–177. KLAUS LÜDICKE

II. Pastoral: Die W. zu Lebzeiten des Partners nach der ↗Ehescheidung einer gültig geschlossenen sakr. ↗Ehe führt z. pastoralen Dilemma, sowohl der Lehre v. der Unauflöslichkeit der Ehe als auch der grenzenlosen Bereitschaft Gottes z. ↗Vergebung in Jesus Christus gerecht zu werden. Diese Problematik kann nicht nur im ↗Gewissen der Betroffenen gelöst werden. Ein Vorstoß der Bf. der Oberrhein. KProv. v. 1993, der im Kern hierauf hinauslief, wurde v. der C Doctr. abschlägig beschieden. Wenn gilt, daß im Umgang mit W. chr. ↗Barmherzigkeit gefordert ist u. gleichzeitig nur v. der Wahrheit des v. Jesus Christus her Gebotenen das Nicht-Gesollte geregelt werden kann, müßte denjenigen unter den wiederverheirateten Geschiedenen, die die Sakramente der Buße u. der Eucharistie empfangen wollen, zuvor ein öffentlich-kirchl. Weg zu ↗Umkehr u. ↗Versöhnung angeboten u. auch v. ihnen gefordert werden (↗Zulassung). So könnte der Horizont der Verheißung der Unauflöslichkeit der Ehe gewahrt werden, indem aufgrund eines obj. pastoral-jurist. Versöhnungsakts das geheilt wird, was die Gescheiterten selbst nicht mehr zu heilen vermögen (vgl. Praxis der orth. Kirchen). Wenn ferner gilt, daß alle ↗Ehepastoral auf das Gelingen der Ehe abzielt, muß z. pastoralen Konzentration auf die wiederverheirateten Geschiedenen (Problematik des Sakramentenempfangs) gleichlaufend die Sorge um die Scheidungsgefährdung der Ehe heute u. im Sinn einer Geschiedenenpastoral die ehewirklichkeitsgestaltende Kraft v. Umkehr u. Vergebung in den seelsorgl. Blick kommen. Ohne diesen größeren Zshg. bleibt die Pastoral in bezug auf W. nach Scheidung (oft wiederum nur sakramentsbezogene) Symptombehandlung.

Lit.: **Johannes Paul II.:** Familiaris consortio. Bn 1981; Die Bf. der Oberrhein. KProv.: Zur seelsorgl. Begleitung v. Menschen aus zerbrochenen Ehen, Geschiedenen u. Wiederverheirateten Geschiedenen. Einf., Hirtenwort u. Grundsätze. Mz 1993; C Doctr.: Sulla pastorale dei divorziati risposati. Commenti e studi. Ro 1998. HUBERT WINDISCH

Wieger, *Léon,* SJ (1881), Arzt, Miss. u. Sinologe, * 9.7.1856 Straßburg, † 25.3.1933 Sienhsien; Stu-

dium der Medizin; Juli 1887 Ankunft in der Prov. Chihli (Hubei); dank seiner med. Kenntnisse entwickelte er ein Gesundheits-Progr. für die Missionare u. die chines. Bevölkerung; sinolog. Stud. über chines. Brauchtum, Gesch., Philos., Religion u. Sprache; verf. mehrere homilet. u. katechet. Bücher für die Missionare. W.s Beiträge z. Sinologie wurden v. der „Académie des Inscriptions et Belles-Lettres" in Paris dreimal mit dem Stanislaus-Julien-Preis ausgezeichnet.

WW: Chine moderne, 10 Bde. Sienhsien 1921–32; Hist. des croyances religieuses et des opinions philosophiques en Chine. ebd. [2]1922; Caractères chinois. Hien-hien [4]1924; La Chine à ravers les ages. Nachdr. Hong Kong [2]1991; Les pères du système taoiste. Nachdr. P [2]1975; Chinese characters. NY [2]1965.

Lit.: **BiblMiss** 13, 626–637 u.ö.; **G.H. Anderson** (Hg.): Biographical Dict. of Christian Missions. NY 1998, 731. – **H. Bernard:** Au service des missions et des missionnaires de Chine: Collectanea Commissionis Synodalis 5 (1932) 975–984; **P. Delattre:** Le Père L.W.: Rev. d'histoire des missions 10 (1933) 243–258; **H. Bernard:** Missions, médecine et sinologie: Collectanea Commissionis Synodalis 7 (1934) 710–733 848–864.

KARL JOSEF RIVINIUS

Wieland, *Christoph Martin,* Dichter u. Übersetzer, * 5.9.1733 Oberholzheim b. Ulm, † 20.1.1813 Weimar. Der Pfarrerssohn wurde 1752 v. Johann Jakob Bodmer nach Zürich eingeladen, wo er bis 1754 als dessen Gast lebte. 1769 erhielt er einen Ruf an die Univ. Erfurt u. ging 1772 als Prinzenerzieher (bis 1775) nach Weimar. Mit seinen Verserzählungen, Erzählungen u. Romanen (v.a. *Geschichte des Agathon,* 2 Bde. Z 1766–67), seinem kom. Versepos *Oberon* (We 1780) u. seiner erfolgreichen Zs. „Der Teutsche Merkur" (We 1773–1810) sowie seinen Übers. (W. ↗Shakespeare, Horaz, Lukian, Cicero usw.) prägte er die dt. Lit. des Rokoko u. der Vorklassik. Im Jugendwerk thematisierte er Grundfragen des chr. Glaubens (*Die Natur der Dinge.* Hl 1752) in Patriarchaden u. Aufsätzen (*Empfindungen eines Christen.* Z 1757). Durch seine Rezeption v. A. ↗Shaftesbury (seit 1758) löste er sich v. dieser Phase myst. Frömmigkeit u. orientierte sich an Grundsätzen der antiken Tradition.

WW: Sämmtl. WW, 39 Bde. u. 6 Suppl.-Bde. L 1794–1811.

Lit.: **U. Blasig:** Die rel. Entwicklung des frühen Ch.M.W. F u.a. 1990; **S.-A. Jørgensen u.a.** (Hg.): W.: Epoche – Werk – Wirkung. M 1994; **K. Schaefer:** Ch.M.W. St–We 1996.

GERHARD SAUDER

Wien, Bundeshauptstadt der Republik ↗Österreich, eigenes Bundesland; 1,6 Mio. Einw. (1998).

1) Stadt: 1. *Geschichte.* In dem seit der jüngeren Steinzeit besiedelten, durch die Lage am Schnittpunkt wichtiger Fernverbindungen (Bernsteinstraße, Donauweg) strategisch ausgezeichneten Gebiet v. W. errichteten im 4. Jh. vC. aus dem Westen eingewanderte Kelten eine Höhensiedlung (*oppidum)* auf dem Leopoldsberg b. W. *(Vidunia, Vindobona).* Nach der Annexion des Regnum Noricum durch die Römer 15 vC. u. der Errichtung der Prov. Pannonien 14 nC. (einschließlich des Gebiets bis z. Kamm des Wienerwalds) erfolgte der Bau eines Legionslagers in Vindobona z. Flankenschutz der Prov.-Hauptstadt Carnuntum. 212 Municipium. Schon am Beginn der Völkerwanderungszeit zerstört, endete die röm. Herrschaft in W. schon lange vor 488; entsprechend sind auch die auf die falsche Identifikation des Ortes Favianis der Vita Severini mit W. gestützten Thesen, die das Wirken des hl. ↗Severin v. Noricum in W.-Heiligenstadt lokalisieren möchten, nicht haltbar. Nach dem Abzug der Langobarden nach It. (568) kam der Wiener Raum unter die Herrschaft der ↗Awaren. Nach der Niederwerfung des Awarenreichs durch ↗Karl d.Gr. setzte in W. bayer. Siedlung ein. Siedlungszentren entstanden um die v. Salzburg aus gegründeten Kirchen St. Ruprecht u. St. Peter; 829 wurde der Wiener Raum der Diöz. ↗Passau zugeteilt. Bei W. fand i.J. 881 die erste Schlacht gg. die Ungarn statt. Nach der Katastrophe des bayer. Heers bei Preßburg (907) kam W. unter ungar. Herrschaft. Um 1130 erwarben die Babenberger die Stadtherrschaft über W. Im Tauschvertrag v. Mautern (1137) traten sie die Pfarrechte über W. an das Btm. Passau ab; dieses errichtete an der Stelle der heutigen Domkirche St. Stephan einen mächtigen Kirchenbau (erste Weihe 1147), der z. Zentrum der einsetzenden Stadterweiterung wurde. Als Hauptstadt des Htm. Östr. (1156) erlebte W. eine erste Blüte (1155 Gründung des Schotten-Klr., Flandrenserprivileg 1208, Stapelrecht u. Stadtrecht 1221). Unter Ks. ↗Friedrich II. erlangte W. kurzfristig (1237–39) den Rang einer Freien Reichsstadt. Unter den ↗Habsburgern (seit 1282) war W. bis z. Ende der Monarchie (1918) Haupt- u. Residenzstadt. Bis ins 17. Jh. massiv v. den ↗Osmanen bedroht (Türkenbelagerungen 1529 u. 1683), erfolgte im 18. Jh. der barocke Ausbau der Stadt. Stadterweiterungen 1850/51 (Eingemeindung der Vorstädte, Bezirke 2–9), 1892 (Eingemeindung der Vororte, Bezirke 11–19) u. 1904 (Eingemeindung der Gebiete links der Donau, 21. Bezirk). In der Ersten Republik war W. (seit 1922 selbständiges Bundesland) Muster-Bsp. sozialdemokrat. Wohn- u. Sozialpolitik. Die innenpolit. Situation war durch einen massiven Kulturkampf mit politisch motivierten Massenaustritten aus der kath. Kirche (I. ↗Seipel) bestimmt. 1945 schwere Kriegszerstörungen. Seit 1973 UNO-Stadt.

2. *Kirchliche Denkmäler.* Stadtbrände (1525), Zerstörungen bei der Türkenbelagerung 1529, die Barockisierungswelle des 18. Jh. u. die Klr.-Aufhebungen ↗Josephs II. haben den ursprünglich reichen Bestand an roman. u. got. Architektur in W. (vor 1529: 35 Kirchen u. öff. Kapellen, 25 Hauskapellen) dezimiert. Frühchristliche Kultbauten sind für W. bisher nicht mit Sicherheit nachgewiesen. Die ältesten kirchl. Denkmäler W.s stammen aus roman. Zeit: St. Ruprecht, St. Michael u. v.a. St. Stephan (Baubeginn 1137, spätroman. Umbau in der ersten Hälfte des 13. Jh., 1263 Wiedereinweihung nach Beschädigungen durch den Stadtbrand v. 1258). St. Stephan (seit 1365 Kollegiatkirche, seit 1469/80 Domkirche) ist auch das wichtigste Denkmal der Gotik in W.: Albertin. Chor 1304–40 (Weihe 1340), Grundsteinlegung z. Südturm („Stephansturm") 1359, 1433 vollendet, Abschluß der Bauarbeiten am got. Langhaus mit dessen Deckung vor 1474, Einstellung der Bauarbeiten am unvollendeten Nordturm 1511; reich ausgestattet mit Werken der Spätgotik (Chorgestühl [1945 verbrannt], Grabmal ↗Friedrichs III., Orgelfuß, Domkanzel). Gotische Bauwerke sind weiters die Minoritenkirche, Maria am Gestade, Salvatorkapelle (seit 1871 altkath. Kirche), die Kirche Am Hof (barock umgestaltet), die OSA-Kirche u. die Hofburgkapelle. Aus der Zeit des Barock stammen die

Univ.-Kirche, die OP-Kirche, die OSM-Kirche, die Kirche der Barmherzigen Brüder, die OFMCap-Kirche am Neuen Markt, die ehem. Klr.-Kirche Mariabrunn, die Pfarrkirche St. Leopold (1670 an der Stelle der zerstörten Synagoge des Judenghettos err.) sowie die ehem. Klr.-Kirchen der Karmeliten (W.-St. Josef) u. Paulaner. Höhepunkte der Barockarchitektur in Wien sind die Peterskirche (J. B. ↗Fischer v. Erlach) sowie die v. Ks. ↗Karl VI. als Dank für das Erlöschen der Pest (1713) gelobte Karlskirche (Fischer v. Erlach) u. die Piaristenkirche Maria Treu (L. v. ↗Hildebrandt). Aus dem Spätbarock stammen u. a. die Elisabethinnenkirche u. die Waisenhauskirche am Rennweg. Als Pfarrkirchen der im Rahmen der josephin. Pfarregulierung (1783) errichteten neuen Pfarren (47) dienten in der Regel schon bestehende (Klr.-)Kirchen; v. den wenigen Neubauten (Schottenfeld, Nußdorf) zeigt die Reindorfer Pfarrkirche am besten die Nüchternheit des josephin. Kirchenbaus. Mit dem Neubau der Pfarrkirche St. Nepomuk (1844–46; Architekt: Karl Rösner, Fresken: Leopold Kuppelwieser) setzte im Wiener Kirchenbau der Historismus ein. In diesem Stil errichtete Friedrich v. Schmidt auch die neuen Pfarrkirchen in den bevölkerungsreichen Vorstädten (St. Elisabeth, St. Othmar, St. Brigitta, CM-Kirche). Die Votivkirche (Heinrich v. Ferstel) wurde als Votivbau z. Dank für die Errettung Ks. ↗Franz Josephs I. bei einem Attentat err. (1856–79). Die Lueger-Gedächtniskirche am Wiener Zentralfriedhof (Weihe 1911) u. die Kirche Am Steinhof (Otto Wagner) sind die einzigen Sakralbauten des Jugendstils in W. Die Kirchenbauten Robert Kramreiters (Kgn. des Friedens, Floridsdorfer Pfarrkirche) u. Clemens Holzmeisters (Neufünfhaus, Kirchenerweiterung Dornbach) sind v. dem Bestreben, den Forderungen der Liturg. Erneuerungsbewegung (P. ↗Parsch) Rechnung zu tragen, gekennzeichnet. Nach dem 2. Weltkrieg war das seither v. diözesanen Bauamt koordinierte kirchl. Bauwesen einerseits mit dem Problem des Wiederaufbaus (Wiederaufbau des 1945 schwer beschädigten Stephansdoms bis 1952, Wiederaufbau v. 15 zerstörten u. 31 schwer beschädigten Pfarrkirchen), anderseits mit der Notwendigkeit, in den neuen Siedlungsgebieten der Stadt Seelsorgestätten – der Liturgiereform des Vat. II entsprechend – zu schaffen (1945–1984 etwa 50 neue Kirchen), konfrontiert. Aus Kostengründen wurden dabei oft auch Notkirchen od. Mehrzweckkirchen errichtet. Die v. Fritz Wotruba am Georgenberg in W.-Mauer errichtete Kirche z. Hlst. Dreifaltigkeit hebt sich dabei deutlich v. den übrigen Neubauten ab.

Lit.: **LMA** 9, 81–85. – **F. Czeike:** Histor. Lex. W., 5 Bde. W 1992–97; Die Kunstdenkmäler Östr.s: W. II. bis IX. u. XX. Bz. (Dehio-Hb.: Die Kunstdenkmäler Östr.s). W 1993; Die Kunstdenkmäler Östr.s: W. X. bis XIX. u. XXI. bis XXIII. Bz. (dass.). W 1996. – **N. Rodt:** Kirchenbauten in W. 1945–75: Auftrag, Aufbau u. Aufwand der Kirche v. W. (Veröff. des Kirchenhist. Inst. der Katholisch-Theolog. Fak. der Univ. W. 19). W 1976; **R. Perger – W. Brauneis:** Die ma. Kirchen u. Klr. W.s (Wiener Gesch.-Bücher 19/29). W – HH 1977; **P. Csendes:** Gesch. der Stadt W. W 1981; **W. J. Bandion:** Steinerne Zeugen des Glaubens. Die hll. Stätten der Stadt W. W 1988; **R. Pohanka:** Gesch. W.s, 2 Bde. W 1997–98; 850 Jahre St. Stephan. Symbol u. Mitte in W. W 1997 (Lit.).

2) Erzbistum (Viennen. od. Vindobonen.): Seit dem 9. Jh. gehörte der Großteil v. Nieder-Östr. mit W. z. Btm. ↗Passau. Nur das Gebiet südlich der Piesting war als Neustädter Distrikt bis 1782 Teil des Ebtm. ↗Salzburg. Versuche der letzten Babenberger, in W. ein eigenes Btm. zu errichten, schlugen fehl. Eine erste kirchl. Verselbständigung W.s erreichte der Habsburger ↗Rudolf IV. mit der Errichtung eines exemten Kollegiatkapitels bei St. Stephan (1365). Erst Ks. ↗Friedrich III. erreichte 1469 die Gründung der Btm. W. (Bulle *In supremae dignitatis specula*) u. ↗Wiener Neustadt durch Paul II. Wegen des hartnäckigen Widerstands des Passauer Ordinarius konnte die Errichtungsbulle für W. erst 1480 promulgiert werden. Die neue Diöz. umfaßte nur die 3 Stadtpfarreien v. W. u. 14 Landpfarreien. Das Nominationsrecht lag bis 1918 beim Landesfürsten. Wegen der geringen Dotation des Btm. wurde dieses bis 1513 v. Administratoren versehen. Erst mit Georg v. Slatkonia, dem Kapellmeister der ksl. Hofkapelle, erhielt W. seinen ersten Residentialbischof. 1631 Erhebung der Wiener Bf. in den Reichsfürstenstand (bis 1918). 1722 erreichte Ks. ↗Karl VI. die Erhebung W.s z. Ebtm. (Suffr. Wiener Neustadt); 1729 Einbeziehung der ehemals passauischen Pfarreien im Viertel Unter dem Wiener Wald in das Ebtm. W. Unter Ks. ↗Joseph II. erhielt das Ebtm. 1785 seine seither im wesentl. unveränderten Grenzen (Zuteilung des Viertels Unter dem Manhartsberg u. des Viertels Unter dem Wienerwald südlich der Piesting, außerdem v. 5 Pfarreien der Diöz. ↗Raab [Győr]). W. ist Metropole der KProv. W. (Suffr.: ↗Eisenstadt, ↗Linz, ↗Sankt Pölten). – 9000 km²; 2000: 1,42 Mio. Katholiken (61 %) in 660 Pfarreien. □ Österreich, Bd. 7.

Lit.: **F. Loidl:** Gesch. des Ebtm. W. W 1983 (Lit.); **Gatz B 1803** (E. Gatz, M. Liebmann); **K. A. Albrecht-Weinberger – J. Weißensteiner:** ‚Josephin. Pfarrgründungen in W.' Katalog der 92. Sonderausstellung des Histor. Mus. der Stadt W. W 1985; **J. Weißensteiner:** Die Diözesanregulierung Ks. Josephs II. u. das Ebtm. W.: Jb. für die Landeskunde Nieder-Östr.s NF 52 (1986) 270–313; **Gatz B 1648** (J. Weißensteiner); **G. Weber:** Die rel. Entwicklung in der Erz-Diöz. W. anhand der kirchl. Statistik v. 1945–88. Diplomarbeit W 1990; **Gatz B 1448** (J. Weißensteiner); **J. Weißensteiner – A. Fenzl:** Die Erz-Diöz. W. in ihrer Gesch., Bd. 1 ff. W – Sb 1995 ff.; Erz-Diöz. W. (Hg.): Rechenschaft: Die Bilanz 1997. W 1998; Jb. der Kath. Kirche in Östr. 1998, hg. v. Sekretariat der Österreich. BK. W 1998. – *Zss. u. Reihen:* Personalstand der Erz-Diöz. W., Bd. 1 ff. W 1805 ff.; Wiener Diözesan-Bl. 1 (W 1863) ff.; Wiener Diözesan-Kal. 1 (W 1951) ff.; Beitr. z. Wiener Diözesan-Gesch. 1 (W 1960) ff.; Jb. für die Erz-Diöz. W. 1 (W 1970) ff.; Thema Kirche: Das Magazin für Mitarbeiterinnen der Erz-Diöz. W. 1 (W 1996) ff.

3) Universität: 1365 gründete Hzg. ↗Rudolf IV. in Konkurrenz zu seinem ksl. Schwiegervater ↗Karl IV. (Gründung der Univ. ↗Prag 1348) die Univ. W. Als ihr Kanzler wurde der Propst des im gleichen Jahr errichteten Kollegiatkapitels bei St. Stephan [s. o. 1)] bestimmt. 1873 wurde dieses Amt auf die theol. Fak. beschränkt. Die päpstl. Bestätigung durch Urban V. verweigerte jedoch die Errichtung einer theol. Fakultät. Erst 1384 erreichte Hzg. Albrecht III. die Genehmigung der theol. Fak. durch Urban VI. u. schuf die Voraussetzungen für die tatsächl. Verwirklichung der Universität. Zwei Professoren (↗Heinrich Heinbuche v. Langenstein, ↗Heinrich v. Oyta), die die Univ. Paris als Vertreter des ↗Konziliarismus verlassen hatten u. für W. gewonnen wurden, führten die Univ., deren Statuten sich an die der Pariser Univ. anlehnten, zu einer ersten Blüte. Die Studen-

ten waren in vier Nationen (östr., rhein., ungar., sächs.) eingeteilt. An den Konzilien v. Pisa, Konstanz u. Basel war die Wiener Univ. durch Abgesandte bestimmend beteiligt. Führende Theologen des 15. Jh. waren ↗Nikolaus v. Dinkelsbühl u. ↗Thomas Ebendorfer; an der Artisten-Fak. wirkten die Mathematiker u. Astronomen Johannes v. Gmunden, Georg v. Peuerbach u. Johannes Camillus Müller, gen. Regiomontanus. Unter Ks. ↗Maximilian I. hielt der Humanismus Einzug (C. ↗Celtis, J. ↗Cuspinian). In der Reformation verfiel die Univ.; durch die Reformen Kg. ↗Ferdinands I. u. die Übertragung zweier Lehrstühle an die SJ wurde der Katholizismus gefestigt. 1623 wurden v. Ks. ↗Ferdinand II. die philos. u. die theol. Fak. der SJ übertragen. Die Stud.-Reformen ↗Maria Theresias bedeuteten auch eine Zurückdrängung des Einflusses der SJ, nach deren Aufhebung (1773) F.S. ↗Rautenstrauch eine neue Stud.-Ordnung des theol. Studiums ausarbeitete (Ausdehnung auf 5 Jahre [1785 auf 4 Jahre reduziert], Einf. der Pastoral-Theol., Forcierung der prakt. Disziplinen zuungunsten der Dogmatik). Die Univ.-Reformen des Jahres 1849 brachten eine Aufwertung der philos. Fakultät. Bis 1873 hatte die Univ. nominell rein kath. Charakter. Erst 1922 wurde die evangelisch-theol. Fak. in die Univ. eingegliedert. Bedeutende Theologen im 19. u. frühen 20. Jh. waren Josef Pletz, Ignaz Feigerle, J. ↗Feßler, Ernst Maria Müller, K. ↗Werner, A. J. M. ↗Ehrhard, F. M. ↗Schindler, R. v. ↗Scherer, H. ↗Swoboda, I. K. ↗Seipel u. Th. ↗Innitzer. 1928 wurde das Studium der Theol. auf 5 Jahre ausgedehnt. Die Univ.-Reformen der Jahre 1975 u. 1993 sollten v. a. den Herausforderungen einer Massen-Univ. entsprechen.

Statistik (1998): 8 Fak. (katholisch-theol., evangelisch-theol., rechtswiss., sozial- u. wirtschaftswiss., med., grund- u. integrativwiss., geisteswiss., formal- u. naturwiss.), 190 Institute, etwa 6000 Mitarbeiter, 95 719 Hörer (katholisch-theol.: 1400).

Lit.: **R. Kink:** Gesch. der k. u. k. Univ. zu W., 2 Bde. W 1854; **J. v. Aschbach:** Gesch. der Wiener Univ., 3 Bde. W 1865–89; **A. Wappler:** Gesch. der theol. Facultät der k. u. k. Univ. zu W. W 1884; Die Matrikel der Univ. W., Bd. 1. Gr 1954ff.; **F. Gall:** Alma Mater Rudolphina (1365–1965). W 1965; Die Katholisch-Theolog. Fak. der Univ. W. 1884–1984: FS z. 600-Jahr-Jubiläum. B 1984; 600 Jahre Theolog. Fak. an der Univ. W. 1384–1984. W 1985; Das Alte Univ.-Viertel in W., 1385–1985 (ebd. 2). W 1985 (Lit.); **M. Liebmann:** Die Errichtung der wiss. Seminare an der Wiener Theolog. Fak. um die Jh.-Wende: Ecclesia peregrinans. FS J. Lenzenweger. W 1986, 265–284; **F. Hueber:** Die alte Univ. in W. u. ihre Kirche: Österreich. Ingenieur- u. Architekten-Zs. 143 (1998) 144–153.

JOHANN WEISSENSTEINER

Wiener Katechetische Bewegung (W.). Zu Beginn des 20. Jh. setzt sich die W. für eine grundlegende didakt. u. method. Erneuerung der Schulkatechese ein. Auf dem Hintergrund reformpäd. Bestrebungen (J. F. ↗Herbart u. a.) will sie gegenüber einer neuscholastisch konzipierten Glaubensvermittlung zu einer anschaul. sowie kind- u. jugendgerechten Form des ↗Unterrichts anleiten. Sie verlagert das katechet. Interesse v. einer einseitig inhaltszentrierten Sicht auf didakt. u. method. Fragen (vgl. den synonymen Begriff „Wiener Katechet. Methode"). Dabei geht es nicht um bloße Methodik (↗Katechetische Methoden); vielmehr um einen lebendigen Unterricht mit dem Ziel, Kinder u. Jugendliche zu einem rel. Leben zu befähigen. In diesem Sinn will die W. analog z. ↗Münchener Katechetischen Methode einen sog. „didaktischen Materialismus" überwinden. Sie führt die biblisch-heilsgesch. u. liturg. Impulse ihres Vorkämpfers u. Wegbereiters G. ↗Mey fort, der erstmals auch v. „Lehrstücken" (Lehrstückkatechismus) spricht. Der Wiener Katecheten-Ver. (1899), katechet. Kurse bzw. Kongresse in Salzburg (1903) u. Wien (1905 u. 1912) u. versch. Beitr. in den seit 1878 erscheinenden „Christlich-pädagogischen Blättern" wollen eine formalkatechet. Erneuerung auf breiter Basis fördern. Zu den bedeutendsten Vertretern des Wiener Kreises zählen die Brüder J. E. u. W. ↗Pichler, Virgil Grimmich, M. ↗Gatterer u. Julius Kundi, der fordert, daß das Kind v. einem „Memoriermechanismus" befreit werden soll. Statt einer textanalyt. Vorgangsweise vertritt die W. ein textentwickelndes Artikulationskonzept in Anlehnung an die Münchener Methode. Den Kern der Wiener Methode – die gegenüber der Münchener weniger Anschauungs-Bsp. aus dem Leben des Kindes, sondern mehr bibl. Bsp. heranzieht u. desh. manchmal als „weniger psychologisch" angesehen wird – bilden v. a. biblisch-heilsgesch. Lehreinheiten; diese weisen ein in sich geschlossenes Ternar auf, das auch entsprechend vorbereitet u. abgerundet wird: 1. lebendige Darlegung (narratio), 2. altersspezif. Erläuterung u. 3. Auswertung im Blick auf rel. Lebenspraxis. Zugleich wird stets betont, daß Methode allein nicht alles sei, sondern in der Katechese die Persönlichkeit des Katecheten wesentlich ist. Insgesamt bleibt die W. mit ihrem Ringen um eine adäquate Methode lange Zeit wirksam u. prägt als einschneidende Reformbewegung der östr. Katechese viele Generationen. Auf die Vorrangstellung formalkerygmat. Bewegungen folgt später eine theol. Akzentverschiebung zu einer verkündigungstheol. bzw. materialkerygmat. Katechese (J. A. ↗Jungmann u. a.).

QQ: Der zweite pädagogisch-katechet. Kurs in Wien, 16.–29.2. 1908. Vollst. Ber., hg. v. der Österreich. Leo-Ges. W 1908; Ber. über die Vhh. des Kongresses für Katechetik, Wien 1912, hg. v. der Katechet. Sektion der Österreich. Leo-Ges., 2 Tle. W 1913; Referate des Kongresses für Katechetik, Wien 1912, hg. v. ders., 3 Hh. W 1912.

Lit.: **HRPG** 2, 432–440 (G. Miller). – **F. M. Willam:** Katechet. Erneuerung. I 1946; **ders.:** Der Lehrstück-Katechismus als ein Träger der katechet. Erneuerung. F 1949; **B. Truffer:** Das material-kerygmat. Anliegen in der Katechese der Ggw. F 1963; **E. J. Korherr:** Religionspädagogik. Materialien z. Pädagogik. W–M 1974, 6ff.; **A. Läpple:** Kleine Gesch. der Katechese. M 1981, 178ff.

GÜNTHER BADER

Wiener Kongreß (WK.) (Okt. 1814–Juni 1815), eine Versammlung eur. Fürsten u. Staatsmänner, die nach dem Sturz ↗Napoléons I. die polit. Neuordnung Europas nach den Grundsätzen der Legitimität u. des Gleichgewichts vornahm. Im wesentlichen erfolgte eine ↗Restauration der früheren Staaten-Ges., doch wurden die seit 1789 eingetretenen territorialen Veränderungen weitgehend respektiert (z. B. Nichterneuerung des Reichs u. der geistl. Fürstentümer). Der östr. Staatsmann C. W. L. ↗Metternich nahm bestimmenden Einfluß. 38 dt. Staaten wurden z. Dt. Bund zusammengefaßt, die ↗Heilige Allianz wurde vorbereitet. Der WK., der v. der nationalist. Gesch.-Schreibung oft getadelt worden ist, hat ein dt. resp. eur. Gleichgewichtssystem geschaffen, das im wesentlichen bis 1866 resp.

1914 Bestand hatte. Der Papst (Pius VII., in Wien vertreten durch Kard. E. ↗Consalvi) wurde in die konservative Solidarität einbezogen, der ↗Kirchenstaat wiederhergestellt, jedoch ohne Avignon u. Venaissin. Wegen des Wiederaufbaus der durch die ↗Säkularisation schwer getroffenen kath. Kirche Dtl.s traten der v. Ebf. C.Th. A.M. v. ↗Dalberg autorisierte I.H. v. ↗Wessenberg u. F.A. v. ↗Spiegel für ein Bundes-Konk. u. die Einrichtung einer Nationalkirche unter einem Primas ein. Die „Oratoren" Franz Frhr. v. Wambold, Joseph Helfferich u. Joseph Schies befürworteten demgegenüber einen engen Anschluß der Kirche Dtl.s an Rom. Auch Consalvi wünschte ein Bundes-Konk., widersetzte sich freilich den weitergehenden Plänen Wessenbergs, welche außerdem in C.M. ↗Hofbauer u. seinen Freunden erbitterte Gegner fanden. Daß eine bundesrechtl. Lösung der Kirchenfrage ausblieb, lag jedoch vorwiegend am Widerstand Bayerns u. Württembergs, die auf eigenen Vhh. mit Rom bestanden. Die Kompetenzen für die Kirchenpolitik kommen seitdem in Dtl. generell den Einzelstaaten zu. Immerhin bestimmte die Dt. Bundesakte v. 1815 in Art. 16 die bürgerl. Gleichheit der versch. Konfessionen. Weil kein Bundes-Konk. zustande kam, das Röm. Reich nicht wiederhergestellt u. die Säkularisation nicht rückgängig gemacht wurde, protestierten Pius VII. u. Consalvi förmlich gg. die Beschlüsse des Wiener Kongresses.

QQ: J.L. Klüber (Hg.): Acten des WK., 9 Bde. Er 1815–35; K. Müller (Hg.): QQ z. Gesch. des WK. Da 1986.

Lit.: *Bibliogr.:* **DW** 354, 1015–69. – *Allg.:* **C. Webster:** The Congress of Vienna. Lo 1919, [2]1934; **H. v. Srbik:** Metternich, Bd. 1. M 1925; Bd. 3. 1954; **K. Griewank:** Der WK. L 1942, [2]1954; **Gebhardt** 3, 85ff.; **E. Weis:** Der Durchbruch des Bürgertums 1776–1847. F 1978; **Th. Nipperdey:** Dt. Gesch. 1800–1866. M 1983; **W. Siemann:** Vom Staatenbund z. Nationalstaat. M 1995. – *Zu kirchl. Fragen:* **E. Ruck:** Die röm. Kurie u. die dt. Kirchenfrage auf dem WK. Bs 1917; **H. Becher:** Der dt. Primas. Colmar 1943, 92ff.; **HKG** 6/1, Kap. 3–8 (R. Aubert, R. Lill); **U. Engelmann:** Zur dt. Kirchenfrage auf dem WK.: HJ 92 (1972) 373–391. RUDOLF LILL

Wiener Konkordat. Papst Nikolaus V., vertreten v. Kard. J. de ↗Carvajal für die „natio Alamanica", u. Kg. ↗Friedrich III. im Namen der „natio Alamanica" schlossen zu Wien am 17.2.1448 einen Vertrag, der dem Papst unter bestimmten Voraussetzungen die Verfügung über alle geistl. Würden zugestand, deren Inhaber in od. um Rom verstarben, der ihm ferner unter genaueren Bedingungen die Bestätigung hoher Ämter, wie Ebf. od. Bf., u. bedeutender Kirchenlehen, aber auch die Besetzung v. Pfründen zusicherte, die in ungeraden Monaten vakant würden. Geregelt wurden noch finanzielle Abgaben an die Kurie. Das in seinen Bestimmungen komplizierte u. verwirrende Dokument, in den einleitenden Sätzen als ↗Konkordat bez., ist nach der damals noch entscheidenden Besiegelung eine v. Kard. mitbesiegelte Kaiser-Uk., die v. Papst erst durch dessen Privileg v. 19. März bestätigt wurde. Auch dem Inhalt nach ist das Schriftstück kein Konk., da es Pflichten u. Rechte des Reichsoberhaupts nicht erwähnt. Sie wurden dem Kg. für seine Erblande schon 1447 zugesagt, in wichtigen Belangen aber erst um 1470 zugestanden. Wegen der Vernachlässigung v. Reformen früh kritisiert, wurde das Dokument später als Grdl. eines extremen Zentralismus angegriffen, ist aber als zeitbedingte Reaktion auf den ↗Konziliarismus zu verstehen.

Lit.: **LMA** 9, 88f. – **A. Niederstätter:** Jh. der Mitte. W 1996, 306ff.; Regg. Ks. Friedrichs III., Bd. 13. W 2000. HEINRICH KOLLER

Wiener Kreis (WK.), philos. Gruppierung, welche unter der Bez. „Neopositivismus" od. „Logischer Empirismus" eine der Hauptrichtungen der wiss. Philos. in der 1. Hälfte des 20. Jh. bildete. Der Name WK. wurde zuerst durch eine v. Hans Hahn, Otto Neurath u. R. ↗Carnap herausgegebene manifestartige Schr. „Wissenschaftliche Weltauffassung. Der WK." (1929) publik. So bezeichnete sich die in Wien wirkende Gruppe v. Philosophen u. Naturwissenschaftlern, die sich um Moritz Schlick, den 1922 aus Kiel nach Wien berufenen Philosophen, versammelte.

Entsprechend der Programm-Schr. werden als Mitgl. des WK. Gustav Bergmann (1906–87), Carnap, Herbert Feigl (1902–88), Philipp Frank (1884–1966), Kurt Gödel (1906–78), Hans Hahn (1879–1934), V. ↗Kraft, Karl Menger (1902–85), Marcel Natkin (* 1904), Otto Neurath (1882–1945), Olga Neurath Hahn (1882–1937), Theodor Radakovic (1895–1938), Moritz Schlick (1882–1936) u. Friedrich Waismann (1896–1959) gezählt. Als führende Vertreter der wiss. Weltauffassung gelten A. ↗Einstein, B. ↗Russell u. L. ↗Wittgenstein.

Dem Kreis um Schlick ist in den Jahren 1907–12 ein erster WK. vorausgegangen, zu dessen Mitgl. Frank, Hahn u. Neurath gehörten, die insbes. die Theorien der frz. Konventionalisten P. ↗Duhem u. Henri Poincaré mit dem Phänomenalismus Ernst Machs zu einer Synthese führten, die bis in die Ggw. nachwirkt.

Die wiss. Weltauffassung wird durch zwei Thesen charakterisiert: a) Sie ist empirisch, d.h. einzig die auf dem unmittelbar Gegebenen beruhende Erkenntnis wird anerkannt. b) Ihre Methode ist log. Analyse, d.i. die Methode der analyt. Philos., wodurch sich der neue ↗Empirismus v. früheren ↗Positivismus unterscheidet. Als Kriterium wiss. Aussagen gilt das „Verifikationskriterium", demzufolge der Sinn eines Satzes die Methode seiner Verifikation ist. In Schlicks Worten: „Die Angabe der Umstände, unter denen ein Satz wahr ist, ist dasselbe wie die Angabe seines Sinnes." Als Mittel der Analyse wird die mathemat. Logik angewendet.

Ziel der wiss. Weltauffassung ist die „Einheitswissenschaft", durch welche die Differenz zw. Natur- u. Geistes-Wiss. vermieden werden soll. Insbesondere abgelehnt wird jede Art v. Metaphysik gleich wie die Möglichkeit synthet. Urteile a priori.

Lit.: **V. Kraft:** Der WK. W [2]1962; **W. Stegmüller:** Hauptströmungen der Gegenwarts-Philos. St [4]1969; **R. Kamitz:** Positivismus. Befreiung v. Dogma. M 1973; **G. Hempel:** Der WK. u. die Metamorphosen seines Empirismus: N. Leser: Das geistige Leben Wiens in der Zwischenkriegszeit. W 1981, 205–215; **O. Neurath:** Die Entwicklung des WK. u. die Zukunft des Log. Empirismus: ders.: Gesammelte philos. u. method. Schr., Bd. 2. W 1981, 673–702; **P. Kruntorad** (Hg.): Jour Fixe der Vernunft. Der WK. u. die Folgen. W 1991; **T. Uebel** (Hg.): Rediscovering the Forgotten Vienna Circle. Dordrecht 1991; **R. Haller:** Neopositivismus. Eine hist. Einf. in die Philos. des WK. Da 1993; **F. Stadler:** Stud. z. WK. F 1997. RUDOLF HALLER

Wiener Neustadt (WN.) (Civitas novae), ehem. Btm. (Neostadien.). Die 1194 gegr. Stadt war Resi-

denz Ks. ↗Friedrichs III., der die Erhebung z. Btm. 1469 (zugleich mit ↗Wien) 1469 durch Paul II. erwirkte. Der eximierte es aus dem Ebtm. ↗Salzburg u. verlieh dem jeweiligen Landesfürsten das Präsentationsrecht. Das Btm. umfaßte nur die Stadtpfarre (damals bei 7000 Einw.) u. war gering dotiert, galt aber als Hofbistum. Mit der Erhebung Wiens z. Ebtm. 1722 wurde es dessen Suffragan. 1783 wurde es um 43 Pfarren im südl. Nieder-Östr. aus dem Ebtm. Salzburg vergrößert, aber 1785 aufgehoben u. das Gebiet dem Ebtm. Wien zugeteilt. Bedeutende Bf. waren J. ↗Fabri (1524–30 Koadjutor), Kard. M. ↗Klesl (1588–1630 Administrator) u. C. de Rojas y ↗Spinola (1687–95). Zisterzienserkloster ↗Neukloster (gegr. 1444) mit Bildungshaus St. Bernhard. Die Georgskirche (Grab Ks. Maximilians I.) in der ehem. ksl. Burg (jetzt Militär-Akad.) ist seit 1963 Militär-Bischofskirche.

Lit.: **J. Mayer:** Gesch. v. WN., 4 Bde. W 1924–28; **J. Wodka:** Die St. Pöltener Bestände des ehem. Wiener Neustädter Bistums-Arch. FS des Wiener StA, Bd. 1. W 1949, 192–221; **H. Fasching:** Die Chorherrenstifte v. W. N. W 1966; **G. Buttlar-Gerhartl:** WN. – Bf.-Sitz v. 1469–1785: Jb. für Landeskunde v. Nieder-Östr. 52 (W 1986) 1–54; **H. Fasching:** Die Domkapitel v. WN. Gr 1987; **Gatz B 1448; Gatz B 1648.**

FRIEDRICH SCHRAGL

Wienhausen, ehem. OCist-Nonnenkloster (Kr. Celle, Btm. Hildesheim); gegr. nach 1221 v. Agnes, geborene Mark-Gfn. v. Meißen, in Nienhagen, vor 1229 nach W. verlegt, dessen Kirche 1233 dem Klr. übertragen wird. Seit 1562 ev. Damenstift. Kirche u. Konventgebäude bilden eine für Dtl. einmalige Backsteinanlage (um 1310/30). Bedeutende ma. Ausstattung: Wandmalereien, Holzplastiken (Hl. Grab um 1280/1448, Marienaltar 1519), auf Leinen gewebte Bildteppiche (1300–1480), liturg. Gerät, Mobiliar, Glasmalereien sowie Handschriften. Das „Wienhausener Liederbuch", verf. 1470, ist eines der frühesten in Deutschland.

Lit.: **GermBen** 12, 756–796; **LMA** 9, 90f. – **H. Appuhn** (Hg.): Chron. u. Totenbuch des Klr. W. Wienhausen [3]1986.

HERMANN JOSEF ROTH

Wienken, *Heinrich,* Bf. v. Meißen, * 14.2.1883 Stalförden b. Oldenburg, † 21.1.1961 Berlin; 1909 Priester; Kaplan in Münster u. Berlin; 1916 stellvertretender Geschäftsführer des Berliner Caritasverbandes; 1919–22 Stud. der Rechts-Wiss.; 1922–37 Leiter der Hauptvertretung des Dt. Caritasverbandes Berlin; 1929 Zentrumsabgeordneter der Berliner Stadtverordnetenversammlung; aufgrund des Devisenprozesses gg. Bf. P. ↗Legge v. Meißen 1937 Titular-Bf. v. Arethusa u. Koadjutor des Bf. v. Meißen mit Nachfolgerecht; 1937–51 Leiter des Kommissariats der Fuldaer BK in Berlin; 1947 Vertreter beim Alliierten Kontrollrat in Berlin u. der Regierung der DDR; 1951 Bf. v. Meißen, 1957 Resignation, Ernennung z. Titular-Ebf. v. Mocissus. W. lehnte Konfrontation ab, bei Vhh. auf Ausgleich bedacht, Helfer in humanitären Missionen.

Lit.: **M. Höllen:** H.W., der ‚unpolit.' Kirchenpolitiker. Mz 1981; **ders.:** H.W. (1883–1961): R. Morsey: Zeitgeschichte in Lebensbildern, Bd. 5. Mz 1982, 176–189; **Gatz B 1803** 813ff. (S. Seifert).

SIEGFRIED SEIFERT

Wies, Wallfahrtskirche „Zum Gegeißelten Heiland" in Oberbayern. Gegenstand der Wallfahrt ist eine im ehem. OPraem-Kloster ↗Steingaden 1730 entstandene Holzfigur des Heilands an der Geißelsäule, die bei der Karfreitagsprozession mitgeführt, 1735 jedoch wegen ihres als zu kraß empfundenen Realismus außer Dienst gestellt wurde. Am 4.3.1738 verbrachte die Bäuerin Maria Lory die Figur auf ihren „Wieshof" 5 km südöstlich v. Steingaden. Am 14.6.1738 glaubte sie im Angesicht des Gegeißelten Tränen zu beobachten. Daraufhin kamen Scharen v. Wallfahrern z. Wieshof. 1740 wurde die Statue in einer Feldkapelle aufgestellt. Abt Marianus Mayr legte am 10.7.1746 den Grundstein, der Augsburger Weih-Bf. weihte am 1.7.1754 die heutige Kirche. Planung u. Ausführung wurden D. ↗Zimmermann übertragen, der zus. mit seinem Bruder Johann Baptist, dem Maler, u. den Bildhauern Anton Sturm u. Egid Verhelst d. Ä. jenes Werk schuf, das als eine der glanzvollsten Offenbarungen bayer. Barockkunst u. Frömmigkeit gelten darf. Nach der Säkularisation Steingadens (1803) wurde die W. behördlich geschlossen. Den Bemühungen der Bauern v. Fronreiten gelang es, Kirche u. Wallfahrt zu retten. 1811 letzter Versteigerungsversuch, 1833 Vernichtung tausender v. Votivtafeln, 1845 Ablaßbestätigung, 1846 staatl. Baulastübernahme. – Nachbildungen des Gnadenbilds waren im 18. Jh. sehr verbreitet, v.a. durch die 1755 begründete u. bald darauf weit verbreitete Bruderschaft z. gegeißelten Heiland (1764 der röm. Erzbruderschaft des gekreuzigten Heilands angeschlossen).

Lit.: Neu-entsprossene Gnaden-Blum auf der W., 3 Tle. Au 1746–49; **H. Schnell:** Die W. M [21]1981; **Th. u. H. Finkenstaedt:** Die W.-Wallfahrt. Rb 1981; **dies.:** Der W.-Heiland u. seine Devotionalkopien. Wü 1981; **dies.:** Materialien z. W.-Wallfahrt. Wü 1981; **D. Stutzer – A. Fink:** Die ird. u. die himml. W. Rosenheim 1982; **S. Böning-Weis:** Die W. Gesch. u. Restaurierung. M 1992; **H. Pörnbacher:** ‚Die neue Wallfahrt auf der W.' Weißenhorn 1999.

(FRIEDRICH ZOEPFL)/WOLFGANG BRÜCKNER

Wiese, *Gisela,* Bürgerrechtlerin, * 29.5.1924 Berlin; 1990–2000 Vizepräsidentin der dt. Sektion v. ↗Pax Christi. Die Kindheit verbringt sie bei ihren prot. Großeltern, die im Widerstand gg. den ↗Nationalsozialismus u.a. Juden helfen. Die Gestapo ermordet den Großvater. Geprägt v. Erinnerung u. bibl. Glauben, engagiert sich die gelernte Kindergärtnerin für Opfer des Nationalsozialismus, Strafgefangene u. Asylsuchende. Als Zeitzeugin warnt W. in zahlr. Vorträgen u. Gottesdiensten vor neuem ↗Nationalismus.

Lit.: Gegenwelten. FS G.W. Idstein 1994; **W. Köpke:** Ein Leben wider die falsche Versöhnung. Lz 1997.

WILFRIED KÖPKE

Wiesen, *Wilhelm,* MI (1909), Mitgründer der Freien Vereinigung für Seelsorgehilfe (1911), der Berufsgemeinschaft kath. Gemeindehelferinnen (1926; M. ↗Ruckmich) u. der kath. Gemeindehelferinnenschule in Freiburg (1928), * 20.4.1889 Gönnersdorf (Eifel), † 8.9.1980 Sendenhorst (Westfalen); 1915 Priesterweihe in Köln; lehrte 1918–20 in Roermond (KG u. Soz. Frage); setzte sich als Referent für Caritas u. Seelsorgehilfe beim DCV (1920–1947) für die Mitarbeit der Laien, bes. der Frauen, in der Kirche ein. Maßgeblich beteiligt an der Entwicklung der Berufe ↗Gemeindehelferin u. ↗Seelsorgehelferin; zahlr. Schr. u. Veröffentlichungen.

Lit.: **D. Rietmann:** Seelsorgehilfe u. die berufl. Mitarbeit der Frau in der Seelsorge. W.W. am DCV v. 1920–47. Ms 1999.

ALMUT RUMSTADT

Wiesensteig, ehem. OSB-Kloster (Kr. Göppingen, Diöz. Rottenburg-Stuttgart, früher Konstanz); gegr. 861, vor 1130 Umwandlung in ein Chorherrenstift. 1496 gingen alle Kanonikate u. Pfründen an die Grafen v. Helfenstein. 1590 gründete Rudolf v. Helfenstein ein Franziskanerinnen-Klr., 1800 aufgehoben. Stift 1627 z.T., 1752 ganz an Kurbayern, 1803 säk., 1806 an Württemberg.

Lit.: **G. Klaiber:** Klr. u. Stift St. Cyriak v. W. v. 861 bis z. Mitte des 16. Jh. Diss. masch. Tü 1954; **H. Schwarzmaier:** Über die Anfänge des Klr. W.: Zs. für württ. Landes-Gesch. 18 (1959) 217–232; **ders.:** Franziskanerinnen-Klr. Geislingen-Gundelfingen-W.: AFrA 6 (1960) 170–218; **R. Mauch:** Der Stiftungsbrief der Abtei W. v. Jahre 861: Hohenstaufen/Helfenstein 6 (1996) 9–94. PETER THADDÄUS LANG

Wiesinger, *Alois,* OCist (1905), * 3.6.1885 Magdalenaberg (Ober-Östr.), † 3.1.1955 Schlierbach (Ober-Östr.); 1912 Dr. theol., 1912–17 Prof. für Fundamental-Theol. in Heiligenkreuz b. Wien, seit 1917 Abt v. Schlierbach. Wirkte als Erneuerer des monast. Ordensideals u. seiner Abtei. Auf seine Initiative hin faßte das Generalkapitel Beschlüsse z. Missionstätigkeit des Ordens in Übersee. Sozialethisch stand er der Vogelsang-Schule (K. E. L. v. ↗Vogelsang) nahe. Als Parapsychologe entwickelte er die Theorie der halbfreien Seele u. war Mitgründer (1951) u. Schriftleiter der Zs. „Glaube u. Erkenntnis" (Nachf.: „Grenzgebiete der Wissenschaft").

WW: Der Operismus. Linz 1947; Okkulte Phänomene im Lichte der Theol. Gr ^{2}1952.

Lit.: **BBKL** 13, 1106ff. (E. Sauser); **L. Shepard** (Hg.): Enc. of Occultism and Parapsychology, Bd. 3. Detroit (Mich.) ^{2}1985, 1442f. – **N. Frey:** A.W. Abt., Miss., Wissenschaftler: Oberösterreicher, hg. v. A. Zauner–H. Slapnicka, Bd. 2. Linz 1982, 179–191; **R. Pranzl:** Die ‚Wiederaufnahme der Missionstätigkeit' im Zisterzienserorden. Diplomarbeit masch. I 1992; **ders.:** Missionstätigkeit eines monast. Ordens. Zur Missionsinitiative der Zisterzienser ...: Korrespondenz-Bl. des Canisianums 127/1 (1993/94) 15–21. RUDOLF PRANZL

Wießner, *Gernot,* Religionshistoriker, * 2.2.1933 Stettin, † 24.2.1999 Göttingen; Studium der ev. Theol. u. der Orientalistik in Halle, Marburg u. Lausanne; 1962 Dr. phil. in Würzburg, 1964 Dr. theol. in Göttingen; 1963 Ordination in der Braunschweig. ev.-luth. Landeskirche; 1967 Habil. für KG in Göttingen; dort 1971–99 Inhaber des Lehrstuhls für Allg. Religions-Gesch. an der theol. Fakultät. Schwerpunkte in der Forsch.: syr. Christentum, chr. Archäologie; Schwerpunkte in der Lehre: antike Religions-Gesch. u. Religionsphänomenologie. W. stand in der Trad. einer philologisch-historisch ausgerichteten Religionswissenschaft.

HW: Chr. Kultbauten im Tur Abdin, 4 Tle. Wi 1981–93; Religions-Wiss. (Grundkurs Theol. 10/1). St 1994. – *FS:* Religion u. Wahrheit. Wi 1998 (Bibliogr. 425–429). ULRICH BERNER

Wiest, *Stephan,* OCist (1768 Aldersbach), Theologe, * 7.3.1748 Teisbach, † 10.4.1797 Aldersbach; Stud. im Klr. u., nach der Priesterweihe (1772), in Ingolstadt; 1781–1794 dort Prof. der Theologie. In seiner eklekt. Theol. versucht W., gegenüber einer in rel. Dingen unzureichenden Vernunft die Notwendigkeit einer Theol. aus Offenbarung zu erweisen. Sein Vernunftbegriff ist dabei v. der Philos. der Aufklärung, bes. v. Ch. v. ↗Wolff, geprägt.

WW: Initia philosophiae purioris. Rb 1776; Institutiones theologicae, 6 Bde. Eichstätt–Ingolstadt 1782–89 u. ö.; Introductio in historiam litterariam theologiae revelatae potissimum catholicae. Ingolstadt 1794; Institutiones patrologiae. ebd. 1795.

Lit.: **Brandl 2** 267f.; Biograph. Lex. der Ludwig-Maximilians-Univ. München, hg. v. **L. Boehm u. a.,** Tl. 1. B 1998, 480f. – **Ph. Schäfer:** Kirche u. Vernunft. M 1974, 155–205; **G. Heinz:** Divinam christianae religionis originem probare. Mz 1984, 251–260; **W. Müller:** Univ. u. Orden. Die bayer. Landes-Univ. Ingolstadt ... 1773–1803. B 1986, passim; **B. Müller:** Vernunft u. Theol. Eine historisch-systemat. Unters. z. Verhältnis v. Denken u. Glauben bei S.W. Rb 1988. LEONHARD HELL

Wietmarschen, ehem. OSB-Kloster (Patr. hll. Maria u. Johannes Evangelist) in Niedersachsen (Kr. Bentheim; Diöz. Osnabrück, früher Münster). 1152 v. Ritter Hugo v. Büren mit Hilfe der Gfn. Gertrud v. Bentheim als Doppel-Klr. gegründet. Vorausgegangen waren Gründungsversuche in der heutigen Prov. Overijssel mit Hilfe des Bf. v. Utrecht u. der OSB-Abtei St. Pauli in Utrecht. Die Neugründung mit erstem Abt aus St. Pauli in Utrecht wurde dem Bf. v. Münster unterstellt (gewichtige Einflußerweiterung für Münster nach Norden). Ab 1259 nur noch Frauenkonvent, meist aus niederem Adel aus der Umgebung, Emsland, Münsterland, auch Angehörige des gräflich-bentheim. Hauses. 1481 Anschluß an die ↗Bursfelder Kongregation. 1675 durch Bf. Ch. B. v. ↗Galen in ein freies Stift umgewandelt; 1811 säkularisiert. Chor der ma. Kirche 1944 zerstört; einige Ausstattungsstücke u. Teile des Klr. (16.–18. Jh.) erhalten. Madonnenstatue (13. Jh.) als Wallfahrtsziel.

Lit.: **GermBen** 11, 542–549. KARL SUSO FRANK

Wigand, *Johann* ↗Magdeburger Centuriatoren.

Wigbert (Wicbert) **v. Fritzlar,** hl. (Fest 13. Aug.), OSB, angelsächs. Miss., * um 670, † 732/736 (746?) Fritzlar. Der in einem Klr. ausgebildete W. kam wohl um 720 in das hessisch-thüring. Missionsgebiet u. unterstellte sich ↗Bonifatius, der ihn als *magister* mit Abtsfunktion im Klr. ↗Fritzlar einsetzte, das zugleich Ausbildungsstätte u. Missionszentrum war. Dort dürfte W. die Erziehung ↗Sturmis übernommen haben. Später (ab 730?) baute W. die Mönchsniederlassung ↗Ohrdruf zu einem Klr. mit fester Regel aus. Seine letzten Lebensjahre verbrachte er, jetzt ohne Funktion, wieder in Fritzlar. Zunächst dort begraben, wurde ein großer Teil seiner Gebeine am 13.8.780 auf Veranlassung ↗Luls nach ↗Hersfeld übertragen. Im Zshg. mit dem Bau der Hersfelder Abteikirche (831–850) verf. ↗Lupus v. Ferrières 836 die detailarme „Vita Wigberti". Der bereits früh einsetzende W.-Kult erreichte mit W. als Patr. des Hersfelder Stiftslandes seinen Höhepunkt. Unauflösbar bleibt die bes. v. der Datierung des Bonifatiusbriefs n. 40 abhängige Unterscheidung der versch. Personen gleichen Namens im Umkreis des Bonifatius, zumal es schon nach W.s Tod zu Vermischungen gekommen sein dürfte.

QQ: MGH. ES 1, nn. 40 41 55 101 102 132 137 138 (Briefe mit den versch. Trägern des Namens W.); BHL 8879; Vita Wigberti abbatis Friteslariensis auctore Lupo: MGH. SS 15/1, 36–43; dt. Übers.: H. Timerding: Die chr. Frühzeit Dtl.s, Bd. 2. J 1929, 124–132.

Lit.: **BiblSS** 12, 1084; **LCI** 8, 601f.; **LMA** 9, 98. – **H. Hahn:** Bonifaz u. Lul. L 1883, 141ff.; **Zimmermann** 2, 567ff.; **H. Wunder:** Die W.-Tradition. Diss. masch. Er–N 1969; **K. Schmid:** Die Frage nach den Anfängen der Mönchsgemeinschaft v. Fulda: Die Klr.-Gemeinschaft v. Fulda im früheren MA, Bd. 1. M 1978, 108–135; **Wattenbach-Levison** 719f.; **Berschin** 3, 182ff.; **S. Schipperges:** Bonifatius ac socii eius. Mz 1996, 161ff.; **L. E. v. Padberg:** Hll. u. Familie. Mz ^{2}1997, 71ff.

LUTZ E. v. PADBERG

Wigbert, Bf. **v. Merseburg** (1004), aus dem Hochadel des östl. Thüringen stammend, verwandt mit Mark-Gf. Wigbert v. Meißen, † 24.3.1009; Ausbildung in der Domschule zu ↗Magdeburg unter Ohtrich (968–971; † 981), ebd. Archipresbyter, um 1002 Hofkapellan ↗Heinrichs II. Nach der Wiedererrichtung des Btm. ↗Merseburg am 6.2.1004 gewählt u. investiert. W. bemühte sich um die Rückerstattung des Besitzes; Teilnehmer der Synode v. Dortmund 1005. Er missionierte die ↗Sorben u. errichtete nach Zerstörung der Kultstätte Schkeitbar (östlich v. Lützen) eine Kirche; erkrankte im Dez. 1008, worauf ↗Thietmar zu seinem Nachf. bestimmt wurde.

QQ: Thietmar v. Merseburg: Chronik, ed. R. Holtzmann: MGH.SRG NS 9; C. Lübke: Regg. z. Gesch. der Slaven an Elbe u. Oder, Bd. 3 (983–1013). B 1986, nn. 375ff.

Lit.: **GermSac** AF I, 1/1 (Ebtm. Magdeburg) (G. Wentz, B. Schwineköper). – **J. Fleckenstein:** Die Hofkapelle der dt. Könige, Bd. 2. S 1966, 182ff.; **Schlesinger; W. Georgi:** Zur Präsenz u. Tätigkeit der Bf. der Magdeburger KProv. im slaw. Siedlungsgebiet: Ch. Lübke (Hg.): Struktur u. Wandel im Früh- u. Hoch-MA. S 1998, 257–271. WOLFGANG GEORGI

Wigbod(us), Theologe, 2. Hälfte 8. Jh.; kompilierte im Auftrag ↗Karls d. Gr. aus patr. Schr., u. a. Augustinus, Hieronymus u. bes. Isidor, einen unter den WW des ↗Beda Venerabilis überl. Kmtr. z. Oktateuch (Opera Bedae Venerabilis, ed. J. Herwagen, Bd. 8. Bs 1563, 109–388 [PL 93, 233–430]). E. ↗Martène ed. nach einem nun verschollenen Trierer Ms. den Kmtr. zu Gen 1–3 (Martène C 9, 293–366 [PL 96, 1101–68]). Auch die Widmungsverse an Karl (ed. Munzi) tragen kompilator. Charakter. Gleichfalls v. W. stammen möglicherweise bislang ungedr. „Quaestiunculae" zu den Evv. (u. a. Clm 14426).

Lit.: **M. Gorman:** The Encyclopaedic Commentary on Genesis Prepared for Charlemagne by W.: RechAug 17 (1982) 173–201; **L. Munzi:** Compilazione e riuso in età carolingia. Il prologo poetico di W.: Romanobarbarica 12 (1992) 189–210; **M. Gorman:** W. and Biblical Studies under Charlemagne: RBen 107 (1997) 40–76. PETER WALTER

Wigger, Bf. **v. Brandenburg,** † 1159 (?). Mitglied des ersten ↗Cappenberger Konvents nach 1122, folgte W. ↗Norbert v. Xanten nach ↗Magdeburg u. amtierte 1135 als Propst des Stifts U. L. F. in Magdeburg. 1138 Bf. v. ↗Brandenburg, kehrte W. in das slawisch beherrschte Stammland des Btm. östlich der Elbe zurück u. errichtete in ↗Leitzkau einen OPraem-Konvent zugleich als Domkapitel (1139). Bereits vor der Inbesitznahme der Brandenburg durch Mark-Gf. Albrecht d. Bären (1150/57) siedelten Leitzkauer Chorherren z. Godehardkirche in Brandenburg im Einvernehmen mit dem chr. Hevellerherrscher über (1147). Die Übersiedlung auf die Bf.-Burg Brandenburg geschah nach seinem Tod i. J. 1161.

Lit.: **LMA** 9, 95. – **G. Abb – G. Wentz:** Das Btm. Brandenburg (GermSac 1/1). B 1929; **H. D. Kahl:** Slawen u. Deutsche in der brandenburg. Gesch. des 12. Jh. K – W 1964; **J. Petersohn:** Der südl. Ostseeraum im kirchlich-polit. Kräftespiel des Reichs, Polens u. Dänemarks v. 10.–13. Jh. K – W 1979, Reg.; **W. M. Grauwen:** Norbert, Ebf. v. Magdeburg (1126–34). Duisburg ²1986, Reg.; **W. Ribbe** (Hg.): Das Havelland im MA. B 1987; **U. Creutz:** Bibliogr. der ehem. Klr. u. Stifte im Bereich des Btm. Berlin. K – W 1988; **A. Schirge:** Die Christianisierung der Btm. Havelberg u. Brandenburg: Herbergen der Christenheit 17 (1989/90) 91–102; **W. Schich:** Stadt u. Kirche im Havelland während des MA: Wichmann-Jb. NF 3 (1995) 58–79; **C. Lübke:** Die Anfänge der Christiansierung des Havellandes: ebd. 15–36. FELIX ESCHER

Wiggers Cousebant (W.), *Nikolaus,* OFM (1603), Miss., * 1555 Haarlem, † 26.3.1628 Köln; 1579 Lic. theol. in Löwen u. Priester. Um 1583 gründete W. in Haarlem eine Frauenkommunität. 1590–92 Mission in Schweden, vor- u. nachher in den Niederlanden, u. a. in Friesland. Nach Verhaftung in Amsterdam ging er 1598 nach Köln, trat dort 1603 in den OFMObs ein. Novizenmeister, Guardian, dreimal Provinzial, erneuerte W. die nord-dt. OFM-Provinzen u. Kölner Klarissen, arbeitete auch weiter für die Mission in den Niederlanden.

Lit.: **BgF** Index (1931–70) 155; Gesch. in Gestalten, Bd. 2. D 1989, 73–80. JOHANNES SCHLAGETER

Wikenhauser, *Alfred,* kath. Neutestamentler, * 22.2.1883 Welschingen (Baden), † 21.6.1960 Freiburg (Breisgau); nach Studium u. Priesterweihe 1907–26 in der Seelsorge tätig, dazwischen Stud.-Aufenthalte in Rom (1910–12) u. Freiburg (1912–1914). 1913 Promotion, 1922 Habil.; 1926 Prof. für NT in Würzburg, 1929–50 in Freiburg. Sein Anliegen, wiss. Erkenntnisse der Religions-Gesch. u. historisch-krit. Textarbeit im kath. Bereich z. Geltung zu bringen, dokumentiert die Mitarbeit als Hg. bei den ntl. Kmtr.-Reihen RNT u. HThK.

HW: Die Kirche als der myst. Leib Christi nach dem Ap. Paulus. Mr ²1940; Kmtr. (RNT) zu Apg (³1956), Joh (³1957), Offb (³1957); Einl. in das NT. Fr 1952, ³1959.

Lit.: **BBKL** 13, 1110–13. – **J. Schmid:** BZ 5 (1961) 92f.; **A. Vögtle:** FDA 82/83 (1962/63) 512ff. LORENZ OBERLINNER

Wikinger ↗Normannen.

Wikterp (Wicbert), erster historisch faßbarer Bf. v. ↗Augsburg (um 738–vor 772?), † 18.4. vor 772 (?) Epfach (Grab ebd.); unbek. Herkunft, wahrscheinlich mit *Uiggo* (Wiggo) identisch, der um 738 in einem Brief Gregors III. an ↗Bonifatius gen. wird. In seiner Amtszeit dürfte 742/743 zugunsten des neuen Btm. ↗Eichstätt der Sualafeldgau v. Augsburger Sprengel abgetrennt worden sein. W. hielt sich meist in Epfach (Lech), seinem mutmaßl. Geburtsort, auf. W. unterstützte die Missionsbestrebungen des hl. ↗Magnus u. scheint kein Gegner des Bonifatius gewesen zu sein. Möglicherweise amtierte er auch als Bf. des Btm. ↗Neuburg. Im 12. Jh. wurden seine Gebeine nach ↗Sankt Ulrich u. Afra in Augsburg überführt.

QQ u. Lit.: **F. Zoepfl:** Das Btm. Augsburg u. seine Bf. im MA. M – Au 1955, 35ff.; **K. Schmid:** Bf. W. in Epfach: J. Werner (Hg.): Stud. zu Abodiacum-Epfach. M 1964, 99–139. Nachdr.: ders.: Gebetsgedenken u. adliges Selbstverständnis im MA. Sig 1983, 18–58; **W. Volkert – F. Zoepfl:** Die Regg. der Bf. u. des Domkapitels v. Augsburg, Bd. 1. Au 1985, 1–8 mit Nachtrag 314–317 (Lit.). GEORG KREUZER

Wilamowitz-Moellendorff (W.), *Ulrich v.,* klass. Philologe, * 22.12.1848 Markowitz (Prov. Posen), † 25.9.1931 Berlin; 1876 Prof. in Greifswald, 1883 in Göttingen, 1897 in Berlin. Als führender Gräzist im ersten Drittel des 20. Jh. durchmaß er das gesamte Gebiet der heidn. u. teilweise auch der chr. Antike. Die Religion der Griechen verstand er als gefühlsbetonten Glauben u. sah in ihrem allmähl. Erlöschen seit dem 3. Jh. vC. eine Bedingung für den Erfolg des Christentums.

HW mit theol. u. religionswiss. Bedeutung: Die griech. Lit. des Altertums (1905). St ⁵1995; Der Glaube der Hellenen, 2 Bde. B 1931–32, Da ²1955 u. ö.

Lit.: **J. Dummer:** U. v. W. u. die Kirchenväter-Komm.: Studia Byzantina 2 (1973) 351–387; **R. Smend:** Wellhausen in Greifs-

wald: ZThK 78 (1981) 141–176; **W. M. Calder III – H. Flashar – Th. Lindken** (Hg.): W. nach 50 Jahren. Da 1985; **R. L. Fowler:** U. v. W.: W. W. Briggs – W. M. Calder III (Hg.): Classical Scholarship. NY – Lo 1990, 489–522; **M. Armstrong – W. Buchwald – W. M. Calder III:** U. v. W. Bibliogr. 1867–1990. M – Z 1991.
ROLAND KANY

Wilbeth ↗Drei heilige Frauen; ↗Einbeth.

Wilbrand v. Oldenburg, Orientreisender, Bf. v. Paderborn u. Utrecht, * um 1180 Wildeshausen (?) als Sohn Gf. Heinrichs II. v. Oldenburg-Wildeshausen u. der Beatrix v. Hallermund, † 27.7.1233 (Grab in der OCist-Kirche St. Servatius in Utrecht); 1211 Hildesheimer Domherr, Propst v. Zütphen; 1213 Propst *de Aldenburg* (Alexanderstift in Wildeshausen?); 1218/19 Hildesheimer Dompropst. Im Dienst Ks. ↗Ottos IV. unternahm er im Sommer 1211 eine Seefahrt v. Apulien nach Akkon, bereiste dann zus. mit ↗Hermann v. Salza in diplomatisch-militär. Mission ↗Armenien u. ↗Zypern u. deren Königshöfe. Seit etwa Juni 1212 unternahm er wieder v. Akkon aus inkognito eine Reise durch das mamluk. ↗Palästina mit Besuch u. a. v. Jerusalem. W.s tagebuchartiger Ber. für den Ks. ist verloren, aber fast vollständig erhalten blieb der für seine Hildesheimer Mitkanoniker bestimmte Auszug, das *Intinerarium,* eine Beschreibung der bereisten Städte u. Burgen, ihrer Bevölkerung, Sprache, Brunnenverhältnisse sowie baul. u. fortifikator. Besonderheiten (die hsl. Überl. bricht mit Buch II c. 6, in Jericho, ab). Der „Quedam Narracio de Groninghe" zufolge unternahm W. noch eine 2. Palästinareise. 1222/24 war er Gehilfe des ksl. Legaten Ebf. Albrecht v. Magdeburg, seinem Verwandten mütterlicherseits, in der Mark Treviso. 1225 als Nachf. ↗Olivers z. Bf. v. Paderborn gewählt u. 1226 z. Provisor der Btm. Osnabrück u. Münster bestellt. Die Dome in ↗Osnabrück („um 1226") u. ↗Hildesheim („um 1210", bzw. „um 1225") verdanken ihm ihre Bronzetaufen, auf denen er inschriftlich als „WILBERNVS" gen. ist. 1228 berief ihn das Utrechter Domkapitel z. Bf., wo er der aufständ. Bauern ebensowenig Herr wurde wie sein 1227 im Kampf gg. sie gefallener Vorgänger Otto. W. ließ den „Liber donationum imperialium", das Chartular der Utrechter Kirche, in zwei Hss. anlegen u. die Gesch. seines Krieges mit den Drenther Bauern („Quedam Narracio …") in tagebuchartiger Form aufzeichnen.

QQ: Itinerarium terrae sanctae, ed. J. C. M. Laurent: Peregrinatores. L ^{2}1873, 162–190 (Berliner Hs. des 17. Jh.): S. de Sandoli: Itinera Hierusolymitana Crucesignatorum, Bd. 3. Jr 1978–84, 226–236 (Pariser Hs. des 13. Jh.); B. U. Hucker: Die neue Politik Ks. Ottos IV. Habil. Bamberg 1983, 475–494 (Auszug); Quedam Narracio de Groninghe, de Thrente, de Covordia et de diversis aliis sub diversis episcopis Traiectensibus, ed. L. Weiland: MGH. SS 23, 400–426; ed. A. M. Braaksma u. a. A 1977; Een verhaal over Groningen, Drente … Quedam narracio …, eingeleitet, hg. u. übers. v. H. van Rij. Hilversum 1989; Het oudste Cartularium van het Sticht Utrecht, ed. S. Muller. s'Gravenhage 1892.

Lit.: **LMA** 9, 112 f. – **Ch. Dolfen:** Das Taufbecken des Domes zu Osnabrück: Osnabrücker Mitt. 72 (1964) 25–37; **D. Baron:** Notes sur les manuscrits de voyage de Willebrand d'Oldenbourg: ebd. 81 (1975) 499–506; **B. U. Hucker:** Ks. Otto IV. (SMGH 34). Ha 1990, 161 f. 165–183 485 ff.; **ders.:** W., Administrator der Btm. Münster u. Osnabrück, Bf. v. Paderborn u. Utrecht († 1233): Jb. Oldenburger Münsterland (1994) 60–70.
BERND ULRICH HUCKER

Wild (Ferus), *Johannes,* OFMObs (um 1515), Prediger, Exeget, * 24.6. um 1495 Schwaben, † 8.9.1554 Mainz; seit 1528 Prediger am Mainzer Dom. W. verf. Bibel-Kmtr., die frei v. theol. Spitzfindigkeiten u. daher bei den Predigern sehr beliebt waren. Seine Kmtr. zu Joh (Mz 1550 u. ö.) u. Mt (Mz 1559 u. ö.) wurden in Paris 1551 bzw. 1559 wegen der Verbreitung reformator. Gedanken indiziert. Dank M. de ↗Medina, der den Johannes-Kmtr. gg. die Angriffe v. D. de ↗Soto verteidigte u. WW W.s in überarbeiteter Form in Span. drucken ließ, entfalteten diese dort eine breite Wirkung. Während die Univ. Salamanca die beanstandeten WW mit geringfügigen Änderungen genehmigte, kamen sie gg. Ende des Jh. auf iber. Indices; in Rom wurden schließlich 1596 sämtl. Schr. W.s indiziert.

Lit.: **N. Paulus:** J. W. K 1893; **F. Domínguez Reboiras:** Gaspar de Grajal. Ms 1998, 496.
FERNANDO DOMÍNGUEZ

Wilde, *Oscar* (eigtl. *O. Fingal O'Flahertie Wills W.*), irischer Dichter, * 16.10.1854 Dublin, † 30.11. 1900 Paris. W. studierte als Sohn gelehrter Eltern in Dublin u. Oxford u. etablierte sich mit seinen Gedanken z. Ästhetizismus in den literar. Zirkeln Londons. 1882 hält er Vorlesungen in Amerika u. Kanada. Seinem Roman *The Picture of Dorian Gray* (Lo 1891) u. den Komödien verdankt er seine heutige Bekanntheit. W. propagiert die Kunst um ihrer selbst willen („l'art pour l'art"). Sein dandyhaftes Auftreten u. homosexuelle Neigungen, die ihm 1895 eine zweijährige Haftstrafe einbringen, machen ihn zu einer skandalumwitterten Figur. Auf seinem Sterbebett wird er Mitgl. der kath. Kirche, die er sein Leben lang bewunderte.

WW: Complete Works, ed. V. Holland. Lo 1948 u. ö.; Oxford Notebooks, ed. Ph. E. Smith. NY 1989; Sämtl. WW, 10 Bde., hg. v. N. Kohl. F 1982 (dt. Übers.); Die Erzählungen u. Märchen. M 1984; Das Bildnis des Dorian Gray. M 1997.

Lit.: **R. Ellmann:** O. W.: Eine Biogr. M 1997; **P. Raby:** The Cambridge Companion to O. W. C 1997.
MARIA FRÜHWALD

Wilder, *Thornton (Niven),* amer. Schriftsteller, * 17.4.1897 Madison (Wis.), † 7.12.1975 Hamden (Conn.). W. wird an der Yale-University graduiert, studiert Archäologie in Rom u. lehrt Lit. an der Univ. Chicago. 1926 veröff. er seinen ersten Roman (*The Cabala.* NY). Seine Dramen (z. B. *Our Town.* Uraufführung Princeton 1938; *The Skin of Our Teeth.* Uraufführung New Haven 1942) thematisieren universelle Wahrheiten am Bsp. alltägl. Personen auf der Suche nach dem Sinn des Lebens. Seine christlich-puritan. Weltanschauung u. Einflüsse v. P. ↗Teilhard de Chardin werden bes. in seinem letzten Roman *The Eighth Day* (NY 1967) deutlich.

WW: The Collected Short Plays, 2 Bde., hg. v. D. Gallup. NY 1997–98; Unsere kleine Stadt. F 1974; Der achte Schöpfungstag. F 1991.

Lit.: **H. Naatz:** T. W. als Dramatiker. K 1986; **C. Walsh:** T. W. NY 1993 (Bibliogr.).
MARIA FRÜHWALD

Wildeshausen, ehem. Kanonikerstift (Kr. Oldenburg). Waltbert, Enkel ↗Widukinds, übertrug 851 die Gebeine des hl. Alexander, Sohn der hl. ↗Felicitas, v. Rom nach W. u. gründete hier ein Säkularkanonikerstift, das 855 v. ↗Ludwig d. Deutschen bestätigt wurde. Die Transl. wurde v. den Fuldaer Mönchen ↗Rudolf u. ↗Meginhard beschrieben. Die Diözesanzugehörigkeit wechselte 1676 v. Osnabrück nach Münster. 1803 aufgehoben. Die spätroman. Kirche ist heute ev. Pfarrkirche.

Lit.: **VSSR** 194 (Lit.); **LMA** 9, 114 f. – **K. Schmid:** Die Nach-

fahren Widukinds: DA 20 (1964) 1–47; **E. Schubert** (Hg.): Gesch. Niedersachsens, Bd. 2/1. Ha 1997, Reg.
ALFRED WENDEHORST

Wildeshausen, *Johann* ↗Johannes Teutonicus OP.

Wilfrid (Wilfrith), hl. (Fest 12. Okt.), Bf. v. York, Klr.-Gründer, * 633 aus vornehmer angelsächs. Familie, † 709 Klr. Oundle in Ripon. Bedeutsam ist sein Wechsel v. irisch-northumbr. z. röm. Christentum, wie es sich in der Osterfestrechnung, strenger Kirchenorganisation, Einf. der OSB-Regel in den seither v. irischer Trad. geprägten Klr. u. deren Unterordnung unter den Bf. od. Papst (nach erfolgter Exemtion) zeigte. 648 Mönch in ↗Lindisfarne u. dort in irischer Trad. erzogen, ging dann nach ↗Canterbury u. 653 nach Rom, um dort die Hl. Schrift u. das kanon. Recht zu studieren. Nach einem dreijährigen Aufenthalt in Lyon dann Abt v. ↗Ripon. W. brach dort mit der northumbr. Trad. u. führte die OSB-Regel u. die röm. Osterfestrechnung ein. Auf der Synode v. ↗Whitby (663/664) erreichte er die Befürwortung der röm. Praxis. Mit Unterstützung des northumbr. Unter-Kg. Alcfrith wurde er Bf. v. ↗York. Nach seiner Weihe in Fkr. traf er bei der Rückkehr Chad auf dem Bf.-Stuhl an u. zog sich nach Ripon zurück, um 666 das Amt doch noch anzutreten. Hier erlebte er den Höhepunkt seines Wirkens. Er erreichte ausgedehnte Landschenkungen für die Kirchen, gründete das Klr. Hexham u. hatte als Mitgl. des Witenagemot großen Einfluß auf den König. 678–681 erfolgte ein Rückschlag, als ↗Theodor v. Canterbury die Diöz. in 4 Teile teilte. W. ging nach Rom, um v. Papst eine Aufhebung dieser Teilung zu erlangen. Auf seinem Weg predigte er in Friesland u. brachte so die angelsächs. Trad. auf den Kontinent. Sein v. Papst garantiertes Besitzrecht konnte W. in Engl. nicht durchsetzen. Er mußte Northumbrien verlassen, ging nach Sussex u. gründete dort das Klr. Selsey. 686 kehrte er zurück, ging aber schon 691 nach Mercien u. gründete dort weitere Klöster. Auf der Synode v. Austerfield verlor er nochmals sein Bf.-Amt, wandte sich wieder an den Papst, weilte lange auf dem Kontinent u. erhielt schließlich die Diöz. Hexham u. die Aufsicht über mehrere Klöster. Bald nach seinem Tod entstand der W.-Kult in Ripon u. verbreitete sich in ganz England.

QQ: Eddius Stephanus: Life of St. W., ed. B. Colgrave. Lo 1927; Bede's Ecclesiastical Hist. of the English People, ed. ders.–R. A. B. Mynors. O 1969; Wattenbach-Levison 171 f.

Lit.: **ODS**[4] 504 ff.; **LMA** 9, 123 ff.; **BBKL** 13, 1174–78. – **E. S. Duckett:** Anglo-Saxon Saints and Scholars. C 1957; **D. P. Kirby** (Hg.): St. W. at Hexham. Lo 1973; **D. Rollason:** Saints and Relics in Anglo-Saxon England. O 1989.
GÜNTER SPITZBART

Wilgefortis ↗Kümmernis.

Wilhelm v. Æbelholt, hl. (Fest 6. Apr.), CanA, Abt, * spätestens 1122/23 Paris od. St-Germain (heute Stadtteil v. Compiègne) aus frz. Adelsfamilie, Neffe Abt Hugos IV. v. St-Germain-des-Prés, † 6.4.1203 Æbelholt (Grab ebd.); Kanoniker v. Ste-Geneviève in Paris, 1165 auf Bitten seines Freundes Bf. ↗Absalon v. Roskilde Abt des Klr. auf der Insel Eskilsø im Roskilde Fjord (um 1175 nach Æbelholt auf Seeland verlegt); führte dort die Consuetudines v. ↗Saint-Victor (Paris) ein; betrieb die Eheschließung Kg. ↗Philipps II. August mit der dän. Prinzessin Ingeborg (1193); 1224 v. Honorius III. kanonisiert.

Lit.: **DHGE** 22, 893 ff.; **LMA** 9, 152 f. (QQ, Lit.); **BBKL** 13, 1224–27. – **F. Bonnard:** Hist. de l'Abbaye royale et de l'Ordre des Chanoines réguliers de St-Victor de Paris, Bd. 1. P 1904, 165 ff.
ROLF GROSSE

Wilhelm v. Affligem, OSB, * vor 1238 Mecheln, † 14.4.1297 St-Trond; unehelicher Sohn des Herrn v. Mecheln, Walter VII. Berthout (NBW 1, 185 ff.). Im Klr. ↗Affligem unter Abt Johann I. (1242–62) erzogen, besuchte im Juni 1246 die kranke ↗Luitgard v. Tongern im Klr. Aywières (ActaSS iun. 3, 260), studierte in Paris, kehrte um 1262 nach Affligem zurück, wurde Prior v. Wawre u. 1277 v. Lütticher Bf., seinem Stud.-Freund Jean d'Enghien (Renardy 341) gg. den Widerstand des Konvents z. Abt v. ↗Saint-Trond berufen. Die Klr.-Chronik (MGH. SS 10, 404 ff.) lobt W.s Wirken für Stadt (1288) u. Abtei (1290/91 Sicherung des Priorats Donk mit Hilfe seines Halbbruders Mag. Wilhelm Berthout), nennt ihn „vir magne literature, bonus metricus“ u. hebt hervor, daß damals viele Mitbrüder des Deutschen, Französischen, Lateinischen mächtig waren. Laut Lit.-Katalog v. Affligem (um 1270/73: RBen 80 [1970] 95) setzte W. die *Vita Lutgardis* des ↗Thomas v. Cantimpré (SOPMA 4, n. 3774) nach 1263 in gereimte rhythm. Verse brabant. Dialekts um u. verf. um 1268–73 das Leben der Mystikerin ↗Beatrix v. Nazareth auf der Basis ihres Lebens-Ber. in vollendeter lat. Prosa (BHL 1062). Wahrscheinlich gehört W. auch das *Lütticher Diatesseron,* ein Leben Jesu in brabant. Dialekt (Kopie in St-Trond nach 1300: Gysseling XIII). Während eine Slg. *Sermones* verloren scheint, blieben aus W.s Vers-Chron. *Historie Brabantinorum* 7 Distichen z. trojanisch-karol. Abkunft der Herzöge v. Brabant erhalten (MGH. SS 30, 60 184 f.).

Ausg.: Sente Lutgart, ed. M. Gysseling. Lei 1985; Vita Beatricis, ed. L. Reypens. An 1964; The Life of Beatrice of Nazareth, übers. v. R. De Ganck. Kalamazoo (Mich.) 1991; Diatesseron Leodiense, ed. C. C. de Bruin. Lei 1970.

Lit.: **DSp** 6, 1179 ff. (Lit.); **BBKL** 13, 1227 f. (Lit.). – **Berlière** IV/2, 118; VI/1, 24 47 f.; **S. Roisin:** L'Hagiographie Cistercienne dans le diocèse de Liège au XIIIe siècle. Lv 1947, 61–65; **J. Deschamps:** Ausst.-Kat. ‚Middelnederlandse handschriften'. Bl 1970, 63 ff. 144–147 (Abb.); **C. Renardy:** Les Maîtres universitaires dans le diocèse de Liège. Répertoire bibliographique. P 1981, 273 f. 280 f.; **R. Stein:** Brabant en de Karolingsche dynastie: Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden 110 (1995) 329–351, bes. 344 ff.
JÜRGEN STOHLMANN

Wilhelm v. Alnwick, OFM, Theologe, Bf., * um 1270 Alnwick (Northumbria), † 1333 Avignon; Schüler u. Mitarbeiter v. Johannes ↗Duns Scotus in Paris; ordnete u. ed. nach dessen Tod dessen Oxforder u. Pariser Sentenzen-Kmtr.; lehrte 1316/17 am Ordensstudium in Oxford, 1317/18 als Mag. regens in Paris, 1319 in Montpellier, 1321–23 in Bologna. W. nahm 1322 am Generalkapitel seines Ordens in Perugia teil, wo er sich im Streit um das franziskan. Armutsideal gg. Johannes XXII. stellte. Daraufhin 1323 nach Avignon zitiert, floh W. nach Neapel; 1329 Bf. v. Giovinazzo. W. hinterließ einen *Sentenzenkommentar* (RETMA 13234–237), *Determinationes* (13238–242), *Quaestiones* (13243–248) u. einen *Sermo* (13249).

Lit.: **BBKL** 13, 1228 f.; **LMA** 9, 161. – **A. B. Emden:** A Biographical Reg. of the University of Oxford to A. D. 1500, Bd. 1. O 1957, 27; **T. B. Noone:** Alnwick on the Origin, Nature and Function of the formal Distinction: FrS 53 (1993) 231–261; **C.**

Trottmann: La vision béatifique. Ro 1995, 530–537; **R. Sharpe:** A Handlist of the Latin Writers of Great Britain and Ireland before 1540. Th 1997, 745f.; **G. Alliney:** ‚Questiones de tempore' o II Sent. d. 2, qq. 1–3: Chiarimenti sulla tradizione manoscritta di Guglielmo di Alnwick: AFH 92 (1999) 117–142.
MONIKA RAPPENECKER

Wilhelm v. Alton (Antona) (auch *Guilelmus Anglicus*), OP, Theologe, * Alton b. Southampton, † um 1265; Stud. in Winchester u. Paris, dort 1259/60 Nachf. des Thomas v. Aquin als Mag. regens; ihm werden zahlr. ungedruckte Bibel-Kmtr. u. einige Predigten zugeschrieben, deren Authentizität jedoch vielfach nicht gesichert ist.

Lit.: **Glorieux R** 1, n. 18; **SOPMA** 2, 82–88; 4, 99 (WW); **DHGE** 22, 836f.; **BBKL** 13, 1230 (Lit.). – **G. Dahan:** L'exégèse de l'histoire de Caïn et Abel du XIIe au XIIIe siècle en Occident: RThAM 49 (1982) 21–89, 50 (1983) 5–68, bes. 38ff.; **R. Sharpe:** A Handlist of the Latin Writers of Great Britain and Ireland before 1540. Th 1997, 747–750; **G. Dahan:** L'exégèse chrétienne de la Bible en Occident Médiéval. P 1999.
VIOLA TENGE-WOLF

Wilhelm Amidani ↗Wilhelm v. Cremona.

Wilhelm v. Aquitanien (auch *W. v. Gellone*), hl. (Fest 28. Mai), Gf. v. Toulouse, * Mitte 8. Jh. als Sohn Gf. Theuderichs u. der Aldana aus dem verwandtschaftl. Umfeld der Karolinger, † 28.5.812. 790 v. ↗Karl d. Gr. als Machthaber im damaligen Unter-Kgr. ↗Ludwigs d. Frommen eingesetzt. W. trat v. a. militärisch hervor, so bei der Niederhaltung der Basken, der schweren Schlappe gg. die Sarazenen am Orbieu (793) u. dem darauf folgenden Gegenstoß über die Pyrenäen hinweg, der 801 z. Einnahme v. ↗Barcelona führte. Seinen geistl. Nachruhm begründete er 804 durch die Errichtung des Klr. ↗Gellone (später St-Guilhem-du-Désert), das v. ↗Aniane aus besiedelt wurde u. die Förderung Kg. Ludwigs erfuhr. 806 trat W. dort selbst ein u. führte ein vorbildl. Leben, das ihm gleich nach dem Tod die Verehrung als Hl. eintrug (Kanonisation erst 1066). Die im 12. Jh. verf. Vita (ActaSS mai. 6, 801–809) tritt im QQ-Wert zurück hinter den zeitgenöss. Zeugnissen aus dem Umfeld Ludwigs d. Frommen u. ↗Benedikts v. Aniane. Literarisch lebte W. fort in der Gestalt des *Guillaume d'Orange* der „Chanson de geste".

Lit.: **DHGE** 22, 910f.; **LMA** 9, 151f. – **V. Saxer:** Le culte et la légende hagiographique de St. Guillaume de Gellone: La chanson de geste et le mythe carolingien. FS R. Louis, Bd. 2. Saint-Père-sous-Vézelay 1982, 565–589; **E. Boshof:** Ludwig d. Fromme. Da 1996.
RUDOLF SCHIEFFER

Wilhelm Arnauld (Guillelmus Arnaldi), sel. (Fest 29. Mai), OP, Inquisitor, * Montpellier, † 29.5.1242 Avignonet Lauragais (Dép. Haute-Garonne); im Jan. od. Febr. 1234 auf Vorschlag seines Provinzials Romeu de Llivia OP v. päpstl. Legaten Ebf. Johannes v. Vienne z. Inquisitor für die Diöz. Toulouse u. Cahors ernannt. Wegen seines rigiden Vorgehens 1235 samt Konvent aus Toulouse vertrieben, erhielt W. nach seiner v. Papst durchgesetzten Rückkehr 1236 ↗Stephan v. Narbonne OFM als Inquisitor z. Seite gestellt. Zusammen mit diesem u. seinem gesamten Stab wurde er in der Nacht z. 29.5.1242 in Avignonet ermordet. Von Innozenz IV. 1243 als Mart. bez.; Kult 1866 v. Pius IX. bestätigt.

Lit.: **Y. Dossat:** Le massacre d'Avignonet: Cahiers de Fanjeaux 6 (1971) 343–359; **L. Kolmer:** Ad capiendas vulpes. Bn 1982, 162–169.
PETER SEGL

Wilhelm, OCist, Abt **v. Auberive** (seit 1165), † 1180; verf. als Forts. der „Analetica numerorum" des ↗Odo v. Morimond vor 1165 eine Schr. z. Zahlensymbolik (*De sacramentis numerorum a ternario usque ad duodenarium,* Teiledition v. J. Leclercq: L'arithmétique de Guillaume d'Auberive: StAns 20 [1948] 181–204), die ihrerseits v. ↗Gottfried v. Clairvaux fortgesetzt wurde.

Lit.: **DSp** 6, 1181f. – **G. Beaujouan:** Le symbolisme des nombres à l'époque romane: CCMéd 4 (1961) 159–169; **H. Lange:** Les données mathématiques des traités du XIIe siècle sur la symbolique des nombres (CIMA 32). Kh 1979; **G. R. Evans:** Number-Symbolism and the Theory of Signification in Odo of Morimond and some of his Successors: Cîteaux 34 (1983) 111–120.
REINHARDT BUTZ

Wilhelm v. Aurillac (auch *Guillelmus Baufeti, Guillaume de Baufet*), Bf. v. Paris, * b. Aurillac (Auvergne), † 30.12.1319 Gentilly (Dép. Val-de-Marne); Leibarzt v. Kg. ↗Philipp IV. d. Schönen. W. wurde Domherr v. Notre-Dame de Paris u. im Sept. 1304 z. Bf. gewählt. Er war an den Auseinandersetzungen um die Lehren des ↗Johannes v. Paris u. der ↗Margareta Porète entscheidend beteiligt. 1310 nahm W. am Provinzialkonzil teil, das den ↗Templer-Orden verurteilte. 1311 ernannte ihn Philipp IV. zu einem seiner Testamentsvollstrecker.

Lit.: **DBF** 25, 915; **DHGE** 22, 847f.
MICHAEL BECHT

Wilhelm v. Auvergne (Guilelmus Alvernensis bzw. de Alvernia od. Parisiensis), * um 1180 Aurillac, † 1249 Paris; nach 1215 Mag. art., 1225 Mag. regens der Theol. an der Univ. Paris; 1228 Bf. v. Paris; 1229–31 verwickelt in den Pariser Univ.-Streik; Freund u. Ratgeber ↗Blancas v. Kastilien u. ↗Ludwigs IX., den er v. seinem Kreuzzugsvorhaben abzubringen suchte.

W., „un homme de vaste érudition et du solide bon sens" (P. ↗Duhem) ist der erste Denker am Beginn des 13. Jh., der sich hellsichtig u. entschlossen den Herausforderungen durch eine nichtchr. Weltdeutung stellt, wie sie die umfassende Rezeption der griechisch-arab. Philos. u. Wiss. v. a. seit der 2. Hälfte des 12. Jh. vermittelt. Dies zeigt sich vornehmlich in seiner ebenso kritischen wie produktiven Auseinandersetzung mit ↗Aristoteles, v. a. in Grundfragen der Metaphysik, Kosmologie, Psychologie u. Ethik sowie mit ↗Avicenna u. der arab. Philos., insbes. in der Intellekt- u. Erkenntnislehre. Dabei wird die trad. augustin. Weltsicht nicht einfach wiederholt, sondern durch die Kontraposition allererst als sie selbst identifiziert u. zugleich im Medium der aristotel. Begrifflichkeit darstellbar.

W.s HW *Magisterium Divinale et Sapientiale* ist apologetisch-argumentativ orientiert, nicht für Schulzwecke verf., in einem literarisch eher untechn. Stil. Es enthält folgende Traktate: 1. *De primo principio (De Trinitate),* 2. *De universo creaturarum,* 3. *De anima,* 4. *Cur deus homo,* 5. *De fide et legibus,* 6. *De sacramentis,* 7. *De virtutibus et vitiis.* In *De anima* kritisiert er die aristotel. Psychologie z. einen wegen ihres Naturalismus, der der Substantialität der menschl. Geistseele nicht gerecht werde, z. anderen wegen ihrer Defizite bzgl. einer Theorie des Willens. Er setzt ihr den Entwurf einer „scientia de anima humana" entgegen, die er methodisch gleichwohl im Sinn der aristotel. Wiss.-Theorie konzipiert. Deren Rezeption u. die Universalisierung ihres In-

strumentariums verstärken den Impetus der schol. Philos. zu einer universellen Rationalität, der alle tradierten Lehrinhalte in die Form der Wiss. zu transponieren sucht. Insofern steht W. ganz in der Entwicklung, die zu ↗Albertus Magnus u. ↗Thomas v. Aquin bes. im Hinblick auf die Bejahung des Eigenwerts v. Philos. u. Wiss. im Verhältnis z. Theol. hinführt, wie nicht zuletzt seine Rehabilitierung der v. Augustinus als unheilvoll indizierten theoret. ↗Neugierde *(curiositas)* zeigt. Zugleich vereinigen sich in seinem Denken Strömungen, die im späteren 13. Jh. wieder auseinanderstreben. Das gilt zumal für den v. W. in der philos. Psychologie gg. Aristoteles affirmierten Augustinismus, aber auch im Hinblick auf die Metamorphosen des Aristotelismus.

WW (Ausw.): Opera omnia, 2 Bde. P–Orléans 1674–75, Nachdr. 1963; De bono et malo, ed. I. R. O'Donnell: MS 8 (1946) 245–299, 16 (1954) 219–271; De Trinitate, ed. B. Switalski. Tt 1976.

Lit.: **LMA** 9, 162 f. – **N. Valois:** Guillaume d'Auvergne. P 1880; **I. Kramp:** Des W. v. Auvergne ‚Magisterium Divinale': Gr 1 (1920) 1538–84; **A. Masnovo:** Da Guglielmo d'Auvergne a S. Tommaso d'Aquin …, Bd. 3. Mi 1946; **S. P. Marrone:** William of Auvergne and Robert Grosseteste: New Ideas of Truth in the Early 13th Century. Pr 1983; **G. Jüssen:** W. v. Auvergne u. die Transformation der schol. Philos. im 13. Jh.: Philos. im MA. FS W. Kluxen. HH 1987, 141–164; **ders.:** W. v. Auvergne: Contemporary Philosophy, Bd. 6: Philosophy and Science in the Middle Ages, hg. v. G. Fløistad. Dordrecht 1990, 177–185 (Forschungs-Ber.). GABRIEL JÜSSEN

Wilhelm v. Auxerre (Guilelmus Alt-[Ant-/Aut-]issiodorensis; auch *W. v. Beauvais*), Theologe, Mag. actu regens in der theol. Fak. der Univ. Paris (1228), Archidiakon v. Beauvais, * wahrsch. Auxerre, † 1231 Rom. 1227 u. später als Unterhändler des frz. Kg.-Hauses am päpstl. Hof in Rom tätig. Im Streit der Pariser Univ. mit der kgl. Autorität um die Privilegien (1229–31) vertrat W. bei Gregor IX. das Kg.-Haus (↗Ludwig IX.), den Bf. ↗Wilhelm v. Auvergne u. den Univ.-Kanzler ↗Philipp d. Kanzler sowie die Pariser Professoren u. Studenten. W. war Vollstrecker der Bulle *Parens scientiarum* v. 13.4. 1231, mit der Gregor IX. die 1207 eingeräumten Rechte der Univ. Paris bestätigte u. erweiterte. W. gehörte der v. Gregor IX. 1231 einberufenen Komm. z. Prüfung u. Bereinigung der naturphilos. Schr. des ↗Aristoteles (in Paris seit 1210 verboten) an. Sein handschriftlich weit verbreitetes HW *Summa aurea,* nach 1215 verf., lag bereits im 13. Jh. in mehreren Abbreviationen vor u. wirkte über Jahrzehnte hinweg als das theol. Lehrbuch für die ma. Denker v. ↗Roland v. Cremona bis ↗Albertus Magnus, ↗Bonaventura u. ↗Thomas v. Aquin. In formaler Hinsicht folgt der Autor in seinem Werk dem Plan der Sentenzen des ↗Petrus Lombardus, indem er in vier Teilen die Kernfragen der systemat. Theol. behandelt. Lehrinhaltlich ist W. zwar unmittelbar v. ↗Praepositinus v. Cremona beeinflußt, aber er bleibt eigenständig u. originell durch neue Akzentsetzung insbes. in der Moral, Psychologie u. Naturrechtslehre. In die Zukunft weisend war u. a. sein am aristotel. Wiss.-Begriff der analyt. post. orientiertes Verständnis der Theol. als Wiss. (z. B. *Summa aurea* 3, 34, 5: 664, 56 ff.; 3, 16, 7 q. 5 a. 1: 343, 63 ff.; 4, 5, 4 q. 3: 115, 52 f.) u. der Versuch einer Indienstnahme der aristotel. Philos. in der Theologie.

WW: Summa aurea, ed. J. Ribaillier, 4 Bde. (Spicilegium Bonaventurianum 16–20). P–Grottaferrata 1980–87; Summa de officiis ecclesiasticis (ungedr.). Nicht gesichert ist die Echtheit folgender W. zugeschriebener WW: Glossa in Anticlaudianum des Alain v. Lille; Glossa in Isagoge des Porphyrios; Quaestiones (Ms. Douai 434); Dicta super Psalterium; Postilla in Apocalypsim; Sermones Altissiodorensis.

Lit.: Dict. des lettres françaises. Le Moyen Age. P 1992, 607a–608b; **LMA** 9, 163 f. – Chartularium Universitatis Parisiensis, Bd. 1, hg. v. **H. Denifle – E. Châtelain.** P 1889, 74 f. 79 82; **Glorieux R** 129; **W. Breuning:** Die hypostat. Union in der Theol. W.s v. Auxerre, Hugos v. St. Cher u. Rolands v. Cremona. Trier 1962; **W. H. Principe:** William of Auxerre's Theology of the Hypostatic Union. Tt 1963 (Lit.); **J. A. S. Pierre:** The Theological Thought of William of Auxerre. An Introductory Bibliogr.: RThAM 33 (1966) 147–155; **P. Glorieux:** La faculté des arts et ses maîtres au XIIIe siècle. P 1971, 149 585; **J. L. Solère:** De la Bible à Aristote: Guillaume d'Auxerre: O. Boulnois u. a. (Hg.): La puissance et son ombre. De Pierre Lombard à Luther. P 1994, 97–127; **J. Arnold:** ‚Perfecta Communicatio'. Die Trinitäts-Theol. W.s v. Auxerre (BGPhMA NF 42). Ms 1995 (Lit.). HENRYK ANZULEWICZ

Wilhelm, Herzöge **v. Bayern: W. III.** (1397–1435 Hzg. v. Bayern-München), * 1375 München als 2. Sohn Hzg. Johanns II., † 12.9.1435 ebd.; verheiratet mit Margareta v. Kleve, zwei jung verstorbene Söhne. W. regierte gemeinsam mit seinem Bruder Ernst (1373–1438), auffällig in der Epoche des wittelsbach. Familienzwists; vielfache Kämpfe mit den Herzögen v. Ingolstadt u. Landshut; Teilnehmer mehrerer Hussitenzüge. 1431/34 v. Kg. ↗Sigmund z. Protektor des Konzils v. ↗Basel bestellt, bei dem er für den Abschluß mit den Hussiten (↗Prager Kompaktaten) wirkte u. zw. Papst u. Konzil zu vermitteln suchte.

Lit.: **Riezler** 3, 181 ff.; **Spindler** 2, 235 ff.; **HBayKG** 1, 389 ff.; **LMA** 9, 143 (G. Schwertl). – **K. v. Andrian-Werburg:** Ukk.-Wesen … der Herzöge Johann II., Ernst u. W. III. Kallmünz 1971; **H. Rankl:** Das vorreformator. landesherrl. Kirchenregiment in Bayern (1378–1526). M 1971.

W. IV. (1508–50), * 13.11.1493 München, † 6.3. 1550 ebd. W. war der älteste v. drei Söhnen ↗Albrechts IV., die trotz Primogeniturgesetz (1506) Herrschaftsanteile forderten: Ludwig († 1545) wurde Mitregent (Verwaltung in Landshut), Ernst Bf. (1516 v. Passau, 1540 v. Salzburg; † 1560). Heirat mit Jakobäa v. Baden. Bei geringen geistigen Interessen politisch ehrgeizig, bot W. Beratern, bes. L. v. ↗Eck als Leiter der Politik, großen Spielraum. Bei eigenen Zielen ohne Erfolg (Landgewinn, Kur), vollzog W. Entscheidungen v. gesch. Rang. Klar für die kath. Kirche eintretend, unterdrückte er (Religionsmandate 1522, 1524, 1531) Lutheraner u. ↗Täufer u. förderte die Kirchenreform: Unterstützung des Theologen J. ↗Eck, Verbindung z. Kurie, Eingriffe für kath. Konfession (Baden), Berufung der ↗Jesuiten (1549). Damit kreuzte sich eine stetige Opposition zu Ks. ↗Karl V. u. Habsburg (Konflikte z. B. um böhm. u. dt. Kg.-Wahl 1526/31): Bündnisse ohne rel. Rücksicht (z. B. mit Protestanten), Widerstand gg. rel. Ausgleich. Seit 1534 (Vertrag v. Linz), bes. 1546 (Heirat des Sohnes mit Anna v. Östr.) zeitweise Ausgleich mit Hilfe für den Ks. (Schmalkald. Krieg), doch 1548 (↗Interim, Reichsbund) erneut Gegnerschaft. Für das Überleben des kath. Glaubens in Dtl. war W.s Regierung maßgeblich.

Lit.: **ARCEG** Bd. 1–6; **Riezler** 4, 3 ff.; **Spindler** 2, 322 ff.; **HBayKG** 2, 11 ff.; **ADB** 42, 705–717 (S. Riezler). – **E. Metzger:** Leonhard v. Eck. M 1980; **K. Kopfmann:** Die Religionsmandate der bayer. Herzöge … in der frühen Reformationszeit. M 1999. WALTER ZIEGLER

W. V. (1579–98), * 29.9.1548 Landshut, † 7.2.1626 München. W. setzte die gezielte Konfessionspolitik seiner Vorfahren mit der Förderung v. ↗Katholischer Reform, ↗Konfessionalisierung u. militanter ↗Gegenreformation in seinem Htm. u. in der Reichspolitik fort u. wußte dabei die Interessen v. Kirche, Dynastie u. Staat zu vereinigen. Er förderte die Jesuiten (u.a. Kolleg u. Kirche St. Michael in München), hielt Verbindung zu Rom (Nuntius F. ↗Ninguarda) u. unterstützte die Rekatholisierung in Baden u. der Steiermark. Im Kölnischen Krieg 1583 (↗Ernst v. Bayern) sicherte er dem Katholizismus u. dem Haus ↗Wittelsbach den Kölner Erzstuhl samt Kurhut, im Konk. 1583 mit der Salzburger KProv. festigte er die bayer. Staatskirchenhoheitsrechte. Nach Abdankung wegen hoher Verschuldung widmete er sich, seit je künstlerisch interessiert (O. di ↗Lasso), einem Dasein frommer Beschaulichkeit u. der Kunstbetrachtung. Seine Leistungen bedürfen noch zusammenfassender Würdigung.

Lit.: **F. Stieve:** Briefe u. Akten z. Gesch. des Dreißigjährigen Krieges, Bd. 4. M 1878; **Riezler** Bd. 4; **Pastor** Bd. 9–11; **Spindler** Bd. 2; **HBayKG** Bd. 2; **H. Dollinger:** Stud. z. Finanzreform Maximilians I. Gö 1968; **H. Glaser** (Hg.): QQ u. Stud. z. Kunstpolitik der Wittelsbacher. M 1980; **ders.** (Hg.): Wittelsbach u. Bayern, Bd. 2/1–2. M 1980. DIETER ALBRECHT

Wilhelm v. Donj(e)on (auch *Guilelmus Bituricensis*), hl. (Fest 10./19. Jan.), OCist (1167), Ebf. **v. Bourges,** * um 1150 Burg Arthel aus der Familie der Grafen v. Nevers, † 10.1.1209 Bourges; in Soissons erzogen, Kanonikate dort u. in Paris. Zunächst Mönch in Grandmont, 1167 Zisterzienser in ↗Pontigny; 1184 Abt v. Fontaine-Jean (Btm. Sens), 1187 v. Châlis. Auf Betreiben Odos v. Sully, Bf. v. Paris, am 23.11.1200 v. gebannten Kg. ↗Philipp II. August z. Ebf. v. Bourges erhoben. W. wahrte eine eigenständige Haltung sowohl dem Kg. als auch Innozenz III. gegenüber, der die bald nach seinem Tod betriebene Kanonisation ablehnte, die dann v. Honorius III. durchgeführt wurde.

QQ: ActaSS ian. 1, 628–636; AnBoll 3 (1884) 274–361 (vollst.).

Lit.: **BiblSS** 7, 459f.; **BBKL** 13, 1235f. – **S. Steffen:** Der hl. W.: CistC 19 (1907) 1–13 38–47 71–82; **R. Foreville:** Le pape Innocent III et la France (PuP 26). St 1992, 170 186 209f. 310f. GERHARD LUBICH

Wilhelm v. Champeaux (Guilhelmus Campellensis), Philosoph u. Theologe, * um 1070 Champeaux b. Melun, † 25.(18.?)1.1122 Châlons-sur-Marne. W. studierte bei ↗Anselm v. Laon u. einem gewissen Manegold (↗Manegold v. Lautenbach?) sowie möglicherweise bei ↗Roscelin v. Compiègne; ab etwa 1095 Mag. der Kathedralschule v. Notre Dame in Paris; dort ab 1103 Archidiakon. Zu W.s Schülern gehörte ↗Abaelard (s. „Historia Calamitatum"). 1108 gründete er eine neue Schule an der Abtei ↗Saint-Victor (↗Viktoriner); 1113 Bf. v. Châlons-sur-Marne; 1119 Legat Callixtus' II., um über ein Ende des ↗Investiturstreits zu verhandeln.

Abgesehen v. dem negativen Licht, das durch Abaelards unfreundl. Beurteilung in der „Historia Calamitatum" auf W.s Person u. Wirken fällt, wird eine Bewertung v. W.s Werk durch den Umstand erschwert, daß nur wenige Schr. erhalten sind, deren Zuschreibung zudem problematisch ist. Klar ist, daß W. ein begabter u. einflußreicher Lehrer war u. maßgeblich dazu beitrug, Paris z. vorrangigen intellektuellen Zentrum des Hoch-MA zu machen. Durch die Unterscheidung der grammat., log. od. dialekt. Bedeutung einer Proposition trug W. dazu bei, Grammatik u. Dialektik innerhalb des Triviums klar abzugrenzen. Er lehrte, daß Dialektik sich mit der Prädikation befasse, speziell damit, in welcher Weise eine Eigenschaft einem Subjekt zukomme. So gelangte er zu jener v. Abaelard kritisierten ↗Universalien-Lehre, der gemäß die Wesensnaturen vollständig u. gleichzeitig all jenen Einzeldingen inhärieren, v. denen sie ausgesagt werden, u. z. Vielfalt dieser Individuen durch gegensätzl. Akzidentien bestimmt werden. Auf Abaelards Hinweis, daß dies widersprüchlich sei (das Menschsein kann nicht zugleich in Sokrates klein u. in Plato groß sein), scheint W. seine Theorie dahingehend modifiziert zu haben, daß er die schwächere, negative Behauptung aufstellte, daß Sokrates u. Plato sich im Menschsein nicht unterscheiden ließen. Darauf antwortete Abaelard, daß sich Sokrates u. Plato auch im Steinsein nicht unterscheiden ließen, denn keiner v. beiden ist ein Stein. Es ist nicht bekannt, wie W. auf Abaelards Kritik reagierte. Im Bereich der Theol. verließ W. das Feld der Exegese, für das sein Lehrer Anselm v. Laon berühmt geworden war, u. wählte in seinen *Sentenzen* einen systematischeren, an Augustinus orientierten Ansatz. Im Unterschied zu Augustinus betonte er die Rolle der Intention bei der Beurteilung menschl. Handlungen. So werden Sünden wie Geiz od. Genußsucht nicht als sündig betrachtet, es sei denn der Geist stimme ihnen zu, in welchem Fall sich der menschl. Wille im Ggs. z. Willen des Schöpfers befinde (*Sententiae,* Frgm. 278; Lottin 5, 222).

WW: Sententiae: Lottin 5, 189–227; De sacramento altaris: PL 163, 1039f., auch: Lottin 5, 216f. (Frgm. 270); De origine animae: PL 163, 1043f.; Liber florum moralium: Stegmüller RB 2, n. 2878: Epistola: PL 163, 1039–42; Dialogus inter Christianum et Judaeum de fide Catholica: PL 163, 1045–77 (unecht, s. B. Blumenkrantz: La ‚Disputatio Iudaei cum Christiano' de Gilbert Crispin: RMAL 4 [1948] 249f.); Super Topica Boethii: N.J. Green-Pedersen: William of Champeaux on Boethius' ‚Topics' According to Orléans Bibl. Mun. 266: CIMA 13 (1974) 13–30: Super De inventione Ciceronis: K.M. Fredborg: The Commentaries on Cicero's ‚De inventione' and ‚Rhetorica ad Herennium' by William of Champeaux: CIMA 17 (1976) 1–39; Super Rhetorica ad Herennium Ciceroni: ebd.; Introductiones dialecticae: Y. Iwakuma: The ‚Introductiones dialecticae secundum Wilgelmum' and ‚secundum G. Paganellum': CIMA 63 (1993) 45–114.

QQ: P. Abaelard: Hist. calamitatum, ed. J. Monfrin. P [4]1978: ders.: Logica ‚Ingredientibus', ed. B. Geyer. Ms 1919–33.

Lit.: **LMA** 9, 167f. – **G. Michaud:** Guillaume de Champeaux et les écoles de Paris au XIIe siècle. P 1867; **G. Lefèvre:** Les variations de Guillaume de Champeaux et la question des universaux. Lille 1898; **H. Weisweiler:** Das Schrifttum der Schule Anselms v. Laon u. W.s v. Champeaux in dt. Bibliotheken. Mr 1936; **J. Châtillon:** De Guillaume de Champeaux à Thomas Gallus: RMAL 8 (1952) 139–162 245–272 (Lit.); **L.M. de Rijk:** Logica modernorum. Bd. 2/1. Assen 1972. 130–139 182–186; **H. Zeimentz:** Ehe nach der Lehre der Frühscholastik. D 1973; **N.J. Green-Pedersen:** The Tradition of Topics in the Middle Ages. M–W 1984, 163–188; **M.M. Tweedale:** Logic (i): From the Eleventh Century to the Time of Abaelard. A Hist. of Twelfth-Century Philosophy, hg. v. P. Dronke. C 1988, 211–216; **E. Stump:** Dialectic and Its Place in the Development of Medieval Logic. Ithaca–Lo 1989, 111–134; **Y. Iwakuma:** William of Champeaux and the ‚Introductiones'. Acts of the 10th European Symposium on Logic and Semantics, hg. v. H. Braakhuis–C. Kneepkens (im Druck). JACK ZUPKO

Wilhelm v. Conches (auch *Guilelmus Aneponymus*), als Naturphilosoph u. Humanist ein bedeutender Vertreter der Schule v. ↗Chartres, * um

1080, † um 1154. W. war u.a. Prinzenerzieher am Hof des Normannen-Hzg. Gottfried v. Plantagenet. Sein *Dragmaticon Philosophiae* (1144–49) u. die frühe Schr. *Philosophia* (um 1124) enthalten den systemat. Entwurf einer „philosophia mundi“. In diesen in vielen Abschriften überl. WW gilt W.s besonderes Interesse medizinisch-physiolog. u. kosmolog. Fragen; u.a. wegen seiner „natürlichen“ Erklärung der Erschaffung der Frau geriet er in Konflikt mit ↗Wilhelm v. St-Thierry. W. griff auf arab. med. QQ (in der Übers. v. ↗Konstantin Africanus) zurück sowie auf den platon. „Timaios“, dem er einen ausführl. Kmtr. widmet. Sich selbst bez. W. als einen „physicus“, während sein Schüler ↗Johannes v. Salisbury ihn als bedeutenden „grammaticus“ rühmt, der Kmtr. u.a. zu Schr. des Juvenal, ↗Boëthius, Priscian u. ↗Macrobius verfaßt hat.

WW: Glosae super Platonem, ed. E. Jeauneau. P 1965; Glosae in Iuvenalem, ed. B. Wilson. P 1980; Philosophia, ed. G. Maurach. Pretoria 1980; Dragmaticon Philosophiae, ed. I. Ronca (CCCM 152). Th 1997 (engl. Übers. I. Ronca. Notre Dame 1997); Glosae super Boethium de consolatione Philosophiae, ed. L. Nauta (CCCM 158). Th 1999.

Lit.: **LMA** 9, 168ff. – **E. Jeauneau:** Lectio Philosophorum. A 1973; **D. Elford:** William of Conches: P. Dronke (Hg.): A Hist. of Twelfth-Century Western Philosophy. C 1988, 308–327; **A. Speer:** Die entdeckte Natur. Unters. zu Begründungsversuchen einer ‚scientia naturalis‘ im 12. Jh. (Stud. u. Texte z. Geistes-Gesch. des MA 45). Lei–NY–K 1995. ANDREAS SPEER

Wilhelm v. Cremona (auch *W. de Villana, de Amidani*), OESA, * um 1270 viell. aus der Familie Amidani in Cremona, † 29.1.1356 Novara; 1320 Mag. theol. in Paris, 1326–42 Generalprior des OESA (fünfmal bestätigt), 1342 Bf. v. Novara. Im Auftrag Johannes' XXII. beteiligte er sich mit seiner *Reprobatio errorum* (ed. D. Mac Fhionnbhairr [Corpus scriptorum Augustinianorum 4]. Ro 1977) an der Polemik gg. ↗Marsilius v. Padua u. ↗Johannes v. Jandun.

Lit.: **DBI** 2, 790–797; **BBKL** 10, 1233ff. (WW, Lit.); **LMA** 9, 170. – **U. Mariani:** Un Avversario di Marsilio da Padova, Guglielmo Amidani da Cremona: Giornale Dantesco 36 (1935) 71–88; **W. Kölmel:** Regimen Christianum. B 1970; **G. Piaia:** Marsilio da Padova, Guglielmo Amidani e l'idea di sovranità popolare: Veritas 38 (1993) 297–304. STEFAN WEISS

Wilhelm v. Dijon ↗Wilhelm v. St-Bénigne.

Wilhelm v. Drogheda, Kanonist, * um 1200, † 1245 Oxford (ermordet). Seine nach 1239 (Bezugnahme auf Dekretalen Gregors IX. [↗Corpus Iuris Canonici] sowie auf Azo u. ↗Roffredus de Epiphanio) auf sechs Bücher angelegte, jedoch unvollendete *Summa aurea* („Libellus de judiciorum ordine“) z. röm. kanon. Prozeß nahm Einfluß auf das engl. Prozeßrecht im Gegenüber zu Ranulf de Glanville u. später Henricus de Bracton.

Ausg.: L. Wahrmund: QQ z. Gesch. des römisch-kanon. Processes im MA, Bd. 2/2. I 1914, IX–XXXVI 1–432.

Lit.: **DHGE** 22, 891; **NCE** 14, 924; **LMA** 9, 170f. (Lit.) (H. Zapp). – **J.E. Sayers:** William of Drogheda and the English Canonists: MIC.S 8, 205–222. WILHELM REES

Wilhelm Durandus ↗Durandus v. Mende.

Wilhelm, englische Könige: W. I. d. Eroberer, * 1027/28 Falaise als illegitimer Sohn Hzg. ↗Roberts I. v. der Normandie, † 9.9.1087 Rouen; im Okt. 1035 als Minderjähriger Hzg., festigte nach anfängl. Schwierigkeiten seine Macht, auch über die normann. Kirche. Mit päpstl. Unterstützung eroberte er 1066 Engl. (Schlacht b. Hastings 14. Okt.) u. wurde am 25. Dez. z. Kg. gekrönt. Die durchgreifende Machtübernahme erfolgte aufgrund der vielen Aufstände in den siebziger Jahren erst langsam. W. führte ein straffes Kirchenregiment, fast alle Prälaten angelsächs. Herkunft wurden nach u. nach aus dem Amt entfernt u. durch zuverlässige ↗Normannen ersetzt. Diese sorgten für Kirchenbau u. Vermögens-Grdl. ihrer Diöz. u. Abteien; mehrere Btm. wurden an andere Orte verlegt. Auch sonst führten W. u. sein Helfer Ebf. ↗Lanfranc v. Canterbury viele Bestimmungen der neuen Kirchenreform ein, wie z.B. die Trennung kirchl. u. weltl. Gerichtsbarkeit. Anderseits war er nicht bereit, päpstl. Weisungen zu akzeptieren (z.B. den Lehnseid gegenüber dem Papst) od. päpstl. Legaten in das Kgr. einreisen zu lassen, u. legte so den Grund für einen lang andauernden Sonderstatus der engl. Kirche. Trotz seiner Härte u. Brutalität galt er als fromm; als Sühne für seine 1053 gg. päpstl. Verbot eingegangene Verwandtenehe mit Mathilde v. Flandern gründete er 1059 anläßlich der v. Nikolaus II. erteilten Dispens die Abtei St-Stephan in Caen u. als Dankesleistung nach dem Sieg v. Hastings die Abtei ↗Battle.

QQ: Wilhelm v. Poitiers: Gesta Guillelmi, ed. R.H.C. Davis–M. Chibnall. O 1998; Wilhelm v. Jumièges: Gesta Normannorum Ducum, ed. E. van Houts, 2 Bde. O 1992–95; Wilhelm v. Malmesbury: Gesta Regum, ed. R. Thomson–M. Winterbottom, 2 Bde. O 1998–99; Anglo-Saxon Chronicle, übers. v. D. Whitelock–S. Tucker. Lo 1961; Regesta Regum Anglonormannorum: the Acta of William I (1066–87), ed. D. Bates. O 1998.

Lit.: **LMA** 9, 127ff. – **E.A. Freeman:** Hist. of the Norman Conquest and its consequences, 6 Bde. O 1867–79; **D.C. Douglas:** William the Conqueror. Lo 1964; **F.M. Stenton:** Anglo-Saxon England. O 1970; **F. Barlow:** The English church 1066–1154. Lo 1979; **D. Bates:** William the Conqueror. Lo 1989.

W. II. Rufus (d. Rote), * 1056/60, † 2.8.1100 New Forest; erhielt nach dem Teilungsplan W.s I. das engl. Kgr. (das Htm. ↗Normandie ging an den ältesten Sohn W.s I., ↗Robert II.). Er setzte die Kirchenpolitik seines Vaters fort (Neutralitätswahrung im Schisma zw. Urban II. u. Clemens III. [↗Wibert v. Ravenna]) u. führte die ↗Regalien- u. ↗Spolienrechte ein, indem er Btm. u. Abteien jahrelang unbesetzt ließ u. deren Einkünfte konfiszierte. Er führte Streit mit mehreren Bf., zuerst mit Wilhelm v. Durham u. Herbert v. Thetford/Norwich, dann mit ↗Anselm v. Canterbury, den er 1093 z. Ebf. wählen ließ, als er schwer erkrankt war; nach der Synode v. Rockingham 1095 ging Anselm ins Exil, wonach W. um seine Absetzung durch Urban II. nachsuchte, ohne Erfolg. Er galt als hart, geizig u. ohne Frömmigkeit; ob sein Tod durch einen Jagdunfall od. ein Attentat erfolgte, läßt sich nicht restlos klären.

QQ: Eadmer: Vita Anselmi, ed. R.W. Southern. O 1962; ders.: Hist. Novorum, ed. M. Rule. Lo 1884; Wilhelm v. Malmesbury: Gesta Regum, ed. R. Thomson–M. Winterbottom, 2 Bde. O 1998–99; Anglo-Saxon Chronicle, übers. v. D. Whitelock–S. Tucker. Lo 1961; De iniusta vexatione Wilhelmi episcopi, ed. H.S. Offler (Camden Miscellany 34). C 1997, 49–104.

Lit.: **LMA** 9, 129f. – **E.A. Freeman:** The Reign of William Rufus, 2 Bde. O 1882; **F. Barlow:** The English church 1066–1154. Lo 1979; **ders.:** William Rufus. Lo 1983; **R.W. Southern:** Saint Anselm. O 1990. TIMOTHY REUTER

W. III v. Oranien (W. Heinrich), * 14.11.1650 Den Haag als einziges Kind Wilhelms II. v. Oranien u. Maria Stuarts, der Tochter des engl. Kg. ↗Karl I., † 8.3.1702 Hampton Court. Der kurz nach dem Tod seines Vaters geborene W. konnte erst 1672, nach

dem den 3. Englisch-Niederländ. Seekrieg begleitenden Angriff ↗Ludwigs XIV. auf die Generalstaaten u. dem Sturz Johann de Witts, die trad. Ämter der Hauptlinie der Oranier als Generalkapitän der niederländ. Truppen u. Statthalter in fünf der sieben Prov. der Republik erlangen. Zur Verteidigung des Landes ließ W. die Deiche der Prov. Holland öffnen, betrieb eine geschickte Bündnispolitik u. erreichte damit im Frieden v. Nimwegen 1679 eine Restitution der Niederlande. 1677 heiratete er Maria (II.) Stuart, die prot. Tochter des späteren engl. Kg. ↗Jakob II. (1685–88), auch in der Hoffnung, die Unterstützung Engl.s gg. Fkr. zu sichern. Die prokath. Innenpolitik Jakobs, der sich seit 1672 öffentlich z. Katholizismus bekannte, u. die Gefahr der durch die Geburt des Thronfolgers Jakob (III.) nun möglich gewordenen Etablierung einer kath. Dynastie veranlaßten im Juni 1688 sieben oppositionelle Parlamentsabgeordnete, W. nach Engl. „einzuladen", um die engl. Freiheiten zu retten, „bevor es zu spät ist". Am 5.11.1688 landete W. mit 40000 Soldaten b. Torbay, traf auf seinem Weg nach London aber nicht auf nennenswerten Widerstand u. erhielt sogar die Unterstützung zahlr. Überläufer. Die darauffolgende Flucht Jakobs nach Fkr. (Dez. 1688) wurde v. sog. Convention Parliament als Abdankung interpretiert, die engl. Krone im Febr. 1689 W. u. Maria übertragen. Beide wurden auf die „Bill of Rights" (u.a. Ausschluß kath. Thronfolge) verpflichtet, was die Entwicklung z. parlamentar. Monarchie einleitete. Ein schott. Convention Parliament beschloß im Apr. 1689 ebenfalls, W. u. Maria die Krone anzubieten („Claim of Right"). Den Restaurationsversuch seines Schwiegervaters schlug W. in Irland zurück (u.a. Schlacht am Boyne 1.7.1690). Seine Stellung mußte er nun v.a. gg. Ludwig XIV. behaupten, den er mit niederländ. Hilfe jedoch zwingen konnte, sein Königtum anzuerkennen (Frieden v. Rijswijk 1697). In den Auseinandersetzungen um die span. Erbfolge kam es erneut z. Konflikt mit Ludwig, was W. unter dem Vorwand der Wahrung des „Europäischen Gleichgewichts", einem Leitsatz späterer brit. Außenpolitik, z. Bildung einer „Großen Allianz" mit Ks. ↗Leopold I. u. den Generalstaaten veranlaßte. Im „Act of Settlement" sicherte der kinderlose W. 1701 die Thronfolge zunächst seiner Schwägerin Anna, danach dem Haus ↗Hannover zu.

Lit.: The Concise Dict. of National Biogr., Bd. 3. O–NY 1992, 3224; The Oxford Companion to British Hist., hg. v. **J. Cannon.** O–NY 1997, 987f. – **S. B. Baxter:** William III. Lo 1966; Ausst.-Kat. ‚The Age of William III & Mary II. Power, Politics, and Patronage 1688–1702, hg. v. **R. P. Maccubin–M. Hamilton-Phillips.** Williamsburg (Va.) 1990; **T. Claydon:** William III and the Godly Revolution. C 1996; **B. Bevan:** King William III, Prince of Orange, the first European. Lo 1996; **C. Rose:** England in the 1690s. O–Malden (Mass.) 1999, Reg.
JENS GRÜHN

Wilhelm v. Falgar (Falegar), OFM, † 1297/98; Mitgl. der Prov. v. Toulouse, 1270–72 Studium in Paris, hier 1280–82 Mag. theol. u. Mag. regens. Als Provinzial seiner Heimat-Prov. 1286–87 Generalvikar des Ordens u. 1287–91 Lektor an der Kurie. Danach bei ↗Ludwig v. Toulouse, der damals als Geisel in Ciurana (Span.) gefangengehalten wurde. Am 9.7.1296 z. Bf. v. Viviers ernannt, überbrachte er ↗Philipp IV. d. Schönen die Bulle *Ineffabilis amoris* Bonifatius' VIII. Verfasser v. 13 *Quaestiones disputatae* u. einigen *Sermones.* Er ist nicht identisch mit seinem Zeitgenossen ↗Petrus de Falco.

Lit.: **A.J. Gondras:** Guillaume de Falegar. Œuvres inédites: AHDL 39 (1972) 185–188; **C. Cenci:** Fr. Guglielmo de Falgar (Falegar, † 1297/98) o Fr. Cuglielmo Farinier († 1361): AFH 78 (1985) 481–489.
JUSTIN LANG

Wilhelm Becchi **v. Florenz,** OESA (1425), Theologe, Ordensgeneral, * 1411 Florenz, † 1491 ebd.; Stud. in Padua, Florenz u. Bologna; 1440 Dr. theol. ebd.; seit 1454 Prior des OESA-Klosters in Florenz u. Mitgl. des Kreises um Lorenzo d. Prächtigen (↗Medici), 1454 Provinzial, 1460 General, 1465 Wiederwahl. Förderte die Observanzbewegung, führte Visitationen durch u. erließ Normen u. Statuten. 1470 Ernennung z. Bf. v. Fiesole; 1481 Amtsverzicht. W. verf. Kmtr. zu WW des Aristoteles u. zu den Sentenzen des ↗Petrus Lombardus (Stegmüller RS nn. 285f.).

Lit.: **DHGE** 7, 353f.; 22, 907; **DBI** 7, 493f.; **BBKL** 13, 1237ff. (WW, Lit.). – **R. Lazcano:** Generales de la Orden de San Agustín. Biografías, documentación, retratos. Ro 1995, 92ff.
WILLIGIS ECKERMANN

Wilhelm v. Gellone ↗Wilhelm v. Aquitanien.

Wilhelm v. Gouda, OFM, * vor 1458 wahrsch. Gouda (Niederlande), Todesdatum unbek.; 1473 als Student der Artes liberales in Löwen immatrikuliert, verf. eine in zahlr. Frühdrucken verbreitete ↗Meßerklärung für Priester, damit diese die Liturgie als Darstellung des Lebens Christi verstehen, korrekt zelebrieren u. Laien verständlich machen konnten.

HW: Expositio mysteriorum missae et verus modus rite celebrandi. K um 1484 (Verz. dieser u. späterer Ausg.: GKW n. 11874–97; VD16, n. G 1079ff.; J. Venenbusch: Die theol. Hss. des Stadt-Arch. Köln, Bd. 4. K–W 1987, 13).

Lit.: **DSp** 6, 1208f.; **BBKL** 13, 1239f. – **P. Schlager:** Über die Meßerklärung des Franziskaners W. v. Gouda: FS 6 (1919) 323–336; **D. van Heel:** De Minderbroeders te Gouda, Bd. 1. Gouda 1947, 68–72.
ROLAND KANY

Wilhelm v. Grumbach ↗Grumbach, *Wilhelm v.*

Wilhelm v. Heytesbury (Guilelmus Hentisberus), engl. Philosoph, * vor 1313 wahrsch. Gft. Wiltshire, † Dez. 1372/Jan. 1373 wahrsch. Ickham (Kent); Hauptvertreter der Merton School; Mitbegründer des Queens College (1340) u. vermutlich Kanzler der Univ. Oxford 1371–72. Ausgehend v. den aristotel. Kategorien Quantität, Qualität u. Raum entwickelte W. Analysen z. Bewegung u. Veränderung u. formulierte die sog. Merton-Regel, wonach beschleunigte Bewegung auf gleichförmige Bewegung zurückgeführt wird. In der Logik leistete W. u.a. wichtige Beitr. z. Begriffs- u. Satzanalyse, z. Suppositionstheorie u. z. Lehre der „Insolubilia" (z.B. Lügner-Paradox).

Lit.: **EPhW** 2, 100f. (Lit.) (J. Mittelstraß); **LMA** 4, 2206. – **E. D. Sylla:** The Oxford Calculators: The Cambridge Hist. of Later Medieval Philosophy, hg. v. N. Kretzmann–A. Kenny–J. Pinborg. C 1982, 540–563 (891 Lit.).
CHRISTOPH KANN

Wilhelm v. Hirsau, sel., OSB, Abt, * 1026, † 5.7.1091 Hirsau; in früher Jugend als puer oblatus dem Klr. ↗Sankt Emmeram in Regensburg übergeben. Ausbildung unter ↗Othloh. Eigene Schr. aus dem Bereich des Quadriviums – *De astronomia* (nur Prolog erhalten), *De musica* – weisen ihn als Kenner der Überl. aus, aber auch als z. Auseinandersetzung mit der zeitgenöss. Theorie bereit. 1069 nach ↗Hirsau als Abt berufen (Weihe 1071), dort Reformtätigkeit im Sinn seines Heimatklosters. Sicherung

der klösterl. Freiheit („Hirsauer Formular“ 1075): Der Klr.-Stifter verzichtet auf alle eigenkirchl. Rechte u. Ansprüche dem Klr. gegenüber, gewährt freie Abts- u. Vogtswahl. 1075 Romaufenthalt, Begegnung mit Gregor VII. u. Entscheidung für dessen Kirchenpolitik zu Beginn des ↗Investiturstreits. Nach der Exkommunikation u. Absetzung ↗Heinrichs IV. (1076) wurde W. entschlossener Parteigänger Gregors VII.: Unterstützung des Gegen-Kg. Rudolf v. Rheinfelden (1077–80), der Wahl Hermanns v. Salm (Luxemburg) 1081 z. Gegen-Kg.; auch die Mitwirkung an der Wahl seines Mönchs ↗Gebhard (III.) z. Bf. v. Konstanz 1084 gehört in diese kirchenpolit. Aktivität. Dieser Einsatz war verbunden mit innerklösterl. Orientierung am monast. Reform-Progr. v. ↗Cluny, dabei beeinflußt v. päpstl. Legaten Bernhard v. Marseille (1077–76 in Hirsau) u. v. ↗Ulrich v. Zell (wie W. aus St. Emmeram gekommen). Ulrich legte für W. die „Consuetudines v. Cluny“ schriftlich fest. Außerdem schickte W. dreimal Hirsauer Mönche nach Cluny, um unmittelbare Erfahrung in der Lebensform Clunys zu gewinnen. Schriftliche Vorlage (W. nahm auch Einsicht in die v. Bernhard v. Cluny niedergeschriebenen cluniazens. Gewohnheiten), vermittelte Erfahrung u. die Praxis im eigenen Klr. führten z. Publ. der Hirsauer Konstitutionen durch W. (Consuetudines Hirsaugienses; abgeschlossen 1090/1091). Ausführliche u. detaillierte Ordnung des Klr.-Alltags, auch der Liturgie (im Liber Ordinarius, dem Lauf des Kirchenjahrs folgend, geordnet), in Bindung an Cluny, aber auch eigener u. freier Gestaltungswille. Die Hirsauer Lebensform wurde in zahlr. Klr. aufgenommen. W. ist dadurch z. „Vater vieler Klöster“ geworden, auch wenn kein einheitl. Hirsauer Klr.-Verband entstand. In Hirsau baute W. ab 1082 ein neues Klr. mit der Petrus-u.-Paulus-Kirche (Weihe 1091). – Haymo v. Hirsau verf. die „Vita Wilhelmi Abbatis Hirsaugiensis“ (MGH. SS 12, 209–225).

WW: PL 150, 1147ff.; De musica, ed. D. Harbinson: CSM 23.

Lit.: **VerfLex²** 4, 977–981; **LMA** 9, 155f.; **BBKL** 13, 1240f. – **J. Köhler:** Politik u. Spir. Das Klr. Hirsau im Zentrum ma. Reformbewegungen. M 1991; **W. Urban:** W. v. Hirsau. Ostfildern 1991; **F. Heinzer:** Der Hirsauer ‚Liber Ordinarius‘: RBen 102 (1992) 309–347; **B. Tutsch:** Stud. z. Rezeptions-Gesch. der Consuetudines Ulrichs v. Cluny. Ms 1998. KARL SUSO FRANK

Wilhelm v. Hotham (auch Guilelmus de Hot[h]um), OP, † 27.8.1298 Dijon; 1269 Sententiar in Oxford, um 1275 in Paris, dort 1280–82 Mag. theol.; 1282–87 u. 1290–96 Provinzial in Engl., 1282–98 Berater u. Gesandter des engl. Kg. ↗Eduard I.; 1296 Ebf. v. Dublin. Selbst zunächst Anhänger einer traditionelleren Theol., verteidigte er den Thomismus gg. ↗Johannes Peckham, Ebf. v. Canterbury. Als Hs. erhalten sind Quaestionen u. Predigten, nicht wiederaufgefunden wurden sein Sentenzen-Kmtr., *De unitate formarum* u. *De immediata visione divinae essentiae,* unsicher ist die Zuschreibung eines *Tractatus de anima.*

Lit.: **SOPMA** 2, 99–102; 4, 100 (Lit.); **BBKL** 13, 1241f. – **M. H. MacInerny:** A history of the Irish Dominicans, Bd. 1. Dublin 1916, 376–476; **W. A. Hinnebusch:** The early English Friars Preachers. Ro 1951; **F. J. Roensch:** Early Thomistic School. Dubuque 1964, 28–34. WALTER SENNER

Wilhelm v. Jumièges (auch *Guilelmus Calculus*), OSB, normann. Historiograph, * um 1000, † 1070 od. kurz darauf. W. war Mönch der Abtei ↗Jumièges, wo er die *Gesta Normannorum Ducum* in sieben Büchern verf., v. den Wikinger-Einfällen nach Neustrien im 9. Jh. bis z. Eroberung Engl.s durch ↗Wilhelm I. d. Eroberer (mit Forts. bis 1070). Das Wilhelm d. Eroberer gewidmete informative Werk stützt sich anfangs auf Dudo v. St-Quentin u. wohl Überl. aus Jumièges, später auf zahlr. schriftl. QQ u. Augenzeugenberichte. Normannische Autoren des 12. Jh. fügten Interpolationen ein.

WW: Gesta ..., ed. J. Marx. Rouen 1914; Gesta ... of William of Jumièges, Orderic Vitalis and Robert of Torigni, ed. E. M. C. Van Houts, 2 Bde. O 1992–95 (mit engl. Übers.).

Lit.: **BBKL** 13, 1242ff.; **LMA** 9, 171f. – **E. M. C. Van Houts** aaO.; **A. Plassmann:** Der Wandel des normann. Gesch.-Bildes im 11. Jh.: HJ 115 (1995) 188–207. KARL SCHNITH

Wilhelm v. Macclesfield, OP, Theologe, * Macclesfield b. Chester (Btm. Coventry), † 1303 Canterbury; Bacc. theol. u. wahrsch. 1293/94 Univ.-Prediger in Paris, um 1299–1300/01 Mag. regens in Oxford. Nahm 1303 als Definitor der engl. Prov. am Generalkapitel des OP in Besançon teil, starb auf dem Heimweg; 1303 v. Benedikt XI., der v. seinem Tod noch nichts wußte, z. Kard. v. S. Sabina ernannt. Verfaßte wahrsch. das Korrektorium *Quaestione* z. Verteidigung des ↗Thomas v. Aquin gg. ↗Wilhelm de la Mare OFM (↗Korrektorien); handschriftlich erhalten sind auch einige *Predigten* u. *Quästionen,* außerdem schreibt ihm der Stamser Katalog (ed. G. Meerssemann: MOFPH 18 [1936] 60, n. 18) eine Schr. gg. ↗Heinrich v. Gent zu.

WW: Le correctorium corruptorii ‚Quaestione‘, ed. J.-P. Muler (StAns 35). Ro 1954.

Lit.: **DHGE** 22, 946f. (Lit.); **SOPMA** 2, 116ff.; 4, 101; **LMA** 9, 172f. – **A. B. Emden:** A biographical register of the university of Oxford, Bd. 2. O 1958, 1200f.; **F. J. Roensch:** Early Thomistic school. Dubuque 1964, 51–57 218–223; **L. Hödl:** Geistesgeschichtl. u. literarkrit. Erhebungen z. Korrektorienstreit: RThAM 33 (1966) 81–114; **M. D. Jordan:** The controversy of the correctoria and the limits of metaphysics: Spec 57 (1982) 292–314. VIOLA TENGE-WOLF

Wilhelm, Ebf. **v. Mainz,** * um 929 als illegitimer Sohn Ks. ↗Ottos I. u. einer vornehmen Slawin, † 14.3.968 Reinholderode b. Heiligenstadt (Grab in St. Alban, Mainz); rechskundig, seine Laufbahn jedoch unbek. bis z. Bf.-Wahl (17.12.954) in Arnstadt, 24.12.954 Weihe im Mainzer Dom. Wie sein Vorgänger ↗Friedrich bemühte sich W. um die Stellung eines päpstl. *vicarius et missus* u. war v. der Verpflichtung eines solchen Vorrangs im Reichsepiskopat durchdrungen. Wie jener wandte auch er sich gg. Norm u. Praxis der ↗ottonisch-salischen Kirchenpolitik, v. a. wehrte er sich zeitlebens gg. die Errichtung des Ebtm. ↗Magdeburg. Dennoch kam es in den Beziehungen zu seinem Vater nicht zu einem Bruch: denn 956–965 hatte er zus. mit ↗Bruno v. Köln u. nach dessen Tod allein das Amt des Erzkapellans (↗Erzkanzler) inne, krönte 961 ↗Otto II. z. Mit-Kg. u. führte für ihn 962 u. 965 bei Abwesenheit des Ks. die Reichsgeschäfte, ließ um 960 im Mainzer Klr. ↗Sankt Alban das otton. ↗Pontifikale für die Ks.-Krönung erstellen, begünstigte das Magdeburger Moritz-Klr. durch Schenkungen u. die Slawenmission (↗Adalbert v. Magdeburg). Auf ihn u. seinen Vorgänger geht die dauerhafte Einbindung des Papsttums in die ↗Reichskirche zurück.

QQ: J. F. Böhmer–C. Will: Regg. z. Gesch. der Mainzer Ebf. im MA, Bd. 1. I 1877, Nachdr. 1966, XXXIVf. u. nn. 1–58; Mainzer UB, Bd. 1, ed. M. Stimming. Da 1932, Nachdr. 1972,

nn. 199–208 220 233; Jaffé BRG 3, 347–350 (Brief an Agapet II.).

Lit.: **LMA** 9, 156f. – **R. Köpke–E. Dümmler:** Otto I. (JDtG). L 1876, Nachdr. 1962; **H. Büttner:** Zur früh-ma. Reichs-Gesch. an Rhein, Main u. Neckar, hg. v. A. Gerlich. Da 1975, 276–300; **E. Boshof:** Köln, Mainz, Trier – Die Auseinandersetzung um die Spitzenstellung im dt. Episkopat in ottonisch-sal. Zeit: JKGV 49 (1978), bes. 24–28; **H. Beumann:** Die Ottonen. St 1987, 42–110 (Lit.); **E.-D. Hehl:** Iuxta canones et instituta sanctorum patrum. Zum Mainzer Einfluß auf Synoden des 10. Jh.: Papsttum, Kirche u. Recht im MA. FS H. Fuhrmann. Tü 1991, 117–133; **O. Engels:** Metropolit od. Ebf.?: Dombau u. Theol. im ma. Köln. FS J. Meisner. K 1998, 267 270–280 291–294. ODILO ENGELS

Wilhelm v. Malavalle ↗Wilhelmiten.

Wilhelm v. Malmesbury, OSB, engl. Historiograph, * um 1080 Süd-Engl., † wohl 1143; angelsächs. u. normann. Abstammung; Bibliothekar im Klr. ↗Malmesbury, wo er der Trad. ↗Bedas folgend mehrere WW v. großem QQ-Wert schrieb: *Gesta Regum Anglorum* (5 Bücher) v. der Ankunft der Angelsachsen 449 bis zu ↗Heinrich I., mit Forts. *Historia Novella* (3 Bücher) 1126–42; *Gesta Pontificum Anglorum* (4 Bücher) über die engl. Kirche v. der Bekehrung der Angelsachsen bis 1125; *De Antiquitate Glastoniensis Ecclesiae* (83 Kap.) auf Wunsch der Abtei ↗Glastonbury. Die Darstellung fußt auf Chroniken, Dichtungen, Briefen, Ukk. u. mündl. Überlieferung. Außerdem verf. W. Hll.-Viten (u.a. über ↗Patricius, ↗Dunstan u. ↗Wulfstan) u. stellte Exzerpte (z. B. aus den Miracula S. Mariae [↗Mariendichtung, II. Marienlegenden], den Reden ↗Ciceros, den Schr. Gregors d. Gr.) zusammen. Dazu kommen Kurzfassungen versch. Texte. Die WW W.s zeichnen sich durch klass. Bildung, große Belesenheit u. dabei einfachen Stil aus. Er gilt als bedeutenster engl. Gesch.-Schreiber seiner Zeit.

WW (Ausw.): De Gestis Pontificum Anglorum, ed. N. E. S. A. Hamilton. Lo 1870; De Gestis Regum Anglorum, 2 Bde., ed. W. Stubbs. Lo 1887–89; Vita Dunstani: Memorials of St. Dunstan, ed. ders. Lo 1874, 250–324.

Lit.: **LMA** 9, 173f. (WW, Lit.). – **H. Richter:** Englische Gesch.-Schreiber des 12. Jh. B 1938; **R. Thomson:** William of Malmesbury. Woodbridge 1987; **N. Kersken:** Gesch.-Schreibung im Europa der ‚nationes'. K 1995. KARL SCHNITH

Wilhelm de la Mare (de Lamara, Lamarensis), OFM, ma. engl. Theologe, * um 1230(?), † um 1290(?); Mag. regens in Paris (1. Hälfte der siebziger Jahre); danach viell. in Engl. tätig. W.s beachtl. Bibelkorrektorium (↗Bibelkorrektorien) u. seine eng an ↗Bonaventura angelehnten Kmtr. z. ersten u. zweiten Sentenzenbuch zeigen Einflüsse ↗Roger Bacons. Mit dem in versch. Fassungen vorliegenden *Correctorium fratris Thomae* (zw. 1277 u. 1279) löste W. den ↗Korrektorien-Streit aus. Darin beanstandet er 118 v. ↗Thomas v. Aquin v.a. in der S. th. vertretene u. v. der trad. Theol. der ↗Franziskanerschule abweichende Sätze. Auf Beschluß des OFM-Generalkapitels v. 1282 durfte Thomas' S. th. innerhalb des Ordens nur noch i.V.m. dem *Correctorium* verbreitet werden (AFH 26 [1933] 139).

WW: Scriptum in primum/secundum librum sententiarum, 2 Bde., ed. H. Kraml. M 1989–95; Correctorium fratris Thomae, ed. P. Glorieux (BiblThom 9). P 1927; Declarationes, ed. F. Pelster (OTHE. S 21). Ms 1956; Auszüge des Bibelkorrektoriums: ALKGMA 4, 292–311. – *Handschriftlich überl.:* Quaestiones disputatae; Sermones.

Lit.: **BBKL** 13, 1247–50; **LMA** 9, 174f. – **Th. Schneider:** Die Einheit des Menschen. Ms 1972; **F.X. Putallaz:** Insolente liberté. Fri–P 1995; **ders.:** Figure francescane alla fine del XIII secolo. Mi 1996. JOACHIM R. SÖDER

Wilhelm v. Melitona (Militona), OFM, schol. Theologe engl. Herkunft, † 1257/60; 1248 Mag. regens in Paris, beteiligt an der Talmud-Verurteilung unter ↗Odo v. Châteauroux. W.s *Quaestiones de sacramentis* (ed. C. Piana–G. Gál. Q 1961) behandeln atl. „Sakramente" sowie Taufe, Firmung, Eucharistie u. Buße. Beeinflußt v. ↗Wilhelm v. Auxerre, ↗Richard Fishacre u. v.a. ↗Alexander v. Hales, gingen sie ihrerseits in Buch IV der *Summa Halensis* ein, die W. vollenden sollte (spätestens ab 1255 mit Förderung Alexanders IV.). W.s Thesen z. sakr. Gnade greift sein Lehrstuhl-Nachf. ↗Bonaventura kritisch auf. Eine systematisch gliedernde Meßerklärung u. eine v.a. passiolog. Deutung v. Tagzeiten u. liturg. Gewandstücken bietet W.s *Opusculum super missam* (ed. A. Van Dijk: EL 53 [1939] 291–349). W. zugeschrieben werden zahlr. exeget. WW (Stegmüller RB 2, nn. 2927–2966), weitere Quästionen u. Predigten (RLS 2, 493f.); die Echtheit ist oft unsicher.

Lit.: **DSp** 6, 1221–24; **LMA** 9, 175; **BBKL** 13, 1250ff. (Lit.); **Glorieux R** 2, 304. – **Lottin** passim; **L. Sileo:** Teoria della scienza teologica, Bd. 1. Ro 1984, passim; **Smalley** passim; **I. Biffi:** Figure medievali della teologia. Mi 1992, 25–64; **A. de Libera–I. Rosier-Catach:** Les enjeux logico-linguistiques de l'analyse de la formule de la consécration eucharistique: CIMA 67 (1997) 33–77; **R. Sharpe:** A Handlist of the Latin Writers of Great Britain and Ireland before 1540. Th 1997, 789ff. JOHANNES ARNOLD

Wilhelm v. Mende ↗Durandus v. Mende.

Wilhelm, Bf. **v. Modena** (1222–34), Kardinal-Bf. v. Sabina (1244), * um 1185 Piemont, † 31.3.1251 Lyon (Grab in der OP-Kirche); früh Kartäuser; 1211–13 Mitarbeit in der Kanzlei Innozenz' III.; wegen seiner hohen jurist. Bildung v. Honorius III. 1219/20 z. Vizekanzler der röm. Kirche ernannt. W. wurde wahrscheinlich im Mai 1222 z. Bf. gewählt u. v. Papst geweiht, verzichtete aber auf das Amt in Modena, nachdem ihn Gregor IX. am 9.2.1234 z. dritten Mal z. Legaten a latere für das Baltikum ernannt hatte. Als Bf. erhielt W. versch. päpstl. Aufträge: Inquisitor für die Lombardei (1224), Legat im Baltikum (1224) sowie in Dänemark, Schweden u. Preußen (1229). Nach dem Verzicht auf das Bf.-Amt päpstl. Pönitentiar u. Mitgl. der v. Innozenz IV. kurz nach dessen Wahl entsandten Legation zu ↗Friedrich II.; 1244 u. 1246 erneut Legat a latere für die balt. Länder. Die Gründung der preuß. Diöz. im Land des ↗Deutschen Ordens wurde v. ihm in die Wege geleitet. W. war Empfänger der Anklage des Bf. ↗Robert Grosseteste v. Lincoln bzgl. der päpstl. Ausbeutung der engl. Kirche. In seinen letzten Lebensjahren widmete er sich erneut den Problemen der nord. Länder.

QQ: Albericus Monachus Trium Fontium: MGH. SS 23, 921; Annales Januenses: MGH. SS 18, 214; Matthaeus Parisiensis: Chronica Majora, ed. H. R. Luard, Bd. 4. Lo 1877, 627; ders.: Hist. Anglorum: MGH. SS 28, 324; Salimbene de Adam: Chronica: MGH. SS 32, 72; Regg. W.'s v. Modena (1220–51): SRP Bd. 2.

Lit.: **LMA** 9, 157f. – **P. Balan:** Sulle legazioni compiute nei Paesi nordici da Guglielmo vescovo di Modena nel secolo XIII. Cenni storici. Modena 1872; **J. Maubach:** Die Kardinäle u. ihre Politik um die Mitte des XIII. Jh. unter den Päpsten Innocenz IV., Alexander IV., Urban IV., Clemens IV. (1243–68). Bn 1902; **G. A. Donner:** Kard. W. v. Sabina. Bf. v. Modena 1222–34. Päpstl. Legat in den nord. Ländern († 1251). Helsingfors 1929; **A. Paravicini Bagliani:** Cardinali di Curia e ‚Fa-

miliae' cardinalizie dal 1227 al 1254, Bd. 1. Padua 1972, 186–197, s. auch Reg.; **ders.:** I Testamenti dei Cardinali del duecento. Ro 1980, LI LXX LXXVII; **R. Brentano:** Two Churches. England and Italy in the Thirteenth Century. Pr 1968; **GCh** 5, 695 (Lit.). COSIMO DAMIANO FONSECA

Wilhelm v. Moerbeke (auch *Guilelmus Brabantinus, G. Corinthiensis*), OP, Übersetzer, * um 1215 Moerbeke (Brabant), † 1286; Aufenthalte in Griechenland (Nizäa u. Theben 1260) u. 1267 (früher?) bis 1278 am päpstl. Hof (Juni 1271 [spätestens] „pape penitenciarius et capellanus"). Im Juli 1274 auf dem Konzil v. ↗Lyon. 1278 v. Nikolaus III. z. Ebf. v. Korinth ernannt. W. fertigte wichtige Übers. u. a. v. Aristoteles u. dessen antiken Kommentatoren sowie v. Proklos an.

WW u. Lit.: **SOPMA** 2, 122–129; 4, 103 ff.; **LMA** 9, 175 f. – **W. Vanhamel:** Bio-Bibliogr. de Guillaume de Moerbeke: Guillaume de Moerbeke. Recueil d'Études à l'occasion du 700e anniversaire de sa mort (1286), hg. v. J. Brams. Lv 1989, 301–383: Aristoteles Latinus, Bd. 25/3, 1–2: Metaphysica, hg. v. **G. Vuillemin-Diem.** Lei 1995. ROLAND HISSETTE

Wilhelm v. Monte Lauduno, OSB (1308), * Montlauzun (Dép. Lot), † 2.1.1343; studierte in Paris kanon. Recht u. Theol., lehrte als „elegantissimus decretorum doctor" an der Univ. Toulouse u. wurde 1321 Abt v. Montierneuf (Poitiers). Er verf. eine *Lectura* (1306/16) z. Liber Sextus, einen *Apparatus* (1316) zu den Clementinen u. einen zu den drei Extravagantes Johannes' XXII. (Sedes apostolica, Suscepti regiminis, Execrabilis). Auch wird ihm ein vorwiegend theol. Traktat über die Sakramente *(Sacramentale)* zugeschrieben.

WW: Lectura super Sextum (1306/16). Tl 1524; Apparatus super Clementinas. P 1517; Glossae (Apparatus) in tres Extravagantes Johannis XXII cum quibusdam additionibus J. Francisci de Pavinis. Ro 1475.

Lit.: **DHGE** 22, 969 f.; **DDC** 5, 1078 f.; **Hurter** 2, 609; **Schulte** 2, 197 ff.; **RFHMA** 5, 312; **LMA** 9, 176 f. JOSEF KREMSMAIR

Wilhelm v. Montevergine ↗Wilhelm v. Vercelli.

Wilhelm (Guilelmus) **de Montibus,** Theologe, * um 1140 Lincoln, † um 1213 Schottland. W. wurde v. ↗Gilbert v. Sempringham erzogen, studierte u. lehrte in Paris u. wurde v. Bf. ↗Hugo v. Lincoln 1186 z. Kanoniker, später z. Kanzler an seiner Kathedrale berufen. W., der zahlr. Schr. in den Bereichen der Artes, der Theol. u. des Bußwesens verf., führte die dortige Domschule zu hohem Ansehen.

WW-Verz.: R. Sharpe: A Handlist of the Latin Writers of Great Britain and Ireland before 1540. Th 1997, 793 f.

Lit.: **LMA** 9, 177. – **H. Mackinnon:** The Life and Works of William de Montibus. Diss. masch. O 1959; **J. Goering:** William de Montibus. Tt 1992 (mit Edition wichtiger Texte). TIMOTHY REUTER

Wilhelm v. Nangis, OSB, Historiograph, * um 1250 (?) wohl Nangis (Dép. Seine-et-Marne), † kurz nach 1300 (?); Mönch in St-Denis (1285–1300 als *custos cartarum* belegt), verf. Biographien ↗Ludwigs IX. u. ↗Philipps III., eine kurze genealog. Chron. der Könige v. Fkr., die den Besuchern der Kg.-Gräber in St-Denis als Führer dienen sollte, sowie eine bis 1300 reichende Universalchronik. Teile seines weitverbreiteten Werks wurden in die „Grandes Chroniques de France" aufgenommen.

WW: RFHMA 5, 312 ff.

Lit.: **Cath** 5, 401 f.; Dict. des Lettres Françaises: Le Moyen Age. P 1992, 636 f.; **LMA** 6, 1015. – **G. M. Spiegel:** The Chronicle Tradition of St-Denis. Brookline (Mass.)–Lei 1978, 98–108; **D. Nebbiai-dalla Guarda:** La bibliothèque de l'abbaye de St-Denis en France. P 1985, Reg.; **M. Chazan:** L'Empire et l'histoire universelle. P 1999, passim. ROLF GROSSE

Wilhelm v. Neuenburg, hl. (Fest 29. März), † 29.3. 1231; Mag., Chorherr v. Neuenburg (↗Neuchâtel) u. Lausanne, Kaplan der Grafen v. Neuenburg. W. galt schon zu Lebzeiten als Wundertäter, wurde z. Patr. Neuenburgs u. genoß auch in ↗Lausanne u. ↗Sitten Verehrung. Die Kapelle über seinem Grab in der Stiftskirche wurde im 15. Jh. erweitert; die feierl. Exhumatio u. Depositio fand 1449 statt. Der Kult war im 15. u. frühen 16. Jh. bedeutend (u. a. Taufe totgeborener Kinder), erlosch aber in der Reformation.

Lit.: **A. Piaget:** St. Guillaume, patron de Neuchâtel: ZSG 13 (1933) 483–512; **J. Straub:** Die Hll.-Gräber der Schweiz. Be 1987. ERNST TREMP

Wilhelm v. Newburgh (auch *Guilelmus Parvus*), CanA, engl. Chronist u. Theologe, * um 1136 Bridlington (Yorkshire), † 1198 Newburgh. W. trat früh in das 1145 gegründete Stift Newburgh ein u. verbrachte dort den größten Teil seines Lebens. In den 1196 od. kurz vorher begonnenen fünf Büchern seiner *Historia Rerum Anglicarum* behandelt er, zunächst u. a. auf ↗Heinrich v. Huntingdon gestützt, den Zeitraum 1066–1198. Sein Werk zeichnet sich durch rationales Urteil (Ablehnung der Fabelgeschichten ↗Geoffreys v. Monmouth), ausgewogene Personendarstellung u. topograph. Beschreibungen aus.

Ausg.: Historia, ed. R. Howlett, 2 Bde. Lo 1884–85; Sermones, ed. T. Hearne. O 1719; Explanatio Sacri Epithalamii in Matrem Sponsi, ed. J. C. Gorman. Fri 1960.

Lit.: **LMA** 9, 177. – **R. Jahncke:** Guilelmus Neubrigensis. Bn 1912; **A. Gransden:** Historical Writing in Engl., Bd. 1. Lo 1974, bes. 263–268; **P. Biller:** William of Newburgh and the Cathar mission to England: Life and thought in the Northern Church. FS C. Cross. Woodbridge 1999, 11–30. KARL SCHNITH

Wilhelm v. Nogaret ↗Nogaret, *Guillaume de.*

Wilhelm v. Nottingham, OFM, ma. Theologe, * um 1280, † 5.10.1336 Leicester; seit 1312 Mag. theol. in Oxford; 17. Provinzial der engl. OFM-Provinz; 1322 Unterzeichner der Armutserklärung v. Perugia (↗Armutsstreit). In seinem *Sentenzenkommentar* Auseinandersetzung mit in Oxford vertretenen Lehrpositionen; in der Lehre v. der Distinctio formalis wie auch v. der Immaculata conceptio skot. Einfluß.

WW: RETMA nn. 13369 ff.; M. Schmaus: FS 19 (1932) 195–223; A. Emmen: Mar 5 (1943) 245–260.

Lit.: **LMA** 9, 177 f. (Lit.); **BBKL** 13, 1259 f. – **B. Smalley:** Which William of Nottingham?: MRS 3 (1954) 200–208. MARIA BURGER

Wilhelm v. Ockham, Ockhamismus (Om.)

I. Leben – II. Werke – III. Lehre – IV. Ockhamismus.

I. Leben: * um 1286 Ockham (Surrey), † 10.4.1349 München. Nach Eintritt in den OFM Subdiakonatsweihe am 26.2.1306 in Southwark (Diöz. Winchester). Nach Logik-Stud. im Londoner OFM-Konvent ab etwa 1310 philosophisch-theol. Stud. in Oxford. 1317–19 Vorlesungen über die Sentenzen des ↗Petrus Lombardus. 1320–24 Forts. der Lehrtätigkeit, vermutlich im Londoner OFM-Konvent. 1324 wird W. aufgrund v. Intrigen des Oxforder Kanzlers ↗Johannes Lutterell u. einer Anklage wegen angebl. philos. u. theol. Irrtümer an den päpstl. Hof nach Avignon zitiert, wo er sich vor einer v. Papst eingesetzten Untersuchungs-Komm. wegen der Art u. Weise, in der er die Logik auf theol. Fragen an-

wendet, ferner wegen seiner Trinitätslehre, insbes. seiner Relationstheorie, sowie schließlich wegen seiner Rechtfertigungslehre einschließlich seiner Thesen über die göttl. Allmacht verantworten soll. Da Lutterells Anklage W.s Lehre vielfach verzerrt wiedergibt u. dies vor dem Hintergrund eines nicht recht verstandenen Thomismus geschieht, erscheint die Anklage-Schr. philosophisch nicht in allen Teilen gewichtig. Wissenschaftliches Interesse verdient die Auseinandersetzung um die Rolle der Logik im Hinblick auf den Wiss.-Charakter theol. Aussagen. Im Kern geht es um die Frage, ob der Ort der ↗Wahrheit in den Dingen od. in den Aussagen über die Dinge zu suchen ist. Die Ungenauigkeit der Anklage einerseits u. die Komplexität der Sache anderseits, aber auch der im Hintergrund schwebende sog. ↗„Armutsstreit" zw. dem OFM u. Johannes XXII. läßt die Untersuchungs-Komm. zu keinem Urteil kommen, so daß W. nach vierjährigem „Hausarrest" Avignon verläßt. Vom Papst daraufhin exkommuniziert, begibt sich W. unter die Obhut ↗Ludwigs d. Bayern, dessen Wahl z. Ks. der Papst nicht anerkannt hat. Von 1328 bis zu seinem Tod 1349 bleibt W. in München, ob mit dem Päpstl. Stuhl wieder ausgesöhnt od. nicht, ist unbekannt.

II. Werke: W.s umfangreiches Œuvre gliedert sich in die *Opera Philosophica, Theologica* u. *Politica.* Erstere umfassen Arbeiten z. Logik u. z. Naturphilosophie. Zur Logik gehören Erläuterungen *(Expositiones)* z. Aristotel. Hermeneutik u. z. Kategorien-Schr. sowie z. Einl. des ↗Porphyrios, ferner ein Kmtr. zu den Sophist. Widerlegungen des ↗Aristoteles. Mittelpunkt der log. Schr. bildet die *Summa Logicae* (1323/24), welche die Logik unter Einfluß spezifisch ma. Neuerungen in geschlossener Weise systematisch darzustellen versucht. Hinzu kommt eine kleine Schr. über die *Futura contingentia* sowie ein – in seiner Authentizität umstrittener – *Tractatus (minor) logicae* u. das *Elementarium logicae.* Unter den Abhh. z. Natur-Philos. nimmt die Erläuterung z. Aristotel. Physik (*Expositio in libros Physicorum,* 1321/22) eine herausragende Stellung ein. Hinzu kommt die „Kurze Zusammenfassung der Physik-Bücher" (*Brevis summa libri Physicorum,* 1322/23) sowie die (unvollst.) *Summula Philosophiae Naturalis* (1319/21) u. die *Quaestiones in libros Physicorum Aristotelis* (1323/24). Im Mittelpunkt der theol. WW steht der zw. 1317 u. 1323 entstandene monumentale Sentenzen-Kmtr., v. dem jedoch nur das erste Buch in einer v. Autor überarbeiteten u. autorisierten Fassung (*Ordinatio,* zwei Redaktionen) vorliegt, während die übrigen drei Bücher lediglich als Vorlesungsnachschriften *(Reportationes)* überl. sind. Dieses Werk enthält nicht nur theol. Ausführungen, sondern, u. a. in einem über 300 Seiten umfassenden Prolog, grundsätzl. Auseinandersetzungen über wissenschaftstheoret., log., semant. u. ontolog. Grundprobleme. Zu den polit. Schr. schließlich gehört das *Opus nonaginta dierum,* eine 1332 in 90 Tagen verf. Streit-Schr. gg. Johannes XXII., sowie der *Dialogus* (1332/34), die *Acht Fragen über die Macht des Papstes* (*Octo quaestiones de potestate Papae,* 1341) sowie die *Abhandlung über die Macht der Kaiser u. Päpste* (*De imperatorum et pontificum potestate,* 1346). Hinzu kommen eine Slg. v. Einzelfragen *(Quodlibeta septem)* sowie eine Reihe kleinerer Schriften.

III. Lehre: 1. *Prinzipien.* Grundlegend für W.s Denken sind die Prinzipien der göttl. ↗Allmacht, des Widerspruchs u. der Ökonomie. Das Allmachtsprinzip besagt, daß Gott in seinem Handeln durch nichts u. niemanden eingeschränkt ist. Er hat die Welt u. alles in ihr Befindliche aus freien Stücken erschaffen. Mit seiner Lehre v. Gottes Allmacht *(potentia Dei absoluta),* die vielfach als Lehre v. einem angebl. „Willkürgott" mißverstanden worden ist, will W. dem griech. Nezessitarismus entgegentreten: Die Welt u. alles in ihr Befindliche ist durchgehend kontingent, alles Philosophieren insoweit ein solches im Horizont der Kontingenz. Was immer außerhalb Gottes ist: es kann nur als ein solches gedacht werden, das auch anders hätte ausfallen können, sofern es widerspruchsfrei möglich ist. Das Widerspruchsprinzip gilt formal auch im Hinblick auf Gottes Allmacht: Gott schafft nichts, was einen Widerspruch in sich enthält, sonst wäre er nicht vollkommen. – Dagegen ist Gott nicht an das Prinzip der Ökonomie gebunden: Er kann aus der Fülle widerspruchsfreier Möglichkeiten frei wählen. Der Mensch hingegen ist bei der Erklärung der Dinge an das sog. Ökonomieprinzip, wonach „umsonst mit einer Mehrheit geschieht, was man mit weniger erreichen kann", gebunden. Das Ökonomieprinzip ist kein gegenstandsbezogenes Prinzip, sondern die erkenntnis- u. wissenschaftsleitende Maxime, mit wiss. Annahmen sparsam umzugehen.

2. *Erkennntis- u. wissenschaftstheoretische Grundlagen.* Die Frage nach dem Wiss.-Charakter der Theol. beantwortet sich nach W. unter den Bedingungen der Möglichkeit menschl. Erkenntnis. Eine der wichtigsten Voraussetzungen der letzteren ist Vertrautheit mit den verwendeten Begriffen, welche in Aussagen als Subjekt- u. Prädikat-Termini Verwendung finden. W. unterscheidet zwei Weisen des Zugangs zu Erkenntnisobjekten: diejenige zu individuell existierenden Dingen nennt er *intuitiv,* diejenige zu nur im Denken gegebenen Objekten *abstraktiv.* So wichtig die intuitive Erkenntnis v. individuell existierenden Dingen u. damit die Existenz des Einzeldinglichen für W. ist, so deutlich betont er, daß Wiss. nicht v. Dingen, sondern v. Begriffen handelt, die für Dinge stehen. Der Wiss.-Charakter bestimmt sich nicht nach Maßgabe des Status der Objekte, sondern nach Maßgabe der Art u. Weise, wie über Objekte Aussagen gemacht werden. Klarheit hierüber schafft die Unters. der Bestandteile v. Aussagen, der Begriffe *(termini)* u. ihrer Verbindung zu Urteilen *(propositiones)* sowie der Verknüpfung v. Urteilen zu Schlüssen *(syllogismi).* Zur Erklärung der unterschiedl. Weisen, in denen im Satz Termini für etwas stehen, hat W. die sog. „Suppositionstheorie" entwickelt. Danach können Termini im Satz für das v. ihnen Bezeichnete *(suppositio personalis)* od. für sich selbst stehen *(suppositio materialis);* sie können aber auch für etwas Allgemeines stehen *(suppositio simplex).* ↗Supposition ist mithin eine Eigenschaft v. Termini im Satz u. nicht eine solche v. Dingen. Was das aristotel. Wiss.-Merkmal der Notwendigkeit angeht, so verlegt W. dasselbe aus dem Bereich der Dinge in den der Aussagen über die Dinge. Es gibt nur *ein* notwendiges Seiendes: Gott, alles andere ist kontingent. Not-

wendigkeit ist außerhalb Gottes kein Modus v. Seiendem, sondern eine Modalität v. Urteilen.

3. *Kritische Metaphysik.* Nach W. ist die Wirklichkeit eine solche radikaler Singularität; das für die Wiss. wichtige Allgemeine hat seinen Platz ausschließlich im Denken. Die Kategorien stellen Klassifikationen v. mögl. Prädikaten, nicht v. Dingen dar. Die allg. Begriffe (↗Universalien) stehen nicht für etwas Allgemeines; sie sind lediglich allgemein verwendbare Prädikate. Die Einheit des Begriffs zwingt nach W. nicht z. Annahme einer dem Begriff entspr. eigenen Realität: die Allgemeinheit der Referenz impliziert keine Referenz auf Allgemeinheit. Für eine Verortung des Allgemeinen im Bereich des Einzeldinglichen ist mithin kein Platz. Man hat dies ↗„Nominalismus" gen., doch trennt W. v. Nominalismus, der dem Allgemeinen lediglich ein Namen-Sein zuspricht, die These, das Allgemeine sei ein natürl. Zeichen; dasselbe ist zwar allgemein verwendbar, bezeichnet aber nichts Allgemeines. Man kann diese Position „zeichentheoretischen Nominalismus" (Beckmann) nennen. Vor diesem Hintergrund bestimmt sich die ↗Metaphysik nicht, wie noch bei Thomas v. Aquin u. Johannes Duns Scotus, v. ihrem Gegenstand her, sondern v. der Art u. Weise, wie über Seiendes gesprochen werden kann. Metaphysik wird bei W. v. einer Sach- zu einer Satzwissenschaft. Metaphysik ist nach W. nicht Theorie des Seienden, sondern Unters. der Grammatik des Ausdr. „seiend". Metaphysik findet damit zu ihrer eigtl. Aufgabe, der Reflexion der eigenen Möglichkeitsbedingungen.

4. *Verhältnis v. Theologie u. Philosophie.* Die Theol. ist wie die Philos. „in sich" eine Wiss., doch kann sie nach W. anders als die Philos. v. Menschen nicht als Wiss. im strengen Sinn *(scientia proprie dicta)* betrieben werden. Der Grund hierfür liegt nicht an einem Defizit der Theol., sondern an der Begrenztheit menschl. Vernunft, für die Unmittelbarkeit der Einsicht in die Prinzipien wissenschaftskonstitutiv ist. Während die Philos. derjenige Bereich ist, welcher v. der natürl. Vernunft mit den ihr eigenen Mitteln ausgeschritten werden kann, stellt die Theol. – nicht in sich *(theologia in se)*, wohl aber für den Menschen *(theologia nostra)* – lediglich den Bereich widerspruchsfreier Möglichkeiten dar. W. will mit diesem Ansatz vermeiden, daß wegen der Forderungen der Allgemeinheit u. Notwendigkeit theologisch irgendwelche Notwendigkeiten in Gott u. sein Tun hineingetragen werden. Eine Vernunft, deren Erkenntnisse Gottes Freiheit einschränken, hat versäumt, ihre eigenen Grenzen zu reflektieren; eine Theol., welche sich zu einer Dogmatik verfestigt, die Gottes Freiheit einschränkt, verliert den Anspruch, wissenschaftlich ausweisbare Rede v. Gott zu sein. Daß die Vernunft ihre Grenzen ausschreitet, ist das Bemühen des Philosophen W.; daß sie dies unter den Bedingungen der göttl. Freiheit u. ihrer eigenen Kontingenz tut, ist die Überzeugung des Theologen Wilhelm v. Ockham.

5. *Ethik u. Politik.* Philosophische Reflexion menschl. Handelns steht nach W. unter dem Prinzip Freiheit, Moralität unter dem Postulat sittl. Einsicht *(recta ratio)*. Beides muß zusammenwirken, soll Praxis gelingen. Für einen Voluntarismus im strengen Sinn ist ebensowenig Platz wie für einen Wertepositivismus. Zwar ist das Gute nicht aus sich heraus gut, sondern deswegen, weil Gott es so bestimmt hat; dies jedoch nicht aus Willkür, sondern als Ausdr. v. Widerspruchsfreiheit u. Ordnungshaftigkeit. W. ersetzt die Metaphysik des Guten durch eine Ethik der Freiheit, getreu dem Ev., welches er ein „Gesetz der Freiheit" nennt. – Auslöser für seine polit. Philos. sind die Machtansprüche des Papstes u. der sog. Armutsstreit. Im Mittelpunkt steht für W. nicht das Institutionelle, sondern der Einzelne bzw. die Kommunität der Bürger *(civitas)*. Der Bürger ist nicht Untertan einer wie auch immer gearteten „höheren" Institution, sondern das aus Freiheit sich selbst bestimmende Individuum. Geistliche wie weltl. Macht sind auf „die Würde u. den Nutzen des Menschen" verpflichtet. W. sucht jegl. Zwangscharakter v. weltl. wie geistl. Macht als in sich widersprüchlich aufzuweisen. Die Kirche ist keine juridisch zu konzipierende u. administrativ zu realisierende Institution, sondern ein lebendiger Organismus, dessen Teile – Klerus wie Laien – sich in wechselseitiger Abhängigkeit befinden. – Vor dem Hintergrund des sog. Armutsstreits, in bezug auf den W. die Position vertritt, Christus habe keinerlei Eigentum *(dominium)*, sondern allenfalls den Gebrauch *(usus)* v. Dingen erlaubt, entwickelt W. Ansätze einer Theorie der Sozialverpflichtung des ↗Eigentums. Das Recht auf Eigentum ist kein Naturrecht, sondern lediglich bedingtes Recht.

IV. Ockhamismus: Einen Om. im hist. Sinn hat es v. der 2. Hälfte des 14. bis in den Beginn des 16. Jh. gegeben. Kennzeichen sind im Zshg. mit dem sog. Wegestreit (↗via antiqua versus via moderna) die These v. der fehlenden Affinität zw. der Struktur der Dinge u. derjenigen der Aussagen über dieselben, die Betonung logisch-semant. Ansätze in der Behandlung metaphysikkrit. Fragestellungen, die Ersetzung der Sach- durch Satz-Wiss. u. die Verortung der Wahrheit u. Notwendigkeit in der Aussage. W. selbst hat keine Schule hinterlassen, wenn er auch auf eine Reihe v. Zeitgenossen u. Nachfolgern (↗Adam Wodeham, ↗Robert Holcot, ↗Nikolaus v. Autrécourt, ↗Johannes v. Mirecourt, ↗Gregor v. Rimini, ↗Johannes Buridanus, ↗Albert v. Sachsen, ↗Peter v. Ailly u. a.) u. an manchen Univ. (Heidelberg, Wien, Erfurt, Krakau) bis ins beginnende 16. Jh. nicht geringen Einfluß ausgeübt hat. Im Streit zw. den Realisten *(reales)* u. den Nominalisten *(nominales)* wird der Om. traditionell der Nominalistenschule *(schola nominalium)* zugerechnet. Daran richtig ist, daß ihm zufolge Wiss. keinen unmittelbaren Erkenntniszugriff auf die Dinge, ihre Strukturen u. ihre Gesetzmäßigkeiten besitzt, sondern sprach- u. zeichenvermittelt vorgehen muß. In seiner systemat. Konzeption ist der Om. jedoch v. Anfang an Mißverständnissen ausgesetzt. So treffen etwa die Behauptungen der Pariser (Anti-)Nominalistenstatute v. 1339 u. 1340, die Ockhamisten *(Occannici)* bestritten den Wiss.-Charakter der Theol., ja die Möglichkeit v. Wiss. überhaupt, in der Sache nicht zu. Auf Mißverständnisse ist auch das Lehrstück v. der göttl. Allmacht gestoßen, das auf dem Weg über G. ↗Biel, der 1501 in Tübingen ein auf W.s Sentenzen-Kmtr. beruhendes Lehrbuch hg. hat, auch M. ↗Luther beeinflußt hat. Die zunehmende Vereinfachung u. Radikalisierung des Om.

im 15. u. 16. Jh. haben die Grdl. für das bis ins 20. Jh. reichende Zerrbild v. metaphysikfeindl. Nominalismus W.s geprägt. Eine besondere Rolle spielt dabei das Verständnis des sog. „Ockhamschen Rassiermessers", wonach angeblich „die Dinge" nicht vervielfältigt werden dürfen – eine Version, die in W.s Werk nicht zu finden ist. Statt dessen spricht er v. der Vergeblichkeit, durch mehreres etwas erreichen zu wollen, was sich mit weniger bewerkstelligen läßt. Hinweise auf W. bzw. den Om. finden sich gelegentlich in den WW neuzeitl. Philosophen, so bei u. a. F. ↗Suárez, G. W. ↗Leibniz, Ch. S. ↗Peirce (der behauptet hat, „die gesamte moderne Philos. [baue] auf dem Om. auf"), B. ↗Russell od. L. ↗Wittgenstein. Es sind v. a. log. Fragen, etwa nach dem Zshg. zw. Ockhamscher Suppositionstheorie u. der modernen ↗Quantorenlogik, aber auch ontolog. u. ethisch-polit. Themen, für die ein systematisch verstandener Om. weiterhin bedeutsam sein kann.

WW: *GA:* Venerabilis Inceptoris Guillelmi de Ockham Opera Philosophica et Theologica ad fidem codicum manuscriptorum edita. Cura Instituti Franciscani Universitatis S. Bonaventurae, 17 Bde. St. Bonaventure (N. Y.) 1974–88; Opera Politica, ed. J. Sikes u. a. Manchester 1940, Bd. 1 [2]1974, Bd. 2 1963, Bd. 3 1956. – *(Teil-)Übers.:* Ockham: Philosophical Writings, hg. v. Ph. Boehner. Lo 1957, 2. Aufl. überarbeitet v. S. Brown. Indianapolis–C 1990; W. v. Ockham: Texte z. Theorie der Erkenntnis u. der Wiss., hg. v. R. Imbach. St 1984 (Ausw., lat.-dt.); W. v. Ockham: Summe der Logik, hg. v. P. Kunze. HH 1994 (Ausw., lat.-dt.); W. v. Ockham: Dialogus, hg. v. J. Miethke. Da [2]1994 (Ausw.); W. v. Ockham: Texte z. polit. Theorie, hg. v. dems. St 1995 (Ausw., lat.-dt.).

Lit.: *Bibliogr.:* **J. P. Beckmann:** Ockham-Bibliogr. 1900–90. HH 1992. – *Hilfsmittel:* **L. Baudry:** Lexique philosophique de Guillaume d'Ockham. P 1958. – *Forschungs-Ber.:* **H. Junghans:** Ockham im Lichte der neueren Forsch. B–HH 1968. – *Gesamtdarstellungen u. Einf.:* **J. Miethke:** Ockhams Weg z. Sozial-Philos. B 1969; **M. McCord Adams:** William Ockham, 2 Bde. Notre Dame (Ind.) 1987; **J. P. Beckmann:** W. v. Ockham. M 1995. – *Teilgebiete u. Einzelfragen:* **DThC** 11, 717–784 (s. v. Nominalisme) (J. P. Vignaux). – **R. Guelluy:** Philosophie et théologie chez Guillaume d'Ockham. Lv–P 1947; **G. Martin:** W. v. Ockham. Unters. z. Ontologie der Ordnungen. B 1949; **W. Kölmel:** W. v. Ockham u. seine kirchenpolit. Schr. Essen 1962; **E. A. Moody:** The Logic of William of Ockham. NY [2]1965; **K. Bannach:** Die Lehre v. der doppelten Macht Gottes bei W. v. Ockham. Wi 1975; **R. Imbach:** W. v. Ockham: O. Höffe (Hg.): Klassiker der Philos., Bd. 1. M [3]1984, 220–244. – *Ockhamismus:* **K. Michalski:** La philosophie au XIVe siècle. F 1969; **R. Paqué:** Das Pariser Nominalistenstatut. B 1970; **W. Hübener:** Die Nominalismus-Legende. Über das Mißverhältnis zw. Dichtung u. Wahrheit in der Deutung der Wirkungs-Gesch. des Om.: N. Bolz u. a. (Hg.): Spiegel u. Gleichnis. Wü 1983, 87–111; **W. J. Courtenay:** The Reception of Ockham's Thought in 14th-Century England: A. Hudson–M. Wilks (Hg.): From Ockham to Wyclif. O 1987, 89–107; **E. P. Bos–H. A. Krop** (Hg.): Ockham and Ockhamists. Nj 1987; **J. P. Beckmann:** Ockham, Om. u. Nominalismus. Spuren der Wirkungs-Gesch. des Venerabilis Inceptors: FrS 56 (1998) 77–95.

JAN P. BECKMANN

Wilhelm, Herzöge **v. Oranien: W. I.,** Gf. v. Nassau, Prinz v. Oranien (1544), * 24.4.1533 Dillenburg aus luth. Familie, † 10.7.1584 Delft (ermordet). W. erbte 1544 weitläufige Ländereien in den Niederlanden, mußte aber, um die Erbschaft antreten zu können, nach Breda bzw. Brüssel übersiedeln u. z. kath. Glauben konvertieren. 1555 v. ↗Karl V. z. Oberbefehlshaber der Maas-Armee ernannt u. im selben Jahr v. ↗Philipp II. in den niederländ. Staatsrat berufen; 1559 Statthalter v. Holland, Westfriesland, Seeland u. Utrecht. W. trat jedoch mit anderen Vertretern des niederländ. Hochadels offen gg. die absolutist. Politik Philipps u. den damit verbundenen Verlust alter Privilegien auf. Seine oppositionelle Haltung wurde unter dem Eindruck der span. Fremdherrschaft zunehmend v. nationalen Motiven geprägt. Nach dem Bildersturm 1566 erkannte W. die Aussichtslosigkeit bloßer Reformen u. entschloß sich zu militär. Vorgehen, mußte 1567 aber vor Hzg. F. ↗Alba nach Dillenburg fliehen. Erst 1572 stellten sich durch das Zusammengehen mit den Wassergeusen einige militär. Erfolge ein, so daß sich W. als Statthalter behaupten konnte. Mit der Genter Pazifikation 1576 gelang es ihm, den Aufstand auf alle niederländ. Prov. auszudehnen. Auf die Gründung der gg. die Aufständischen gerichteten Union v. Arras (6.1.1579) reagierten die sieben nördl. Prov. mit dem Zusammenschluß z. Utrechter Union (23. Jan.), mit der W. die Spaltung der Niederlande in Kauf nahm. 1581 proklamierten die Nord-Prov. ihre Unabhängigkeit v. der span. Krone. W.s auch nach seinem Übertritt z. Calvinismus (1573) konsequent verfochtene tolerante Religionspolitik scheiterte am Fanatismus einiger Calvinisten. Nach dem Aufruf Philipps II., W. als „Pest der Christenheit" zu beseitigen, fiel W. dem Attentat eines fanat. Katholiken z. Opfer.

Lit.: **BBKL** 13, 1260–64. – **H. L. T. de Beaufort:** W. v. Oranien. B 1956; **K. Vetter:** W. v. Oranien. B 1987; **ders.:** Am Hofe W.s v. Oranien. L 1990; **A. P. Bijl:** Een Prince van Oraengien: Portret van Willem van Oranje. Kampen 1995; **H. Klink:** Opstand, politiek en religie bij Willem van Oranje 1559–68. Heerenveen 1997.

JENS GRÜHN

W. II. ↗Wilhelm, englische Könige – W. III.

Wilhelm v. Paris, 1) OP, Theologe u. Inquisitor, † zw. 17.5.1311 u. 28.11.1314; als Generalinquisitor v. Fkr. (seit 1303) führend am Prozeß gg. den ↗Templer-Orden beteiligt; seit etwa 1307 Beichtvater ↗Philipps IV. d. Schönen.

HW: Dialogus de septem sacramentis. K um 1473 u. ö.

Lit.: **DThC** 6, 1977–80 u. Tables générales 1999; **DHGE** 22, 980; **SOPMA** 2, 130 ff.; **LMA** 9, 182. – **M. Barber:** The trial of the Templars. C 1978; **I. Leicht:** Marguerite Porete – eine fromme Intellektuelle u. die Inquisition. Fr 1999, bes. 337–346 u. 380 f.

2) OP, Theologe, † um 1486 (?); Prof. der Theol. in Paris. Unter seinem Namen erschien die 1437 v. J. ↗Herolt OP verf., äußerst beliebte *Postilla super epistolas et evangelia* (mehr als 100 Ausg. im 15. u. frühen 16. Jh.).

Lit.: **SOP** 1, 868; **DHGE** 22, 980; **LMA** 9, 182; **VerfLex²** 3, 1123–27 (zu J. Herolt). – **F. R. Goff:** The Postilla of Guillermus Parisiensis: Gutenberg-Jb. 34 (1959) 73–78.

VIOLA TENGE-WOLF

Wilhelm Parvus ↗Wilhelm v. Newburgh.

Wilhelm Peraldus (auch *Guillaume de Lyon,* de Perrault u. ä.), OP (wahrscheinlich vor 1236), Theologe, † 1271 Lyon; ebd. zw. 1261 u. 1266 Prior des OP-Konvents. W.s Bedeutung als Theologe ist an der themat. Breite seiner WW erkennbar. Sein HW *Summa de vitiis* (um 1236) *et de virtutibus* (vor 1248), eine sehr populär gewordene Abh. über Moral (in Hunderten v. Hss. erhalten) wurde im 15. u. 16. Jh. in vielen Ausg. gedruckt. W. verf. zahlr. Predigten zu den Briefen des NT, den Evv. u. zu Heiligenfesten. Weitere WW, die große Beachtung fanden, befassen sich mit Leben, Disziplin u. Geist des Klr. u. der Erziehung v. Fürstensöhnen.

Lit.: **SOPMA** 2, 133–152; 4, 105 f. (WW); **DSp** 6, 1229–34; **LMA** 9, 182 f.

THOMAS BERGER

Wilhelm (Guilelmus) **Petri de Godino** *(Guillaume de Pierre Godin),* OP, Theologe u. Kard. (seit 1312), * um 1260 Bayonne, † 4.6.1336 Avignon; 1301–04 Provinzial der Prov. Provence bzw. Toulouse; lehrte 1304–06 in Paris Theol.; seit 1306 am päpstl. Hof in Avignon mit versch. diplomat. u. kirchenpolit. Aufgaben betraut.

WW: Sentenzen-Kmtr. (‚Lectura Thomasina'): Stegmüller RS n. 299; W. D. McCready (Hg.): The theory of papal monarchy in the fourteenth century: The Tractatus de causa immediata ecclesiastice potestatis of Guillaume de Pierre Godin, OP. Tt 1982.

Lit.: **SOPMA** 2, 152–155; 4, 107 (Lit.); **LMA** 9, 183. – **Grabmann MGL** 2, 559–576; **G. Van den Auweele:** A propos de la tradition manuscrite du ‚De causa ecclesiastice potestatis' de Guillaume de Pierre Godin († 1336): RThAM 51 (1984) 183–205 (Lit.). VIOLA TENGE-WOLF

Wilhelm v. Ramsey, OSB, * wohl Ramsey, soll zu Anfang des 13. Jh. Mönch im Klr. ↗Crowland (heute Lincolnshire) gewesen sein. W., über dessen Leben wenig bekannt ist, verf. in Anlehnung an die Vita des Mönchs Felix ein Gedicht auf den angelsächs. Hl. Guthlac († 714), den der Konvent v. Crowland als Gründer in Anspruch nahm. Außerdem werden W. versch. Hll.-Viten in Vers u. Prosa zugeschrieben, u. a. auf St. ↗Neot u. den in Crowland bestatteten Gf. Waltheof, der als Mart. verehrt wurde.

Lit.: **DNB** 21, 364; **LMA** 4, 1803 (Lit. z. hagiograph. Trad.). – **B. Colgrave:** Felix's Life of St. Guthlac. C 1956, Nachdr. 1985. KARL SCHNITH

Wilhelm v. Reichenau, Bf. v. Eichstätt (1464–96), * um 1426 Burggriesbach b. Neumarkt (Oberpfalz), † 19.11.1496 Jagdschloß Obermässing; Eltern unbekannt, zwei Brüder im Eichstätter Domkapitel, eine Schwester wurde Äbtissin v. St. Walburga (Eichstätt); Ausbildung in der Domschule Eichstätt, Studium in Erfurt (1445) u. Padua (1458); Dr. decretorum; 1459–64 Eichstätter General-Vikar; 1463–64 Dompropst; Bf.-Wahl am 16.1.1464; engagiert in der Reichspolitik ↗Friedrichs III. u. ↗Maximilians I.; auf dem Wormser Reichstag 1495 involviert in die Vhh. über die Reichsreform, über die it. Verhältnisse sowie über die hoch verschuldete Reichsstadt Weißenburg; veranlaßte die Synodalstatuten nach der großen Visitation (Johannes Vogt) v. 1480; Ansiedlung v. Augustinerchorfrauen in Mariastein (1469/71) u. Abenberg (1488/91); unterstützte die Univ.-Gründung v. Ingolstadt 1472; bemühte sich um den Ausbau des Hochstifts: 1465 eigene Gerichtsordnung; 1474 ksl. Bestätigung des Blutbannes; Förderung der Stiftsstädte/-märkte; Aufkauf v. Burgen usw.; Erweiterungen u. Umbauten am Eichstätter Dom; Vertreibung der jüd. Bewohner; Abwehr bayer. Ansprüche auf den Bf.-Stuhl, Verhinderung eines wittelsbach. Koadjutors.

QQ: Vita verf. v. seinem Beichtvater Leonhard Angermair: Pastoral-Bl. des Btm. Eichstätt 14 (1867) Beilage, 19f.

Lit.: **Gatz B 1448** 575f. (A. Schmid); **LMA** 9, 154. – **M. Fink-Lang:** Unters. z. Eichstätter Geistesleben im Zeitalter des Humanismus. Rb 1985; **S. Weinfurter u. a.:** Die Viten der Eichstätter Bf.: A. Bauch–E. Reiter (Hg.): Liber pontificalis Eichstetensis. Kommentar-Bd. Wi 1987, 129ff. (ältere Lit.); **H. Flachenecker:** Eine geistl. Stadt. Eichstätt v. 13. bis z. 16. Jh. Rb 1988; **M. Schmidt:** Das Mortuarium am Eichstätter Dom. Eichstätt 1996; **F. X. Buchner:** Kirchl. Zustände in der Diöz. Eichstätt am Ausgange des 15. Jh. (1902/04): E. Bünz–K. W. Littger (Hg.): Klerus, Kirche u. Frömmigkeit im spät-ma. Btm. Eichstätt. St. Ottilien 1997, 83–198; **H. Flachenecker:** Reichsreform u. Gemeiner Pfennig. Die Bf. v. Eichstätt u. das Pfennig-Reg. des Btm.: Sammel-Bl. des Histor. Ver. Eichstätt 91 (1998) 55–110. HELMUT FLACHENECKER

Wilhelm v. Rubió, OFM, * um 1290 Kgr. Aragón od. Gft. Barcelona, Sterbejahr unbekannt. W. studierte 1315–25 in Paris, Schüler v. ↗Franciscus de Marchia. Als Minister der Prov. Aragón nahm er 1334 am Ordenskapitel in Assisi teil, das am 25. Mai dieses Jahres seinen Sentenzen-Kmtr. approbierte.

WW: Commentarius in I–IV Sent. (v. Franciscus de Maironis beeinflußt), ed. 2 Bde. P 1517–18 (wahrscheinlich eine 2. Redaktion); zwei Quodlibeta.

Lit.: **Stegmüller RS** 1, n. 302; **J. H. Martin:** The injustice of not ordaining women: a problem for medieval theologians [S. Bonaventura, Duns Scotus, Guilemus de Rubione): TS 48 (1987) 303–316. JUSTIN LANG

Wilhelm v. Rubruk, OFM, fläm. Asien-Miss., * 1215/20 Rubrouk (Dép. Nord), † um 1270; um 1250 in Palästina tätig, trat 1252 die Reise v. Akko nach Karakorum (Mongolei) an; führte am Hof des Großkhans Religionsgespräche. Als Gesandter Innozenz' IV. u. Ludwigs IX. machte er die Erfahrung, daß eine Allianz mit den Mongolen gg. die Muslime nicht zu realisieren war. Nochmals Zentralasien durchwandernd, kehrte er 1255 nach Akko zurück, wo er sein *Itinerarium* mit genauen Angaben zu den Völkern Zentralasiens schrieb. In Paris tauschte er 1257 geograph. Informationen mit ↗Roger Bacon aus. Weitere Aufenthaltsorte sind unbekannt.

HW u. Lit.: **BBKL** 13, 1268ff. – **SinFr** 1, 145–332; W. v. Rubruk, Reise z. Großkhan der Mongolen, neu bearb. u. hg. v. **H. D. Leicht.** St 1984; Guillaume de Rubrouck, Voyage dans l'Empire Mongol, 1253–55, übers. v. **C. u. R. Kappler.** P 1985; The mission of Friar William of Rubruck, his journey to the Court of the Great Khan Möngke, 1253–55, hg. v. **P. Jackson–D. Morgan.** Lo 1990. ARNULF CAMPS

Wilhelm v. Sabina ↗Wilhelm v. Modena.

Wilhelm v. Sandwich (Wilhelmus a Sanvico), OCarm, † um 1300. W. nimmt 1287 am Generalkapitel in Montpellier teil; 1254–91 soll er im Hl. Land gelebt haben. Unter seinem Namen veröff. der katalan. OCarm-Provinzial *Philipp Riboti* eine Chron. „De multiplicatione religiosorum Carmelitarum per provincias Syriae et de perditione monasteriorum" (Buch IX der Slg. Riboti).

Lit.: **C. Kopp:** Elias u. das Christentum auf dem Berg Karmel. Pb 1929, 136; **C. Jackson-Holzberg:** Zwei Lit.-Geschichten des Karmelitenordens. Er 1981, 141; **P. Chandler:** ‚Liber de Institucione et peculiaribus gestis religiosorum Carmelitarum …' by Felip Ribot OCarm. Diss. phil. Tt 1991, 11f. MATTHÄUS HÖSLER

Wilhelm v. St-Amour, Philosoph, Theologe, * um 1200 St-Amour (Dép. Franche-Comté), † 13.9.1272 ebd.; 1228 Mag. art. in Paris, um 1238 Mag. iuris, wurde W. im Nov. 1238 als Subdiakon mit Pfründen in Beauvais u. Guerville Kanoniker in Mâcon. Magister theol. 1250, trat W. seit 1254 für die weltgeistl. Lehrer gg. den Aufstieg der ↗Bettelorden auf, bes. gg. deren Lehrtätigkeit an der Univ., aber auch gg. deren pastorale Privilegien, ihre Armutsauffassung u. ihr Vollkommenheitsideal. Die Univ. Paris entsandte ihn 1254 nach Anagni an die päpstl. Kurie, um ihre Interessen zu vertreten u. gg. den joachit. „Liber introductorius in evangelium aeternum" Gerhards v. Borgo San Donnino vorzugehen. Trotz anfängl. Erfolge bei Innozenz IV. verlangte dann Alexander IV. die Wiedereinsetzung der Ordens-Mag. in Paris. W.s massiver Widerstand, der v. a. im *Tractatus brevis de periculis novissimorum tem-*

porum (1255, Teiledition: Bierbaum 1–36) die geradezu antichr. Bedrohung durch die neuen Orden proklamierte, führte zu dessen Verurteilung durch die Bulle *Romanus pontifex* (5.10.1256 [DH 840–844]). Auf Betreiben Kg. ↗Ludwigs IX. büßte er Lehrstuhl u. Pfründen ein, mußte auch das frz. Kgr. verlassen. W.s Kampf wurde dann durch seine Schüler, bes. ↗Gerhard v. Abbeville u. ↗Nikolaus v. Lisieux, fortgesetzt, fand sogar ein Echo in Gedichten des Rutebeuf. W. wandte sich v. Zufluchtsort St-Amour in den *Collectiones catholicae et canonicae Scripturae* (1266) erneut gg. die Gefährdung der herkömml. Ordnung durch die Bettelorden. Dagegen verteidigten bes. ↗Thomas v. York, ↗Bonaventura, ↗Thomas v. Aquin u. ↗Johannes Peckham den Neuaufbruch geistl. u. apost. Lebens, wie auch den kirchl. u. akadem. Aufstieg der Bettelorden.

Ausg.: Opera omnia. Coutances (eigtl. P) 1632; Predigt v. 4.6.1256, ed. S. Clasen: Kirchengeschichtl. Stud. Colmar 1941–44, 96–104; Responsiones, ed. E. Faral: AHDL 25/26 (1950–51) 337–394.

Lit.: **DSp** 6, 1237–41; **DIP** 4, 1484–89; **BBKL** 13, 1278–83 (Lit.). – **Glorieux R** 1, n. 160; **Stegmüller RB** 2, 433 f.; **RFHMA** 5, 324 ff.; **M. Bierbaum:** Bettelorden u. Weltgeistlichkeit an der Univ. Paris (FS Beih. 2). Ms 1920; **A. Serper:** L'influence de Guillaume de St.-Amour sur Rutebeuf: Romance Philology 17 (1963–64) 391–402; **M. M. Dufeil:** Guillaume de St.-Amour et la polémique universitaire parisienne. P 1972; **A. Zimmermann** (Hg.): Die Auseinandersetzungen an der Pariser Univ. im 13. Jh. B 1976; **J. D. Dawson:** William of St.-Amour and the apostolic tradition: MS 40 (1978) 223–238; **R. Lambertini:** Apologia e crescità dell'identità francescana. Ro 1990; **U. Horst:** Evangel. Armut u. Kirche. B 1992; **A. G. Traver:** Thomas of York's role in the conflict between mendicants and seculars at Paris: FrS 57 (1999) 179–202. JOHANNES SCHLAGETER

Wilhelm v. St-Bénigne (auch *W. v. Volpiano, W. v. Dijon*), hl. (Fest 1. Jan.), OSB, Abt v. St-Bénigne in Dijon (990–1031), * Juni/Juli 962 S. Giulio d'Orta als Sohn des alamann. Gf. Robert u. der mit dem langobard. Kg.-Haus verwandten Perinza, † 1.1. 1031 Fécamp. Taufpate W.s war Ks. ↗Otto I.; mit sieben Jahren Oblate im Klr. S. Michele di Locedio (Btm. Vercelli), wo er nach Stud. der Grammatik in Vercelli u. Pavia das Amt eines Scholasters übernahm. Nach Streitigkeiten mit seinem Diözesan-Bf. folgte er 987 Abt ↗Maiolus (948/954–994) nach ↗Cluny u. wurde 988 z. Prior v. St-Saturnin (Pont-St-Esprit, Btm. Nîmes) bestellt. 989 auf Bitten Bf. Bruns v. Langres (980–1016) z. Reform des bfl. Eigen-Klr. St-Bénigne in Dijon entsandt. Dort, nach Auszug des alten Konvents u. Neubesiedlung mit Mönchen aus Cluny, wurde er 990 Abt u. führte eine überarbeitete Fassung der cluniazens. Consuetudines ein. Während seines Abbatiats erlebte St-Bénigne eine wirtschaftl. (Erwerb od. Ausbau v. zwölf Zellen) u. kulturelle (Skriptorium, Bau der Klr.-Kirche) Blüte. Dank seiner Einbindung in den italienisch-burgund. Hochadel u. einer konsequent befolgten Wahrung der Rechte des jeweiligen Eigenkirchenherrn wurden ihm zahlr. Klr. in Burgund (St-Pierre-de-Bèze, Réome, St-Michel-de-Tonnerre, St-Pierre-de-Molosme, St-Vivant-de-Vergy), Lothringen (↗Saint-Arnulf in Metz, ↗Gorze, St-Evre u. St-Mansuy in Toul, ↗Moyenmoutier) u. der Normandie (↗Fécamp, St-Ouen in ↗Rouen, ↗Jumièges, ↗Mont-Saint-Michel) wie auch ↗Saint-Germain-des-Prés z. Reform übertragen. Der so entstehende Klr.-Verband war ganz auf seine Person ausgerichtet. Er übernahm selbst das Abbatiat in den einzelnen Klr., in denen er nach Einf. der Consuetudines Mönche aus St-Bénigne als Prioren einsetzte u. die Durchsetzung der Reform auf Visitationsreisen kontrollierte. Dennoch waren diese Abteien ebensowenig rechtlich an St-Bénigne angebunden wie die einzige v. ihm selbst gegr. Abtei ↗Fruttuaria (Btm. Ivrea). Deren unabhängigen Rechtsstand sicherte er 1006 durch die Unterstellung unter den Kg.-Schutz u. die päpstl. Garantie v. Exemtion u. freier Abtswahl. Dem Verf. seiner Vita, ↗Radulf Glaber, diente die Vita v. Abt Maiolus v. Cluny als Vorbild z. Darstellung seiner Persönlichkeit. Wegen der Strenge seiner persönl. Lebensführung wurde er als Abt *supra regulam* bezeichnet. Der um seine Person zentrierte Verband zerfiel nach seinem Tod, obwohl das Band der Gebetsverbrüderung noch für gewisse Zeit fortbestand.

Lit.: **LMA** 9, 159 f. (N. Bulst); **BiblSS** 7, 482 ff. (J. Marilier). – **N. Bulst:** Unters. zu den Klr.-Reformen W.s v. Dijon (962–1031). Bn 1973; **B. Schamper:** S. Bénigne de Dijon. Unters. z. Necrolog der Hs. Bibl. mun. de Dijon, ms. 634. M 1989; **N. Bulst:** La filiation de St-Bénigne de Dijon au temps de l'abbé Guillaume: Naissance et fonctionnement des réseaux monastiques et canoniaux. St-Étienne 1991, 33–41; **M. Jannet** (Hg.): Guillaume de Volpiano et l'architecture des rotondes. Dijon 1996. URSULA VONES-LIEBENSTEIN

Wilhelm Pinchon (Pichon), hl. (Fest 29. Juli, in St-Brieuc auch 15. Apr.), Bf. **v. St-Brieuc** (1220–34), * um 1175 St-Alban (Dép. Côtes-du-Nord), † 29.7. 1234 (Grab in der Kathedrale v. St-Brieuc); Domkanoniker in Tours, 1220 Bischof. In der Auseinandersetzung mit dem breton. Hzg. Peter I. Mauclerc aus seiner Diöz. vertrieben; begab sich nach Rom zu Honorius III., der das Interdikt über die Bretagne verhängte. Nach einem Aufenthalt in Poitiers kehrte er 1230 nach St-Brieuc zurück; 1247 v. Innozenz IV. kanonisiert.

QQ: BHL 8906.

Lit.: **Cath** 5, 386 f.; **BiblSS** 7, 494 f.; **DHGE** 22, 988 f.; **DBF** 17, 140. – **GC** 14, 1090 f.; **J. Arnault:** S. Guillaume, évêque de S.-Brieuc. St-Brieuc 1934. ROLF GROSSE

Wilhelm (auch *Guillaume l'Evêque*), Abt **v. St-Germain-des-Prés,** OSB, † 11.12.1418 (Grab in St-Germain-des-Prés); Dr. theol. an der Pariser Univ., mit ↗Johannes Gerson befreundet. Propst u. seit 22.7.1387 Abt, stattete W. die Klr.-Kirche reich aus, ließ zwei Chartulare anlegen u. ein Kollektar niederschreiben, redigierte die Consuetudines seiner Abtei u. verfaßte einen Kmtr. z. Alten Testament.

Lit.: **DHGE** 22, 1009. – **GC** 7, 461 f.; **F. Lehoux:** Le Bourg St-Germain-des-Prés depuis ses origines jusqu'à la fin de la Guerre de Cent Ans. P 1951, Reg.; **Th. Sullivan:** Benedictine monks at the University of Paris: A. D. 1229–1500. Lei–NY–K 1995, 134 ff. n. 238 (WW. Lit.). ROLF GROSSE

Wilhelm v. St-Thierry, OSB (1113), OCist (1135), sel. (Fest im OCist 8. Sept.),

1. *Leben.* * um 1075 b. Lüttich, † 8.9.1148 Signy; Stud. in Lüttich u. Reims, wurde Benediktiner in der Abtei St-Nicaise (Reims); 1121 Abt v. St-Thierry (ebd.). 1118 erste Begegnung mit ↗Bernhard v. Clairvaux; etwa 1127 erkrankt, längerer Aufenthalt zus. mit dem ebenfalls pflegebedürftigen Bernhard im Krankensaal v. ↗Clairvaux. Erleuchtende Gespräche offenbarten ihnen durch myst. Lektüre den Sinn des Hld; diese „Entdeckung" bestimmte fortan ihr Leben u. ihre Lehre

(↗Brautsymbolik, II. Brautmystik). 1135 wurde W. einfacher Mönch in der OCist-Abtei Signy (Dép. Ardennes). Ab 1140 trieb er Bernhard in die theol. Auseinandersetzung mit ↗Abaelard. Die Kartäuser lernte W. durch einen Besuch 1143/44 in ihrer neuen Gründung Mont-Dieu kennen.

2. *Werke.* W.s authent. WW umfassen 18 Schr., die zw. 1121 u. 1148 verf. worden sind. Eine Standardedition fehlt. a) Schriften z. Spiritualität: *De contemplando Deo* (Die Gottesschau. Ei 1981); *Meditativae orationes* (Meditative Gebete. Eschenbach [Schweiz] ²1993); *De natura et dignitate amoris* (Über die Natur u. die Würde der Liebe. Ei 1981). – b) Monastische Schriften: *Epistola ad fratres de Monte Dei* (Brief an die Brüder v. Berge Gottes [Goldener Brief]. Eschenbach [Schweiz] 1992); *Vita Bernardi* (Leben des hl. Bernhard v. Clairvaux, hg. v. P. Sinz. D 1962). – c) Dogmatische Schriften: *De sacramento altaris* (PL 180, 341–366); *Expositio super epistolam ad Romanos* (CCM 86); *Speculum fidei* (Der Spiegel des Glaubens. Ei 1981); *Aenigma fidei* (Rätsel des Glaubens. Eschenbach 1992); *De natura corporis et animae* (ed. M. Lemoine. P 1988, 695–726); *Disputatio adversus Petrum Abaelardum* (PL 180, 249–282). – d) Schriften z. Mystik: *Excerpta de libris beati Ambrosii super Cantica canticorum* (CCM 87, 207–384); *Excerpta ex libris beati Gregorii super Cantica canticorum* (CCM 87, 395–444); *Expositio super Cantica canticorum* (CCM 87; Auslegung des Hohenliedes. Eschenbach 1990); *Brevis commentatio in Canticum* (CCM 87, 155–196).

3. *Lehre.* Die myst. Theol. W.s (↗Mystik) ist der Lehre Bernhards v. Clairvaux verwandt; beide sind Urheber der ↗Minnemystik. Die Erfahrung Gottes beschreibt W. als Weg z. mystischen ↗Einigung; dabei konzentriert er sich auf die liebende Einigung v. Gott u. Mensch; dafür steht sinnbildlich die erot. Vereinigung der Liebenden im Hld. W. erforschte sehr subtil die trinitar. Dimensionen dieser Einigung u. betonte dabei die Rolle des Hl. Geistes als der einigenden Liebe innerhalb der Trinität wie im Leben des Mystikers; damit war W. der erste spir. Autor, der die dialekt. Aspekte des innertrinitar. Lebens entwickelte. So gibt es eine Begegnung Gottes mit dem Menschen nur analog dem Modell der Beziehungen zw. den göttl. Personen (↗Dreifaltigkeitsmystik; ↗Analogia fidei). Solche liebevolle Begegnung bietet eine einzigartige Erkenntnis Gottes (amor ipse intellectus est).

W. gehört zu den bedeutenden Mystikern des Mönchtums. Seine Ansichten haben bes. die ↗Beginen des 13. u. 14. Jh. beeinflußt; auch J. v. ↗Ruusbroec ist ihm sehr verpflichtet.

Lit.: **DSp** 6, 1241–63; **LMA** 9, 186 f.; **BBKL** 15, 1506 ff. – **J. M. Déchanet:** Guillaume de St-Thierry, l'homme et son œuvre. Brügge 1942; **Y. A. Baudelet:** L'expérience spirituelle selon Guillaume de St-Thierry. P 1985; **K. Ruh:** Amor Deficiens u. Amor desiderii in der Hld-Auslegung des W. v. St. Thierry: OGE 63/64 (1989/90) 70–88; **P. Verdeyen:** La théologie mystique de Guillaume de St-Thierry. P 1990; **Ruh** 1, 276–319; **J. M. de la Torre:** Guillermo de St-Thierry. Ma 1993; **B. McGinn:** Die Mystik im Abendland, Bd. 2. Fr 1996, 341–417; **K. G. Sander:** ‚Glaube als Gehen'. Ganzheitl. Gottesbegegnung nach W. v. St. Thierry: CistC 105 (1998) 413–420; **I. Gobry:** Guillaume de St-Thierry. P 1998; **J. Delesalle:** La vierge Marie dans les œuvres de Guillaume de St-Thierry: La vierge dans la tradition cistercienne, hg. v. B.-J. Samain u. a. P 1999, 97–107; **M. Rougé:** Doctrine et expérience de l'eucharistie chez Guillaume de St-Thierry. P 1999; **A. H. Bredero:** Der Beitr. W.s v. St-Thierry z. Heiligsprechung Bernhards v. Clairvaux u. der biograph. Wert seines kultbezogenen Textes aus hist. Sicht: Vita religiosa im MA. FS K. Elm. B 1999, 169–182; **Th. Merton:** Blessed William of St-Thierry: monk of Signy: Cistercian studies quaterly 35 (2000) 3–12. – *Bibliogr.:* CCM 86, XXXII–LI. PAUL VERDEYEN

Wilhelm v. Shyreswood (auch *Guilelmus de Dunelmo, W. v. Sherwood*), engl. Logiker, * um 1200/1210 Nottinghamshire, † um 1266/72; Studium in Oxford, Lehrtätigkeit ebd. dokumentiert, in Paris strittig; 1257 Schatzmeister der Kathedrale v. Lincoln; v. ↗Roger Bacon (Opera I, 13) als „longe sapientior Alberto" gepriesen; verf. mit seinen *Introductiones* das neben den Lehrbüchern v. ↗Petrus Hispanus u. Lambert v. Auxerre bedeutendste Logikkompendium des 13. Jh., das „logica antiqua" u. „logica moderna" repräsentativ verbindet, sowie als zweites HW *Syncategoremata.*

Ausg.: Introductiones in Logicam, ed. H. Brands–Ch. Kann. HH 1995.

Lit.: **EPhW** 3, 797 f. (Lit.) (G. Wolters); **LMA** 9, 189. – **K. Jacobi:** Die Modalbegriffe in den log. Schr. des W. v. Shyreswood. Lei–K 1980. CHRISTOPH KANN

Wilhelm, Könige **v. Sizilien: W. I.** (1154–7.5.1166), gen. *Il Malo* ‚der Böse', Sohn ↗Rogers II., seit 1151 Mitkönig. Zunächst durch die staufisch-päpstl. Allianz (Vertrag v. Konstanz 1153) bedroht, festigte das Konk. v. Benevent (1156) die Sonderstellung des sizil. Kg. in kirchl. Fragen, die bis 1192 behauptet werden konnte (↗Monarchia sicula). Die Latinisierungstendenzen verstärkten sich, wurden aber im kirchl. Bereich nicht systematisch verfolgt.

W. II. (1166–18.11.1189), gen. *Il Buono* ‚der Gute', Sohn ↗Wilhelms I., dessen antistauf. Politik er fortsetzte, zunächst unter der Regentschaft seiner Mutter. Nach den Frieden v. Venedig u. Konstanz (1177, 1183) näherte sich W. den ↗Staufern an (1186 Heirat seiner Tante Konstanze mit ↗Heinrich VI.) u. verfolgte eine aggressive antibyz. Politik; den Lehnseid für den Papst leistete er erst 1188. Sein kinderloser Tod gab den stauf. Ansprüchen auf das normann. Kgr. eine zusätzl. Grundlage. 1176 gründete W. das Klr. ↗Monreale (seit 1183 Ebtm.). Seine Sorge für die Kirche, den Ausbau der zentralen Staatsverwaltung u. die Gesetzgebung ließen seine Regierungszeit bei Späteren in einem verklärten Licht erscheinen. Die unter W. ausgebildeten geistl. Justitiariate wurden v. ↗Friedrich II. beseitigt.

QQ: Cod. diplomaticus regni Siciliae ser. 1, Bd. 3, ed. H. Enzensberger. K 1996.

Lit.: **LMA** 9, 131–134. – **F. Chalandon:** Hist. de la domination normande en Italie et en Sicile, Bd. 2. P 1907, Nachdr. 1960; **J. Deér:** Papsttum u. Normannen. K 1972; **J. J. Norwich:** Die Normannen in Sizilien 1130–94. Wi ²1973; **H. Enzensberger:** Der ‚böse' u. der ‚gute' W.: DA 36 (1980) 385–432; **G. M. Cantarella:** La Sicilia e i Normanni. Bo 1989; **D. Matthew:** The Norman Kingdom of Sicily. C 1992. THEO KÖLZER

Wilhelm v. Tocco, OP, Hagiograph, * um 1240/50 wohl Tocco b. Benevent, † nach Aug. 1323 Neapel; Prior mehrerer südit. OP-Konvente u., neben anderen Aufgaben im Orden, zeitweilig Inquisitor für das Kgr. Neapel. Zwischen 1272 u. 1274 lernte er ↗Thomas v. Aquin in Neapel kennen, für dessen Kanonisation er als Prokurator 1318 auf Initiative des Kapitels v. Gaeta die erste Fassung der Vita verfaßte u. 1319 Johannes XXII. überreichte. Zur Fortführung des Prozesses befragte er Zeugen u.

überarbeitete mehrfach die aus 70 Kapiteln u. 145 Wunder-Ber. zusammengesetzte Vita, die die Grdl. für alle späteren Biographien bildet.

Lit.: **LMA** 9, 189f. – **D. Prümmer:** Fontes Vitae S. Thomae, Bd. 2. St. Maximin 1925; **W. P. Eckert:** Das Leben des hl. Thomas v. Aquino erzählt v. W. v. Tocco u. andere Zeugnisse zu seinem Leben. D 1965; Ystoria sancti Thome de Aquino de Guillaume de Tocco (1323), krit. Edition, Einl. u. Anm. v. **C. le Brun-Gouanvic.** Tt 1996. DIETER J. WEISS

Wilhelm v. Tyros, Kreuzzugschronist, * um 1130 Jerusalem, † 29.9.1186; bürgerl. Herkunft (viell. v. it. Vorfahren), studierte fast 20 Jahre Artes u. Theol. in Chartres u. Paris (u.a. bei ↗Petrus Lombardus) u. beide Rechte in Bologna; 1166 Rückkehr nach Akko, 1167 Archidiakon v. Tyros, 1174 auch v. Nazaret, 1170–74 Erzieher des späteren Kg. ↗Balduin IV. v. Jerusalem u. bis 1180 sein polit. Hauptberater, 1174–84 Kanzler des Kgr. ↗Jerusalem (1176–77 vorübergehend entmachtet), 1175 Ebf. v. Tyros; 1180 bei der Patriarchenwahl in Jerusalem unterlegen; seitdem zunehmend aus der Politik verdrängt. Die Umstände seines Todes sind unbek., ein Giftmord unwahrscheinlich. W. verfocht die ↗Libertas ecclesiae gegenüber dem Kg. u. die bfl. Rechte gegenüber den exemten geistl. ↗Ritterorden; politisch stützte er die 1182 (byz. Lateinerpogrom) zusammengebrochene Anlehnung an Byzanz. Außer der offiziellen Version der Kanones des 3. ↗Lateran-Konzils (verloren; z. Überl. vgl. Tr 13 [1957] 505f.) verf. W. auf Betreiben Kg. ↗Amalrichs die *Gesta orientalium principum* (v. Mohammed bis 1181/84; verloren) u. eine *Kreuzzugschronik* für 614–1184 (Bs 1549 [unvollständig]; bis 1127 nach schriftl. QQ, Hauptquelle für 1127–84), die trotz verworrener Chronologie u. manchmal tendenziöser Ausw. der Fakten eine der bedeutendsten ma. Chroniken darstellt. Sie entstand ab etwa 1170, Revision 1181/82, ragt hervor durch Weite der Konzeption, nüchternes Urteil, lebendige Erzählkunst u. (trotz gelegentlich exzessiv langer Passagen) straffes Formgefühl u. Einheitlichkeit des Stils. Sie erfuhr neben einer alt-frz. Übers. auch eine lat. u. eine weitverbreitete alt-frz. Fortsetzung.

WW: Guillaume de Tyr: Chronique, hg. v. R. B. C. Huygens, 2 Bde. (CCM 63 u. 63A). Th 1986 (autobiograph. Kap. 2, 879–882); engl. Übers. v. E. A. Babcock – A. C. Krey: Hist. of Deeds done beyond the Sea, 2 Bde. NY 1943; alt-frz. Übers.: RHC. Occ 1/1–2; Guillaume de Tyr et ses continuateurs, hg. v. P. Paris, 2 Bde. P 1879 (nur Übers. ohne Forts.).

Lit.: **BBKL** 13, 1286ff.; **LMA** 9, 191f. – **RFHMA** 3, 329–332 (auch z. alt-frz. Übers. u. Forts.); **Manitius** 3, 430–439; **R. Hiestand:** Zum Leben u. z. Laufbahn W.s: DA 34 (1978) 345–380 (Lit., auch z. alt-frz. Übers. u. Forts.); **R. J. Lilie:** Byzanz u. die Kreuzfahrerstaaten. M 1981, 284–301; **H. Möhring:** Zu der Gesch. der oriental. Herrscher des W.: MLJb 19 (1984) 170–183; **P.W. Edbury – J. G. Rowe:** William of Tyre. Historian in the Latin East. C 1988; **H. E. Mayer:** Die Kanzlei der lat. Könige v. Jerusalem, Bd. 1. Ha 1996, 166–253 (Lit.); **P.W. Edbury:** The Lyon ‚Eracles' and the old French continuations of William of Tyre: Montjoie. FS H. E. Mayer. Aldershot 1997, 139–153. HANS EBERHARD MAYER

Wilhelm v. Vercelli, hl. (Fest 24. Juni), * Ende 11. Jh. Vercelli, † 24.6.1142 Goleto (Grab in ↗Montevergine). Nach einer Pilgerfahrt nach Santiago de Compostela gab W. unter dem Einfluß des ↗Johannes v. Matera in Süd-It. den Plan auf, nach Jerusalem zu pilgern, u. beschloß, als Eremit zu leben. In Montevergine b. Avellino sammelte er bei einem Hospiz eine Gemeinschaft v. Laien – Männern u. Frauen – u. Priestern um sich, der er eine eigene Regel gab. Armutsideal, Handarbeit, Buße u. Armenfürsorge waren ihre Leitlinien. Nachdem die Gemeinschaft 1126 die Exemtion erreicht hatte, brach sie auseinander, da die Priester ein Ordensleben nach der Regel des hl. Benedikt führen wollten. W. selbst verließ mit einigen Gefährten Montevergine u. lebte in Süd-It. (Monte Laceno, Serra cognata) als Eremit, Büßer u. Wanderprediger. Er gründete noch versch. Doppel-Klr., u. a. in San Cesareo b. Rocca San Felice, Incoronata b. Foggia u. in San Salvatore del Goleto, wo er starb. Dargestellt wird er als Pilger in dunkler Tunika, weißem Gewand u. mit einem Wolf.

Lit.: **BiblSS** 7, 487ff. (G. Mongelli); **LMA** 9, 193 (G. Andenna); **BBKL** 13, 1294f. (E. Sauser). – **G. Vitolo:** Eremitismo, cenobitismo e religiosità laicale nel Mezzogiorno medievale: Ben 30 (1983) 531–540; **ders.:** Il monachesimo latino nell'Italia Meridionale (sec. XI–XII): Ben 35 (1988) 543–553; **G. Andenna:** San Guglielmo da Vercelli: E. Cuozzo: Storia illustrata di Avellino e dell'Irpinia, Bd. 2: Medioevo. Pratola Serra 1996, 417–432. URSULA VONES-LIEBENSTEIN

Wilhelm v. Volpiano ↗Wilhelm v. St-Bénigne.

Wilhelm v. Vorillon (Vaurouillon, Valle Rouillonis u. ä.), OFM (um 1410), Skotist, * 1390/94 Vauruellan b. St-Brieuc, † 22.1.1463 Rom. W. las in Paris 1429–31 über die Sent. I–III, konnte aber wegen seiner Weigerung, 1431 am Prozeß gg. ↗Jeanne d'Arc teilzunehmen, erst 1447 Sent. IV kommentieren. W. wirkte daher zunächst in It., auf dem Basler Konzil (1433), in Chateauroux u. Poitiers. Er verf. ein Repertorium *(Vademecum),* einen textkrit. u. literarhist. Kmtr. z. „Ordinatio" des Johannes ↗Duns Scotus. Nach 1448 Mag. regens in Paris u. Poitiers, schrieb er seinen *Liber de anima.* Zwischen 1449 u. 1461 war er Provinzial v. Tours. Wegen einer Predigt nach Rom zitiert, nahm er Ende 1462 an einer Disputation über das Blut Christi teil. Sein Skotismus bezieht die ganze franziskan. Scholastik ein, z. B. im *Liber de anima* die „Summa de anima" des Johannes de Rupella sowie die „Summa Halensis".

Ausg.: Opus super Sent. Ly 1489 u. ö.; Repertorium. P 1483 u. ö.; Liber de anima. ed. I. Brady: MS 10 (1948) 225–297, 11 (1949) 247–307.

Lit.: **NCE** 14, 940; **DHGE** 22, 1038; **BBKL** 13, 1295f. (Lit.); **LMA** 9, 192f. – **I. Brady:** William of V.: Miscellanea Melchor de Pobladura, Bd. 1. Ro 1964, 291–315; **T. Tokarski:** Guillaume de V. et son commentaire sur les ‚Sentences': Medievalis Philosophia Polonorum 29 (1988) 49–119. JOHANNES SCHLAGETER

Wilhelm v. Ware (Varro, Guarro), engl. OFM-Theologe („Doctor fundatus"), * Hertfordshire. W.s Lebensdaten im 13. Jh. sind weithin unbekannt. Er gilt als einer der Lehrer des Johannes ↗Duns Scotus. Im Mittelpunkt der Forsch. steht sein Sentenzen-Kmtr., der zw. 1296 u. 1299 datiert wird, in Oxford entstanden u. in über 50 Hss. überl. ist.

WW: Zu Teileditionen des Sentenzen-Kmtr.: RETMA 13606–13618.

Lit.: **LMA** 9, 193ff. (Lit.). – **L. Hödl:** Unters. z. schol. Begriff des Schöpferischen in der Theol. des W. v. Ware: B. Mojsisch u. a. (Hg.): Hist. philosophiae medii aevi, Bd. 1. A 1991, 387–408; **P. J. Doyle:** The Disintegration of Divine Illumination Theory in the Franciscan School, 1285–1300: Peter of Trabes, Richard of Middleton, William of Ware (University Microfilms International). Ann Arbor 1992. GERHARD KRIEGER

Wilhelm Woodford, OFM (um 1351), Theologe, * um 1330/35 Woodford (Essex), † Anfang 15. Jh.

London. Nach Studium in Oxford um 1369 Bacc. theol., 1373 Dr. theol.; anfänglich in kollegialer Diskussion mit J. ↗Wyclif über die ↗Transsubstantiation, später einer seiner Hauptgegner. W.s Kampf bes. gg. Wyclifs Abendmahlslehre u. Ekklesiologie in Vorlesungen, Predigten u. Schr. (72 *Quaestiones de Sacramento Eucharistiae* 1381; *De causis condempnacionis* … 1396 gg. den „Trialogus") trug ihm den Titel *doctor fortissimus* ein.

Lit.: **A. B. Emden:** A Biographical Reg. of the University of Oxford, Bd. 3. O 1959, 2081 f.; **E. Doyle:** William Woodford OFM, Life and Works: FrS 43 (1983) 17–187; **R. Sharpe:** A Handlist of the Latin Writers of Great Britain and Ireland before 1540. Th 1997, 819–822. ULRICH KÖPF

Wilhelm *(Fitzherbert)* **v. York,** hl. (Fest 8. Juni), wohl Neffe Kg. Stephans v. Blois, † 8.6.1154 York. W. wurde 1141 auf Betreiben des Kg. u. Bf. Heinrichs v. Winchester v. Kapitel z. Ebf. v. ↗York gewählt, 1143 geweiht. Politische Gegner u. neuen Idealen verpflichtete nordengl. Zisterzienser, die v. ↗Bernhard v. Clairvaux unterstützt wurden, klagten ihn – zunächst erfolglos – in Rom wegen Simonie u. unwürdigen Lebenswandels an; v. Innozenz II., Coelestin II. u. Lucius II. aber als Ebf. anerkannt. Doch Eugen III. ordnete eine Neuwahl an, aus der Heinrich Murdac, Abt v. ↗Fountains, hervorging. Der Papst weihte diesen 1147; W. zog sich in das OSB-Kathedralpriorat ↗Winchester zurück. Nach dem Tod seines Rivalen sowie Eugens III. u. Bernhards 1153 wurde W. v. Anastasius IV. anerkannt u. kehrte im Triumph nach York zurück, obwohl seine Feinde ihren Widerstand nicht aufgaben. Als er bald darauf starb, wurde ein Giftmord vermutet. Viele sahen in ihm einen Mart., an dessen Grab sich Wunder ereigneten. 1227 Kanonisation durch Honorius III.

QQ: ActaSS iun. 2, 136–146; BHL 8909–15; Chroniken bei F. Barlow: The English Church 1066–1154. Lo 1979, 96; English Episcopal Acta, Bd. 5: York 1070–1154, ed. J. E. Burton. Lo 1988, 67–83.

Lit.: **BBKL** 13, 1298 ff.; **LMA** 9, 160 f. – **D. Knowles:** The Case of St. William of York: The Historian and Character. C 1963, 76–97; **F. Barlow** aaO. KARL SCHNITH

Wilhelmine v. Böhmen ↗Apostoliker.

Wilhelmiten. Der Orden der W. entwickelte sich aus einer in der Mitte des 12. Jh. entstandenen toskan. Eremitengemeinschaft, die auf einen später (ActaSS feb. 2, 452–472) fälschlicherweise mit Hzg. Wilhelm IX. v. Aquitanien gleichgesetzten Adligen zurückging, der sich nach mehreren Bußwallfahrten in einem Bergtal (Malavalle) oberhalb v. Castiglione della Pescaia (Diöz. Grosseto) als Eremit niedergelassen hatte (daher *Wilhelm v. Malavalle*) u. bald nach seinem Tod (10.2.1157) mit Zustimmung Alexanders III. als Hl. verehrt wurde. Die nach der Benediktregel u. nach am Vorbild des OCist ausgerichteten Konstitutionen lebenden W. übernahmen in It. mehrere reformbedürftige OSB-Abteien u. konnten seit dem Beginn des 13. Jh. nördlich der Alpen zahlr. Neugründungen vornehmen. Auf Veranlassung der Kurie wurden sie 1256 v. Kard. Richard Annibaldi in die Magna Unio Augustiana einbezogen. Abgesehen v. einigen bereits in den OESA inkorporierten dt., böhm. u. ungar. Konventen, konnten die W. ihre 1266 v. Clemens IV. bestätigte Eigenständigkeit behaupten. Ihre ländlich gelegenen Klr. behielten den ursprünglich eremitisch-monast. Lebensstil bei, die städtischen paßten sich hingegen dem der Mendikanten an. Trotz der schon im Spät-MA einsetzenden Abnahme der Zahl der it. Klr. u. der nördlich der Alpen infolge v. Reformation u. Säkularisation eintretenden Verluste konnten sich die W. – wenn auch in erheblich reduzierter Zahl – bis Ende des 19. Jh. in Nordwesteuropa behaupten.

Lit.: **K. Elm:** Beitr. z. Gesch. des W.-Ordens. Ms 1962; **ders.:** Zisterzienser u. W.: Cîteaux 15 (1964) 97–124 177–201 273–311; **ders.:** Die Bulle ‚Ea quae iudicio' Clemens' IV.: Aug(L) 14 (1964) 500–522, 15 (1965) 54–67 493–520, 16 (1966) 95–145; **ders.:** Die W. Ordensleben zw. Einsamkeit u. Stadt: Witzenhäuser Geschichts-Bll. 1 (1998) 7–22 (Lit.); **J. Verschaeren:** De Orde van de Wilhelmieten in België Monasticon. Bs 1998. KASPAR ELM

Wilhering (BMV de Hilaria), OCist-Stift am südl. Donauufer b. Linz (Diöz. Linz). Am 30.9.1146 durch die Ritter Ulrich II. u. Cholo v. W. gestiftet u. mit Mönchen v. ↗Rein (Steiermark) besiedelt. Unüberwindbare Schwierigkeiten machten 1185 eine Neubesiedlung durch Mönche v. ↗Ebrach b. Würzburg (Mutter-Klr. v. Rein) notwendig. Nun nahm das Klr. kulturellen u. wirtschaftl. Aufschwung u. konnte 1259 ↗Hohenfurt (Vyšší Brod), 1295 ↗Engelszell u. 1336 ↗Säusenstein besiedeln. Nach einem Tiefpunkt in der Reformation erlebte es im 17./18. Jh. eine Blütezeit; am 6.3.1733 zerstörte ein Brand die Kirche u. andere Gebäude; 1734–51 Bau der prächtigen Rokokokirche. Im Josephinismus war das Stift 1787/88 aufgehoben, wurde aber nicht säk.; 1895 eröffnete es ein Gymnasium, das bis heute existiert. 1928 err. W. in Apolo (Bolivien) eine Missionsstation (heute Frauen-Klr.). 1940–45 war das Stift in den Händen der Nationalsozialisten; 1962/63 Bau des neuen Gymnasiums; 1971–77 Restauration v. Kirche u. Klr.-Gebäuden; das Stift führt einen großen Gartenbau-, Forst- u. Landwirtschaftsbetrieb; die Mönche betreuen 14 inkorporierte u. 4 weitere Pfarreien. W. gehört z. Österreich. Zisterzienserkongregation.

Lit.: **Janauschek** 90; **LThK**[2] 10, 1157 f. (Lit.). – Stift W., hg. v. Stift W. Wilhering 1972; W. Stift u. Kirche, hg. v. dems. ebd. o. J. (1983); **R. J. Dessl:** Theobald Grasböck (1846–1915): Das Wirken des Wilheringer Abtes im Dienste der Österreichisch-Ungar. Zisterzienser-Kongreg.: ACi 45 (1989) 121–275; **H. Etzlstorfer:** Die Kunst-Slg. des Stiftes W. Linz 1997: **P. Pfister:** Klr.-Führer aller Zisterzienser-Klr. im deutschsprachigen Raum. Sb [2]1998, 550 f. ALBERICH MARTIN ALTERMATT

Willaert, *Adrian,* einer der großen Komponisten des 16. Jh., * um 1490 Brügge (?), † 7.12.1562 Venedig. W. studierte in Paris zuerst Jura, dann Musik (bei J. ↗Mouton), wirkte ab 1515 in Rom, ab 1522 in Ferrara u. Mailand als Sänger, v. 1527 bis zu seinem Tod als Kapellmeister an S. Marco in Venedig. Dort begründete er, als Lehrer u. a. v. A. ↗Gabrieli, die sog. Venezian. Schule u. entwickelte zus. mit Cyprian de Rore einen neuen, v. sorgfältiger Deklamation u. klangl. Farbigkeit geprägten Stil in der Vokalmusik. W. schrieb u. a. Messen, Motetten, Madrigale (*Musica Nova,* 1559), Chansons, Kanzonen, Ricerare.

Lit.: **NewGrove** 20, 421–428 (WW, Lit.) (L. Lockwood). – **G. M. Ongaro:** The chapel of St. Mark's at the time of A. W. Ann Arbor 1986; **B. L. Almquist:** A. W.'s Musica nova selected motets. ebd. 1993. HARTMUT SCHICK

Willaert, *Léopold-Adolphe-Joseph-Marie,* SJ (1895), Historiker, * 19.3.1878 Brügge, † 31.1.1963 Namur; Studium der Gesch. in Namur, der Philos.

in Stonyhurst; 1910 Priester; Mitarbeit bei den Bollandisten (1920), daneben Studium an der École des Chartes in Paris; Habil. 1913; Veröff. der *Histoire de Compagnie de Jésus dans les anciens Pays-Bas* (2 Bde. Bl 1927–28). Er ist Autor zahlr. Aufsätze sowie einer *Histoire Belgique* (Tn 1929) u. v. *Le Moyen Age: manuel à l'usage de la quatrième des humanités* (Namur 1927). W. spielte eine bedeutende Rolle für den Gesch.-Unterricht in Belgien; darüber hinaus setzte er sich für einen regen Austausch zw. dem Unterricht an höheren Schulen u. der Lehre an den Univ. ein. Neben seinen Publikationen über Unterricht u. Lehre wandte er sich der KG mit dem Schwerpunkt ↗Jansenismus zu.

Wichtigste WW: Les origines du jansénisme dans les Pays-Bas méridionaux, Bd. 1: Le milieu. Bl 1948; Bibl. Janseniana Belgica, 3 Bde. Namur–P 1949–51; Après le Concile de Trente. La restauration catholique 1563–1648. P 1960; Les origines du jansénisme dans les Pays-Bas méridionaux, Bd. 2: L'Augustinus, son jansénisme, sa place dans l'histoire théologique (Ms. posthum gefunden).

Lit.: **BNBelg** 42, 788–794. HENRI SCHMITZ DU MOULIN

Willam, *Franz Michel,* Volksschriftsteller, Katechetiker u. Theologe, * 14.6.1894 Schoppernau (Vorarlberg), † 18.1.1981 Andeslbuch (Vorarlberg); Enkel des Dichters Franz M. Felder; 1917 Priester. Zuerst hervorgetreten durch Erzählungen u. Geschichen, später, beeinflußt durch P. L. P. ↗Guéranger u. J. H. ↗Newman, v. a. durch katechet. u. theol. Arbeiten. W. war nach 1945 maßgeblich an der katechet. Erneuerung in Östr. beteiligt.

WW: Das Leben Jesu im Lande u. Volke Israel. Fr 1933, [10]1960, in 11 Sprachen übers.; Der Herrgott auf Besuch. Fr 1923, Ke [6]1961; Katechet. Erneuerung. I 1946; Das Leben Marias, der Mutter Jesu. W 1936, [7]1966.

Lit.: **KatWB** 457 ff. 811; Das Werk: F. M. W. Bio-Bibliogr. Bregenz 1986. HANS FINK

Wille. I. Philosophisch-anthropologisch: Der Begriff W. bez. in einem sehr weit gefaßten Verständnis das Koprinzip, das zus. mit dem Erkenntnisvermögen als Erklärungsgrund menschl. u. göttl. Handelns fungiert. In einem engeren Sinn bez. W. in Abhebung v. einem bloßen ↗Strebe- u. Wahlvermögen die Fähigkeit spontaner ↗Selbstbestimmung. Die die Gesch. dieses Begriffs prägenden Deutungsversuche des W.-Phänomens zeugen v. Divergenzen, z. T. v. Inkommensurabilitäten, die in deutl. Ggs. zu dem heute weitgehend selbstverständl. Gebrauch des Terminus stehen, der sich v. a. seiner ma. Genese verdankt.

Die griech. Antike kennt zwar Aspekte des Willentlichen, die in der platon. Seelenteilungslehre, den aristotel. Begriffen προαίρεσις, βούλησις u. ὄρεξις od. in der stoischen Zustimmungslehre z. Ausdr. kommen, doch fehlt z. einen die einheitl. Vorstellung eines umfassenden Vermögens, z. anderen v. a. das Konzept einer sich selbst bewegenden Potenz (Aristot. an. III, 10). W. wird verstanden als Medium moral. Zurechenbarkeit bzw. als Erklärungsmodell des allein unter Rückgriff auf Vernunftsmomente nicht zu lösenden Akrasieproblems, d. h. des Problems, daß die v. der Vernunft gebotene Handlung aus Schwäche des Willens unterbleibt.

Die in chr. Kontext erfolgende Akzentuierung der Innerlichkeit des Menschen sowie die Annahme eines in einem radikalen Sinn kontingent tätigen Handlungsvermögens, wie es in der Vorstellung einer aus dem Nichts erfolgenden Schöpfung durch Gott vorausgesetzt wird, sowie die Ablehnung einer dualistisch geprägten Kosmologie liefern den Hintergrund für die Herausbildung eines umfassenden W.-Begriffs bei ↗Augustinus, der allerdings v. a. durch die Gnadenlehre des Spätwerks eigentümlich beschränkt bleibt. Zwar kann Augustinus den durch Paulus nachdrücklich aufgezeigten inneren Widerstreit v. richtiger Einsicht u. rechtem Streben einerseits u. den tatsächlich schlechten Handlungen anderseits als einen Konflikt innerhalb des W. selbst interpretieren, doch sind es gerade zwei od. mehrere W.n, gute u. böse, die einander gegenüberstehen (conf. VIII, 5). Die Einheit des innersten Selbst bleibt eine den widerstreitenden W.n gegenüber vermittelte. Der W. wird anders als z. B. die ↗Tugenden als „mittleres Gut" (lib. arb. II, 19) verstanden, v. dem guter od. schlechter Gebrauch gemacht werden kann.

↗Thomas v. Aquin versteht den W. als rationales Strebevermögen, dessen Freiheit einerseits v. den durch den Verstand vermittelten Wahlmöglichkeiten abhängt, anderseits aufgrund der naturalen Ausrichtung diese Freiheit nur dadurch besitzt, daß die Defizienz des endl. Verstandes die nähere Zielbestimmung u. die Mittelwahl des Handelns nicht notwendig vorgibt.

Bei Johannes ↗Duns Scotus verliert der W. ganz den Charakter eines Strebens u. wird als ein Vermögen verstanden, das sich gegenüber allen Gegenständen einschließlich der Glückseligkeit als dem höchsten Ziel aus einer ihm eigentüml. Spontaneität heraus bestimmen kann. Seine Vollkommenheit findet der W. in der Zuwendung zu den Gegenständen mögl. Handelns um ihrer selbst willen u. nicht des Handelnden wegen. Der Wegfall der naturalen Ausrichtung, die die Interpretation als eines (vernünftigen) Strebens begleitet hat, führt keineswegs in einen Voluntarismus, da es zu einem so verstandenen W. gehört, sich durch die Vernunft bestimmen zu lassen.

Trotz der die Gesch. des Begriffs zwischenzeitlich kennzeichnenden Debatte um die Möglichkeit der W.-Freiheit bei Befürwortern (R. ↗Descartes, G. W. ↗Leibniz) u. Gegnern (B. de ↗Spinoza, Empiristen) zeigt diese Konzeption eine Wirkungs-Gesch. bis hin zu I. ↗Kant, der sich mit seiner Vorstellung eines sich unter das Gesetz der ↗Vernunft stellenden u. damit seine ↗Autonomie gewinnenden W. der Sache nach eng an den scot. Entwurf anlehnt.

Mit der Reflexion der Dualität v. prakt. u. theoret. Vernunft, v. erkennendem Subjekt u. erkanntem Objekt im ↗Deutschen Idealismus erscheint der W. bei J. G. ↗Fichte als Angelpunkt, an den die Realität einer Welt geknüpft ist, die sich nur in den durch den W. gesetzten prakt. Bezügen erschließt u. so den allein v. Verstand zu erfassenden Charakter einer bloßen Vorstellung überschreitet. Es ist allein der gute, d. h. der grundlose u. durch keinen anderen Zweck bestimmte W., der den Menschen in seinem diesseitigen Leben mit der Bestimmung seiner zukünftigen Existenz verbindet. Als Quelle des ↗Selbstbewußtseins u. damit als nicht selbst v. einem weiteren abhängender Grund der Vernunft kann für F. W. J. ↗Schelling nur der sich selbst hervorbringende W. fungieren, so daß alles Sein letztlich nur

als Wollen zu begreifen ist. Für G.W.F. ↗Hegel steht die reflexive Struktur des W. im Vordergrund, die die Einheit v. Besonderheit u. Allgemeinheit, v. Subjektivität u. Objektivität ermöglicht.

Der W. wird v. A. ↗Schopenhauer in pointierter Weise nicht als Vermögen eines Individuums, als Einzel-W., sondern als allen weiteren Objektivierungen zugrunde liegendes ↗Ding an sich, als unstrukturiertes Streben od. Drängen verstanden. Die in jedem einzelnen auf ihre Erfüllung drängenden Manifestationen des W. sind nur in der reinen Kontemplation, einer dem Genie vorbehaltenen Betrachtungsweise, z. Ruhe zu bringen.

Die wesentl. Perspektiven, in denen sich die moderne Philos. dem Phänomen nähert, sind unbedingte Affirmation des schöpfer. W. (F. ↗Nietzsche), Leugnung seiner Realität (G. ↗Ryle) od. Inanspruchnahme der reflexiven Struktur des W. für die Konstitution eines personalen Selbstverständnisses (Harry Frankfurt).

Lit.: **V.J. Bourke:** Will in Western Thought. NY 1964; **H. Heimsoeth:** Die sechs großen Themen abendländ. Metaphysik. Da 1965, 204–251; **H. Arendt:** Vom Leben des Geistes. Das Wollen. M 1978; **A. Dihle:** Die Vorstellung v. W. in der Antike. Gö 1985; **U. Steinvorth:** Freiheitstheorien in der Philos. der NZ. Da [2]1994. HANNES MÖHLE

II. Theologisch-ethisch: Als Grundbegriff der theologisch-eth. Reflexion bez. W. das Vermögen der Person, sich frei für das ↗Gute entscheiden zu können (DH 2). Der W. ist somit v. zentraler Bedeutung für die ↗Sittlichkeit einer ↗Handlung. Sie kann nur sittlich gen. werden, insofern sie einem v. äußeren u. inneren Zwängen freien W. entspringt. Absolute W.-Freiheit gibt es freilich nicht. In den konkreten Handlungsvollzügen bleibt der W. stets gebunden an psychol. u. soz. Determinanten, an die Endlichkeitsstrukturen einer auch v. der Wirkmacht der Sünde geprägten Welt. Gleichzeitig bleibt der W. verwiesen auf die ↗Vernunft. Diese bekundet ihm, in welchen konkreten ↗Akten er sich zu verwirklichen hat (nil volitum nisi praecognitum). Zu dieser Einsicht ist der W. aus sich heraus nicht fähig; denn die sittl. Richtigkeit, die Sachgemäßheit des Handelns begr. sich nicht voluntativ, sondern rational. Die Umsetzung des v. der Vernunft erkannten sittlich Richtigen in konkrete sittl. Akte indes bleibt dann wiederum dem W. des handelnden Subjekts vorbehalten.

Lit.: **HPhG** 3, 1702–22 (A. Schöpf). – **P. Kaufmann:** Freiheit, W., Verantwortung: J. P. Wils–D. Mieth (Hg.): Grundbegriffe der chr. Ethik. Pb 1992, 9–30: **J. Kuhl–H. Heckhausen** (Hg.): Motivation, Volition u. Handlung. Gö 1996.
HANS-GÜNTER GRUBER

III. Pädagogisch: Versteht man unter W. das Vermögen des Menschen zu einer vernunftgeleiteten u. in freier Entscheidung verwirklichten ↗Selbstbestimmung seines Handelns, so beschreibt er sowohl eine Möglichkeitsbedingung als auch eine Zielperspektive einer am Ziel der ↗Mündigkeit orientierten Erziehung. Erzieherisches Handeln begleitet u. fördert die W.-Bildung, indem es Handlungsräume sichert u. Handlungsangebote bereitstellt, die Eigeninitiative herausfordern, Wahlentscheidungen ermöglichen, weder unter- noch überfordern u. so die Entscheidungs- u. Entschlußfähigkeit üben u. stärken. Es festigt Zutrauen z. eigenen Können, indem es zu angemessenen Ursachenzuschreibungen (Anstrengung, Fähigkeit, Schwierigkeit, Zufall) gelingenden u. mißlingenden Handelns verhilft. Indem es anregt, Handlungsmotive zu klären u. zu ordnen, trägt es dazu bei, daß wertbewußte u. begründete W.-Entscheidungen getroffen werden können. Ziel der W.-Bildung ist es, fremdmotiviertes in ein in zunehmendem Maße selbstmotiviertes Handeln zu überführen.

Lit.: **J. Lindworsky:** W.-Schule. Pb 1922; **W. Keller:** Psychologie u. Philos. des Wollens. M–Bs 1954; **H. Heckhausen u.a.** (Hg.): Jenseits des Rubikon: Der W. in den Human-Wiss. B 1987; **ders.:** Motivation u. Handeln. B [2]1989. WERNER SIMON

Wille Gottes (W.). **I. Biblisch-theologisch:** 1. *Altes Testament.* Im AT begegnet der W. als Anspruch, der das Volk Israel insg. u. den einzelnen Menschen fordert, u. als Macht, die das Geschick des Menschen bestimmt u. die Gesch. nach einem göttl. Plan gestaltet. Der W. kann erkannt werden in der der Schöpfung eingestifteten, Welt u. Ethos umfassenden Ordnung, die der Mensch anzuerkennen u. zu verwirklichen hat (Gen 2,15). Am Sinai verpflichtet Jahwe sein Volk auf den im ↗Dekalog zusammengefaßten W. (Ex 20,1–17). Vor allem die Propheten gelten als die Überbringer des W., der sich bei den vorexil. Propheten vornehmlich als Gerichtswille, in der eschatolog. Prophetie der exilisch-nachexil. Zeit als ↗Heilswille u. Heilsplan offenbart. Für die wirkungsgeschichtlich wichtige dtr. Theol. begründet die Mißachtung des in Dekalog u. Deuteronomium geoffenbarten u. durch die Propheten verkündeten W. (Jos 23,6; 2 Kön 17,13) das göttl. Gericht, die künftige Achtung des W. dagegen eine verhaltene Hoffnung auf die Zukunft.

Lit.: **ThWAT** 7, 640–651 (H.M. Barstad); **THAT** 2, 810–813 (G. Gerleman). – **W. Werner:** Stud. z. atl. Vorstellung v. Plan Jahwes. B–NY 1988. WOLFGANG WERNER

2. *Neues Testament.* Die im NT häufige Wendung W. (θέλημα τοῦ θεοῦ) hat v.a. zwei Bedeutungen: Gottes ↗Heilswillen für die Welt u. das v. Menschen geforderte Handeln. Insofern Gottes Handeln auf seinem Willen beruht, übersteigt der Inhalt des Begriffs das Vorkommen v. W. bei weitem. Die Unterscheidung ist auch nur idealtypisch möglich, weil Gottes Handeln Konsequenzen für das menschl. Handeln hat (Mt 6,10; Gal 1,4) u. die Forderung nie bloße Forderung ist (Phil 2,13; vgl. die mit der Berufung des Paulus verbundene Aufgabe 1 Kor 1,1; 2 Kor 1,1; Gal 1,15f. u. die Bevollmächtigung dazu durch Gott 1 Kor 15,10; 9,16f.; auch die Charismenlehre in 12,11).

a) *Gottes Heilsplan:* Der unveränderl. (Hebr 6,17), in der Vorzeit ergangene (Eph 1,3–12) W. bestimmt die Schöpfung (Offb 4,11), die Erlösung (1 Kor 1,21; Eph 1,5.9; Kol 1,19f.27; 1 Tim 2,4; Jak 1,18; Mt 18,14; Joh 6,38ff.) u. die konkrete Gestalt der Welt (1 Kor 12,18; 15,38; vgl. Apg 17,26) sowie die Gesch., v.a. bezogen auf das Schicksal Jesu (Apg 2,23; 4,28; 5,38f.; 13,36f.; Joh 6,38ff.). Gottes *freier* Wille wird in Röm 9,15–23 (metaphorisch in Mt 20,14f.) bes. hervorgehoben. Auch in den Reiseplänen des Paulus ist der W. wirksam (Röm 1,10; 15,32; vgl. auch 1 Thess 2,18), wodurch die Freiheit des Ap. aber nicht aufgehoben wird (vgl. 2 Kor 2,12f.). – Die Formel „wenn Gott es will“ findet sich im NT nur selten, so Apg 18,21; Jak 4,15.

b) *W. als Forderung:* Der Jesus der Evv. kennt den W. genau, legt ihn vollmächtig aus u. handelt

danach (Mt 9,13; 12,7.50; 18,14; Joh 4,34; 5,30; 6,38ff.). Die Erfüllung dieses W. ist Heilsbedingung (Mt 7,21; vgl. 1Joh 2,17). Die besondere Einheit des Offenbarers mit Gott im Joh schließt das Erfüllen des W. ein (4,34; 5,30) u. läßt eine Übernahme der Grenzerfahrung in Gethsemani (Mk 14,36; vgl. Hebr 5,7f.) nicht zu (vgl. Joh 12,27f.). – Paulus beschreibt den W. ebenso wie Jesus in den Evv. z.T. sehr konkret (1Thess 4,3–6; 5,18), in der Anklage gg. die Juden in Röm 2 identifiziert er ihn mit dem Gesetz (vgl. V. 18). Gottes Wille liegt nicht immer schon offen zutage u. besteht auch nicht einfach in der Anwendung eines Gesetzes, sondern bedarf der genauen Prüfung (Röm 12,2; Phil 1,9f.; Eph 5,17; Kol 1,9), freilich in der Kraft des durch Christus erneuerten Denkens. Das Gute, Vollkommene u. Gott Wohlgefällige konkretisiert sich für Paulus häufig wie in den Evv. in der Liebe u. ist Frucht des Geistes (Gal 5,22f.; Mt 9,13; 12,7). Der W. kann auch das Leiden umfassen (1Petr 3,17; 4,19). Das Bittgebet steht unter seinem Vorbehalt (1Joh 5,14). ↗Gott; ↗Gotteslehre; ↗Vorsehung.

Lit.: **V. P. Furnish:** Der ‚W.' in pln. Sicht: Jesu Rede v. Gott u. ihre Nach-Gesch. im frühen Christentum. FS W. Marxsen. Gt 1989, 208–221 (Lit.); **A. Wouters:** ‚… wer den Willen meines Vaters tut' (BU 23). Rb 1992 (Lit.). INGO BROER

II. Systematisch-theologisch: Gott ist sein eigenes Willens- u. Handlungszentrum. Er ist gelichtetes Sein, das sich selbst erkennt u. nicht anders kann, als sich selbst zu wollen. In der Theol. bzw. durch das Lehramt (im Streit um den ↗Monotheletismus) wurde geklärt, daß die drei göttl. Personen nur einen Willen haben, der mit dem innersten Wesen Gottes gegeben ist (DH 172 501). In diesem göttl. Urakt waltet keine Willkür, kein dunkler Drang (gg. F.W.J ↗Schelling), sondern Identität v. ↗Freiheit u. ↗Notwendigkeit, v. ↗Natur u. ↗Liebe, v. Selbstausdruck u. Kommunikation. Gegen den ↗Dualismus der Gnostiker (↗Gnosis) u. Manichäer (↗Mani), aber auch gg. heidn. u. islam. ↗Fatalismus betont das Vat. I die absolute Freiheit der Schöpfertat (DH 3001 3025). Die Verbindung v. Wille u. Vernunft im Akt der Schöpfung wurzelt im ↗Logos. Vor allem ist der W. letzter Grund u. einzige Quelle des Heilsgeschehens, das in der ↗Selbstmitteilung Gottes gipfelt (DV 2). Deshalb ist auch Basis der theol. Erkenntnis des W. nicht eine der Offenbarung vorgängige Metaphysik, sondern die trinitar. Selbstmitteilung Gottes. Zentrales Kriterium für diese Erkenntnis ist Jesu Leben, Handeln, Lieben u. Sterben im Sich-selbst-Überschreiten auf den Vater u. die anderen hin, d.h. die Einheit v. Gottes- u. Nächstenliebe. Wenn – wie an Jesus deutlich wird – die absolute Freiheit Gottes sich als unbedingte Liebe mitteilt, können weder potentia Dei absoluta noch potentia Dei ordinata v. Wahrheit, Liebe, Weisheit, Barmherzigkeit, Gerechtigkeit u. Heiligkeit Gottes gelöst werden (gg. ↗Voluntarismus, ↗Nominalismus, ↗Jansenismus). W. läßt sich desh. auch nicht auf ein allg. ↗Sittengesetz reduzieren (gg. I. ↗Kant, J.G. ↗Fichte), er ist mit Johannes ↗Duns Scotus, ↗Ignatius v. Loyola, S. ↗Kierkegaard u. K. ↗Rahner auch der Ursprung konkreter heilsgesch. Berufungen des je einzelnen (s.u. III.). Aus der theol. Rede v. W. folgt keine rationale Einsicht in eine vernünftige Weltordnung u. in das Walten einer göttl. Vernunft in sich (gg. ↗Stoa, G.W. ↗Leibniz, G.W.F. ↗Hegel). Der W. ist „Unterbrechung" aller evolutionären Logiken in Natur u. Gesch., so daß es unmöglich ist, wirtschaftl. Erfolg, Lebensgenuß, Siege mit Gottes Willen univok zu verknüpfen bzw. Krankheiten od. Kriege mit Gottes Strafhandeln gleichzusetzen. Gegen die ↗Religionskritik mit dem Vorwurf der Despotie Gottes u. der damit gegebenen Heteronomie des Menschen (Kant), aber auch gg. die These Hans Blumenbergs, die die NZ als Selbstbehauptung des Menschen gegenüber einem absolutist. Willkürgott sieht, läßt sich zeigen, daß die theonome Ausrichtung am W. menschl. Autonomie als ↗Autonomie z. Erfüllung bringt.

Die Trad. differenziert zw. notwendigem u. freiem, einfachem u. geordnetem, vorausgehendem u. nachfolgendem, wirksamem u. unwirksamem W., zw. W. in sich u. Zeichen des W., ferner zw. dem Willen z. Erhaltung der Welt u. z. Lenkung alles Geschehens in ihr. All diese Differenzierungen können verstanden werden als Koordinaten des Freiheitsgeschehens zw. Gott u. Mensch. Die Einheit des (Heils-)Willens Gottes wird sich in der zugesagten u. erhofften Verwandlung des Schmerzes, der Negativität, des Bösen, der Abgründigkeit u. des Todes erweisen.

Lit.: **DThC** 15, 3309–74. – **K. Rahner:** Das Dynamische in der Kirche (QD 5). Fr 1958; **Barth KD** 2/1, 606–613; **Balthasar TD** 2/2; **W. Göbel:** Der Wille zu Gott u. das Handeln in der Welt. Fri 1993; **A. Reddemann:** Der W. als handlungsregelndes Motiv in der Moral-Theol. F 1993. MANFRED SCHEUER

III. Spirituell: Die Bitte aus dem ↗„Vaterunser", daß Gottes Wille geschehe, drückt eine grundlegende Hoffnung aller Christen aus. Sie ist getragen v. dem gläubigen Vertrauen, daß der W. auf die Ausbreitung seines Reiches des Friedens u. der Gerechtigkeit u. damit auf das Heil aller Menschen als Gottes freies Geschenk ausgerichtet ist. Nach dem W. im Konkreten (für einen konkreten Menschen zu einer bestimmten Zeit) zu fragen, wirft die Frage nach der persönl. Berufung auf. Daß der Weg der individuellen Berufung in Konflikte u. sogar ans Kreuz führen kann, ist am Bsp. Jesu ablesbar. Aufgabe jedes Christen ist es, im wachen Blick auf seine eigene Persönlichkeit u. auf die ihn umgebende Realität sowie in Auseinandersetzung mit den Menschen seiner Umgebung die jeweils konkrete Form der Nachf. Jesu zu suchen u. sich für sie zu entscheiden. Die geistl. Trad. hat dafür u.a. mit den Regeln z. ↗Unterscheidung der Geister Hilfen bereitgestellt, auf die in neuerer Zeit zunehmend auch für Entscheidungsprozesse in geistl. Gemeinschaften zurückgegriffen wird (deliberatio communitaria).

Lit.: **K. Rahner:** Das Dynamische in der Kirche. Fr 1958; **K. Frielingsdorf – G. Switek:** Entscheidung aus dem Glauben. Mz 1978; **G. Greshake:** Gottes Willen tun. Fr 1984; **J. Bours:** Wer es mit Gott zu tun bekommt. Fr 1987; **W. Lambert:** Beten im Pulsschlag des Lebens. Fr 1997. JOHANNES RÖMELT

Willebadessen (Kr. Höxter, Ebtm. Paderborn), ehem. Benediktinerinnenabtei (Patr. hll. Maria u. Vitus, Kosmas u. Damianos); gegr. 1149 durch Bf. Bernhard I. v. Oesede (1127–60) im Geist der ↗Siegburger Reform. Vitusschrein v. 1207. Kirche u. Pfarrgut wurden dem Klr. inkorporiert; weitverstreuter Grundbesitz u. Zehntrechte; niedere Gerichtsbarkeit des Propstes innerhalb der 1317 befestigten Stadt W. 1473 durch Bf. Simon III. (1463–98)

Einf. der ↗Bursfelder Reform. Um 1700 Barockisierung der Kirche. 1810 aufgehoben. Die auf Pension gesetzten Schwestern behielten ihr Wohnrecht im Kloster. Die ehem. Klr.-Kirche aus dem 12. Jh. ist heute kath. Pfarrkirche.

Lit.: **Hengst** 2, 494–500 (Lit.); **K. Hengst – H. Müller** (Hg.): W. gestern u. heute. Pb 1999. GISELA FLECKENSTEIN

Willebrands, *Johannes,* Kard., * 4.9.1909 Bovenkarspel (Niederlande); studierte Philos. u. Theol. am Theolog. Seminar in Warmond; 1934 Priester. Nach weiteren Stud. an der Päpstl. Univ. „Angelicum" in Rom Dr. phil. (Diss. über J. H. ↗Newman). W. war 1937–40 Seelsorger an der Begijnhof-Kirche in Amsterdam u. wurde 1940 Prof. für Philos. in Warmond. 1946 bestellte ihn die Holländ. BK z. Präsidenten der St. Willibrordvereinigung, einer kath. Bewegung z. Förderung des Ökumenismus. W. organisierte 1951 die „Katholische Konferenz für Ökum. Fragen" mit Bf. u. Theologen aus eur. Ländern.

1960 ernannte Johannes XXIII. W. z. Sekretär des soeben gegr. Sekretariats für die Förderung der Einheit der Christen (Einheitssekretariat). Mit großem persönl. Einsatz bei den Kirchen u. beim ÖRK schuf W. in der Vorb. u. zu Beginn des Vat. II die Voraussetzungen für die Beteiligung der offiziellen Beobachter-Delegierten am Konzil. 1964 Titular-Bf. v. Mauriana, 1969 Kard., v. Paul VI. als Nachf. v. Kard. A. ↗Bea z. Präsidenten des Einheitssekretariats ernannt. 1975–83 war W. zusätzlich Ebf. v. Utrecht u. Primas der kath. Kirche in den Niederlanden.

W. hat vielfältige Kontakte mit den getrennten Kirchen u. kirchl. Gemeinschaften angebahnt u. gepflegt u. war offizieller Botschafter der Päpste für zwischenkirchl. Beziehungen. Als Mitgl. mehrerer Dikasterien der Zentralleitung der r.-k. Kirche vertrat er dort das ökum. Anliegen u. trug damit z. besonderen Ausprägung des Vat. II. bzgl. dieser Belange bei. 1989 emeritiert als Präsident des Päpstl. Rates z. Förderung der Einheit der Christen.

WW: La liberté religieuse et l'œcueménisme: Vatican II: La liberté religieuse. P 1967; Œcuménisme et problèmes actuels. P 1969; Mandatum Unitatis. Beitr. z. Ökumene. Pb 1989.

Lit.: **ÖL²** 1289f. – **A. Klein:** Joanni Cardinali W. – Praesidi Emerito: Cath(M) 44 (1990) 64–70. ALOYS KLEIN

Willehad, hl. (Fest 8., 16., 27. Nov. u. 13. Juli), angelsächs. Miss., erster Bf. v. ↗Bremen, * um 740 Northumbrien, † 8.11.789 Blexen (Niederweser). Wohl als *puer oblatus* einem Klr. übergeben u. vermutlich an der v. ↗Alkuin seit 766 geleiteten Yorker Domschule ausgebildet, ist W. ein Bsp. für den schon vor ↗Bonifatius bezeugten Willen der ↗Angelsachsen, den Altsachsen das Ev. zu bringen. Denn lt. seiner erst um 845 entstandenen Vita ließ er sich nach 765 bewußt durch eine v. Kg. Alhred v. Northumbrien (765–774) einberufene Synode z. Mission bei Friesen (↗Friesland) u. ↗Sachsen entsenden. Auf den Spuren des Bonifatius begann W. seine Tätigkeit in ↗Dokkum u. wurde 780 v. ↗Karl d. Gr. mit der Mission in Wigmodien (Unterweser) beauftragt. Während des Sachsenaufstands unter ↗Widukind pilgerte W. 782–785 zunächst nach Rom u. hielt sich dann zwei Jahre in ↗Echternach auf, mit dessen Abt Beornrad (u. somit auch mit ↗Willibrord u. Alkuin) er verwandt war. Danach konnte W. die Mission im Gebiet zw. den Unterläufen v. Elbe, Weser u. Ems planvoll fortsetzen. Am 13.7.787 in Worms z. Missions-Bf. geweiht, baute W. Bremen z. Bf.-Sitz aus. Nur eine Woche nach der Weihe der Domkirche starb W., dessen Frömmigkeit u. missionar. Kompetenz beeindruckten. Im Zshg. mit der Transl. der Gebeine in den neuen Dom 860 hat ↗Ansgar die Wunder W.s aufgezeichnet. Die Vita, v. der älteren Forsch. Echternach zugewiesen, wird eher in Bremen v. einem unbek. Kleriker verf. worden sein. Die Verehrung W.s hat sich v. Nordjütland bis ins südl. Niedersachsen ausgebreitet.

QQ: BHL 8898f., Suppl. 8999b; Vita Willehadi u. Miracula Willehadi: ActaSS nov. 3, 835–851; überholte Ausg.: MGH. SS 2, 378–390; dt. Übers.: A. Röpcke: W. Bremen 1982, 51–73; O. H. May: Regg. der Ebf. v. Bremen, Bd. 1. ebd. 1937, 1–5.

Lit.: **Zimmermann** 3, 276ff.; **LCI** 8, 614f.; **Series episc** V/2, 9ff. (Lit.); **LMA** 9, 207f. – **G. Niemeyer:** Die Herkunft der Vita Willehadi: DA 12 (1956) 17–35; **R. Schieffer:** Die Entstehung v. Domkapiteln in Dtl. Bn ²1982, 213ff.; **A. Röpcke:** Leben u. Nachleben W.s. Bremen 1987; **D. Hägermann:** Bremen 1200 Jahre Mission. ebd. 1989; **Wattenbach-Levison** 837ff.; **Berschin** 3, 61f.; Gesch. des Landes zw. Elbe u. Weser, Bd. 2. Stade 1995, 1ff. 23ff.; **L. E. v. Padberg:** Hll. u. Familie. Mz ²1997, 37ff.; **ders.:** Zum Sachsenbild in hagiograph. QQ: Stud. z. Sachsen-Forsch., Bd. 12. Oldenburg 1999, 173–191. LUTZ E. v. PADBERG

Willeic (Willaik, Velleicus), hl. (Fest 2., 7. u. 8. März), OSB, † um 725. Über den zus. mit dem hl. ↗Suitbert in dessen Klr.-Gründung zu ↗Kaiserswerth verehrten Hl. existieren keine weiteren historisch verbürgten Nachr.; alle späteren Hinweise auf seine Lebensumstände gehen vielmehr auf die im 15. Jh. gefälschte „Vita Suitberti" des Ps.-Marcellinus zurück u. besitzen wenig Glaubwürdigkeit. Ein Teil seiner im Suitbertschrein aufbewahrten Reliquien wurde 1393 in die Kollegiatkirche zu Düsseldorf überführt.

Lit.: **ActaSS** mar. 2, 148ff. – **E. Pauls:** Zur Gesch. der Suitbertus- u. Willeicus-Reliquien in Kaiserswerth: AHVNRh 63 (1896) 54–62; **H. Kelleter:** UB des Stifts Kaiserswerth. Bn 1904, XXVIIf. u. 367f. n. 313; **Zimmermann** 274f.; **D. Höroldt:** Inventar des Arch. der Pfarrkirche St. Lambertus zu Düsseldorf. Essen 1963, 12 n. 16. TILMAN STRUVE

Willeke, *Bernward Heinrich,* OFM (1932), Sinologe u. Missionswissenschaftler, * 26.9.1913 Münster, † 11.8.1997 Warendorf; ursprünglich für die Chinamission bestimmt; 1939–48 in den USA (Promotion an der Columbia-Univ. [N. Y.]); 1950–56 Direktor der Sprachschule für Missionare in Tokyo, anschließend Dozent für Missions-Wiss. in Paderborn, 1962–84 Prof. in Würzburg; 1970–78 Vorsitzender des Internat. Inst. für Missionswissenschaftl. Forschungen. W. förderte mit Nachdruck das China-Interesse in der dt. Kirche. Mitbegründer des „China-Zentrums e. V." St. Augustin.

WW: Imperial Government and Catholic Missions in China during the Years 1784–85. NY 1948; The Friars Minor in China – 1294–1955 – especially the years 1925–55, based on the research of Friars B. W. and Domenico Gandolfi, OFM, by A. Camps, OFM and P. Mc Closkey, OFM. NY – Ro 1995.

Lit.: **H. Waldenfels** (Hg.): ‚Denn Ich bin bei Euch'. FS J. Glazik u. B. W. Z 1978; **R. Malek** (Hg.): ‚Fall-. Bsp.' China. St. Augustin 1996. HANS WALDENFELS

Willensakt. Ausgehend v. der Handlungslehre Thomas' v. Aquin bestimmt die theol. Ethik den sittl. ↗Akt als Spannungseinheit v. innerem W. u. äußerem Handlungsvollzug. Die eigtl. Quelle der ↗Sittlichkeit ist der innere W., dessen Ziel die Ausrichtung auf das sittlich Gute u. Richtige sowie dessen Verwirklichung ist. Die Hinordnung des ↗Wil-

lens z. sittlich Guten wird vermittelt durch ↗Tugenden u. Prinzipien, die Erkenntnis des sittlich Richtigen hingegen durch die auf der Basis vielfältiger Erfahrung gewonnene prakt. Handlungsvernunft. Innerer W. u. äußere Tat stellen eine untrennbare Einheit dar. Das sittl. Gutseinwollen der Person, wie es im W. z. Ausdr. kommt, ist zwar die Grdl. der Sittlichkeit; als innere Disposition ist es die Voraussetzung für die Erkenntnis u. das Erstreben des Sittlichen. Zur Vollendung u. damit zu sich selbst aber kommt dieses Gutseinwollen erst in der auch sittlich richtigen Tat.

Lit.: **G. Stanke:** Die Lehre v. den ‚QQ der Moralität'. Rb 1984; **H.-G. Gruber:** Haltung od. Handlung? Zur Bestimmung des Sittlichen im Spannungsfeld v. subj. u. obj. Gehalten: ThG 36 (1993) 287–300; **A. Maurer:** Homo Agens. Handlungstheoret. Unters. z. theologisch-eth. Verständnis des Sittlichen. F 1994.

HANS-GÜNTER GRUBER

Willensfreiheit ↗Liberum arbitrium.

Williams, *Roger,* puritan. Theologe u. Politiker, * um 1603 London, † 15.3.1683 Providence (R.I.); jurist. u. theol. Stud. in Cambridge; 1629 Priester der Kirche v. Engl.; nach seiner Auswanderung (1630) als Pfarrer u. Politiker in Neu-Engl. tätig. W. kämpfte literarisch u. politisch für ↗Religionsfreiheit. Die Kirche, die er als rein geistl. Größe betrachtete, sei seit der ↗Konstantinischen Wende derart im Niedergang begriffen, daß keine wahre Kirche mehr existiere; deren Wiederherstellung erwartete W. (wie die ↗Seekers) v. der zweiten Ankunft Christi.

WW: A Key into the Language of America. Lo 1643; The Bloudy Tenent of Persecution for cause of Conscience. Lo 1644.

Lit.: **BBKL** 8, 1332–35. – **T. L. Hull:** Separating Church and State: R.W. and Religious Liberty. Champaign (Ill.) 1998.

GERALD P. FOGARTY

Willibald, hl. (Fest 7. Juli), erster Bf. v. Eichstätt, * um 700 Wessex, † 7.7.787/789 (Grab im Eichstätter Dom). Vom 5. Lebensjahr an im Klr. Bishop's Waltham b. Southampton, übernahm W. die v. den irisch-angelsächs. Mönchen gelebte Idee der asket. Heimatlosigkeit *(peregrinatio religiosa)* u. begab sich 721 nach Rom, wo er sich in klösterl. Zucht *(monasterialis disciplina)* übte. 723 Pilgerreise ins Hl. Land, besuchte dort viermal Jerusalem. Die Rückreise führte ihn im Winter 726/727 nach Konstantinopel, wo er als Inkluse in einer Zelle an der Ap.-Kirche lebte. Im Frühsommer 729 nach It. zurückgekehrt, trat er ins Klr. ↗Montecassino ein u. wirkte dort als Dekan u. Pförtner *(portarius).* Im Herbst 739 folgte er dem Auftrag Gregors III., ↗Bonifatius bei der Missionsarbeit im Frankenreich zu unterstützen. Diesen traf er im Frühjahr 740 zus. mit Hzg. ↗Odilo v. Bayern u. erhielt v. bayer. Adligen Swidger Besitzungen in ↗Eichstätt. In der dortigen Marienkirche wurde er am 22./23.7.740 v. Bonifatius z. Priester, am 21./22.10.741 in Sülzenbrücken z. Bf. v. ↗Erfurt (?) geweiht. Infolge veränderter polit. Bedingungen kehrte W. jedoch nach Eichstätt zurück, gründete eine Kirche mit Klr. u. baute als „Klosterbischof" – wahrscheinlich seit 744/45, spätestens seit 749/750 – unter karol. Schutz im bayer. Nordgau u. im fränk. Sualafeldgau ein Btm. (aus wilder Wurzel?) auf. Auf der Synode v. Attigny 762 erscheint er als „episcopus de monasterio Achistadi". Das v. seinen Geschwistern ↗Wynnebald u. später (761) ↗Walburga geleitete Klr. ↗Heidenheim bildete für ihn einen wichtigen Stützpunkt. Dort verfaßte die Nonne Hugeburc 778/779 nach W.s eigenen Erzählungen seine Vita (Endfassung erst 787/788?; ↗Itinerarien). Sein Kult setzte kurz nach seinem Tod ein. Translationen seiner Gebeine erfolgten 989, 1256, 1269 u. 1745.

QQ u. Lit.: **LMA** 9, 211 f. – Vita Willibaldi v. Hugeburc, ed. **O. Holder-Egger:** MGH. SS 15/1, 80–117; **A. Bauch:** QQ z. Gesch. der Diöz. Eichstätt. Rb ²1984; **F. Heidingsfelder:** Die Regg. der Bf. v. Eichstätt, 7 Bde. I–Wü–Er 1915–38. – **A. Bauch:** W., Bf. v. Eichstätt: Fränk. Lebensbilder, Bd. 1. Wü 1967, 10–32; **E. Gottschaller:** Hugeburc v. Heidenheim. M 1973; **K.-U. Jäschke:** Die Gründungszeit der mittel-dt. Btm. u. das Jahr des Concilium Germanicum: Histor. Forsch. FS W. Schlesinger, Bd. 2. K–W 1974, 71–136; **G. Pfeiffer:** Erfurt od. Eichstätt? Zur Biogr. des Bf. W.: ebd. 137–161; **R. Schieffer:** Über Bf.-Sitz u. Fiskalgut im 8. Jh.: HJ 95 (1975) 18–32; **K. Guth:** Die Pilgerfahrt W.s ins Hl. Land: Sammel-Bl. des Histor. Ver. Eichstätt 75 (1982) 13–18; **S. Weinfurter:** Das Btm. W.s im Dienste des Kg.: ZBLG 50 (1987) 3–40; **W. Berschin:** Hugeburcs Vita Willibaldi in der biograph. Trad.: SMGB 98 (1987) 31–36; Hl. W. 787–1987. Künder des Glaubens. Eichstätt 1987; **H. Michels:** Das Gründungsjahr der Btm. Erfurt, Büraburg u. Würzburg: AMRhKG 39 (1987) 11–42; **F. Staab:** Die Gründung der Btm. Erfurt, Büraburg u. Würzburg durch Bonifatius im Rahmen der fränk. u. päpstl. Politik: ebd. 40 (1988) 13–41; Der hl. W. – Kloster-Bf. od. Btm.-Gründer?, hg. v. **H. Dickerhof u. a.** Rb 1990; **F. Vitrone:** Hugeburc di Heidenheim e le Vitae Willibaldi et Wynnebaldi: Hagiographica, Bd. 1. P 1994, 43–79; **L. E. v. Padberg:** Hll. u. Familie. Diss. Ms ²1997; **ders.:** Unus populus ex diversis gentibus: Der Umgang mit dem Fremden in der Vormoderne. K u. a. 1997, 155–193; **U. Pille:** Die Pilgerreise des Hl. W.: Volkskultur u. Elitekultur im Frühen MA. Krems 1997, 59–79.

STEFAN WEINFURTER

Willibald v. Mainz, Priester, angelsächs. Herkunft. Auf Veranlassung des Ebf. ↗Lul v. Mainz verfaßte W. vor 769 die erste Vita des hl. ↗Bonifatius, die auf mündl. Überl. u. der Brief-Slg. des Hl. fußt. Stilistisch gewählt (Vorbild ↗Aldhelm), aber mit sachl. Fehlern (Datierungen); in zahlr. Hss. erhalten, wurde das Werk z. Grdl. aller späteren Bonifatius-Viten.

Ausg.: MGH. SRG 56, 1–57; zweisprachig v. R. Rau: AusgQ. MA 4b, 451–525.

Lit.: **VerfLex²** 10, 1154 ff. (Lit.). – **Wattenbach-Levison** 176 f.; **R. Rau** aaO. (Einl.).

ULRICH NONN

Willibrord, hl. (Fest 7. Nov.), Mönch, Missionar, Ebf. v. Utrecht, „Apostel der Friesen", * 658 Northumbrien, † 7.11.739 wahrsch. Echternach (Grab ebd.). Als Kind ins Klr. ↗Ripon gegeben, wurde W. Schüler ↗Wilfrids v. York u. ging 678 ins irische Klr. Rathmelsigi (Gft. Carlow), dessen Abt ↗Egbert im irisch-angelsächs. Kirchenstreit vermittelte u. Mission auf dem Kontinent propagierte. Nach kurzfristigen Missionsversuchen Wilfrids u. Wigberts (wohl aus Rathmelsigi) landete W. 690 im Rheinmündungsgebiet mit einer v. ihm angeführten Zwölferschar, darunter ↗Suitbert u. die beiden ↗Ewalde. W. schloß sich ↗Pippin d. Mittleren an, der die Friesen (↗Friesland), die über Rhein u. Waal vorrückten u. ↗Utrecht zu ihrem Kg.-Sitz gemacht hatten, zurückdrängte, wurde sogar Pippins Gefolgsmann, so daß er Mission im Gefolge der fränk. Expansion betrieb. 692 ersuchte W. in Rom um Erlaubnis u. Segen für seine Mission, erhielt dort 695 (bei Annahme des Namens *Clemens*) v. Papst Sergius I. die Weihe z. Ebf. der Friesen, womit er das während der ↗angelsächsischen Mission v. (kollegialen) Metropoliten z. (päpstlich autorisierten) Ebf. umgewandelte Amt

auf den Kontinent übertrug. Nach Pippins Tod brach 714 das Missionswerk zus., konnte unter ↗Karl Martell aber in ganz Friesland fortgesetzt werden. Früh schon bekehrten sich einzelne Adelsfamilien wie die des Wursing, des Vorfahren ↗Liudgers. Darüber hinaus war W. bei den in ↗Würzburg amtierenden Hedenen u. im thüring. Arnstadt tätig, was möglicherweise daraus zu erklären ist, daß Pippin W. als „Oberbischof" in seinem ganzen Einflußbereich einsetzte. Zudem blieb W. Abt in mehreren Klr., etwa Susteren (Maas), v.a. im 698 gegründeten u. 706 an Pippin übertragenen ↗Echternach, wohin er die ihm v. fränk. Großen übereigneten Besitzungen vermachte u. wo sich im 8. Jh. ein Skriptorium mit bedeutender Text- u. Glossen-Überl. entfaltete; es blieb unter der Leitung v. Nachfahren aus W.s nordhumbr. Familie, wie auch ↗Alkuin ein solcher Nachfahre war. Kirchengeschichtlich war W. in mehrfacher Hinsicht „der erste" (Levison): der erste bedeutende angelsächs. Miss. auf dem Kontinent, der erste Kirchenmann in unbedingter Zusammenarbeit mit den Pippiniden bzw. Karolingern, der erste „römische" Ebf. u. erste Propagator angelsächs. Schreibkunst u. Gelehrsamkeit auf dem Kontinent. W. hat wohl nicht die strikte röm. Kirchenordnung befolgt wie ↗Bonifatius, zu dem das Verhältnis unklar bleibt. Ob sich W. mehr als Bf., Miss. od. Abt verstanden hat, ist nicht zu klären; sicher war er kein Benediktiner, möglicherweise Verfechter eines Mittelwegs v. Mönch- u. Klerikertum wie später Alkuin. Von Echternach u. Utrecht aus haben Schüler u. Verwandte die „Schule" W.s fortgesetzt, die in Liudger, ↗Willehad v. Bremen u. Alkuin gipfelte.

QQ: Beda: HE V, 10; The Calendar of St. W., ed. H. A. Wilson. L 1918, Nachdr. Woodbridge 1998; Vita s. Willibrordi archiepiscopi Traiectensis auctoris Alcuini: MGH. SRM 7, 81–141; C. Wampach: Gesch. der Grundherrschaft Echternach im Früh-MA, Bd. 1/2. Luxemburg 1930.

Lit.: **LMA** 9, 213. – **W. Levison:** Die QQ z. Gesch. des hl. W.: Aus rhein. u. fränk. Frühzeit. D 1948, 304–313; **A. Angenendt:** W. im Dienste der Karolinger: AHVNRh 175 (1983) 63–113; **P. Bange – A. G. Weiler** (Hg.): W., zijn wereld en zijn werk. Nj 1990; **Series episc** V/1, 167–205; **J. Gerchow:** Die Gedenk-Überl. der Angelsachsen. B – NY 1988, 199–212; **G. Kiesel – J. Schroeder** (Hg.): W. Ap. der Niederlande, Gründer der Abtei Echternach. Luxemburg 1989; **A. Angenendt:** Klr. u. Klr.-Verband: H. Keller – F. Neiske: Vom Klr. z. Klr.-Verband. M 1997, 7–35; **M. C. Ferrari – J. Schroeder – H. Trauffler** (Hg.): Die Abtei Echternach 698–1998. Luxemburg 1999.

ARNOLD ANGENENDT

Willigis, Ebf. v. Mainz (975), † 23.2.1011 (Grab in St. Stephan in Mainz); sächs. Herkunft, seit 971 Kanzler ↗Ottos I. Unter ↗Otto II. im Jan. 975 Ebf.; Benedikt VII. verlieh ihm nach dem Vorbild der Ebf. ↗Friedrich u. ↗Wilhelm die Position eines päpstl. Vikars u. faßte diese begrifflich als Praeeminenz. Mit dieser auf Leo I. zurückgehenden Formulierung, die dort auf den Vorrang Petri unter den Ap. abhob, schien die Spitzenstellung der Mainzer Ebf. im Reich auf Dauer gesichert, zumal das Recht z. Kg.-Weihe u. Einberufung v. Synoden ausdrücklich erwähnt wurde. Die Zuordnung der Bf. v. ↗Prag u. ↗Olmütz (beide v. W. 976 geweiht) z. Mainzer KProv. verdeutlicht den Rang der Mainzer Kirche. 983 salbte W. zus. mit Ebf. Johannes v. Ravenna den noch unmündigen ↗Otto III. in Aachen z. König. In der Thronkrise nach Ottos II. Tod (983) war W. maßgeblich an der Behauptung der Kg.-Würde Ottos III. beteiligt u. besaß großen Einfluß auf die Regentinnen ↗Theophanu u. ↗Adelheid. Die nach der Ks.-Krönung (996) einsetzende enge Zusammenarbeit Ottos III. mit den Päpsten Gregor V. u. Silvester II. ließ jedoch für eine Sonderposition des Mainzer Ebf. keinen Platz mehr. 997 wurde W. v. der Kg.-Krönung in Aachen ausgeschlossen; seit 1000 stand er durch seinen Streit mit ↗Bernward v. Hildesheim um das Stift ↗Gandersheim in Konflikt mit Ks. u. Papst. Ottos III. Tod beendete diese Krise, zumal W. den Thronanspruch ↗Heinrichs II. förderte u. diesen 1002 in Mainz z. Kg. krönte. Doch mußte W. später im Streit um Gandersheim nachgeben. Der Gründung des Btm. ↗Bamberg auf dem Boden seiner Prov. hat er 1007 zugestimmt. In seiner eigenen Diöz. ist W. durch Errichtung v. Stiften innerhalb (St. Stephan) u. außerhalb v. ↗Mainz, durch die Förderung der Domschule u. den Neubau des Doms (vermutlich seit 997 im Zshg. mit seinem Ausschluß v. der Krönung in Aachen) hervorgetreten. Nach seinem Tod entwickelte sich ein Hl.-Kult, der im *Officium S. Willigisi* (12. Jh.) faßbar ist u. im 17. Jh. nach der Aufnahme in das Mainzer Proprium zu Auseinandersetzungen mit der SC Rit. führte.

QQ: J. F. Böhmer – C. Will: Regg. z. Gesch. der Mainzer Ebf., Bd. 1. I 1877, 117–144.

Lit.: **LMA** 9, 214ff.; Hb. der Mainzer KG, hg. v. **F. Jürgensmeier,** Bd. 1. Wü 2000, § 8 (E.-D. Hehl). – **H. Böhmer:** W. v. Mainz. L 1895; W. u. sein Dom, hg. v. **A. Ph. Brück.** Mz 1975; 1000 Jahre St. Stephan in Mainz, hg. v. **H. Hinkel.** Mz 1990; **B. Schneidmüller – S. Weinfurter** (Hg.): Otto III. – Heinrich II., eine Wende? Sig 1997, passim.

ERNST-DIETER HEHL

Williram v. Ebersberg, OSB, Verf. der berühmten u. weitverbreiteten *Expositio in Cantica Canticorum,* ferner höchstwahrscheinlich der *Ebersberger Klosterchronik* u. des *Ebersberger Traditionsbuchs,* † 1085 Ebersberg. Aus mittelrhein. Adel stammend, wurde W. Mönch im Klr. ↗Fulda, 1040 Schulmeister in der Bamberger Abtei ↗Michelsberg u. 1048 Abt v. ↗Ebersberg. Daß W. kurz nach dem Aussterben der mächtigen Grafen v. Ebersberg (1045) Abt dieses ehem. Haus-Klr. wurde, macht deutlich, daß er z. Hofkreis ↗Heinrichs III. gehörte u. hier auch die Interessen des Reichs wahren sollte. Da ihm durch den Tod Heinrichs III. höhere Reichsämter versagt blieben, empfand er künftig Ebersberg als Exil. Trotzdem förderte er intensiv sein bayer. Klr. durch Besitzpolitik, Wirtschaftsbücher, Skriptorium u. Bautätigkeit. Am bekanntesten wurde W. aber durch seine etwa 1060–65 entstandene *Expositio in Cantica Canticorum* (lat. Bibeltext mit kommentierender Paraphrase in Hexametern), die er lt. Prolog ↗Heinrich IV. widmete. Ihren Erfolg verdankt diese Schr. bes. der Paraphrase des Hld in mhd. Prosa, also der Einbeziehung der Volkssprache in die Exegese. Die Expositio als Dialog zw. Christus u. Kirche fand außergewöhnl. Verbreitung. Auch Gedichte, eine Vita des hl. Bf. ↗Aurelius (für ↗Hirsau) u. die eigene Grabinschrift zeugen v. W.s literar. Tätigkeit. Als Verf. des *Chronicon Ebersbergense* u. des Cartulars des Klr. ist er nicht unmittelbar bezeugt, inhaltl. u. sprachl. Indizien lassen aber darauf schließen. In der Chron., die Klostergründungs-Gesch. u. gleichzeitig Chron. der Gründer (Grafen v. Ebersberg) ist, werden Fakten mit den Mitteln allegorisch-symbol. Exegese ausgedeutet. In seinem

bayer. Klr. war W. ein vielseitiger u. energ. Organisator, der in der Schreibschule auch Bücher für den Verkauf abschreiben ließ u. als Architekt tätig war.

Ausg.: J. Seemüller: W.s Paraphrase des Hld. Sb 1878; Chronicon Eberspergense: MGH. SS 20, 9–16; F. H. v. Hundt: Das Cartular des Klr. Ebersberg (ABAW. PH 14). M 1879.

Lit.: **LThK²** 10, 117f. (J. Hemmerle); **VerfLex¹** 4, 985–996 (H. Eggers); **LMA** 9, 216f. (J. Staub). – **J. Kastner:** Historiae fundationum monasteriorum. M 1974, 133–143; **V. Schupp:** Stud. zu W. v. Ebersberg. Be 1978; **Ch. Zerfaß:** Die Allegorese zw. Latinizität u. Volkssprache. W.s v. Ebersberg ‚Expositio in Cantica Canticorum'. Göppingen 1995. WILHELM STÖRMER

Willmann, *Otto,* Philosoph u. Pädagoge, * 24.4. 1839 Lissa (Polen), † 1.7.1920 Litoměřice (Böhmen); 1863 Lehrer am Zillerschen Seminar in Leipzig, 1872 Prof. für Philos. u. Pädagogik an der dt. Univ. in Prag, 1886 Lehrerbildner am „Pädagogium" in Wien. Aus seiner urspr. Prägung durch die Herbartianer (J. F. ↗Herbart) befreite sich W. durch eigenständigen Rückgriff auf die Antike (v. a. ↗Aristoteles u. ↗Augustinus) u. den ↗Deutschen Idealismus (I. ↗Kant, J. G. ↗Fichte, G. W. F. ↗Schelling u. F. D. E. ↗Schleiermacher). Seine *Didaktik als Bildungslehre* (2 Bde. Bu 1882–89, Fr ²1967) gibt eine umfassende historisch-systemat. Analyse der Real- u. Ideen-Gesch. v. ↗Bildung; sie beschreibt u. erörtert Bildungsziele, -inhalte, -wege, -institutionen u. -theorien. Sein umfassender Ansatz verbindet Individual- u. Sozialaspekte der ↗Pädagogik. Die gesch. u. soz. Einordnung der Ideen v. Bildung entspricht W.s Auffassung v. Ideen als Bewußtseinsgehalten u. zugleich als wirksamen realen Kräften. In seinen Spät-Schr. hat W. die theol. Implikationen dieser Sicht mitbedacht. Mit seiner Gründung des „Vereins für chr. Erziehungswissenschaft" (1907) bemühte er sich um Konzentration kath. Lehrer im Sinn einer humanitas christiana; außergewöhnl. Breitenwirksamkeit über den Wiener u. Münchener ↗Katechetenverein u. die ↗Münchener Katechetische Methode, über F. X. u. J. ↗Göttler.

HW: Gesch. des Idealismus, 3 Bde. Bu 1894–97; Kleine päd. Schr. Pb 1959; Sämtl. WW, 10 Bde. Aalen 1968–88.

Lit.: **B. Hamann:** Die Grundlagen der Pädagogik nach O. W. Fr 1965; **H. Schilling:** Grundlagen der Religionspädagogik. D 1970; **D. Benner:** Hauptströmungen der Erziehungs-Wiss. M 1973. URSULA FROST

Wilmart, *Henri-Marie-André,* OSB (1899), Literaturhistoriker, * 28.1.1876 Orléans, † 21.4.1941 Paris; klass. Stud. an der Sorbonne, philol. Stud. bei P. ↗Batiffol; Eintritt in ↗Solesmes (1901 Gelübde, 1906 Priester), seit 1906 der Abtei St-Michel in Farnborough zugehörig. W. förderte bei zahlr. Bibl.-Reisen umfangreiches Hss.-Material zutage, das er analysierte u. zugänglich machte. Schwerpunkte seines Werkes: Patrologie, Gesch. der lat. Liturgie u. der Spiritualität.

Bibliogr.: J. Bignami-Odier – L. Brou – A. Vernet: Bibliogr. sommaire des travaux du P. A. W. Ro 1953; erg.: A. Ward: Aniversary of a Liturgist: EL 105 (1991) 469–479.

Lit.: **DSp** 16, 1450ff. (Lit.) (L. Soltner); **BBKL** 13, 1341 ff. (Lit.) (E. Naab). NORBERT M. BORENGÄSSER

Wilmers, *Wilhelm,* SJ (1834), Theologe, * 30.1. 1817 Boke (Lippe), † 9.5.1899 Roermond. W. lehrte Theol. u. Philos. an versch. Ordenskollegien sowie 1874–80 Dogmatik in Poitiers u. nahm am Kölner Provinzialkonzil v. 1860, dessen dogmat. Schemata z. T. auf ihn zurückgehen, sowie am Vat. I teil. Die Formulierung, päpstl. Definitionen seien ↗„ex sese, non autem ex consensu ecclesiae" unabänderlich (DH 3074), stammt wahrscheinlich v. ihm.

WW: Forts. v. J. ↗Deharbe: Lehrbuch der Religion od. der kath. Katechismus, Bd. 2/1–2. Ms 1854–57; Lehrbuch der Religion, 4 Bde. Ms 1855–57 u. ö.; Bd. 1 auch separat: Gesch. der Religion als Nachweis der göttl. Offenbarung u. ihrer Erhaltung durch die Kirche. Ms 1872 u. ö.; Animadversiones in quatuor contra Romani Pontificis infallibilitatem editos libros. Na 1870, dt. Rb 1870 u. ö.; Hb. der Religion für Studierende an höheren Lehranstalten u. für gebildete Laien überhaupt. Rb 1871 u. ö.; De religione revelata. Rb 1897; De Christi ecclesia. Rb 1897; De fide divina, hg. v. A. Lehmkuhl. Rb 1902.

Lit.: **BBKL** 13, 1343f. – **F. Soares Gomes:** O autor do ‚ex sese': Theologica ser. 2, 5 (1970) 482–486; **J. Beumer:** P. W. W. SJ u. seine Tätigkeit auf dem Kölner Provinzialkonzil v. 1860 u. auf dem Ersten Vat.: AHC 3 (1971) 137–155; **I. v. Senestrey:** Wie es z. Definition der päpstl. Unfehlbarkeit kam, hg. v. K. Schatz. F 1977; **S. M. M. Cüppers:** Das Kölner Provinzialkonzil v. 1860. Au 1992, bes. 103–126. PETER WALTER

Wilmington, Btm. ↗Vereinigte Staaten v. Amerika, Statistik der Bistümer.

Wilna (litauisch *Vilnius*), Hauptstadt v. Litauen. Im 13./14. Jh. wurden am Zusammenfluß v. Neris u. Vilnia drei Burgen err., die seit der ersten Hälfte des 14. Jh. Residenz des Groß-Ftm. waren. Die erste Kirche wurde vermutlich mit der Taufe des Fürsten Mindowe 1253 errichtet. Die städt. Siedlung erhielt 1387 Magdeburger Recht. Nach der polnisch-litauischen Union wurde 1388 als Suffr. v. ↗Gnesen ein Btm. z. Christianisierung der noch heidn. Litauer errichtet. Der Handel mit West- u. Osteuropa brachte der Stadt, deren Magistrat aus kath. u. russisch-orth. Mitgl. bestand, Reichtum. Die Anfang des 16. Jh. err. Stadtmauer umschloß 100 ha; zus. mit den ebenso großen Vorstädten zählte W. 20000 Einw. (Litauer, Einwanderer aus der Rus' u. dt. Ostseestädten; beginnender Zuzug v. Juden). Bischof Valerian Szuszkowski (1556–79) drängte mit Hilfe der SJ erfolgreich den Calvinismus in seinem Btm. zurück, das Ende des Jh. eine führende Rolle bei der Durchführung der Union v. ↗Brest spielte. Etwa gleichzeitig gründeten orth. u. prot. Adlige eine Konföderation z. Abwehr der Union u. der Kath. Reform. Im 16. Jh. war W. ein Zentrum des Polentums u. des Katholizismus mit weißruthen. Hinterland. Bis ins 18. Jh. entstanden zahlr. Kirchen (Stanislaus-Kathedrale, Annen- u. Johanniskirche). Das mit russ. Herrschaft 1785 aufgelöste Btm. wurde 3 Jahre später wiedererr., um Kur- u. Livland vergrößert u. ↗Mohilev unterstellt. Nach dem Aufstand v. 1863 wurden die meisten Klr. geschlossen u. die Priester verschleppt. Das Toleranzedikt v. 1905 trug zu einer Normalisierung des rel. Lebens bei. Durch die Unabhängigkeit ↗Litauens nach dem 1. Weltkrieg wurde das Btm. politisch viergeteilt; das W.-Gebiet 1920/22 v. Polen annektiert. Als das poln. Konk. v. 1925 W. Polen zusprach u. z. Ebtm. erhob (Angleichung an die Staatsgrenzen), brach Litauen die diplomat. Beziehungen z. Hl. Stuhl ab. Nach der Besetzung durch die Rote Armee 1939 kam W. wieder an Litauen (Umsiedlung v. Polen); das Ebtm. war politisch dreigeteilt u. blieb ohne Ausübung der Jurisdiktion (Sitz in ↗Białystok); im weißruss. Teil erlosch das kirchl. Leben durch die Umsiedlung der Gläubigen ganz. Mit der Verbesserung der kirchl. Lage 1988 konnte der Ebf. nach W. zurückkehren, das immer noch das Zentrum der poln. Katholiken

in Litauen ist (etwa 18% Polen in der Stadtbevölkerung). Ende 1991 erhielt das den Landesgrenzen angeglichene Ebtm. die Suffr. Panevėžys u. Kaišiadorys. – 9644 km²; 2000: 600000 Katholiken (71%) in 89 Pfarreien. □ Skandinavien, Baltikum, Bd. 9.

Lit.: **LMA** 9, 218f. – **J. Kurczewski:** Biskupstwo wileńskie. Wilna 1912; **J. Fijałek–W. Sembowicz** (Hg.): Cod. diplomaticus ecclesiae cathedralis necnon dioeceseos Vilnensis, Bd. 1. Kraków 1932; **Ammann** 730f. (Reg.); **J. Jurginis–V. Merkys–A. Tautavičius:** Vilniaus miesto istorija. Wilna 1968; **N. Kitkauskas:** Vilniaus pilys. ebd. 1989; **H. Baranowski:** Bibliogr. W. ebd. 1996. STEFAN SAMERSKI

Wilpert, *Joseph,* chr. Archäologe, * 22.8.1857 Eiglau (Schlesien), † 10.3.1944 Rom; 1883 Priester, 1903 Apost. Protonotar, 1926 Prof. am Päpstl. Inst. für Chr. Archäologie in Rom. W. dokumentierte die frühchr. röm. Monumente in einer bis dahin nicht erreichten Qualität u. Vollständigkeit. Einseitiges ikonograph. Interesse unter Vernachlässigung der architekton. u. topograph. Aspekte sowie dogmat. Vorverständnis führten zu falschen Datierungen u. Interpretationen.

WW: Die Malereien der Katakomben Roms, 2 Bde. Ro–Fr 1903; Die röm. Mosaiken u. Malereien, 4 Bde. Fr ²1924; I sarcofagi cristiani antichi, 5 Bde. Ro–Va 1929–36; Erlebnisse u. Ergebnisse im Dienste der chr. Archäologie. Fr 1930.

Lit.: **EC** 12, 1691f. (E. Josi). – Bibliogr. di Mons. J.W.: RivAC 15 (1938) 6–16; **A. Ferrua:** Al servizio della scienza e della fede: CivCatt 89/2 (1938) 510–521; **E. Dassmann:** J.W. u. die Erforschung der röm. Katakomben: Hundert Jahre Dt. Priesterkolleg beim Campo Santo Teutonico. Fr 1977, 160–173; **R. Sörries:** J.W. (1857–1944). Wü 1998. ERNST DASSMANN

Wilsnack (Bad W.), ehem. Wallfahrtsort (Mark Brandenburg). Heinrich v. Bülow hatte in einer Fehde 1383 das kleine Pfarrdorf mit der Nicolaikirche niedergebrannt. Nach dem Brand glaubte Pfarrer Johannes Kabuz († 1412), in den Ruinen des Hochaltars drei unversehrte Hostien mit „wunderbarem Blut“ gefunden zu haben. 1384 gewährte Urban VI. einen Ablaß z. Wiederaufbau der Kirche, ohne jedoch des Hostienwunders zu gedenken. Seitdem verbreitete sich der Ruf v. W. schnell u. lockte große Pilgerscharen herbei. Gegen die Wallfahrt trat bes. J. ↗Hus auf. 1405 erließ die Prager Synode das erste Besuchsverbot. Einen scharfen Kampf gg. das Wunderblut führte H. ↗Toke. Kurfürst Friedrich v. Brandenburg griff 1444 in den Streit ein. 1451 sprach sich das Magdeburger Provinzialkonzil unter Nikolaus v. Kues v. neuem gg. W. aus, aber Nikolaus V. entschied 1453 zugunsten W.s. Um die Mitte des 15. Jh. erreichte die Wallfahrt ihre größte Blüte mit Pilgern aus Böhmen, Polen, Ungarn, den Niederlanden u. v. a. aus Skandinavien. Gerichtlich verhängte Sühnewallfahrten „zum hl. Blut“ meinen in dieser Zeit stets W. Es sind 46 Pilgerzeichen bekannt, quer durch Brandenburg verlief ein „Heiligblutsweg“. M. ↗Luther riet 1520 in seiner Schr. „An den chr. Adel dt. Nation“, die Kirche v. W. dem Erdboden gleichzumachen. Der luth. Geistliche Joachim Ellfeldt drang 1532 in die Kapelle ein, zerschlug die Monstranz u. verbrannte die Hostien. Danach erlosch die Wallfahrt.

Lit.: **LMA** 9, 219. – **P. Damerau:** Das Gutachten der Theolog. Fak. Erfurt 1452 über W. Mr 1976; **H. Bookmann:** Der Streit um das Wilsnacker Blut: ZHF 9 (1982) 385–398; **U. Woronowicz:** Evangel. Kirche St. Nikolai in Bad W. Rb 1994; **F. Cremer:** Die St. Nikolaus- u. Heiligblutkirche zu W. (1383–1552), 2 Bde. M 1996.
(JOHANNES ALLENDORF)/WOLFGANG BRÜCKNER

Wilten, OPraem-Stift in Innsbruck. Auf der Südseite des Inntals wurde b. ehem. Römerlager Veldidena ein Klr. gegr., das Bf. Reginbert v. Brixen vor 1138 dem OPraem übertrug (↗Rot an der Rot unterstellt). Um 1167 besiedelte W. das Klr. ↗Speinshart mit Prämonstratensern. 1180 entstand auf Wiltener Boden die spätere Tiroler Landeshauptstadt ↗Innsbruck, v. W. stark geprägt. ↗Nikolaus v. Kues versuchte 1452–64 ohne Erfolg, W. z. Reformzentrum für die süd-dt. OPraem-Klöster umzuwandeln. Im Streben nach optimaler Reform erwuchs ab 1585 (kath. Restauration) mit dem Btm. ↗Brixen ein Exemtionsstreit, der 1655 mit einem Vergleich zugunsten des OPraem endete. Die theol. Hauslehranstalt W. erlangte hohes Ansehen. Die Stiftskirche wurde 1651–65 neu erbaut (Stukkaturen u. Fresken 1702–07); es folgte ab 1670 der Klosterneubau. In den Jahren 1807–16 u. 1939–45 aufgehoben u. im 2. Weltkrieg stark beschädigt, konnte sich W. erneut z. Seelsorgszentrum für Innsbruck u. Umgebung entwickeln (2000: 35 Mitgl.); bedeutende Bibl. u. Kunst-Slg., 20 inkorporierte Pfarren mit kunstgeschichtlich beachtl. Kirchen. Die Pfarrkirche W. mit dem Gnadenbild „Unsere Liebe Frau unter den vier Säulen“ war seit dem 14. Jh. Ziel vieler Wallfahrer; 1751–56 Rokoko-Neubau, 1957 Basilika minor.

Lit.: **H. Lentze:** Studia Wiltinensia. I 1964; **Backmund P** 1², 33–36 (Lit.); 850 Jahre OPraem-Chorherrenstift W. I 1988 (Lit.). LUDGER HORSTKÖTTER

Wilton, ehem. größte engl. Benediktinerinnen-Abtei (Patr. BMV, hll. Bartholomäus u. Edith) in der Gft. Wiltshire (Diöz. ↗Salisbury); gegr. um 830 durch Alburga, eine Schwester Kg. Egberts v. Wessex, die erste Priorin wurde. Kg. ↗Alfred übersiedelte die Abtei 890 an einen benachbarten Ort; die 26 Nonnen rekrutierten sich vorwiegend aus dem Adel od. Königshaus. Berühmteste Nonne W.s war ↗Edith (961–984), eine wohl illegitime Tochter Kg. ↗Edgars u. der späteren Nonne Wulfthryth. Ihre Wundertaten begründeten einen berühmten Kult. Der große Reichtum der Abtei schuf Probleme u. weckte kgl. Begehrlichkeiten. Die Äbtissinnen besaßen Rechte u. Pflichten einer Baronesse. Eine Priesterkommunität war der Abtei angeschlossen, die für die liturg. Belange Sorge zu tragen hatte. Bei ihrer Auflösung durch ↗Heinrich VIII. 1539 lebten in der Abtei 33 Nonnen. Von den Abteigebäuden verblieb nichts; der Besitz ging an den Earl of Pembroke, der an der Stelle „W. House“ errichtete.

Lit.: **LMA** 9, 220. – **S. Thompson:** Women Religious: the Foundation of English Nunneries after the Norman Conquest. O 1991. DANIEL REES

Wiltrud (Biletrud), sel. (Fest 6. Jan.), bayer. Hzgn., Gründerin des Klr. ↗Bergen b. Neuburg (Donau), * wohl 929 wahrscheinlich als Tochter Hzg. Giselberts v. Lotharingien u. Gerbergas, der Schwester Ks. ↗Ottos I., † 6.1. nach 995. W. wird als Witwe des Bayern-Hzg. Berthold († 947) bekannt, dem sie v. Otto I. 939 als Ehefrau (wohl Bertholds 2. Ehe) angeboten wurde. Nach Bertholds Tod erhielt W. eine beträchtl. Güterausstattung im Sualafeld, im Nordgau u. im Sulzgau. Diese wurden ihr wohl entw. 953/954 (Aufstand der ↗Luitpoldinger) od. um 974 (Aufstand Hzg. Heinrichs d. Zänkers) entzogen. Weil ihr unmündiger Sohn Heinrich beim Tod des Vaters übergangen wurde, wird auf Teilnahme an

„Luitpoldingeraufständen" geschlossen. W. war rd. 50 Jahre lang Witwe. 976 wurde ihr das Witwengut wieder zugesprochen, womit sie zw. 976 u. 995 das Klr. Bergen – offenbar in engem Kontakt mit Bf. Reginold v. Eichstätt († 991) – gründete. W. wird in der Gesch. der Eichstätter Bf. des 11. Jh. nachdrücklich als Fromme bez., die hervorragendes Kunsthandwerk für das Klr. u. den Eichstätter Dom hergestellt habe.

Lit.: **K. Reindel:** Die Luitpoldinger, 893–989. M 1953, 141 191 f. 203 213 237 ff.; **H. Seitz:** Das Benediktinerinnen-Klr. Bergen u. die Bergener Klr.-Kirche: Klr. Bergen b. Neuburg an der Donau u. seine Kunstschätze. Weißenhorn 1981, 5–12; **S. Weinfurter:** Die Gesch. der Eichstätter Bf. des Anonymus Haserensis. Rb 1987, 49 76–87 136–139. WILHELM STÖRMER

Wilzburg ↗Wülzburg.

Wimmelburg, ehem. OSB-Kloster (Kr. Mansfelder Land). In der zweiten Hälfte des 11. Jh. auf der Burg gestiftet v. Gfn. Christina, Gemahlin Hoyers I. v. Mansfeld. Dem Hirsauer Reformkreis zugehörig, Vogtei v. Mansfeld. 1121 ins Tal verlegt, Kirchenbau nach Hirsauer Schema. Im Spät-MA bedeutende Wallfahrt z. hl. Cyriakus. 1491 v. ↗Berge aus reformiert u. der Bursfelder Kongreg. angeschlossen. Nach dem Bauernkrieg 1526 säk., Mansfelder Amt, 1573 kursächsisch. Kirche 1680 abgebrannt, Chor u. Querschiff erhalten.

Lit.: **HHistStD** 11, 500. – **U. Krühne** (Hg.): UB der Klr. der Gft. Mansfeld. Hl 1888, 609–668; **H. Größler – A. Brinkmann:** Bau- u. Kunstdenkmäler des Mansfelder See-Kr. Hl 1895, 398–409; **P. Volk** (Hg.): Die Generalkapitels-Rezesse der Bursfelder Kongreg., Bd. 4. Siegburg 1972, 127 f. (Reg.); **G. B. Hornung:** Das Klr. W. u. seine Gesch.: Mansfelder Heimat-Bll. 6–8 (1987–89). WALTER ZIEGLER

Wimmer, *Bonifatius* (Taufname: *Sebastian*), OSB (1832), * 14.1.1809 Thalmassing b. Regensburg, † 8.12.1887 St. Vincent (Pa.); 1831 Priester, 1832 Eintritt ins Klr. ↗Metten, Lehrtätigkeit in Augsburg (St. Stephan) u. München. W. ging 1846 mit einer Gruppe junger Männer in die USA, um ein Klr. zu gründen z. Pastoral unter dt. Auswanderern u. als Ausbildungsstätte für einen einheim. amer. Klerus für Deutschsprachige, später auch für versch. Einwandererminoritäten sowie amer. Ur-Einw. u. Afroamerikaner. Mit Unterstützung v. Kg. ↗Ludwig I. v. Bayern u. dem Ludwig-Missions-Ver. konnte W. 1846 ↗Saint Vincent als erstes OSB-Kloster in Nordamerika gründen (1855 Abtei, 1892 Erzabtei u. Zentrum der amerikanisch-cassinens. OSB-Kongregation; 1995: 31 Klr. mit 1167 Mönchen). 1852 kamen durch W.s Vermittlung Benediktinerinnen v. St. Walburga (Eichstätt) in die USA. W. war maßgeblich beteiligt am Entstehen der Benediktin. Konföderation u. nahm am Vat. I teil.

Lit.: **W. Mathäser:** B. W. u. Kg. Ludwig I. v. Bayern. M 1937; **B. Doppelfeld:** Mönchtum u. kirchl. Heilsdienst. Münsterschwarzach 1974, 13–98; **J. Oetgen:** An American Abbot. B. W. Latrobe (Pa.) 1976, ²1997; **J. Rippinger:** The Benedictine Order in the United States. Collegeville 1990, 19–43. BASILIUS DOPPELFELD

Wimpfeling, *Jakob,* Humanist, Pädagoge, Priester, * 25.7.1450 Schlettstadt, † 17.11.1528 ebd.; Schüler Ludwig Dringenbergs in Schlettstadt; Studium in Freiburg, Erfurt u. Heidelberg (hier 1481/1482 Rektor, 1496 Lic. theol.); 1484–98 Domvikar in Speyer; 1498–1501 humanist. Lehrer in Heidelberg, bis 1515 meist in Straßburg, seit 1515 in Schlettstadt. W. ist zentrale Gestalt des oberrhein. ↗Humanismus, Freund v. J. ↗Geiler v. Kaysersberg, S. ↗Brant, J. ↗Trithemius u. ↗Erasmus v. Rotterdam, Mitarbeiter des Bf. v. Basel Christoph v. Utenheim, Mentor v. J. ↗Sturm; Fehden mit Th. ↗Murner, J. ↗Locher u. dem OESA. Die Schr. z. humanist. Reform des Unterrichts (v. a. *Adolescentia.* Sb 1500) zielen zunehmend auf eine Reform des Weltklerus (*De integritate.* Sb 1505), die Ideen ↗Johannes Gersons mit humanist. Anliegen verbindet u. der liturg. Arbeiten, rel. Dichtungen, der *Catalogus episcoporum Argentinensium* (Sb 1508) u. Editionen v. a. der WW Gersons dienen. W.s dt. Gesch. (*Epithoma rerum Germanicarum.* Sb 1505) ist konzeptionell grundlegend. Für ↗Maximilian I. erstellte er ein Gutachten über die ↗Gravamina gg. die röm. Kurie. Anfänglich positiv zu M. ↗Luther eingestellt, polemisierte er seit 1523/24 gg. ihn u. die ober-dt. Reformatoren.

HW: E. v. Borries: W. u. Murner im Kampf um die ältere Gesch. des Elsasses. Hd 1926 (Germania, lat.-dt.); J. W. Opera selecta, Bd. 1: Adolescentia, ed. O. Herding. M 1965; Bd. 2/1: J. W. – Beatus Rhenanus: Das Leben des Johannes Geiler v. Kaysersberg, ed. ders. M 1970; Bd. 3/1–2: Briefwechsel, ed. ders. – D. Mertens. M 1990; Stylpho, ed. H. C. Schnur. S 1971 (lat.-dt.); B. Singer: Die Fürstenspiegel in Dtl. im Zeitalter des Humanismus u. der Reformation. M 1981 (Agatharchia); C. Sieber-Lehmann – T. Wilhelmi: In Helvetios – wider die Kuhschweizer. B 1998 (Ad Helvetios).

Lit.: **BBKL** 13, 1358–61; **LMA** 9, 222 f. – **Ch. Schmidt:** Hist. littéraire de l'Alsace, 2 Bde. P 1879, Nachdr. 1966; **J. Knepper:** J. W. (1450–1528). Fr 1902, Nachdr. 1965; **F. Rapp:** Réformes et Réformation à Strasbourg. Sb 1974; **R. Donner:** J. W.s Bemühungen um die Verbesserung der liturg. Texte. Mz 1976; **U. Muhlack:** Geschichts-Wiss. im Humanismus u. in der Aufklärung. M 1991; **D. Mertens:** J. W.: Humanismus im dt. Südwesten, hg. v. P. G. Schmidt. Sig 1993, 35–57; **Th. A. Brady:** Protestant politics: Jacob Sturm (1489–1553) and the German Reformation. Atlantic Highlands (N. J.) 1995, dt. B 1996; **M. Müller:** Die spät-ma. Btm.-Geschichtsschreibung. K 1998, 387–396 u. ö. DIETER MERTENS

Wimpfen am Berg (Neckar), ehem. OP-Kloster, 1259/64 v. Engelhard IV. v. Weinsberg gestiftet; 1273 wahrscheinlich Grundsteinweihe der Kirche Hl. Kreuz durch ↗Albertus Magnus; im 14. Jh. vollendet. 1570–88 Simultaneum, 1818 säk., heute kath. Pfarrkirche mit got. Chor u. einschiffiger Saalkirche; im 18. Jh. barocke Innenausstattung; ab 1719 Heilig-Kreuz-Wallfahrt. Im Klr. lebten M. ↗Vehe u. J. ↗Fabri.

Lit.: **G. M. Löhr:** Der Dominikanerorden u. seine Wirksamkeit im mittelrhein. Raum: AMRhKG 4 (1952) 120–156; **F. Arens – R. Bührlen:** Die Kunstdenkmäler in W. am Neckar. Bad Wimpfen ⁵1980, 55–66; **K. H. Staub:** Gesch. der Dominikaner-Bibl. in W. Gr 1980; **Th. Berger:** Die Bettelorden in der Erz-Diöz. Mainz u. den Diöz. Speyer u. Worms. Mz 1995, 166–169; **F. Jürgensmeier** (Hg.): Das Btm. Worms. Wü 1997, 299 (Reg.). THOMAS BERGER

Wimpfen im Tal (Neckar), ehem. Kanonikerstift (Patr. Ap. Petrus); um 670 gründete angeblich ein Bf. Chrodoald v. Worms (↗Crotulf) eine Kirche, an der Bf. Anno (951–978) od. Bf. Hildibald (979–998) ein adeliges Chorherrenstift (Ritterstift) errichtete. Der Propst (ab 1068 nachweisbar) war seit der Mitte des 12. Jh. Archidiakon des östl. der vier Wormser Archidiakonate. Stiftsdekan Richard v. Ditensheim (Deidesheim) († 1278) reformierte Leben u. Verfassung des Stifts u. begann 1269 mit einem frz. Steinmetzen den Bau der frühgot. Stiftskirche, wobei das frühroman. Westwerk übernommen wurde. Neben der Kirche mit ihren Außenplastiken ist auch der got. Kreuzgang kunstgeschichtlich bedeutsam. Das

bfl. Eigenstift erlangte reichsunmittelbaren Status u. überstand die Reformation. 1803 wurde W. säk. u. dem Groß-Htm. Hessen-Darmstadt zugewiesen. 1947 Neubesiedlung u. Ausbau durch die aus Schlesien vertriebenen Mönche der OSB-Abtei ↗Grüssau.

QQ: Chronica Ecclesiae Wimpin: MGH. SS 30/1, 659–677 (bis 1325); Necrologium Wimpin: Ms 2297 der Landes- u. Hochschul-Bibl. Darmstadt (bis 1300); Stiftsstatuten (16. Jh.): Subsidia diplomatica, ed. S. A. Würdtwein, Bd. 5. Hd 1755, 64–121.

Lit.: **GermBen** 5, 674–677; **A. Michalski:** Richard v. Deidesheim: Rheinpfalz-Pfälz. Heimat-Bll., Bd. 12/6. Ludwigshafen 1964, 41 44; **A. Endriss:** Die religiös-kirchl. Verhältnisse in der Reichsstadt W. vor der Reformation. St 1967, 29–63 133–158; **F. Arens – R. Bührlen:** Die Kunstdenkmäler in W. am Neckar. Bad Wimpfen [5]1980, 83–112; **F. Jürgensmeier** (Hg.): Das Btm. Worms. Wü 1997, 299 (Reg.). THOMAS BERGER

Wimpina (eigtl. *Koch*), *Konrad,* Kontroverstheologe, * 1460 Wimpfen, † 16.6.1531 Amorbach. W. studierte ab 1479 an der Univ. Leipzig (1485 Mag. art., 1503 Dr. theol.) u. wurde 1505 Gründungsrektor der Univ. ↗Frankfurt (Oder), wo er ab 1506 Theol. lehrte. Seit 1517 war W. in die Kontroversen um die Reformation, bes. um M. ↗Luther, verwickelt. Der Scholastik verpflichtet u. ohne ernsthaften Zugang z. Humanismus, suchte er in den Fragen des Meßopfers, des Freien Willens, der Rechtfertigung, der Mönchsgelübde, des Priestertums u. der Heiligenverehrung den r.-k. Standpunkt zu verteidigen. 1530 arbeitete W. auch an der Confutatio (Widerlegung) der CA mit.

WW-Verz.: VD 16 Bd. 10, 520–523.

Lit.: **J. Negwer:** K. W., ein kath. Theologe der Reformationszeit. Bu 1909; **KThR** 3, 7–117; **K. Honselmann:** W.'s Druck der Ablaßthesen Martin Luthers 1528 (nach einem der 1517 v. Luther hg. Texte) u. Luthers frühe Aussagen z. Verbreitung seiner Ablaßthesen: ZKG 97 (1986) 189–204; **D. Fabricius:** Die theol. Kontroversen in Lüneburg im Zshg. mit der Einf. der Reformation. Lüneburg 1988. HERIBERT SMOLINSKY

Winand v. Steeg, theol. Schriftsteller, * 1.5.1371 Steeg b. Bacharach, † 9.7.1453 Koblenz; seit 1394 Stud. in Heidelberg, lehrte 1403–11 an der neuen Univ. Würzburg, dort Dr. decretorum. Seit 1407 wirkte er vielerorts als Prediger, besuchte das Konzil v. ↗Konstanz, stand als Jurist in den Diensten Nürnbergs (1411–20), der Pfalz u. Ks. ↗Sigmunds, den er 1419 nach Ungarn begleitete. W. besaß Pfründen u. a. an Stift Haug in Würzburg, St. Kastor in Koblenz u. an St. Andreas in Köln. Seit Juni 1421 war er Pfarrer der diesem Stift inkorporierten Großpfarre Bacharach. Über die Zollfreiheit seines Pfründenweins sammelte er 69 Rechtsgutachten befreundeter Gelehrter in einer Hs. u. malte selbst die Miniaturen der Verf. (1426). W. betrieb in origineller Vielbegabung neben Buch- auch Wandmalerei sowie frühe Hebräisch-Stud. u. besaß eine bedeutende Bibliothek. Von den erhaltenen, unedierten WW sind die Predigt-Slg. *Lapis angularis* (1414–34) u. der myst. Reformtraktat *Adamas colluctancium aquilarum* (1419) hervorzuheben.

Lit.: **A. Schmidt – H. Heimpel:** W. v. Steeg (1371–1453), ein mittelrhein. Gelehrter u. Künstler. M 1977 (mit Edition der Gutachten-Slg. München, Hauptstaats-Arch., Geheimes Haus-Arch. Hs. 12); Acta Cusana, hg. v. **E. Meuthen – H. Hallauer,** Bd. 1/1. HH 1976, n. 33; **E. Bünz:** W. v. Steeg: Rhein. Lebensbilder, Bd. 15. K 1995, 53–64; **A. Graf:** Hildegard v. Bingen bei W. v. Steeg ‚Adamas …‘: Miscellanea Bibliothecae Apostolicae Vaticanae V. Palatina-Stud. 13 (StT 365). Va 1997, 81 ff.; **W. Schouwink:** Die Offiziendichtungen W.s v. Steeg in Vat. Pal. Lat. 411 …: ebd. 237–286. JOHANNES HELMRATH

Winchester, engl. Bistum. Die Römerstadt *Venta Belgarum* (durch Grabungen 1961–71 bestätigt) wurde seit der 2. Hälfte des 7. Jh. Vorort der westsächs. Könige u. Bf.-Sitz mit dem Old Minster als Kathedrale. König ↗Alfred d. Gr. begann den Um- u. Ausbau als befestigten Verwaltungs- u. Handelsplatz mit weltl. (Palast) u. geistl. (New Minster, *Nunnaminster*) Repräsentativbauten sowie die Wiederherstellung der röm. Stadtmauer. Mit dem Aufstieg seiner Nachf. zu gesamtengl. Königen wurde W. wichtigste Kg.-Residenz Engl.s u. Aufbewahrungsort des Königsschatzes. Es besaß, wohl durch frühe kgl. Verleihung, Markt-, Münz- u. Gerichtsrechte u. die freie Verfügungsgewalt seiner Einw. über ihren Grundbesitz (*burgage tenure*). W. ist nicht im Domesday Book v. 1087 verzeichnet. Zwei wie dieses auf den Befragungen vereidigter Inquisitoren beruhende Abgabenverzeichnisse *(Winton Domesday),* das erste um 1110 v. Kg. ↗Heinrich I., das zweite 1148 v. Orts-Bf. Heinrich v. Blois (einflußreicher Bruder Kg. Stephans [1135–54]) in Auftrag gegeben, belegen den kontinuierl. Rückzug der Könige aus W., v. wo ihnen Anfang des 12. Jh. nur mehr 80 £ an Einkünften zuflossen (London 300 £; Lincoln/York 100 £). ↗Heinrich III. war der letzte engl. Kg., der sich regelmäßig in W. aufhielt. Mit dem Ausbau Londons mit ↗Westminster z. Hauptstadt u. der Verlagerung des Kg.-Schatzes in den Londoner Tower verlor W. die kgl. Patronage u. damit die wichtigste Grdl. seines Wohlstands. Der einst einträgl. St. Giles Fair schrumpfte dramatisch. Dennoch hatten noch im 15. u. 16. Jh. Bf. v. W. (↗Heinrich v. Beaufort, S. ↗Gardiner) in der engl. Politik erhebl. Einfluß. Bischof John White wurde 1559 v. Kgn. ↗Elisabeth I. abgesetzt; seitdem ist W. ein anglik. Bistum.

Lit.: **LMA** 9, 225–229. – **M. Biddle:** W. The Development of an Early Capital: H. Jankuhn u. a.: Vor- u. Frühformen der eur. Stadt im MA. Gö 1973, 229–261; W. in the Early Middle Ages. An Edition and Discussion of the Winton Domesday, hg. v. **dems.** O 1976; **D. Keene:** Survey of Medieval W., 2 Bde. O – NY 1985. HANNA VOLLRATH

Winckelmann, *Johann Joachim,* Wegbereiter der wiss. Archäologie, * 9.12.1717 Stendal, † 8.6.1768 Triest (ermordet); Schuhmachersohn, 1738–42 Theol.-Studium in Halle u. Jena; fünf Jahre Konrektor an der Lateinschule in Seehausen; intensives Studium der antiken Autoren; ab 1748 Bibliothekar bei Gf. Heinrich v. Bünau in Nöthitz b. Dresden. In seinen *Gedanken über die Nachahmung der Griech. Werke in der Malerey u. Bildhauerkunst* (Dd – L 1755) versuchte er, Wesen u. Vorbild der griech. Kunst zu bestimmen u. als Idealbild auf seine Zeit zu übertragen. W. lebte ab 1755 in Rom (Konversion z. Katholizismus 1754) u. war dort Bibliothekar der Kardinäle Alberigo Archinto u. Alessandro Albani. Seit 1763 Präsident aller Altertümer in Rom; Reisen u. Veröff. zu Grabungen in den Vesuvstädten. Mit seinem HW *Geschichte der Kunst des Alterthums* (Dd 1764) erstellte er eine Chronologie u. Stil-Gesch. der antiken Kunst. Durch seine *Monumenti antichi inediti* (Ro 1767), einer Beschreibung u. Deutung antiker Denkmäler, wurde die archäolog. Forsch. z. wiss. Disziplin. W.s Antikebild sowie sein neuer Sprachstil beeinflußten nachhaltig Kunst u. Lit. nachfolgender Generationen.

WW: Sämtl. WW, 12 Bde, hg. v. J. Eiselein. Donaueschingen 1825–29, Nachdr. Osnabrück 1965.

QQ: Briefe, 4 Bde., hg. v. W. Rehm. B 1952–57; J. J. W. Schr. u. Nachlaß, hg. v. G. Bruer–M. Kunze, Bd. 1–2/2. Mz 1996–97.

Lit.: **K. Justi:** W. u. seine Zeitgenossen. K [5]1956; **W. Leppmann:** W. – ein Leben für Apoll. B [3]1996; W.-Museum Stendal. Mz 1996. BRIGITTE KLAUSEN-NOTTMEYER

Winckler, *Johann Josef,* Lyriker, Romancier, * 7.7.1881 Rheine, † 29.1.1966 Bensberg b. Bergisch Gladbach. Seit 1907 Knappschaftszahnarzt in Moers, gründete W. 1912 zus. mit Wilhelm Vershofen u. Jakob Kneip den „Bund Werkleute auf Haus Nyland". Stilistisch beeinflußt u. a. v. R. M. ↗Rilke u. W. ↗Whitman, verf. er Gedichte, die in formaler Glättung der expressionist. Ausdruckswucht die industrielle Arbeitswelt thematisieren (*Eiserne Sonette.* L 1913). Weithin bekannt wurde W. später v. a. durch seine volkstümlich heiteren Romane, neben *Doktor Eisenbart* (St 1929) v. a. mit dem 1931/32 u. 1957 verfilmten halbfiktiven Schelmenroman *Der tolle Bomberg* (St 1923).

WW: GW, 8 Bde., hg. v. H. G. Auch. Emsdetten 1983 ff.

Lit.: **R. v. Heydebrand:** Lit. in der Prov. Westfalen 1815–1945. M 1983, 139–143. MARTIN HUBER

Windberg, OPraem-Abtei im Bayer. Wald (Kr. Straubing-Bogen). Die nach 1125 in der Burg W. lebenden Kleriker nahmen um 1140 unter Einfluß Bf. ↗Ottos I. v. Bamberg die OPraem-Gewohnheiten an, 1146 Abtei. Als Gründer gelten Gf. Albert I. v. Bogen u. seine Gattin Hedwig v. W., die ihre Burg W. ganz dem Klr. z. Verfügung stellten. Hedwig gliederte W. nach 1147 ein Frauen-Klr. an, das bis ins 16. Jh. bestand. Der erste Abt Gebhard machte W. z. literar. Zentrum mit beachtl. Skriptorium (K. Kirchert: Der Windberger Psalter. M 1979). Die Äbte wurden 1414 infuliert. Inkorporiert waren vier Pfarreien u. die Wallfahrt Sossau. Im 16. Jh. Verfall der Zucht, nach dem Dreißigjährigen Krieg neue Blüte. Der Neubau des Klr. 1718–25 blieb unvollendet. Die roman. Klr.-Kirche wurde barockisiert. Hochaltar, Chorgestühl u. Sakristeischränke ab 1735 v. Fortunat Simon, Bruder in W.; vier Rokokoaltäre 1756 v. Matthias Obermayr. 1803 säk., 1923 v. der Abtei ↗Berne (Niederlande) gekauft u. 1924 neu besiedelt, v. Hl. Stuhl 1924 als Kanonie restituiert (1994 erste Abtswahl). Seelsorgszentrum u. Jugendbildungsstätte. – 2000: 27 Mitgl., davon 8 im Priorat Roggenburg (1986 v. W. wiederbesiedelt).

Lit.: **LMA** 9, 231. – **N. Backmund:** Klr. W. Windberg 1977; **F. Jungmann-Stadler:** Hedwig v. W.: ZBLG 46 (1983) 235–300; **Backmund P** 1[2], 36–41 (Lit.); 850 Jahre Praemonstratenserabtei W., hg. v. **P. Mai.** M–Z 1993. LUDGER HORSTKÖTTER

Windeck, *Eberhard* ↗Eberhard Windeck.

Windelband, *Wilhelm,* Philosoph, * 11.5.1848 Potsdam, † 22.10.1915 Heidelberg; Schüler v. Kuno Fischer u. R. H. ↗Lotze; Begründer der südwest-dt., wertphilosophisch (↗Wert, I. Philosophisch) ausgerichteten Schule des Neukantianismus (I. ↗Kant); betonte im Ggs. zu dessen Marburger Variante die Bedeutung der hist. Wiss., die er als „idiographische" (Individuelles darstellende) den „nomothetischen" Natur-Wiss. entgegensetzte. Die Philos. behandelt nach W. die Werte der Wahrheit, des Guten u. der Schönheit, die auf das Übersinnliche zu beziehen Aufgabe der Religion sei.

Lit.: **K. C. Köhnke:** Entstehung u. Aufstieg des Neukantianismus. F 1986; **D. Häußer:** Transzendentale Reflexion u. Erkenntnisgegenstand. Bn 1989. BERNWARD GRÜNEWALD

Windenschwestern, auch *Pforten-, Torschwestern,* in Nonnen-Klr. mit strenger ↗Klausur Bez. für Schwestern, die Dienst an der Pforte u. besondere Außendienste verrichteten; benannt nach der „Winde", einer Drehscheibe (Durchreiche) z. Ausgabe u. Entgegennahme v. Gegenständen an der Pforte (lat. *rota,* daher auch *rotaria;* frz. *sœurs tourières*). Die W. bildeten eine eigene Gruppe der Klr.-Gemeinschaft, legten nur private Gelübde bzw. ein besonderes Versprechen ab u. trugen vielfach eigene Kleidung. Mit der Neuordnung der Klausur weithin entfallen. Erhalten blieb teilweise das Institut der Außenschwestern *(sorores externae).*

Lit.: **DIP** 9, 705–708. KARL SUSO FRANK

Windesheim, Windesheimer Kongregation (WK.). Die WK. geht auf das 1387 geweihte, in der niederländ. Prov. Overijsel b. ↗Zwolle gelegene Klr. W. zurück, das auf Veranlassung G. ↗Grootes v. dessen Schüler ↗Florentius Radewijns als reguliertes Chorherrenstift mit der Absicht gegr. wurde, den in Deventer entstandenen ↗Brüdern v. gemeinsamen Leben geistl. u. rechtl. Rückhalt zu verschaffen u. denjenigen Gläubigen devoter Gesinnung, die statt in einer semirel. in einer regularen Gemeinschaft leben wollten, die Gelegenheit zu geben, dies in W. als Chorherren, Brüder, Redditi, Donaten od. Kommensalen zu tun. Nachdem sich W. 1395 mit dem Klr. Eemstein u. seinen Tochter-Klr. Marienborn b. Arnheim sowie Nieuwlicht b. Hoorn u. bald darauf auch mit anderen in Flandern u. in den niederländ. Prov. Gelderland, Utrecht u. Holland gelegenen Klr. zu einer Colligatio zusammengeschlossen hatte, kam es 1412 bzw. 1430 durch die Vereinigung mit dem Brabanter Kapitel v. Groenendal u. der Reform-Kongreg. v. Neuss, v. a. aber dank der v. ↗Böddeken (Diöz. Paderborn) betriebenen Expansion in Dtl. zu einer solchen Ausweitung, daß der Kongreg. 1530 nicht weniger als 83 Männer-Klr. angehörten, deren Konventualen – J. ↗Busch an der Spitze – direkt od. indirekt erhebl. Anteil an der Reform auch anderer kanonikaler u. monast. Institutionen hatten.

Der weibl. Zweig der Kongreg., der wie der männliche der Leitung des Priors v. W. unterstand, nahm seinen Ausgang v. dem ebenfalls auf die Initiative der Deventer Brüder v. gemeinsamen Leben zurückgehenden Klr. Diepenveen. Mit den 13 ihm i. J. 1530 angehörenden Klr. blieb er zahlenmäßig hinter dem männl. Zweig zurück, was auf eine 1436 v. Eugen IV. gebilligte Entscheidung der Kongreg., keine weiteren Frauen-Klr. mehr aufzunehmen, zurückzuführen ist.

Die Reformation, der die meisten der in den heutigen Niederlanden gelegenen Männer- u. Frauen-Klr. z. Opfer fielen, führte zu einer Verlagerung des Schwerpunktes der Kongreg. nach Dtl., wo sie bis z. Beginn des 19. Jh. in erheblich reduzierter Form Bestand hatte u. v. wo aus 1961 der Versuch einer Wiederbelebung ausging. Die Kongreg., deren v. Geist der ↗Devotio moderna geprägte Spir. in der dem Zwoller Chorherrn ↗Thomas v. Kempen zugeschriebenen ↗„Imitatio Christi" eine eindrucksvolle literar. Gestaltung gefunden hat, bildete nach Art der hoch-ma. Reformorden, an deren Statuten u.

Ordinarien sie sich orientierte, einen auf den Prior v. W. als den Prior superior ausgerichteten Verband, der seinen zentralist. Charakter erst dann verlor, als er infolge der durch die Reformation veranlaßten Einf. der Prov.-Verfassung eine mehr regionale Ausrichtung erfuhr.

Wenn sich im 14. u. 15. Jh. auch anderswo im kanonikalen Milieu Reformbemühungen bemerkbar machten, kann die WK. als der wichtigste Beitr. des ma. Kanonikertums z. spät-ma. Ordensreform u. z. Ausbildung der für den „Herbst" des MA charakterist. „Neuen Frömmigkeit" gewertet werden.

Lit.: **J. G. R. Acquoy:** He klooster van W. en zijn invloed, 3 Bde. Ut 1875–80; **W. Kohl – E. Persoons – A. G. Weiler:** Monasticon Windeshemense, 4 Bde. Bl 1976–84; **R. Th. M. van Dijk:** De Constituties der Windesheimse Vrouwenkloosters vóór 1559, 2 Bde. Nj 1986; **W. Scheepsma:** Deemoed en devotie. De Koorfrouwen van W. en hun geschriften. A 1997. KASPAR ELM

Windisch b. Brugg (Kt. Aargau), strategisch wichtiger Ort am Zusammenfluß v. Aare, Reuss u. Limmat unweit der Einmündung in den Rhein, in röm. Zeit Legionslager (16/17–101) *Vindonissa,* 260 wieder befestigt. Im 6. Jh. Bf.-Sitz der civitas Helvetiorum. Auf burgund. Konzilien erscheinen Bubulcus (517) u. Grammatius (541 u. 549; aber 535 als Bf. v. ↗Aventicum [Avenches]) als Bf. v. W. Ein Bf. Ursinus ist auf einer merowing. Inschrift bezeugt, u. ein Goldtriens aus Annemasse nennt W. als Münzstätte. Nachgewiesen sind in W. ein spätrömisch-früh-ma. Gräberfeld u. Architekturteile des 6./7. Jh., jedoch noch nicht die Bischofskirche. Offenbar hatte der Bf. v. Avenches im 5. Jh. seinen Sitz ins sicherere W. verlegt (so Lieb, anders Favrod: burgund. Neugründung des 6. Jh.). ↗Marius nennt sich 585 Bf. v. Avenches u. wurde 594 in ↗Lausanne bestattet, dem Sitz seiner Nachfolger. Im späten 6. od. frühen 7. Jh. entstand das Btm. ↗Konstanz (Ursinus ist auch der dritte Name in der Konstanzer Bf.-Liste des 12. Jh.), wohl durch Trennung der civitas Helvetiorum entlang der Aare u. Verlegung des Sitzes v. W. nach Konstanz (nach anderen: fränk. Neugründung; wohl nicht Gründung durch den Bf. v. Chur).

Lit.: **H. Lieb:** Das Btm. W. u. die Entstehung der Btm. Lausanne u. Konstanz: Protokolle des Konstanzer Arbeitskreises für ma. Gesch. 170 (6.11.1971); **M. Hartmann:** Vindonissa. Oppidum – Legionslager – Castrum. Windisch 1986; **J. Favrod:** Hist. politique du royaume burgonde (443–534). Ls 1997; **HelvSac** I/2 u. 4, Reg. REGULA FREI-STOLBA

Windisch, *Hans,* ev. Neutestamentler, * 25.4.1881 Leipzig, † 8.11.1935 Halle (Saale); 1906 Dr. phil. in Leipzig, 1908 Lic. theol. ebd. u. Privatdozent in Kiel, 1914 o. Prof. in Leiden, 1929 in Kiel, 1935 in Halle. Liberaler Jesusforscher u. der ↗Religionsgeschichtlichen Schule verbunden, gelten W.s Veröff. bes. dem paganen u. hellenistisch-jüd. Umfeld des NT z. Erhellung urchr. u. dogmengesch. Zusammenhänge.

Lit.: **BBKL** 13, 1375–81 (Lit.) (K.-G. Wesseling); Dict. of Biblical Interpretation, Bd. 2. Nashville 1999, 648f. (B. Kollmann). – **E. Beijer:** H. W. u. seine Bedeutung für die ntl. Wiss.: ZNW 48 (1957) 22–49. OTTO MERK

Windischmann, 1) Karl Joseph Hieronymus, Arzt u. Philosoph, * 24.8.1775 Mainz, † 23.4.1839 Bonn. W. wurde 1818 in Bonn als 1. Katholik Prof. der Philos., außerdem Prof. der Pathologie, magnet. Heilkunst u. Gesch. der Medizin. In Auseinandersetzung mit F. W. J. ↗Schelling u. G. W. F. ↗Hegel (1809 Rez. der „Phänomenologie des Geistes") sowie in Gegnerschaft zu G. ↗Hermes u. seinem Kreis suchte er eine chr., durch Offenbarung gestützte Philos. aufzubauen. Von seiner weitreichenden Wirksamkeit zeugt u. a. die ausgedehnte Korrespondenz (z. B. mit J. W. ↗Goethe).

HW: Philos. im Fortgang der Welt-Gesch., 4 Bde. Bn 1827–34, unvollendet.

Lit.: **BBKL** 13, 1389ff. (K. Fuchs). – **A. Dyroff:** K. J. W. u. sein Kreis. K 1916; **A. Sonnenschein:** Görres, W. u. Deutinger als chr. Philosophen. Bochum 1938; **S. Merkle:** HJ 60 (1940) 179–220. GABRIEL JÜSSEN

2) Friedrich Heinrich Hugo, * 13.11.1811 Aschaffenburg, † 23.6.1861 München; Sohn v. 1). Nach Studium der Philos., klass. Philologie u. Orientalistik in Bonn (1832 Dr. phil.) Studium der Theol. in Bonn u. München (1836 Dr. theol. u. Priester) wurde W. 1838 ao. Prof. für ntl. Exegese u. KR in München. 1839 Kanonikus in St. Cajetan, 1840 Domkapitular, 1846 Generalvikar des Ebf. K. A. v. ↗Reisach. Auf diesen übte er, einer der markantesten Vertreter des Münchner Görreskreises, v. a. in kirchenpolit. Fragen starken Einfluß aus u. bestimmte entscheidend dessen intransigenten (Kollisions-)Kurs gegenüber dem Staat mit Maximalforderungen des Bayer. Konk. v. 1817, Forderung der Priesterausbildung in „Tridentinischen Seminaren", d. h. unter ausschließl. bfl. Leitung u. Kontrolle (sog. „Freisinger Denkschrift" v. 1850). Mit der v. Kg. ↗Maximilian II. erzwungenen Abberufung Reisachs nach Rom schied auch W. aus dem Amt (1856). Infolge persönl. Schwierigkeiten stand er seit 1847/48 in finanzieller u. seel. Abhängigkeit v. Luise Beck, der „Seherin v. Altötting", u. den hinter dieser (auch kirchenpolitisch) agierenden Redemptoristen (bes. P. Carl Erhard Schmöger), deren Gewissenstyrannei er bis zu seinem frühen Tod ausgeliefert war.

Lit.: **ADB** 43, 418ff.; **BBKL** 13, 1382–88 (WW, Lit.). – **B. Bastgen:** Bayern u. der Hl. Stuhl in der 1. Hälfte des 19. Jh., 2 Bde. M 1940; **R. Hacker:** Die Beziehungen zw. Bayern u. dem Hl. Stuhl in der Regierungszeit Ludwigs I. Tü 1967; **H. H. Schwedt:** Das röm. Urteil über Georg Hermes (1775–1831). Ein Beitr. z. Gesch. der Inquisition im 19. Jh. Ro – Fr – W 1980; **O. Weiß:** Die Redemptoristen in Bayern (1790–1909). St. Ottilien 1983; **G. Schwaiger** (Hg.): Das Ebtm. München u. Freising im 19. u. 20. Jh. M 1989; **E. Garhammer:** Seminaridee u. Klerusbildung bei Karl August Gf. v. Reichsach. St – B – K 1990; **A. Landersdorfer:** Gregor v. Scherr (1804–77), Ebf. v. München u. Freising in der Zeit des I. Vat. u. des Kulturkampfes. M 1995; **Gatz B 1803** 819f. MANFRED WEITLAUFF

Windthorst, *Ludwig,* dt. Politiker, * 17.1.1812 Gut Kaldenhof b. Ostercappeln (Osnabrück), † 14.3.1891 Berlin; 1836 Rechtsanwalt in Osnabrück, 1842 Vorsitzender des Kath. Konsistoriums. Als Syndicus der dortigen Ritterschaft wurde er 1848 Rat am hannoverschen Oberappellationsgericht Celle, 1849 Mitgl. u. Führer der Regierungspartei in der 2. Kammer u. 1851 Kammerpräsident. 1851–53 u. 1862–65 war W. als erster Katholik Justizminister im Kgr. Hannover, 1866–67 Kronoberanwalt in Celle. Anschließend führte W. für das welf. Kg.-Haus die Abfindungs-Vhh. mit Preußen („Welfenfonds"). Seit 1867 als Abgeordneter des Wahl-Kr. Meppen („Perle v. Meppen") Mitgl. des Reichstags u. des Preuß. Abgeordnetenhauses, entwickelte sich W. nach 1871 z. unbestrittenen Führer des Zentrums u. wurde v. Boden des geltenden Verfassungsrechts aus z. schärfsten Kritiker der preuß.

↗Kulturkampf-Gesetzgebung. W. wuchs in die Stellung eines Oppositionsführers hinein u. blieb darauf bedacht, das Zentrum v. bedingungsloser Opposition fernzuhalten. Er vertrat gegenüber Leo XIII. u. der Kurie sowie einem Teil des dt. Episkopats eine Politik stärkerer Zurückhaltung beim Abbau der Ausnahmegesetze, um größere parlamentar. Zugeständnisse zu erhalten. Als letzten Erfolg konnte W. 1891, auf der Höhe seines Einflusses, einen preuß. Schulgesetzentwurf der Regierung Georg Leo Gf. v. Caprivi zu Fall bringen. Unter Mitwirkung W.s hatte sich 1890 der ↗„Volksverein für das katholische Deutschland" konstituiert. Die nach einer neuen Reichstagswahl am 12.3.1890 stattgefundene Unterredung mit Otto v. Bismarck erregte das Mißtrauen Ks. Wilhelms II. u. trug mit z. Entlassung des Reichskanzlers bei. W. war der bedeutendste Parlamentarier, Vorkämpfer u. Führer des polit. Katholizismus im Dtl. des 19. Jahrhunderts. Trotz seines ungewöhnlich kleinen Wuchses u. einer körperl. Behinderung (zunehmende Erblindung) entwickelte sich W., der als „kleine Exzellenz" Volkstümlichkeit gewann, z. gewichtigsten parlamentar. Gegenspieler Bismarcks.

QQ: Ausgewählte Reden 1851–91, 3 Bde. Osnabrück 1901–1902; Briefe 1834–80, bearb. v. H.-G. Aschoff–J. Heinrich. Pb 1995; Briefe 1881–91, bearb. v. H.-G. Aschoff. Pb 2001.

Lit.: **StL**[7] 5, 999ff.; **BBKL** 13, 1391ff. – **M. L. Anderson:** W. O 1981, dt. D 1988; **E. Heinen:** W. u. die Grünbdung der preuß. Zentrumsfraktion (1870): HJ 111 (1991) 452–465; L. W. 1812–1891. Begleitbuch z. Ausstellung aus Anlaß des 100. Todestages, hg. v. Land-Kr. Emsland u. der L. W.-Stiftung. Meppen [2]1992; **W. Sellert:** W. als Jurist. Gö 1991; L. W. 1812–91, hg. u. bearb. v. **H.-G. Aschoff.** Pb 1991; **R. Morsey:** L. W.: Civitas. FS B. Vogel. Pb 1992, 345–357; **W. Becker:** Modernismus u. Modernisierung: ZBLG 57 (1994) 119–141; **R. Morsey:** Bismarck u. W.: Die Neue Ges./Frankfurter Hh. 6/5 (1998) 410–414.

RUDOLF MORSEY

Winebrenner, *John,* Erweckungsprediger u. Kirchengründer, * 25.3.1797 Frederick County (Md.), † 12.9.1860 Harrisburg (Pa.); dt. ref. Herkunft; Studium der Theol. in Philadelphia unter Samuel Helffenstein; Bekehrungserlebnis während des Studiums; 1820 Geistlicher der dt. ref. Gemeinde in Harrisburg. Nach ethisch rigorosen Erweckungsmethoden formelle Anklage durch die Synode 1822 u. Trennung v. der ref. Gemeinde; gründete 1826 die erste ↗„Church of God" *(Winebrennerians)* in Nordamerika, der weitere folgten.

WW: The Truth made known. Harrisburg 1824; A Treatise on Regeneration. ebd. 1844.

Lit.: **RGG**[3] 6, 1732f.; **BBKL** 13, 1396f. – **C. H. Forney:** J. W. Harrisburg 1974; **J. H. Gossard:** J. W.: Pennsylvania religious leaders, hg. v. J. M. Coleman. University Park (Pa.) 1986, 86–101.

PETER LÜNING

Winfrid ↗Bonifatius.

Wink, *Johann Christian Thomas,* Maler, * 19.12.1738 Eichstätt, † 6.2.1797 München; ab 1752 Lehre bei Anton Scheidler u. Jakob Feichtmayr in Eichstätt; 1760 in München beim Hofmaler Johann Michael Kaufmann; ab 1765 Arbeiten für das Hofoperntheater u. die Gobelinmanufaktur; 1766 Mitgründer der Münchner Zeichenschule (später Akad.); 1769 Titel des Hofmalers. Neben Tafelbildern u. Graphiken schuf W. 1766–94 zahlr. Fresken in oberbayer. Kirchen: Inning; Loh; Dietramszell, St. Leonhard; Halbmeile; Rettenbach; zudem ab 1770 die Ausmalung des Speisesaals in Schloß Schleißheim. Obgleich durch die bayer. Barockmalerei geprägt, zeichnen sich W.s WW durch ein brauntoniges Kolorit aus. In den siebziger Jahren setzten sich zunehmend klassizist. Einflüsse durch.

Lit.: **A. Feulner:** Ch. W. M 1912; **H. Clementschitsch:** Ch. W., 2 Bde. Diss. phil. W 1968; **K. Tyroller:** Der Rokokomaler Ch. Th. W. Straubing 1988; **G. Paula:** Neues z. Werk v. Th. Ch. W.: Pinxit/sculpsit/fecit. FS B. Bushart. M 1994, 211–216.

MICHAELA NEUBERT

Winkel (Winckel), *Heinrich,* luth. Theologe, * 1493 Wernigerode (Harz), † 1551 Braunschweig; seit 1507 CanA am Johannesstift in Halberstadt, wohin er nach dem Studium der Artes in Leipzig (ab 1511) zurückkehrte. 1523 wurde er hier Prior u. wenig später auf Wunsch des Rates Pfarrer an St. Martin. Wegen seines Anschlusses an die Reformation enthob ihn ↗Albrecht v. Brandenburg seines Amtes. Nach Stud. in Wittenberg u. Jena wurde W. 1528 z. Neuordnung des Kirchenwesens nach Braunschweig berufen. Ab 1529 wirkte er maßgeblich am Aufbau reformator. Gemeindestrukturen in Göttingen, Hannover u. Hildesheim mit. 1543 kehrte W. nach Braunschweig zurück, wo er als Visitator tätig war.

Lit.: **ADB** 43, 337–341. – **E. Jacobs:** H. W. u. die Reformation im südl. Niedersachsen. Hl 1896; **O. Mörke:** Rat u. Bürger in der Reformation. Hi 1983.

MICHAEL BECHT

Winkeler, volkstüml. Spottname für im geheimen u. in Winkeln agierende waldens. Wanderprediger *(praedicatores angulorum)* (↗Waldenser), am Oberrhein u. in der Westschweiz seit Ende des 14. Jh. auch für deren Anhänger gebräuchlich. Mitte der neunziger Jahre des 14. Jh. wurden v. päpstl. Inquisitor Nikolaus Böckeler OP in Straßburg 32 W. verhört, v. denen die überwiegende Mehrheit zugewanderte Handwerker waren u. mit Verweisung aus der Stadt bestraft wurden.

Lit.: **T. W. Röhrich:** Die W. in Strassburg, samt deren Verhöracten, um 1400: Mitt. aus der Gesch. der ev. Kirche des Elsasses 1 (1855) 3–77; **M. Erbstößer:** Sozialrel. Strömungen im späten MA. B 1970, 124 126 u. passim; **R. Kieckhefer:** Repression of Heresy in Medieval Germany. Ph 1979, 58ff.

PETER SEGL

Winkelheide, *Bernhard,* führendes Mitgl. der ↗Katholischen Arbeitnehmer-Bewegung West-Dtl.s (KAB) u. CDU-Familien- u. Sozialpolitiker im Dt. Bundestag (1949–72), * 4.5.1908 Recklinghausen, † 25.11.1988 ebd.; W. setzte sich seit 1949 im Dt. Bundestag für eine Kindergeldgesetzgebung z. Entlastung der Familien ein. 1955 Mitgründer der Chr. Gewerkschaftsbewegung Dtl.s (CGD), 1959–62 Vorsitzender der CGD, 1965–75 KAB-Vorsitzender.

Lit.: **Th. Raabe:** W. Eine biograph. Studie z. Verhältnis v. Kath. Arbeiter-Bewegung u. Politik. Mag.-Arbeit masch. M 1991.

THOMAS RAABE

Winkler, *Angelus,* OFMConv (1740), * 8.12.1722 Thann (Elsaß), † 20.9.1780 Würzburg; 1746 Priester; 1752 Lektor für Philos. in Villingen, 1757 für Theol. in Würzburg, 1762 für KR in Konstanz; danach Oberer versch. Konvente. Als Provinzial (1774–80) um Schul- u. Stud.-Reform verdient.

Lit.: **HelvSac** V/1, 89; **BBKL** 13, 1403f. – **K. Eubel:** Gesch. der Ober-dt. (Straßburger) Minoriten-Prov. Wü 1886.

KARL SUSO FRANK

Winklhofer, *Alois,* kath. Theologe, * 4.8.1907 Engertsham, † 3.1.1971 Passau; Stud. in Passau, München u. Würzburg; 1932 Priester; 1945 Lehrauftrag für Neuere dt. Lit. in Passau (Interpretation zeitgenöss. Lit.; Freundschaft mit H. ↗Carossa); 1951

ebd. Prof. für Dogmatik; Priesterbildner u. Seelsorger. Im Zentrum seines Forschens u. Fragens standen systemat. u. spirituell-theol. sowie pastorale Themen (z.B. Mystik, Liturgie, Erneuerung der Seelsorge, Vertiefung der Priesteraus- u. -fortbildung), für die er in Treue z. Überl. neue Wege suchte.

WW: Die Gnadenlehre in der Mystik des hl. Johannes v. Kreuz. Fr 1936; Dichter der Zeit, 2 Bde. N 1948; Das Kommen seines Reiches. Von den Letzten Dingen. F ²1962, engl. NY 1963; Traktat über den Teufel. F 1961, ²1962; Über die Kirche. Das Geheimnis Christi in der Welt. F 1963, frz. P 1966; Eucharistie als Osterfeier. F 1964, it. Brescia 1969; Kirche in den Sakramenten. F 1968; Der hl. Bruder Konrad v. Parzham. Rb 1979 (mit Würdigung durch B. Hubensteiner); Der Weg z. wahren Menschlichkeit. Die Zehn Gebote. M 1980 (mit Biogr. u. WW, zusammengestellt v. K. Baumgartner). PHILIPP SCHÄFER

Winnipeg, Ebtm. ↗Kanada, Statistik der Bistümer.

Winona, Btm. ↗Vereinigte Staaten v. Amerika, Statistik der Bistümer.

Winter, *Vitus Anton,* bedeutender Liturgiereformer u. Kirchenhistoriker, * 22.5.1754 Zeilbach b. Hohenegglkofen, † 27.2.1814 Landshut; 1778 Priester, in Ingolstadt 1794 Pfarrer v. St. Moritz u. Prof. für KG u. Patrologie, 1799 für Katechetik u. Liturgik, in Landshut (seit 1800) zugleich Pfarrer v. St. Jodok; 1804 Mitgl. der Bayer. Akad. der Wiss.; der dem Kreis um J. M. ↗Sailer nahestehende W. verfaßte mehrere wichtige WW z. bayer. KG, Katechetik u. Liturgie.

Lit.: **KThD** 1, 129–161 (WW, QQ, Lit.) (G. Schwaiger); **Brandl 2** 269f.; **HBayKG** 2, 529 592; Biograph. Lex. der Ludwig-Maximilians-Univ. München, hg. v. **L. Boehm u.a.,** Tl. 1: Ingolstadt – Landshut 1472–1826. B 1998, 486ff. (E. M. Buxbaum). – **J. M. Sailer:** Rede z. Andenken an V. A. W. Landshut 1814; **J. Steiner:** Liturgiereform in der Aufklärungszeit. Fr 1976; **G. Schwaiger:** J. M. Sailer. M–Z 1982, 64ff. MANFRED HEIM

Winterfeld, *Carl v.,* Jurist u. Musikforscher, * 28.1.1784 Berlin, † 19.2.1852 ebd.; 1816 Oberlandesgerichtsrat in Breslau, 1832 in Berlin. W. ist einer der Hauptvertreter der ev. kirchenmusikal. Reform, deren Ideal er in den Vokalsätzen J. ↗Eccards fand; seine Veröff. z. Musik-Gesch. des 16. u. 17. Jh. waren Grdl. für die Wiederentdeckung u.a. der Musik v. H. ↗Schütz.

HW: Johannes Gabrieli u. sein Zeitalter, 3 Bde. B 1834; Dr. Martin Luthers dt. geistl. Lieder. L 1840; Der ev. Kirchengesang u. sein Verhältnis z. Kunst des Tonsatzes, 3 Bde. L 1843–1847; Über Herstellung des Gemeine- u. Chorgesanges in der ev. Kirche. L 1848.

Lit.: **ADB** 43, 490ff.; **MGG** 14, 719ff. (B. Stockmann). – **B. Stockmann:** C. v. W. Diss. Kiel 1958; **H. Wajemann:** Caecilian. Bestrebungen auf ev. Seite: Der Caecilianismus. Tutzing 1988, 229–277. SILKE BERDUX

Wintersig, *Athanasius* (Taufname: *Ludwig*), OSB (1921–32), Liturgiewissenschaftler, * 3.6.1900 Linn b. Uerdingen, † 1.10.1942 Freiburg; 1921 Mönch in ↗Maria Laach, 1925 Priester, 1932 Promotion u. Austritt aus dem Orden, seit 1933 unter dem Namen *Ludwig A. Winterswyl* freier theol. Schriftsteller. Vertreter der ↗Liturgischen Bewegung (zahlr. Publikationen), geistiger Vater der Pastoralliturgik als eigenberechtigten Zweigs der ↗Liturgiewissenschaft.

WW: Pastoralliturgik: JLW 4 (1924) 135–152; Laienliturgik. Kevelaer 1939.

Lit.: **BBKL** 16, 1576ff. – **B. Jeggle-Merz:** Erneuerung der Kirche aus dem Geist der Liturgie. Der Pastoralliturgiker A. W./L. A. W. Ms 1998 (Bibliogr.). BIRGIT JEGGLE-MERZ

Winterswyl, *Ludwig A.* ↗Wintersig, *Athanasius.*

Winwaloë (Winwaloeus, Walloy, frz. *Guénolé*), hl. (Fest 3. März), 5./6. Jh. (?), aus Wales; Eltern: Fracan u. Alba (Guen); Brüder: Guethnocus u. ↗Jacut. Die Familie siedelte sich dann in der breton. Landschaft Dumnonia (Domnonée) an; Erziehung durch Budoc auf der Île de Bréhat z. Kleriker. Aufgrund einer Vision des hl. Patrick (↗Patricius) wurde W. v. Aufbruch nach Irland (Peregrinatio) abgehalten. Er gründete mit elf Schülern eine Eremitenkolonie zunächst auf der Île de Tibidy (in der Rade de Brest), dann in ↗Landévennec (Dép. Finistère), im 9. Jh. sicher OSB-Abtei; Vita (9. Jh.) des Abtes Wurdestin v. Landévennec vor 884; Reliquien (Fest: Transl. 28. Apr., Dedicatio: 13. Mai) vor 913 nach Montreuil-sur-Mer (Dép. Pas-de-Calais) vor den Normannen geflüchtet; Kult des W. fand weite Verbreitung in der Bretagne u. Nord-Fkr., ab 10. Jh. auch in England.

Lit.: **ActaSS** mart. 1, 250–260; **BHL** 8957–67; **DHGE** 2, 661–663; **Kenney** 175f. (Bibliogr.); **LMA** 9, 242. – **D. Adrejewski** (Hg.): Les abbayes bretonnes. Rennes 1983, 73–85; **B. Merdrignac:** Recherches sur l'hagiographie armoricaine du VIIe au XVe siècle, 2 Bde. St-Malo 1985–86, passim; **J.-C. Poulin:** Francia 23/1 (1996) 167–205 (Bibliogr.). GEORG GRESSER

Winzet, *Ninian,* OSB, * um 1518 Renfrew (Schottland), † 21.9.1592 Regensburg. W. studierte Theol. an der Univ. Glasgow, wurde dort um 1540 Priester u. lehrte dann an der Grammar School in Linlithgow. 1560 suchte W. vor der Reformation Schutz am Hof ↗Maria Stuarts, deren Beichtvater er wurde, u. trat durch entschiedene u. fundierte Schr. gg. die Reformation hervor (*Certane Tractatis for Reformatioun of Doctryne and Maneris.* E 1562; *The Last Blast of the Trumpet of Godis Worde aganis the usurpit auctoritie of J. Knox.* E 1562). Nach seiner Flucht 1562 führte er den Kampf v. Antwerpen, seit 1565 v. Paris aus weiter, graduierte an der Sorbonne u. war dort 1567–70 u. 1571–73 Prokurator der dt. Nation (zu der auch Engl. u. Schottland zählten). 1571 kurze Zeit bei der gefangenen Maria Stuart in Sheffield, erwarb er 1575–76 an der kath. Emigranten-Univ. ↗Douai Mag.-Würde u. Lizentiat der Theologie. 1576–77 im Kreis engl. u. schott. Emigranten in Rom, bestimmte ihn Gregor XIII. z. Abt des Schotten-Klr. St. Jakob in ↗Regensburg. W. hob das Klr. zu neuem Ansehen u. führte die Auseinandersetzungen mit den Reformatoren weiter. Seine Schr. weisen ihn als fähigsten Kritiker J. ↗Knox' u. prominentesten geistigen Vertreter der alten Kirche in Schottland aus.

WW: J. K. Hewison (Hg.): Certain tractates, 2 Bde. E 1888–1890.

Lit.: **L. Hammermayer:** Dt. Schotten-Klr., schott. Reformation, kath. Reform u. Gegenreformation in West- u. Mitteleuropa: ZBLG 26 (1963) 131–255; **C. H. Kuipers:** Quintin Kennedy: Two Eucharistic Tracts. Diss. Nj 1964; **M. Dilworth:** N. W. Some new Material: Innes Rev. 24 (1973) 125–132; **ders.:** The Scots in Franconia. A Century of Monastic Life. E 1974, 23–31; **E. Hochholzer:** Die Benediktinerabteien im Hochstift Würzburg in der Zeit der kath. Reform 1550–1618. Neustadt (Aisch) 1988, 168f. 209ff.; **L. Hammermayer:** Die ‚Schotten-Kongreg.': GermBen 1. LUDWIG HAMMERMAYER

Winzler, *Johann,* OFMObs (1494), * 1477/78 Horb (Neckar), † 13.1.1555 München. W. verteidigte als Prediger 1520–40 in Weißenburg (Elsaß), Lenzfried, Ulm u. anderen Orten die kath. Lehre gg. die Reformatoren. 1537 nahm er an der Salzburger Synode u. 1540 am ↗Wormser Religionsgespräch teil; Freund u. Begleiter K. ↗Schatzgeyers,

1540–43 Provinzial. Von ihm sind Predigten u. vier Kontroversbriefe handschriftlich erhalten, z. T. veröff. v. Demuth (Lit.).

Lit.: **M. Demuth:** J.W., ein Franziskaner aus der Reformationszeit: FS 4 (1917) 254–294; **AFranc** 8, 848.
LEONHARD LEHMANN

Wiomad (Weomad), hl. (Fest 8. Nov.), Ebf. v. Trier (762–791), † 8.11.791 (Grab wohl in St. Maximin zu Trier); vermutlich aus dem Mittelrheingebiet stammend. Unter W. erlebten Trier u. die Trierer Bf.-Kirche im größeren Zshg. der staatl. u. kirchl. Reorganisation durch ↗Karl d. Gr. tiefe Einschnitte: die Zerschlagung des Bf.-Staates (↗Widonen) u. die Wiedererrichtung der Kirchenprovinz. In den Strukturwandel konnte W. selbst nicht entscheidend eingreifen, dennoch entfaltete er im kulturellen u. kirchl. Leben seiner Diöz. u. darüber hinaus ein vielfältiges Wirken (so die Beteiligung an der Gründung des Klr. ↗Lorsch, die Erhebung der Gebeine des hl. ↗Castor v. Karden od. die Prüfung im Palliumverfahren des ↗Lul v. Mainz). Die erst 1490 faßbare Verehrung als Hl. blieb auf Trier beschränkt. Seine Reliquien gingen im 18. Jh. verloren.

QQ: MGH. D Karolinger 1 (nn. 36 66 148 226 268); ActaSS nov. 3, 852–955.

Lit.: **BBKL** 13, 767–772 (Lit.). – **H. Schmidt:** Trier u. Reims in ihrer verfassungsrechtl. Entwicklung: ZSRG. K 18 (1929) 1–111, bes. 61–71; **J. Heydenreich:** Die Metropolitangewalt der Ebf. v. Trier. Mr 1938, 15–19; **E. Ewig:** Trier im Merowingerreich. Trier 1954; **R. Kaiser:** Karls d. Gr. Immunitätsprivilegien für Trier u. Metz: Jb. für west-dt. Landes-Gesch. 2 (1976) 1–22; **H. H. Anton:** Verfassungsgeschichtl. Kontinuität u. Wandlungen v. der Spätantike z. hohen MA: Francia 14 (1986) 1–25; **ders.:** Trier im frühen MA. Pb u. a. 1987; **M. Hioki:** Die Stadtherrschaft der Trierer Ebf. im Früh-MA: Kurtrier. Jb. 33 (1993) 17–30; **H. H. Anton:** Trier v. der Spätantike bis z. ausgehenden Karolingerzeit: 2000 Jahre Trier, Bd. 2. Trier 1996, 1–117; **Th. Bauer:** Lotharingien als hist. Raum. K–We–W 1997, 201–204.
THOMAS BAUER

Wiplinger, *Fridolin,* Philosoph, * 17.1.1932 Haslach (Ober-Östr.), † 4.2.1973 Wien; 1973 Prof. an der Univ. Wien. Die Tendenz der eur. Philosophie-Gesch. z. Vergessenheit des Materiegrundes u. z. Verengung des Seins auf geistiges Bei-sich-Sein stellt W. eine Dialogik v. Denken u. Sein entgegen. Da diese sich einzig in der Beziehung zu Seiendem als deren Ermöglichung ereignet, wird das liebende Miteinandersein z. Ort urspr. Seinserschließung.

WW: Wahrheit u. Geschichtlichkeit. Fr 1961; Physis u. Logos. Fr–W 1971; Der personal verstandene Tod. Fr [3]1985; Metaphysik. Fr–W 1976.

Lit.: **BBKL** 13, 1414ff. – **R. Kijowski:** Urspr. Erfahrung als Grund der Philos. Eine Auseinandersetzung mit F. W.s Philosophieren. W 1982; **K. Baier:** F. W.s personaldialog. Ontologie u. die Frage nach der Materie: Heidegger u. das MA, hg. v. H. Vetter. F 1999, 103–131.
GÜNTHER PÖLTNER

Wipo, Gesch.-Schreiber u. Dichter, * wohl Ende 10. Jh., † nach 1046. Aus dem alamann. Teil Burgunds stammend (Solothurn?), war W. in Kamba bei der Kg.-Wahl ↗Konrads II. 1024 anwesend u. kam bald als dessen Kapellan an den Hof. Wahrscheinlich war er an der Erziehung ↗Heinrichs III. beteiligt, für den er 1028 eine Slg. v. Sinnsprüchen *(Proverbia)* verfaßte u. dem er zu Weihnachten 1041 ein „Viergespräch“ *(Tetralogus)* in 326 Hexametern überreichte, worin der Dichter, die Musen sowie Personifikationen des Gesetzes u. der Gnade z. Lob u. z. Ermahnung des Herrschers auftreten. Zwischen 1040 u. 1046 entstand sein HW *Gesta Chuonradi II imperatoris* über Leben u. Regierung Ks. Konrads II., zu dessen Tod (1039) er auch ein Klagelied verf. hat. Ein Gedicht über den Winterfeldzug nach Burgund 1033 ist verloren.

WW: Die Werke W.s, ed. H. Bresslau: MGH. SRG 61; AusgQ. MA 11, 506–613 (dt. Übers. der Gesta) (W. Trillmich).

Lit.: **LMA** 9, 243f. – **H. Beumann:** Das Imperium u. die Regna bei W.: Aus Gesch. u. Landeskunde. FS F. Steinbach. Bn 1960, 11–36; **K. Schnith:** Recht u. Friede: HJ 81 (1962) 22–57; **H. Beumann:** Zur Entwicklung transpersonaler Staatsvorstellungen: Das Königtum. Sig 1963, 185–224; **T. Struve:** Kaisertum u. Romgedanke in sal. Zeit: DA 44 (1988) 425–454; **H. Hoffmann:** Mönchs-Kg. u. rex idiota. M 1993; **H. Keller:** Das Bildnis Ks. Heinrichs im Regensburger Evangeliar aus Montecassino: FMSt 30 (1996) 173–214.
STEFAN WEINFURTER

Wirceburgenses ↗Theologia Wirceburgensis.

Wirklichkeit. Der Begriff W. – als Übers. v. *actualitas* in der Mystik neu geprägt – wurde in der Trad. vorrangig ontologisch verstanden: als ἐντελέχεια einer Natur (↗Aristoteles), als Aktualität *(actus essendi)* eines Dinges (↗Thomas v. Aquin), als nicht-repugnante Realität (Johannes ↗Duns Scotus) od. – in der NZ – als die dialekt. „Einheit v. Wesen u. Existenz“, die sich selbst „manifestiert“ (G. W. F. ↗Hegel).

Aber die W. wird immer auch erfahren u. beurteilt. Daher ist als W. zunächst das anzusehen, was in der „Behauptung“ festgestellt od. – sprachanalytisch gesagt – als „Tatsache“ (engl. *fact*) angesprochen wird, also „wahr“ ist. Die W. hat eine kategoriale Priorität gegenüber den aleth. Modalitäten, die derivat sind. Allerdings lassen sich die Modalbegriffe, die, nach I. ↗Kant, ein Ding im „Verhältnis z. Erkenntnisvermögen“ (KrV B, 266) bestimmen, auch auf die W. selbst beziehen: W. ist das, „was mit den materialen Bedingungen der Erfahrung (der Empfindung) zusammenhängt“ (ebd.). Die „W.en in denen wir leben“ (Hans Blumenberg) sind daher zunächst erkenntniskritisch zu erschließen.

Lit.: **J. Kleinstück:** W. u. Realität. Kritik eines modernen Sprachgebrauchs. St 1971; **Z. Bechler:** Aristotle's Theory of Actuality. Albany (N. Y.) 1995.
KLAUS HEDWIG

Wirkung. Unter W. wird ein Ereignis od. ein Zustand verstanden, das bzw. der v. einer ↗Ursache hervorgebracht wird. Die Korrelation z. Ursache ist in der Scholastik wegen des Rückschlusses auf die Eigenart der jeweiligen Ursache (↗Gottesbeweise) v. Bedeutung; heute wird sie wissenschaftstheoretisch zumeist als Bedingungsbeziehung od. als funktionale Abhängigkeit gedeutet (↗Kausalität). Etwas gilt ferner als W., wenn es nach dem deduktiv-nomolog. Erklärungsschema aus einer Menge v. Ausgangsbedingungen u. Gesetzen abgeleitet werden kann. Diskutiert wird die Geltung des Kausalitätsprinzips, wonach jedes Ereignis als W. einer Ursache gilt, sowie des Kausalgesetzes, nach dem gleiche Ursachen gleiche W.en haben. Die allg. mechanistisch-determinist. Auffassung v. W. wurde durch die Quantenphysik u. spez. Relativitätstheorie zurückgedrängt. Im Rahmen v. Handlungserklärungen gilt etwas als W., wenn es durch ein handelndes Subjekt (agent-causality) hervorgerufen wird. Dabei ist die beabsichtigte W. v. den unbeabsichtigten Folgen einer Handlung zu unterscheiden.

Lit.: **G.H. v. Wright:** Erklären u. Verstehen. F 1974; **D.H. Mellor:** The Facts of Causation. Lo 1995.
EDMUND RUNGGALDIER

Wirkungsgeschichte. Seit H. G. ↗Gadamer 1960 das „Prinzip der W." (Wahrheit u. Methode. Tü 1960, 284–290) gg. den hist. Objektivismus u. bibl. Positivismus einführte, hat der Begriff Konjunktur, v. a. in der Kmtr.-Reihe EKK; in ihr werden – sachlich unzutreffend – W. u. Auslegungs- bzw. ↗Rezeptionsgeschichte synonym verstanden (vgl. Frankemölle 63–84). Dies impliziert, daß alle Auslegungen allein als Wirkung des Textes zu verstehen seien. Präzise Differenzierungen sind erforderlich:

1. Die historisch erfaßbare Vielfalt an Auslegungen eines Textes belegt dessen prinzipielle Offenheit; dies ist eine grundlegende These jeder Rezeptionstheorie (Eco, Iser, Hans-Robert Jauß, Warning). Die textl. Wirkungsstruktur *(intentio operis)* u. die unterschiedl. Rezeption durch den Leser *(intentio lectoris)* stehen in einem dialekt. Wechselspiel. Der Text ist grundsätzlich mehrdeutig; es gibt aber Grenzen der Interpretation.

2. Ein Text kann entgegen seinen Leserlenkungen rezipiert werden. Grundsätzlich ist zw. „interpretieren" u. „benutzen" (Eco) zu unterscheiden; faktisch liegt bei der Auslegung in der Regel eine Mischung vor.

3. Wie jüd. ↗Exegese z. Z. des NT den Text nicht auslegte, sondern verwendete (bes. im aktualisierenden Pescher), so lasen auch die frühen chr. Theologen die Hl. Schrift ganz v. Christusgeschehen her (zu Paulus vgl. Koch).

4. Es ist sprachlich präzise, zw. W. u. Rezeptions- bzw. Auslegungs-Gesch. zu unterscheiden, wobei W. auch in Musik, Kunst u. a. konkret wird. Faktisch gibt es keine W. v. Texten, wohl jedoch eine Gesch. der auch durch ihre Wirkungsstrukturen ausgelösten Rezeptionen u. Auslegungen. Aber: Auch für die Beschreibung der Wirkungsstrukturen v. Texten gibt es noch keine hermeneutisch reflektierte Methode. Es wird sie auch nicht geben, solange man die sinnkonstituierende Rolle der versch. Leser ausblendet, da jeder Leser mit seinen kognitiven u. emotionalen Voraussetzungen (vgl. die trad. Stichworte ↗„Vorverständnis" u. ↗„Interesse") den Text anders wahrnimmt – trotz aller Wirkungsstrukturen im Text. Den Sinn eines Textes kann man als Leser nie „an sich" u. „objektiv" erfassen. Auch ↗historisch-kritische Forschung hätte diese Dialektik vermehrt zu beachten. Eine kontrollierbare Interdisziplinarität mit Einbezug v. „Lesersoziologie u. Leserpsychologie" (Warning 25) ist Voraussetzung einer umfassenden integrativen Auslegung, da Text- u. Rezeptionstheorien allein das Wechselspiel zw. Text u. Leser nicht erklären können. ↗Hermeneutik, II. Biblische H.

Lit.: **R. Warning** (Hg.): Rezeptionsästhetik. M 1975; **U. Luz:** Wirkungsgeschichtl. Exegese: Berliner theol. Zs. 2 (1985) 18–32; **D. A. Koch:** Die Schrift als Zeuge des Ev. Tü 1986; **J. Gnilka:** Die W. als Zugang z. Verständnis der Bibel: MThZ 40 (1989) 51–62; **W. Iser:** Der Akt des Lesens. M [3]1990; **H. Frankemölle:** Ev. u. W.: Salz der Erde – Licht der Welt. FS A. Vögtle. St 1991, 31–89; **U. Eco:** Die Grenzen der Interpretation. M 1992; **Ch. Dohmen – G. Stemberger:** Hermeneutik der Jüd. Bibel u. des AT. St 1996. HUBERT FRANKEMÖLLE

Wirnt(o) ↗Beringer.

Wiro, hl. (Fest 8. od. 11. Mai), wohl irischer Miss., † 8. Jahrhundert. Nach legendar. Vita (wahrscheinlich 9. Jh.) z. Bf. gewählt u. in Rom geweiht, soll er mit seinem Landsmann, dem *sacerdos* ↗Plechelm, u. dem angelsächs. Diakon Odger ins Maasgebiet gekommen sein u. auf dem v. ↗Pippin II. geschenkten Petersberg bei ↗Roermond ein Klr. gegr. haben (↗Odilienberg). Kult in der Diöz. Utrecht; in der Diöz. Roermond im 16. Jh. Fest der Reliquien-Auffindung am Mittwoch nach Trinitatis; dargestellt als Bf., der Pippins II. Beichte hört.

QQ: ActaSS mai. 2, 306–317.

Lit.: **LCI** 8, 625. – **Kenney** 509; **E. de Moreau:** Hist. de l'église de Belgique, Bd. 1. Bl [2]1945, 154 159; **L. van der Essen:** Le siècle des saints. Bl 1948, 85; **Wattenbach-Levison** 919. ULRICH NONN

Wirt, *Wigand,* OP, Theologe, * um 1460 wahrsch. Frankfurt (Main), † 30.6.1519 Steyr; Prediger u. Lektor in Frankfurt, Innsbruck u. Bamberg, 1495–1496 Prof. in Köln, 1506–13 Prior in Stuttgart, später Prior in Steyr. Als entschiedener Gegner der sich immer weiter durchsetzenden Lehre v. der ↗unbefleckten Empfängnis Marias bekämpfte er 1494 die Schr. „De laudibus S. Annae" des J. ↗Trithemius; der Streit wurde am 12.9.1495 durch Vermittlung der Kölner Univ. zuungunsten W.s beendet. Seine Auseinandersetzung mit dem Frankfurter Pfarrer Konrad Hensel (1435–1505) löste dann 1501 eine sich über Jahre hinziehende Kontroverse bes. zw. Franziskanern u. Dominikanern aus, in deren Verlauf W. sein HW *Dialogus apologeticus contra weselianicam perfidiam atque divi ordinis fratrum praedicatorum persecutores* (Oppenheim o. J. [um 1504]) verfaßte; nach einem längeren Prozeß u. seiner Verurteilung 1512 in Rom widerrief er seine Lehren zunächst ebd. sowie 1513 in Heidelberg.

Lit.: **BBKL** 13, 1418–21 (Lit.); **MarL** 6, 746. – **F. Lauchert:** Der Dominikaner W. W. u. seine Streitigkeiten: HJ 18 (1897) 759–791; **N. Paulus:** Ueber W. W.s Leben u. Streitigkeiten: HJ 19 (1898) 101–107; **C. Schmitt:** La controverse allemande de l'immaculée conception. L'intervention et le procès de W. W.: AFH 45 (1952) 397–450; **K. Utz Tremp:** Eine Werbekampagne für die befleckte Empfängnis: der Jetzerhandel in Bern (1497–1509): C. Opitz u. a. (Hg.): Maria in der Welt. Z 1993, 323–337. VIOLA TENGE-WOLF

Wirth, *Joseph Karl,* Reichskanzler, * 6.9.1879 Freiburg (Breisgau), † 3.1.1956 ebd.; Diss. 1906, Gymnasial-Prof., Mitgl. des Zentrums, 1911 Stadtverordneter in Freiburg, 1913 Mitgl. des bad. Landtags, 1914–18, 1920–33 Mitgl. des Reichstags, bad. u. Reichsfinanzminister, 1921–22 Reichskanzler; 1933–48 Emigration (Fkr. u. Schweiz). Verfechter der Weimarer Demokratie; schloß 1922 den Rapallo-Vertrag mit der Sowjetunion; im Exil Kontakte z. Vatikan (R. ↗Leiber) u. z. militär. Opposition in Dtl.; Engagement gg. Antisemitismus; nach Rückkehr 1948 für ein neutrales Deutschland.

WW: Reden während der Kanzlerschaft. B 1925.

QQ: Nachlaß im Bundes-Arch. u. in Moskau.

Lit.: **U. Hörster-Philipps:** J. W. (1879–1956). Pb 1998. ULRIKE HÖRSTER-PHILIPPS

Wirtschaft od. *Ökonomie* ist der Bereich der Tätigkeiten, die auf die Sicherung der materiellen Grdl. im Sinn des Bedarfs an Gütern (einschließlich Dienstleistungen) eines einzelnen bzw. einer Familie (Haus-W.) od. einer Gemeinschaft v. Menschen (↗Volkswirtschaft) gerichtet sind. Die Notwendigkeit z. Wirtschaften resultiert daraus, daß im Vergleich z. Unbegrenztheit der menschl. Bedürfnisse die Menge der verfügbaren Güter in der Regel beschränkt ist (*knappe* Güter). Die seltene Ausnahme bilden *freie* Güter, die in ausreichendem Maß vor-

handen u. unmittelbar konsumfähig sind (z. B. Luft). Die *Güterknappheit* kann entw. durch eine Reduzierung der Bedürfnisse od. durch eine Vermehrung der Güter im Wege der Produktion (qua Kombination der Produktionsfaktoren ↗Arbeit, Boden u. Sachkapital) verringert werden. Ziel aller modernen Volks-W. ist es, durch *wirtschaftliches ↗Wachstum* eine maximale Bedürfnisbefriedigung zu erreichen. Diese normative Grundsatzentscheidung bedingt (auch) das Postulat der *Effizienz*, d. h. einer möglichst ergiebigen Verwendung knapper Ressourcen *(Rationalprinzip)*. Es gilt sowohl für den Produzenten, der Kostenminimierung anstrebt, als auch für den Konsumenten, der auf Nutzenmaximierung bedacht ist. Die (pro Periode) produzierbare Menge an Gütern u. Dienstleistungen (Produktionspotential) ist v. natürl. Gegebenheiten (z. B. Bodenschätzen), v. Bestand an Sachkapital (Maschinen u. techn. Ausrüstung), v. Bildungsniveau der Bevölkerung (Humankapital), v. Stand des techn. Wissens sowie v. Ausmaß der (nat. u. internat.) *↗Arbeitsteilung* abhängig. Die für W.-Wachstum u. gesellschaftl. Wohlfahrtssteigerung essentielle Arbeitsteilung bedingt die Notwendigkeit eines (organisierten) Austauschs v. Gütern u. Produktionsfaktoren auf ↗Märkten, die Angebot u. Nachfrage zusammenführen (Tausch-W.). Der Austausch vollzieht sich entw. durch unmittelbaren ↗Tausch *(Naturaltausch-W.)* od. unter Verwendung v. ↗Geld *(Geld-W.)*. Geld als allgemein anerkanntes Zahlungsmittel macht das reibungslose Zusammenspiel v. Angebot u. Nachfrage erst möglich u. führt im Vergleich z. Naturaltausch zu einer (weiteren) Verbesserung der gesamtwirtschaftl. Versorgung. Bestmögliche Bedarfsdeckung erfordert in einer arbeitsteilig organisierten W. darüber hinaus die gesamtwirtschaftl. Abstimmung zw. Produktion u. Bedarf. Die Art dieser Abstimmung ist abhängig v. der *↗Wirtschaftsordnung*. In einer *↗Marktwirtschaft* erfolgt die Koordination grundsätzlich durch das System der relativen ↗Preise, die sich als Knappheitsindikatoren auf wettbewerblich strukturierten Märkten bilden. Diese wettbewerbl. Preisbildung gewährleistet eine Steuerung des Angebots im Sinn der (kaufkräftigen) Nachfrage u. stimuliert den techn. Fortschritt (Produkt- u. Prozeßinnovationen). In einer *Zentralverwaltungs-W.* (↗Planwirtschaft) hingegen übernimmt es der Staat selbst, die genannten Steuerungsprobleme zu bewältigen. Er bedient sich dazu der zentralen Planung mit Hilfe bürokrat. Institutionen u. Verfahren. Theorie u. Empirie belegen, daß marktwirtschaftl. Systeme ökonomisch leistungsfähiger sind als Systeme zentraler Planung. Dies ist v. a. darauf zurückzuführen, daß Markt-W.en auf individueller Entscheidungsfreiheit basieren u. daher mit einer *rechtsstaatlichen ↗Demokratie* vereinbar sind, ja z. vollen Entfaltung ihrer bedürfen, während W.-Systeme zentraler Planung mit polit. Systemen, für die eine möglichst weitgehende Dezentralisierung v. Entscheidungskompetenzen konstitutiv ist, aus strukturellen Gründen inkompatibel sind.

Die W. ist das Erkenntnisobjekt der ↗Wirtschaftswissenschaften, die die gesch. Entwicklung u. die Funktionsweise der W. sowie Möglichkeiten u. Grenzen der Steuerung des W.-Geschehens untersuchen.

Lit.: S. Verweisartikel. WERNER ZOHLNHÖFER

Wirtschaft u. Verwaltung, katholische Verbände ↗KKF; ↗KKV.

Wirtschaftsethik bildet ein Teilgebiet der ↗Sozialethik. Sie ist die deskriptive u. normative Theorie der Moral der Wirtschaftsordnung u. des Handelns innerhalb dieser Ordnung. Sie setzt die Gestaltbarkeit der Wirtschaftsordnung durch Personen sowie Gestaltungsfreiräume innerhalb dieser Ordnung voraus. W. ist zunächst eine deskriptive Theorie, die sich um die adäquate Erfassung der Handlungssituationen, d. h. aller beteiligten Akteure u. aller relevanten Handlungsbedingungen u. -faktoren, bemüht. Sie zielt dann jedoch auf eine normative Orientierung wirtschaftseth. Entscheidungssituationen durch eth. Urteilsprozesse.

1. *Methodische Fragen.* Die Bearbeitung der deskriptiven u. normativen Aufgabe der W. gelingt nur im interdisziplinären Dialog v. ↗Ethik, Rechts-Wiss. u. empir. Sozial- u. Naturwissenschaften. Das method. Hauptproblem der W. besteht in der Klärung des Zuordnungsverhältnisses v. normativen u. empir. Methoden u. Erkenntnissen im allgemeinen u., da Ethik u. Ökonomik die beiden Hauptdialogpartner der W. sind, in der Bestimmung der Zuordnung v. Ethik u. Ökonomik im besonderen (Gerlach). Als überwunden gilt das Isolationsmodell der klass. Volkswirtschaftslehre, bei dem in strenger Arbeitsteilung die Ethik die normativen Ziele u. die Ökonomik die wertfreien Mittel bestimmt. Zwei konträre Grundmodelle prägen die gegenwärtige wirtschaftseth. Diskussion: a) das *Substitutionsmodell* (Homann), bei dem die Ökonomik sich als allg. Handlungstheorie versteht u. mit ihrem Modell des homo oeconomicus beansprucht, „Ethik mit anderen Mitteln" zu sein. b) Das *Synthesemodell* (Koslowski, Ulrich), bei dem Ethik u. Ökonomik in ein übergeordnetes philos. Konzept (Naturrecht bzw. Sprachtheorie) integriert werden. Im ersten Modell besteht die Tendenz, daß die Ökonomik die Ethik vollständig ersetzt u. im zweiten Modell, daß die Ökonomik in der Ethik aufgelöst wird. Vermittelnde Zuordnungsmodelle versuchen unter Vermeidung einseitiger Dominanzen je die Eigenständigkeit v. Ethik u. Ökonomik zu wahren. Damit können die Erklärungsleistungen beider Disziplinen u. Methodiken in den eth. Urteilsprozeß eingebracht werden (Hb. der W.). Hierbei kann jedoch nur dann ein unreflektierter „Methodenmix" vermieden werden, wenn die Bezogenheit v. erfahrungswiss. Erkenntnissen u. eth. Gewißheiten auf gemeinsamen od. zumindest vereinbaren kategorialen Leitbegriffen beruht (Herms). Im konkreten eth. Urteilsprozeß müssen die Ergebnisse ökonom. Theorien (z. B. bzgl. der Funktionsweise der Wettbewerbswirtschaft u. des Geldmarkts sowie ihre Knappheitsanalysen u. Folgenabschätzungen usw.) z. Analyse v. Problemsituationen u. z. Bewertung v. Handlungsoptionen herangezogen werden. Allerdings setzt ihre Rezeption die krit. Auseinandersetzung mit dem zugrundeliegenden Daseinsverständnis v. Mensch u. Ges. u. den hierdurch geprägten kategorialen Leitbegriffen voraus. So können die – notwendig durch Spezialisierung u. method. Reduktionen gewonnenen – empir. Erkenntnisse im eth. Urteilsprozeß eingeordnet u. kritisch bewertet werden.

2. *Inhaltliche Bestimmungen.* Es gibt keine inhaltlich obj. W., deren normativer Gehalt kulturübergreifend Geltung beanspruchen könnte. Auch wenn der Rekurs auf den sozialeth. Hauptwert, die universale ↗Menschenwürde, in der modernen Ethik allg. Konsens ist, so läßt sich immer nur aus der Perspektivität eines bestimmten Daseinsverständnisses der Gehalt der Menschenwürde inhaltlich entfalten. De facto konkurrieren in der Moderne chr., islam., buddhist., humanist., biologist. u. a. Daseinsverständnisse mit ihren jeweiligen ↗Ethos-Formen. Sie unterscheiden sich in der jeweiligen Bestimmung des Ursprungs u. der Bestimmung des Menschen. Damit differieren die wirtschaftseth. Prinzipien, aufgrund derer die Moralität einer Wirtschaftsordnung beurteilt wird. Nach kath. Verständnis sollen in der W. die drei universalen Prinzipien ↗Personalität, ↗Solidarität u. ↗Subsidiarität ergänzt durch das Prinzip der Nachhaltigkeit (↗Sustainable development) (Baumgartner, Korff), nach ev. Verständnis die drei Relationen des Menschen Geschöpflichkeit, Zeitlichkeit u. Gemeinschaftlichkeit (Meckenstock) z. Geltung gebracht werden. In der kath. u. ev. W. hat sich die Erkenntnis durchgesetzt, daß eine funktionsfähige ↗Wirtschaft zu den Bedingungen menschenwürdigen Lebens zählt u. daß daher das Kriterium der wirtschaftl. Effizienz nicht eth. Zielen gegenübersteht, sondern daß es selbst einen eth. Wert darstellt. Er muß im eth. Urteilsprozeß bei der Güterabwägung ebenso wie andere Kriterien der Menschenwürde herangezogen werden. Daraus folgt eine Option für Wettbewerbswirtschaft, verstanden als Ordnungskonzeption einer soz. u. ökologisch ref. Marktwirtschaft (↗*Centesimus annus;* Rich).

Lit.: Lex. der W. Fr–Bs–W 1991; Hb. der W., 4 Bde. Gt 1999, bes. Bd. 1, 225–237 (A. Baumgartner, W. Korff) 834–871 876–883 (J. Gerlach). – **A. Rich:** W., 2 Bde. Gt 1984–90; **P. Koslowski:** Prinzipien der Ethischen Ökonomie. Tü 1988; **F. Hengsbach:** W. Fr–Bs–W 1991; **K. Homann – F. Blome-Drees:** Wirtschafts- u. Unternehmenspolitik. Gt 1992; **O. v. Nell-Breuning:** W.: H. Lenk–M. Maring: Wirtschaft u. Ethik. St 1992, 31–44; **F. Furger:** Sozialethik u. Ökonomik. Ms u. a. 1994; **K. Homann:** Sinn u. Grenze: D. Aufderheide–M. Dabrowski (Hg.): W. u. Moralökonomik. B 1997, 11–42; **G. Meckenstock:** W. B–NY 1997; **P. Ulrich:** Integrative W. B–St–W 1997; **E. Herms:** Ethik u. Ökonomik: Wirtschaftspolit. Bll. 45 (1998) 489–502.
JOCHEN GERLACH

Wirtschaftsordnung. Menschliches Wirtschaften beruht in steigendem Umfang auf Arbeitsteilung zw. Produktionsstätten im In- u. Ausland. Die erzeugten Endprodukte setzen sich aus den Vorleistungen zahlr. vorgelagerter Unternehmen zusammen. Um die erforderl. Koordination der Güterproduktion u. deren Abstimmung auf die Konsumentenwünsche zustande zu bringen, bedarf es unter modernen Bedingungen komplexer Regelsysteme. Die Gesamtheit der historisch vorfindbaren od. einem abstrahierenden Modell zugrunde liegenden (Spiel-)Regeln wird als W. (mitunter auch als Wirtschaftssystem) bezeichnet. W.en existieren auf versch. polit. Ebenen (Staat, Region [z. B. EU], Welt).

Eine moderne W. umfaßt zahlr. Teilordnungen, so Regeln für die Koordination der Wirtschaftspläne (Markt- od. Zentralsteuerung), Regeln des Verfügens über Produktionsmittel (Individual- od. Kollektiveigentum), Regeln der Ordnung des Geldwesens (Goldwährung od. Papierstandard) od. Regeln über die Verteilung der Endprodukte (staatl. Zuteilung od. individueller Erwerb an Märkten). Zwischen den einzelnen Teilordnungen bestehen Interdependenzen (Eucken), die beliebige Kombinationen ausschließen. W.en (wie ↗Marktwirtschaft od. Zentralverwaltungswirtschaft [↗Planwirtschaft]) haben somit eine „innere Logik".

In realen W.en verbinden sich je nach Zeit u. Umständen geschriebene (Gesetze, Vorschriften) u. ungeschriebene (Usancen, Gewohnheiten) Elemente. Sie können mithin nicht als Produkte zielgerichteter menschl. Planung aufgefaßt werden, auch wenn dieser Anspruch z. B. für die Sowjetwirtschaft geltend gemacht wurde.

In den großen ordnungspolit. Diskussionen über ↗Kapitalismus u. ↗Sozialismus stand die Sachfrage im Vordergrund, ob hierarchisch-kollektivistisch ausgestaltete W.en (Zentralverwaltungswirtschaften) dezentral-individualistisch verfaßten Systemen (Markt- od. Verkehrswirtschaften) hinsichtlich der Steigerung des allg. Wohlstands überlegen seien. Im direkten Vergleich mit sozialist. Experimenten wie der sowjet. Planwirtschaft u. der marktsozialist. jugoslaw. Arbeiterselbstverwaltung erwiesen sich die wettbewerbl. Marktwirtschaften des Westens als wesentlich leistungsfähiger.

Werden W.en unter eth. Gesichtspunkten beurteilt, so stehen Überlegungen z. Fairneß ihrer Regeln (Gerechtigkeit), z. Ausmaß ihrer Freiheitssicherung, aber auch ihrer Effizienz (Vermeidung v. Verschwendung) im Vordergrund des Interesses.

Lit.: **W. Eucken:** Grundsätze der Wirtschaftspolitik. Tü 1951 u. ö.; **J. M. Buchanan:** Die Grenzen der Freiheit. Tü 1984. – Ordo. Jb. für die Ordnung v. Wirtschaft u. Ges. 1 (St 1948) ff.
CHRISTIAN WATRIN

Wirtschaftspolitik ist der Versuch der zuständigen Instanzen (Parlament, Regierung, Verwaltung, Rechtsprechung, Notenbank, Verbände, nat. u. internat. Organisationen), auf das arbeitsteilige Wirtschaftsgeschehen in Großgesellschaften *ordnend, regulierend* u. *stabilisierend* einzuwirken. ↗Arbeitsteilung u. Spezialisierung auf regionaler, nat., internat. u. globaler Ebene verbessern die Perspektiven des wohlstandssteigernden Austauschs, erhöhen aber auch wirtschaftl. Abhängigkeiten u. Risiken der Menschen, die darum auf einen „formell u. materiell schützenden Rahmen moralisch-rechtlich-institutioneller Art" (Wilhelm Röpke) u. „soziale" Integration angewiesen sind, d. h. auf W. Sie muß im Interesse der polit. Akzeptanz der freiheitl. Ges.- u. ↗Wirtschaftsordnung bestrebt sein, neben dem politisch-moral. Zusammenhalt auch wirtschaftlich-soz. Sicherheit als Grdl. menschl. Freiheit u. Würde zu gewährleisten, auch unter Globalisierungsbedingungen u. reduziertem nat. Handlungsspielraum.

Die potentiellen Vorteile supra- u. internat. W. (unterstützt durch leistungsfähige Institutionen wie in der EU durch den *Europäischen Gerichtshof* od. durch die *Welthandelsorganisation* [WTO], die *Weltbank* u. den *Internationalen Währungsfonds*) nehmen zu, werden aber fraglich, wenn auf nat. Ebene politisch einflußreiche Interessengruppen notwendige Anpassungen blockieren. Das gilt für die *allgemeine* W. (Geldwertstabilität, Beschäftigung, Wirtschaftswachstum, Einkommensverteilung, außen-

wirtschaftl. Gleichgewicht) ebenso wie für die *spezielle* od. *sektorale* W. (Landwirtschaft, Bergbau, Verkehr, Industrie, Handel, Handwerk usw.). Eine W., die Freiheit u. wirtschaftlich-soz. Sicherheit nicht mehr als Privileg weniger Länder, sondern als Perspektive für alle betrachtet, sollte sich v. überholten Besitzständen freimachen, um die Anforderungen einer international wettbewerbsfähigen, menschenwürdigen Produktionswirtschaft zu erfüllen.

Offensichtlich spielen in der Praxis der W. eth. u. polit. Überzeugungen eine wichtige Rolle. Bei W. als *Wissenschaft* ist klar zu unterscheiden zw. *erklärender* u. *normativer* (beratender, aufklärender) Wissenschaft. Als erklärende Wiss. systematisiert u. erklärt W. die Erscheinungsformen der *praktischen* W., v.a. die *Entscheidungsprozesse* (Interessenlagen v. Gruppen, Ziele, Werthaltungen, polit. Überzeugungen, eingesetzte Mittel) u. *Vollzugsprobleme* (Reaktion der Adressaten, soz. Dilemmasituationen). Das Verhalten der relevanten Akteure ist Thema der Ökonom. Theorie der Politik („Neue Polit. Ökonomie" [NPÖ]). – Als normative Wiss. berät W. Politiker über Ursachen u. zielführende Mittelkombinationen v. Problemlagen in Übereinstimmung mit dem angestrebten Wirtschaftssystem (trad. *Ordnungs-* u. *Prozeßtheorie* u. moderne *Institutionenökonomik*).

Es hängt v. der *Ethik* des Wissenschaftlers ab, welcher wiss. Konzeption der W. u. welchen außerwiss. (moral., polit.) Überzeugungen er folgt. Ein Sozialist vertritt eine andere W. als ein Liberaler od. ein Anhänger der chr. Soziallehre. W. ist unvermeidlich v. derartigen Überzeugungen beeinflußt. Das ist so lange nicht problematisch, als man sich dessen bewußt ist u. es offen sagt. ↗Wirtschaftsethik.

Lit.: **M. Novak:** Die kath. Ethik u. der Geist des Kapitalismus, dt. Bearbeitung u. Übers. v. J. Stemmler. Trier ²1999; **H. Berg – D. Cassel – K.-H. Hartwig:** Theorie der W.: Vahlens Kompendium der Wirtschaftstheorie u. W. M ⁷1999, 171–298.

ALFRED SCHÜLLER

Wirtschaftswissenschaft(en). Die W. gehen auf A. ↗Smith zurück u. teilen sich in Volks- (VWL) u. Betriebswirtschaftslehre (BWL) auf. Gegenstand der VWL sind ↗Wirtschaftsordnungen (↗Marktwirtschaft), gesamtwirtschaftl. Probleme (↗Inflation, Konjunktur, ↗Wachstum, Strukturwandel, ↗Arbeitslosigkeit), ↗Markt u. ↗Wettbewerb, die ökonom. Bedeutung der Staatstätigkeit (Besteuerung, Haushalt, soz. Sicherung, Verschuldung). Zunehmend wichtiger werden internat. Wirtschaftsbeziehungen auf Güter- u. Finanzmärkten. Die später entstandene BWL untersucht die ökonom. Aktivitäten einzelner Unternehmen: Produktion, Finanzierung, Marketing u. Absatz, Unternehmensführung u. -organisation, Rechnungswesen, Controlling u. Wirtschaftsprüfung. Methodisch deutet sich in jüngerer Zeit durch die Institutionenökonomik, bei der die Interaktion großer Gruppen v. Menschen aus der Logik des homo oeconomicus in Abhängigkeit v. den jeweils gegebenen Anreizstrukturen analysiert wird, eine gemeinsame theoret. Basis der W. an, die auch für normative Fragestellungen offen ist.

Lit.: **StL⁷** 5, 1081–90. – Vahlens Kompendium der Betriebswirtschaftslehre. M ⁴1998; Vahlens Kompendium der Volkswirtschaftstheorie u. Wirtschaftspolitik. M ⁷1999; **R. Richter – E. G. Furobotn:** Neue Institutionenökonomik. Tü ²1999.

JOACHIM WIEMEYER

Wischaven, *Kornelius,* SJ (1543), Seelenführer, * 1509 Mecheln, † 25.8.1559 Loreto; 1533 Priester. Der erste fläm. Jesuit wirkte in Löwen als Beichtvater u. Volksprediger, förderte Ordensberufe u. den häufigeren Kommunionempfang. 1543–44 war der sel. P. ↗Faber sein Gast; nach dessen Weggang übernahm er die Leitung der SJ-Kandidaten. 1547 v. ↗Ignatius v. Loyola nach Rom berufen, ging er mit P. ↗Canisius 1548 nach Messina, wurde dort 1550 Novizenmeister u. 1558 Spiritual für die Studierenden der SJ in Rom.

Lit.: **Koch** 1855f.; **Polgár** 3, 25321. – **Th. Geerats:** Vita. Ro 1558, dt.: Ein Seeleneroberer ..., bearb. u. nach den QQ erg. v. A. Kleiser. Pb 1930; **A. Poncelet:** Hist. de la Compagnie de Jésus . Bl 1926, 42–47.

JOHANNES WRBA

Wiseman, *Nicholas Patrick Stephen,* Kard., Ebf. v. Westminster (1850), * 2.8.1802 Sevilla, † 15.2.1865 London; Kindheit in Waterford (Irland), Studium am St. Cuthbert's College in Ushaw (Durham) u., speziell oriental. Sprachen, in Rom; 1825 Priester; 1828 Rektor des Collegio Inglese in Rom; 1828–40 Prof. für Hebräisch u. Syro-Chaldäisch an der Univ. Rom. Bekannt mit H.-D. ↗Lacordaire, H.-F.-R. de ↗La Mennais u. Ch.-R. de ↗Montalembert in Paris (seit 1831) sowie mit J.H. ↗Newman u. R.H. ↗Froude in Rom (1833) u. I. ↗Döllinger, J. A. ↗Möhler u. J. ↗Görres in München (1835), suchte W. den Beitr. Engl.s z. kath. Renaissance in Europa zu stimulieren (Holmes 55–59). Seine Mitgründung der „Dublin Review" (Lo 1836ff.) sowie Vorträge u. Art. dienten der Einflußnahme auf Katholiken u. Anglikaner, insbes. die ↗Oxfordbewegung. Als Bf. (8.6.1840) Koadjutor des Apost. Vikars v. Mittel-Engl. u. Präsident v. Oscott College (Birmingham) lud W. die Oxfordkonvertiten 1845 nach Oscott ein. Am 30.9.1850 erreichte W. die Wiederherstellung der kath. Hierarchie in Engl., wurde Ebf. v. ↗Westminster u. Kardinal. Sein triumphales Hirtenwort *Out of the Flaminian Gate* rief Entrüstung über die „Papal Aggression" hervor, die er mit *Appeal to ... the English People* (Lo 1850) besänftigte. Drei Provinzialsynoden (1852–59) dienten dem Aufbau der wiedererstandenen kath. Kirche. Persönlich impulsiv, pompös u. großzügig, kirchlich eher in Rom u. in der it. Frömmigkeit beheimatet (ultramontan), hatte W. Schwierigkeiten, die Probleme in Engl. zw. alten Katholiken u. den gebildeten Konvertiten, zw. Diözesanklerus u. den v. ihm bevorzugten Orden, zw. diözesaner Administration u. Personalentscheidungen (George Errington), zw. Wiss. u. soz. Frage in der industriellen Revolution zu integrieren. W. trug z. Bildung des Klerus, z. Ermutigung der Katholiken u. z. Verbesserung ihrer Stellung im öffentlich-polit. Leben bei. Er gründete Schulen u. Waisenhäuser, erbaute Kirchen, Klr. u. Seminare. Sein mehrfach übersetzter Roman *Fabiola* (Lo 1854, NY 1951) förderte das Interesse an der Kirche der Katakomben.

HW: Horae Syriacae. Ro 1827; On the Connection between Science and Revealed Religion. Lo 1836, dt. Rb 1838; Lectures on the Principal Doctrines and Practices of the Catholic Church. Lo ²1844; Recollections of the last four Popes. Lo 1858, gekürzte Neu-Ausg., hg. v. A. Hinsley. Lo 1936; Points of Contact between Science and Art. Lo 1863; Sermons on Our Lord Jesus Christ. Dublin 1864.

Lit.: **DNB** 62, 243–246; **DSp** 16, 1481f.; **BBKL** 13, 1421ff. (J. Madey). – **W. Ward:** The Life and Times of Cardinal W., 2 Bde. Lo 1897, Neu-Aufl. 1912; **E. E. Reynolds:** Three Cardi-

nals. Lo 1958; **B. Fothergill:** N. W. Lo 1963; **J. D. Holmes:** More Roman than Rome. Lo–Shepherdstown (W. Va.) 1978, 55–108; **R. J. Schiefen:** N. W. and the Transformation of English Catholicism. Shepherdstown (W. Va.) 1984. GÜNTER BIEMER

Wissen. I. Philosophisch: „Was ist W. (ἐπιστήμη)?", fragt ↗Sokrates in ↗Platons „Theaitetos". Im Fortgang des Dialogs geht es bald ausschließlich um W., daß es sich so-u.-so verhält (in Platons „Politikos" als ἐπιστήμη γνωστική bez.), – nicht um prakt. W. (ἐπιστήμη πρακτική), um W., wie man etwas tut. Eine Variante der besten Antwort, die Sokrates erhält, pflegt man heute als die trad. Analyse des W.-Begriffs zu bezeichnen: „Eine Person A weiß, daß p genau dann, wenn A in der wahren Meinung (δόξα ἀληθής), daß p gerechtfertigt ist." Zu Recht hält diese Analyse den in der neuzeitl. Philos. prominenten Begriff der Sicherheit od. ↗Gewißheit *(certitudo)* v. W.-Begriff fern: Es ist nämlich möglich, daß A sicher ist, daß p, während B sicher ist, daß non-p. Wer durch einen Hypnotiseur dazu gebracht wird, etwas zu glauben, weiß es auch dann nicht, wenn es wahr ist; denn er ist in seinem wahren Glauben nicht gerechtfertigt. Durch die Rechtfertigungsbedingung wird die Wahrheitsbedingung nicht redundant, wenn man auch in einer falschen Meinung gerechtfertigt sein kann. – Aufgrund v. Bsp. wie dem folgenden sind sich heute fast alle Erkenntnistheoretiker darin einig, daß die trad. Analyse zumindest modifiziert werden muß: A ist in seinem *Glauben,* daß es jetzt 12 Uhr ist, *gerechtfertigt;* denn er sieht, daß die Bahnhofsuhr 12 Uhr anzeigt, u. er hat gute Gründe, sich auf diese Uhr zu verlassen. Es ist auch *wahr,* daß es es 12 ist. Aber die Uhr ist um 24 Uhr stehengeblieben. Obwohl die Bedingungen des Analysans erfüllt sind, weiß A nicht, wie spät es ist.

In Theorien der Rechtfertigung geht es z. einen um die Frage: „Wann ist eine Person A in der Meinung M gerechtfertigt?" Der globale ↗*Skeptizismus* antwortet: „Nie"; damit erklärt er auch den W.-Begriff für leer. Der erkenntnistheoret. *Fundamentalismus* antwortet: „Manchmal, u. zwar genau dann, wenn M unmittelbar gerechtfertigt ist od. letztlich auf unmittelbar gerechtfertigten Meinungen A's beruht." Der *Kohärentismus* antwortet: „Manchmal, u. zwar genau dann, wenn M zus. mit den anderen Meinungen v. A eine kohärente Gesamtheit v. Meinungen bildet." Entscheidende Fragen an den Fundamentalismus sind: Was heißt „unmittelbar gerechtfertigt"? Gibt es überhaupt Meinungen, die diese Bedingung erfüllen? Wenn ja, – basieren auf ihnen wirklich alle anderen gerechtfertigten Meinungen A's? Entscheidende Fragen an den Kohärentismus sind: Was heißt „kohärent"? Kann nicht auch ein Wahnsystem kohärent sein? Sind die Rechtfertiger gerechtfertigter Meinungen immer *Meinungen*? – Anhänger des *Reliabilism* erklären eine Meinung genau dann für gerechtfertigt, wenn sie durch einen zuverlässigen Meinungserwerbsprozeß zustande gekommen ist, – durch einen Prozeß, der meistens zu wahren Meinungen führt. Der Begriff einer unmittelbar gerechtfertigten Meinung kann mit Hilfe dieser Konzeption viell. so entfaltet werden, daß die Rechtfertigungsbasis breit genug wird. ↗Meinen; ↗Wahrheit, I. Begriff.

Lit.: **P. Bieri** (Hg.): Analyt. Philos. der Erkenntnis. F 1987; **J. Dancy – E. Sosa** (Hg.): A Companion to Epistemology. O 1992.
WOLFGANG KÜNNE

II. Systematisch-theologisch: Mit Hilfe der Differenzierungen Platons (vgl. rep. VI, 511d–e; Tim. 29c) u. der aristotel. Affirmation v. grundlegenden, ↗Wissenschaft ermöglichenden Prinzipien (vgl. analyt. post. 1, 2, 72a) wird – in Fortschreibung patr. Ansätze – ↗Glauben v. ↗Thomas v. Aquin als Bezug des Menschen zu Gott, der ersten Wahrheit, „quae manifestabilis est et manifestativa omnium", (Lectura super Ioannem I, lectio II) bestimmt (vgl. S. th. II-II, q. 1, a. 1). Im Rahmen dieses Bezugs z. ursprünglich lichtenden ↗Wahrheit ist W. die auf objektiv u. subjektiv hinreichenden Gründen aufruhende Erkenntnis einer Sache. Wegen der Bindung menschl. Erkenntnis an Welt u. Sinne ist menschl. W. beschränkt auf geschöpfl. Realitäten („De Deo non possumus scire quid sit": S. th. I, 3, introductio).

Die im 17. u. 18. Jh. entstehenden klass. modernen ↗Naturwissenschaften setzen als Prinzipien der neuen Weltsicht Axiome geometrisch-mathemat. Art voraus (vgl. I. ↗Newton: Philosophiae naturalis principia mathematica. Lo 1687). Die Einordnung in die Sicht des Glaubens formulierte J. ↗Kepler in seiner „Weltharmonik" (1619): „Die Geometrie ... hat Gott die Vorbilder für die Erschaffung der Welt geliefert u. mit dem Bild Gottes ist sie in den Menschen übergegangen." Diese univoke Identifikation der grundlegenden Gedanken Gottes u. der die Geometrie diskursiv entdeckenden menschl. Vernunft entfaltet sich – theologiegeschichtlich – aus dem Gedanken der formal aus sich bestehenden Gehalte der Göttl. Ideen bei Johannes ↗Duns Scotus u. der Idee der transzendentalen veritas objectiva, wie sie etwa in der Metaphysik des F. ↗Suárez erarbeitet u. in seiner Theol. vorausgesetzt wird. Dieser Konzeption entspricht der Gottesbegriff bei G. W. ↗Leibniz.

Diese weitverbreitete theologisch-philos. Sicht des W. – der sich ein selbstbewußter ↗Atheismus entgegenstellt – wird durch die Entfaltung der modernen ↗Geisteswissenschaften u. den Durchbruch gesch. Denkens im 19. Jh. (Johann Gustav Droysen, W. ↗Dilthey) aufgelöst – mit der Folge, daß die Theol. selbst durch die ↗historisch-kritische Forschung in die Krise gerät.

Phasenhaft versetzt, bahnt sich mit der Planckschen ↗Quantenmechanik u. der Einsteinschen ↗Relativitätstheorie die zweite naturwiss. Revolution an, die im letzten Drittel des 20. Jh. z. Bestimmung naturgesetzl. Ordnungszustände durch ↗Selbstorganisation in einer als irreversibel angenommenen ↗Zeit führt. Parallel dazu wird in der Philos. die Zeitlichkeit des Denkens aufgedeckt (M. ↗Heidegger). W. ist damit in allen Wiss.-Bereichen als zeitlich kontingentes Geschehen erfaßt, das durch transzendentale Reflexion an die wissenschaftlich nicht aufklärbaren Grenzen der ↗Kontingenz – die omnitudo realitatis (I. ↗Kant) u. die Subjekthaftigkeit der Menschen – vorstoßen kann.

In Auseinandersetzung mit diesem W. bestimmt Theol. hoffnungsvollen Glauben als geschichtlich vermittelte eschatolog. Deutung menschlich-welthafter Existenz durch Gottes Selbstoffenbarung, die am kontingenten W. als zeitl. Orientierung des Menschen ihr Material u. damit ein materiales Kriterium besitzt. Vorausgesetzt ist dabei die durch Kontingenz notwendige Deutungsbedürftigkeit menschl. In-der-Welt-Seins.

Lit.: **J. Kepler:** Weltharmonik (1619), hg. v. M. Caspar. M 1939; **P. Hünermann:** Der Durchbruch gesch. Denkens im 19. Jh. Fr 1967; **J. Prigogine:** Vom Sein z. Werden. M 1979; **D. Henrich:** Fluchtlinien. F 1982; **R. Schaeffler:** Religions-Philos. Fr–M 1983; **L. Honnefelder:** Scientia transcendens (Paradeigmata 9). HH 1990.
PETER HÜNERMANN

Wissen Gottes ↗Allwissenheit Gottes; ↗Herzenskenntnis; ↗Prädestination.

Wissen Jesu Christi (W.). 1. *Das Problem.* Wissen u. Bewußtsein Christi sind als christolog. Daten wichtig für das Selbstverständnis des vorösterl. Jesus im Hinblick auf seine besondere Einheit mit Gott u. seine Sendung. Da Jesus nach den bibl. QQ nicht ein mythologisch sich darstellendes od. v. den Jüngern so aufgefaßtes götter-menschl. Mischwesen ist, ergibt sich die Frage, ob u. wie Jesus (der Sache nach) in seinem echt menschl. geistigen Aktzentrum u. in seinem (empir. u. transzendentalen) Ich-Bewußtsein v. der Subsistenz seiner menschl. Natur in der Hypostase des Logos u. so v. der seinshaften Grdl. seiner universalen Heilsmittlerschaft gewußt haben kann. Die Antwort hängt erstens v. erkenntnistheoretisch-philos. u. zweitens v. historisch-methodolog. Vorentscheidungen ab. Wer die ↗Inkarnation nicht aus philos. Gründen vor aller Erfahrung als unmöglich ausschließt, ist unausweichlich mit der Frage nach der hist. Grdl. des Christus-Glaubens konfrontiert.

2. *Grundsätzliches.* Übereinstimmend bezeugen alle Synopt. das Sohnesbewußtsein Jesu (↗Sohn Gottes) als Quelle seiner Proklamation der βασιλεία τοῦ θεοῦ. Seine einzigartige Relation zu Gott ist der absolute Referenzpunkt seines Handelns u. seines Bewußtseins u. damit auch die Grdl. der Frage nach dem Persongeheimnis Jesu: „Wer ist dieser?“ (Mk 1,22; 14,36; Mt 11,3.25ff.). Dies schließt keineswegs eine Situationsbedingtheit seines menschl. Verstehens aus, z. B. das Nicht-Wissen des Parusietags (Mk 13,32), die Erfahrung der ↗Gottverlassenheit am Kreuz (Mk 15,34), das Lernen im Leiden (Hebr 5,7f.), ein Wachstum in natürl. Erkenntnis u. in der v. hl. Pneuma erfüllten Weisheit während Kindheit u. Jugend (Lk 2,40.52).

Zum Verständnis ist zu bedenken: Die Hypostase eines jeden Menschen ist nicht das Produkt des erfahrungsgestützten u. weltvermittelten Wissens v. Gegenständen; sie ist dessen ontolog. Voraussetzung u. spiegelt sich in Akten des Bewußtseins wider. Auch bei Jesus kommt diese ontolog. Voraussetzung in der Entwicklung seines reflexen Selbst- u. Sendungsbewußtseins deutlich z. Vorschein: die sich in seinem Leben u. Sterben bewährende konstitutive Relation zu Gott dem Vater. Diese Relation ist der Seinsgrund seiner personalen Identität. Und diese Relation ist nicht wie bei allen anderen Menschen die eines Geschöpfs z. Schöpfer, sondern die des ↗Wortes Gottes z. sich dazu aussprechenden Vater. Deshalb ist das z. Wesen Gottes gehörende Wort der personale Träger der menschl. Natur Jesu u. keine menschl. Person. Der Ansatz bei Joh, die menschl. Gesch. aus der Lebens- u. Offenbarungseinheit v. Vater u. Sohn zu entwickeln u. daher die Allwissenheit Jesu herauszustellen, bildet keinen sachl. Ggs. z. Perspektive der Synopt., die v. der Menschheit auf die Gottheit Christi hin ihr Christusbekenntnis entwickeln u. darum auch die Geschichtlichkeit des W. herausstellen.

3. *Theologiegeschichtlich* ist die Tendenz zu erkennen, mit einer übersteigerten Einigungschristologie die Geschichtlichkeit des W. zu relativieren u. das menschl. Bewußtsein Jesu v. der Vollendung des Wissens nach dem Ende des status viatoris u. v. der unmittelbaren Gottesschau bestimmt sein zu lassen (Thomas v. Aquin: S. th. III, 46, 8; Bonaventura: In III Sent. d. 14, a. 2, q. 3), während die ↗Agnoëten im Hinblick auf die ird. Erkenntniswelt eine tatsächl. Beschränkung des W. annahmen (nach Mk 13,32 u. Joh 11,34). Das Lehramt verteidigt gegenüber dem ↗Modernismus (DH 3432–3434 3645 3650) u. nicht ganz ausgereiften Versuchen der neueren ↗Assumptus-Homo-Christologie (DH 3905), die das psychol. Ich des Menschen hervorhebt, die Lehre v. der Wissensvollendung u. der Gottesschau des ird. Jesus. Im Einklang mit dem bibl. Zeugnis u. der Glaubenslehre v. der wirkl. Menschheit Jesu u. den gesch. Bedingungen ihrer Konkretisierung ist aber nicht an eine Antizipation ihrer himml. Vollendung in der Teilhabe an der ↗Allwissenheit Gottes zu denken. Anderseits ist es falsch, die Gottheit Jesu mit Berufung auf die Geschichtlichkeit seines Wissens in Frage zu stellen. Jesus verdankt sich in seinem menschl. Willen u. Bewußtsein der Seins- u. Erkenntniseinheit mit dem Vater, was Jesu Gehorsam „bis z. Tod am Kreuz“ offenbart (Phil 2,6–11).

Lit.: **KKD** 4/1, 327–402 (J. Auer). – **A. Vögtle:** Exeget. Erwägungen über das Wissen u. Selbstbewußtsein Jesu: Gott in Welt, Bd. 1. Fr 1964, 608–667; **H. Riedlinger:** Geschichtlichkeit u. Vollendung des Wissens Christi. Fr 1965; Internat. Theologen-Komm.: Jesu Selbst- u. Sendungsbewußtsein: IKaZ 16 (1987) 38–49; **R. M. Hübner:** Die Schrift des Apolinarius v. Laodicea gg. Photin. B 1989, 209–229; **J. Gnilka:** Jesus v. Nazaret. Fr 1991; **H. Schürmann:** Jesus. Gestalt u. Geheimnis. Pb 1994; **G. L. Müller:** Christologie: Glaubenszugänge, hg. v. W. Beinert. Bd. 2. Pb 1995, 1–297 (Lit.).
GERHARD LUDWIG MÜLLER

Wissen u. Glaube ↗Glauben u. Wissen.

Wissenschaft, Wissenschaftstheorie (Wth.). 1. *Allgemein.* W. zu treiben, die Frage „Warum?“ zu stellen u. sich nicht mit einer Erzählung (μῦθος) od. Meinung (δόξα) zufriedenzugeben, sondern methodisch u. systematisch weiterzufragen, kennzeichnet die Geburt der abendländ. rationalen Kultur in der griech. Antike. W. verwaltet u. mehrt seither das bestgesicherte ↗Wissen einer Zeit. So definierte I. ↗Kant: „Eine jede Lehre, wenn sie ein System, d. i. ein nach Prinzipien geordnetes Ganzes der Erkenntnis sein soll, heißt W.“ (Metaphysische Anfangsgründe der Natur-Wiss., Vorrede). ↗Aussagen der W.en haben also eine ↗*Erkenntnis* z. Gegenstand, die einer v. einem durchgehenden Prinzip bestimmten Ordnung folgen. Denn eine Anhäufung v. Einzelheiten ist ebensowenig eine W. wie ein eminent systemat. Gefüge, das keinen Wahrheitsanspruch erhebt od. erheben kann.

Die Ordnung nach Prinzipien verleiht den W.en eine Struktur. In ihr kommt das *methodisch* geregelte Vorgehen in der Gewinnung der Aussagen ebenso wie die argumentative Vertretbarkeit des in der Struktur niedergelegten Aussagen-Zshg. z. Ausdruck. So erkannten die Griechen, daß man einen aus der Flächenvermessung vertrauten Satz als „Satz des Pythagoras“ zu beweisen vermag. Sie betteten diesen ↗Beweis in die Struktur v. Aussagen ein (so in der Geometrie Euklids: aus den ↗*Axiomen* als

Grundaussagen werden ↗*Theoreme* abgeleitet u. dadurch bewiesen). Seither gilt ein axiomat. System als Muster, im 18. Jh. sogar als Ideal für Wissenschaftlichkeit schlechthin, weil hier der method. u. argumentative Begründungsanspruch durch den formalen Beweisbegriff erfüllt wird. W. hierauf beschränken zu wollen, ist jedoch zu eng, denn formal gesehen sind nicht einmal komplexe Logiksysteme als vollst. Axiomensysteme darstellbar (Gödelscher Unvollständigkeitssatz), inhaltlich betrachtet muß eine Struktur, wie alle Geistes-W.en zeigen, nicht v. deduktiver Art sein, um argumentativ zu sein. Entscheidend ist vielmehr die Verbindung des method. mit dem argumentativen Element in der Struktur, die den Zshg. der Aussagen einer W. bildet.

Wissenschaftlich gegründetes Wissen hat unsere Lebenswelt entscheidend geformt. W. schafft heute die Bedingungen unseres Handelns, indem sie nicht nur die Mittel (Heilmittel, Verkehrsmittel, Gebrauchsmittel) zu vorgegebenen Zielen entwickelt u. bereithält, sondern in einer techn. Welt auch nie vorhersehbare Ziele entwirft. Sie hat heute vielfach die Stelle früherer – auch rel. – Autoritätsinstanzen eingenommen, unser Weltbild umgestaltet, unsere heutige Kosmosvorstellung hervorgebracht u. dazu geführt, den bibl. Schöpfungsgedanken mit der Evolutionstheorie zu verbinden. Sie ruft aber auch Ängste u. Sorgen vor Schäden hervor, bis hin z. Furcht vor der Vernichtung der Lebensbedingungen des Menschen.

2. *Wissenschaftswissenschaften.* W. ist ein sehr komplexes Phänomen u. vermag daher in unterschiedl. Weise selbst z. Gegenstand v. W. zu werden. Wird W. als Wissen gesehen, versteht man unter ihr ein System begründeter Aussagen. Dieses u. seine method. u. erkenntnistheoret. Voraussetzungen bilden den Gegenstand der *Wissenschaftstheorie.* Wird nach dem hist. Gang einer W. gefragt, ist dies Anliegen der *Wissenschaftsgeschichte.* Geht man v. W. als einem v. Menschen in einer Gemeinschaft betriebenen, in Institutionen organisierten soz. Phänomen aus u. untersucht das Verhalten v. Forschergruppen, die Interaktionen der Forscher usw., so hat man es mit der *Wissenschaftssoziologie* zu tun. Der Einzelforscher u. seine Motive werden in der recht jungen *Wissenschaftspsychologie* betrachtet. Da W. das menschl. Leben so nachhaltig beeinflußt, liegt der Versuch nahe, W. auf gesellschaftl. Ziele hin zu untersuchen u. damit z. Gegenstand der *Wissenschaftspolitologie* zu machen. Die Verantwortung des einzelnen Wissenschaftlers, einer Forschergruppe, der Geldgeber usw. wird schließlich in der Philos. als *Wissenschaftsethik* thematisiert. Den fünf letztgenannten Aspekten ist dabei gemeinsam, daß ihr Interesse nicht der W. als Erkenntnis gilt, sondern als Wissenschaftspraxis.

3. *Der Wahrheitsanspruch der W.en.* Im Ggs. z. bloßen ↗Meinen als Für-wahr-Halten ist eine Erkenntnis eine als wahr nachweisbare Aussage. W.en sind daher konstitutiv angewiesen auf Begründung. Diese soll vermöge der Nachprüfbarkeit die ↗Intersubjektivität, ↗Objektivität u. ↗Wahrheit wiss. Aussagen sichern. Was eine ↗Begründung ist u. worauf sie beruht, wurde mit Beginn der NZ beantwortet mit dem Verweis auf ↗Erfahrung u. ↗Vernunft – also auf Beobachtungen, die im Grundsatz jeder machen kann, sowie auf vernünftiges ↗Denken, zu dem im Grundsatz jeder fähig ist. Fraglich ist, ob dies die einzige Grdl. aller W.-Disziplinen ist, v. den ältesten wie Mathematik, Philos., Theol., Medizin u. Rechts-W. über die in der NZ sich entfaltenden Natur-W.en bis hin zu den Human- u. Geistes-W.en u. den Technik-W.en heutigen Zuschnitts. Der Versuch, eine Einheit der W.en durch die Rückführung auf eine gemeinsame Basis zu etablieren, ist bislang stets gescheitert.

4. *Wissenschaftstheorie.* In Fortführung der empirist. Trad. entwickelte der ↗Wiener Kreis (R. ↗Carnap, Moritz Schlick, Otto Neurath u. a.) Ende der zwanziger Jahre des 20. Jh. den Logischen ↗Positivismus, aus dem die Wth. *(philosophy of science)* hervorgehen sollte. Man bestritt die Möglichkeit, inhaltl. Aussagen über die Welt aus der Vernunft, d. h. ↗a priori zu gewinnen; die Vernunft sollte nichts als ein formales Werkzeug (Logik u. Mathematik) bereitstellen, während alle Inhalte der Erfahrungs-W.en auf reine ↗Beobachtung gegr. sein sollten. ↗Theorien, so meinte man, würden durch induktive Generalisierung aus diesen Beobachtungen gewonnen; der Fortschritt der W.en sollte in der Erweiterung des Feldes der Beobachtungen u. in der Vereinheitlichung u. Erweiterung des Geltungsbereichs der Theorien bestehen. Gegen diese Auffassung hatte sich K. R. ↗Popper (1935) mit dem Argument gewandt, daß das Induktionsproblem nicht lösbar ist, denn um v. einzelnen Beobachtungen auf eine universelle Aussage (Naturgesetze) schließen zu können, bedarf es eines besonderen Induktionsprinzips. Ein Versuch, ein solches Prinzip zu rechtfertigen, gerät aber entw. in einen log. Zirkel, in einen unendl. Regreß od. in Dogmatismus. Damit scheidet ↗Induktion als Verfahren z. Begründung universeller Aussagen aus. Stattdessen betont Popper die Falsifikation (↗Verifikation – Falsifikation) als allein zulässiges Prüfungsverfahren in den empir. W.en. Denn eine universelle Aussage kann durch ein einziges Gegen-Bsp. widerlegt, falsifiziert werden. W.-Fortschritt besteht also allein darin, ↗Hypothesen strengsten Falsifikationsbedingungen zu unterwerfen u. sie durch neue zu ersetzen, sobald die alten sich als falsch erwiesen haben. Doch um falsifizieren zu können, bedarf es der Falsifizierbarkeit der Theorie; um in der Natur etwas beobachten zu können, bedarf es einer leitenden theoret. Vorstellung als eines relativen Apriori (Theoriegeleitetheit aller Beobachtung). Statt v. „Naturgesetzen" muß desh. v. „Hypothesen" gesprochen werden.

Auch Poppers Auffassung ist kritisiert worden, weil sie sich keineswegs mit der W.-Praxis deckt. Sie ist der Hintergrund der wissenschaftshist. Argumente Thomas S. Kuhns (1962), der die Vorstellung vertrat, daß eine jede W. in ihrer Entwicklung mehrere Phasen durchläuft. Am Anfang steht die „vorparadigmatische Phase" des ungeordneten Sammelns v. Phänomenen. Sobald sich ein einender Gesichtspunkt für einen Phänomenkomplex findet, entsteht ein ↗*Paradigma* als eine Grundvorstellung v. der Beschaffenheit der Natur. Es vermittelt eine strukturierende Sichtweise der Welt, bestimmt die Probleme u. Methoden u. steckt den Rahmen zulässiger Theorien ab. Zugleich grenzt das Paradigma als „disziplinäre Matrix" die Disziplin als *scientific*

community ab. Innerhalb dieses Rahmens bemühen sich Wissenschaftler um die Einordnung neuer Phänomene: Beim „Rätsellösen" besteht W.-Fortschritt darin, über immer mehr Bereiche immer Genaueres zu wissen, wobei die Instrumente subtiler u. die Theorien in ihren Voraussagen präziser werden. Damit aber werden über kurz od. lang die gemessenen Werte signifikant v. den Vorhersagen abweichen, ohne daß dies im Rahmen des Paradigmas erklärbar wäre. Sobald sich solche „Anomalien" häufen, gerät das Paradigma in eine „Krise", es kommt zu einem „Grundlagenstreit" in der betreffenden W. Dieser währt so lange, bis ein neues Paradigma gefunden ist. Der Wechsel zu einem neuen Paradigma gleicht einem Bekehrungsakt, weil es keine rationalen Argumente geben kann, altes u. neues Paradigma miteinander zu vergleichen, denn beide sind als versch. Formen der Strukturierung der Wirklichkeit nicht vergleichbar.

Kuhns Vorstellung ist mittlerweile Allgemeingut geworden, hat aber Präzisierungen, Ergänzungen u. Ausweitungen erfahren. Sie alle gehen davon aus, daß keine W. ohne ↗Voraussetzungen inhaltl. Art auskommt, die selbst einer empir. Überprüfung entzogen sind u. insofern ein relatives Apriori darstellen. So hat z. B. Imre Lakatos eine „Theorie der Forschungsprogramme" entworfen: Jedes Forschungs-Progr. ist durch einen „harten Kern" v. Aussagen gekennzeichnet, die (in Anlehnung an Kuhns Paradigmenbegriff) konstitutiv für die betreffende W. sind u. die v. einem „Hilfshypothesengürtel" umgeben sind, der seinerseits durch Falsifikation im Sinn Poppers geändert wird. Hübner, Elkana u. Toulmin haben das Bild differenziert u. systematisiert. Danach bilden die Grdl. einer jeden W.: a) *ontologische Festsetzungen* (Körner) darüber, was der Gegenstand der betreffenden Disziplin ist, was also die zugrundezulegenden Entitäten, ihre Eigenschaften u. Relationen sind. Weitere Festsetzungen bestimmen, woher wir uns ein Wissen v. diesen Gegenständen verschaffen: als b) *Wissensquellen* (Elkana) gelten heute Erfahrung u. Vernunft (zu differenzieren z. B. nach der Art der Beobachtung u. der Weise des Vernunftgebrauchs); die im MA wichtige Erkenntnisquelle der Offenbarung wird hingegen heute außerhalb der Theol. zurückgewiesen. Dasselbe gilt seit der Aufklärung für Autorität u. Trad. als Wissensquellen, obwohl wir ohne sie nicht auskommen: Wir nutzen Lexika, Formel-Slg. usw. u. unterstellen ihnen Autorität; ohne Traditionen, in denen die Deutung v. Formeln, die Vorgehensweise im ↗Experiment, die Interpretationsweise eines Textes vermittelt werden, wäre W. undenkbar. Deshalb ist es erforderlich, außer den Wissensquellen c) *judikale Festsetzungen* (Hübner) darüber zu treffen, wie eine Aussage od. Hypothese gestützt, bewährt, bewiesen, verteidigt od. umgekehrt widerlegt, in Zweifel gezogen od. als unwahrscheinlich erwiesen wird. Hinzu treten d) *normative Festsetzungen,* die regeln, welche besondere Gestalt eine Theorie haben soll, was ein „eleganter" Beweis ist, welche Formen v. Theorien anzustreben sind. – All diese Festsetzungen sind aber selbst langfristigen Änderungen unterworfen. Damit dies in einer Trad. möglich ist, müssen auch sie regelgeleitet sein (Toulmin). Die Formulierung u. Begründung solcher e) *Änderungsregeln* wird jedoch viel offener sein u. sich orientieren an der regulativen Idee der Wahrheit, verbunden mit grundsätzl. Weltbild-Vorstellungen, die sich die jeweilige Zeit v. Zshg. v. Mensch u. Welt macht. Diese Struktur v. Festsetzungen u. Änderungsregeln gilt für alle W.en, denn ohne sie wäre W. nicht möglich. Daß W. trotz solcher Konventionen nicht Dogmatismus ist, wird gewährleistet durch die Veränderbarkeit dieser Festsetzungen aufgrund v. Argumenten.

5. *Wissenschaftskritik.* Kritik *innerhalb* der W.en hat es immer gegeben; sie ist Teil des Anspruchs auf Begründetheit. Doch nach Jhh., die im wiss. Fortschritt immer zugleich auch einen Menschheitsfortschritt sahen, steht man heute vor einer *externen* Kritik an den W.en. Zwar haben die W.en Hunger u. Krankheit bekämpft, das Leben verlängert u. ungeahnte Freiheitsspielräume geöffnet, doch Hoffnungen auf einen moral. Fortschritt haben sie nicht in Erfüllung gehen lassen, denn das durch W. vermittelte Wissen v. den negativen Folgen unserer Handlung hat keineswegs dazu geführt, solche Handlungen zu unterlassen. War die W.-Kritik in den sechziger Jahren des 20. Jh. unter dem Stichwort der Legitimation v. W. v. a. an Nutzengesichtspunkten orientiert, so bezieht sie sich heute in der Regel auf die lebensbedrohenden Eingriffsmöglichkeiten durch wissenschaftszentrierte Technik. Doch hat die Beunruhigung ihren tieferen Grund in dem Faktum, daß grundsätzlich keine einzige empir. W. die Frage nach dem Sinn unseres Daseins zu beantworten vermag (Husserl). Hierzu kommt ein Wertekonflikt zw. unserer Kultur, die den Wert des ↗Individuums betont, u. der W., in der die Individualität keinerlei Rolle spielt. Dies wird verschärft durch die Ausrichtung der W.en auf universelle Aussagen, deren Universalität u. Zeitlosigkeit in Spannung steht z. Begrenztheit u. Endlichkeit unseres Lebensraums, auf den wir diese Aussagen beziehen. Die W.-Kritik hat also ein sachl. Fundament in der Struktur der W.en selbst. Ergänzt wird die W.-Kritik durch die Distanzierung v. Fortschrittsgedanken, die, als Folge einer enttäuschten Heilserwartung, zu W.-Feindlichkeit werden kann. Doch betrifft die W.-Kritik immer nur einen Teil der W.en, weil die W.en v. ihrer Struktur her in der Lage sind, Kritik aufzunehmen. Zudem übersieht eine überzogene Kritik, daß die Kritik in den ↗Human- u. ↗Geisteswissenschaften ihren Ort hat, denen desh. auch die Aufgabe zugesprochen wird, kompensatorisch zu wirken (Marquard), indem sie z. Verfügungswissen ein Orientierungswissen (Mittelstraß) bereitstellen. Zu beachten bleibt v. a., daß der Mensch der heutigen weltweiten Probleme nur durch gezielten Einsatz der W.en Herr wird: Krankheiten wie Krebs u. Aids werden sich ebenso wie die Versteppung od. der Hunger in vielen Regionen der Erde nur mit Hilfe der W. bekämpfen lassen, wobei an die Stelle des Vertrauens auf einen unaufhaltsamen Fortschritt die Hoffnung tritt, Probleme je für sich ausgrenzen u. einer temporären Lösung näherbringen zu können. W. erscheint auf diese Weise als jene Instanz, v. der eine Lösung begrenzter Probleme, nicht aber die Antwort auf die Frage nach dem Sinn menschl. Daseins erwartet werden kann.

Lit.: *W.-Forschung:* **J. Losee:** Wth. Eine hist. Einf. M 1977; Geplante Forsch., hg. v. **W. van den Daele u. a.** F 1979; **K. Knorr-**

Cetina: Die Fabrikation v. Erkenntnis. F 1984; Psychology of Science, hg. v. **B. Gholson u. a.** C 1989; **W. Krohn–G. Küppers:** Die Selbstorganisation der W. F 1989; W. u. Ethik, hg. v. **H. Lenk.** St 1991. – *Wth. allgemein:* **Th. S. Kuhn:** Die Struktur wiss. Revolutionen (1962). F 1967; **K. R. Popper:** Logik der Forsch. Tü [3]1969; **H. Seiffert:** Einf. in die Wth., 4 Bde. M 1969–97; **W. Stegmüller:** Probleme u. Resultate der Wth. u. Analyt. Philos., 4 Bde. B 1969–84; **W. K. Essler:** Wth., 4 Bde. Fr 1970–79; **S. Körner:** Categorial Framework. O 1970; **R. Lay:** Grundzüge einer komplexen Wth., 2 Bde. F 1971–73; **F. v. Kutschera:** Wth., 2 Bde. M 1972; **E. Ströker:** Einf. in die Wth. Da 1972; Theorien der W.-Geschichte, hg. v. **W. Diederich.** F 1974 (Beitr. u. a. v. I. Lakatos, Th. S. Kuhn, S. Toulmin); **K. Hübner:** Zur Kritik der wiss. Vernunft. Fr 1978; **S. Toulmin:** Kritik der kollektiven Vernunft (1972). F 1983; **Y. Elkana:** Anthropologie der Erkenntnis. F 1986. – *W.-Philosophie:* **E. Husserl:** Die Krisis der eur. W.en (1936). H 1977; **J. Mittelstraß:** W. als Lebensform. F 1982; **O. Marquard:** Apologie des Zufälligen. St 1986. HANS POSER

Wissenschaft vom christlichen Orient (W.). 1. Als *Teilgebiet der ↗Orientalistik* befaßt sich die W. umfassend mit Leben u. Kultur der Christen im Nahen Osten (einschließlich ↗Nubien, ↗Äthiopien, ↗Armenien, ↗Georgien) u. in den v. dort missionierten Gebieten, v. a. Südindien (↗Indien, III. Missions- u. Kirchengeschichte). Die Abgrenzung beruht darauf, daß die Christen dort v. a. den vorchalkedon. Kirchen (↗Orientalisch-orthodoxe Kirchen) angehören, v. Anfang an bes. enge kulturelle Beziehungen zw. ihnen bestanden u. sie seit dem 7. Jh. meist in einer v. ↗Islam geprägten Umwelt leben. Da nach trad. islam. Lehre die Muslime eine polit. Gemeinschaft bilden, in der Christen u. ↗Juden nicht gleichberechtigt sind, spielt die Religionszugehörigkeit sozial u. kulturell eine wesentl. Rolle. Die W. steht damit neben Judaistik u. Islam-Wiss., die sich heute ebenfalls nicht mehr auf das rein Religiöse beschränken. Soweit sie sich im engeren Sinn mit den oriental. Kirchen befaßt, ist sie Teil der Ostkirchenkunde, die darüber hinaus noch die weiteren ↗orthodoxen Kirchen (Griechen u. Slawen) einschließt.

2. *Geschichte.* Die W. hat mehrere Wurzeln: Seit den Kreuzzügen gab es wieder Kontakte zu oriental. Christen u. Unionsbemühungen der lat. Kirche (↗Ostkirchen, katholische), ferner den Versuch einer Mission unter Muslimen, der zu Übers. aus dem Arabischen führte. Humanisten lasen die antiken Autoren u. bezogen z. T. auch oriental. Übers. ein. Insbesondere seit dem 15./16. Jh. befaßte man sich desh. in Europa mit christlich-oriental. Sprachen (Syrisch, Koptisch, Äthiopisch, Arabisch, später auch Armenisch u. Georgisch), verf. Grammatiken, Lexika u. gab Texte, v. a. Bibel u. liturg. Bücher heraus (A. ↗Masius, J. A. ↗Widmanstetter, A. ↗Kircher, H. ↗Ludolf u. a.). Wesentlichen Anteil hatten Orientalen wie ↗Gabriel Sionita, ↗Abraham Ecchellensis, die Familie ↗Assemani, Mitgl. des 1581 gegr. Maronit. Kollegs in Rom, R. ↗Tuki u. die ↗Mechitharisten. Der humanist. Ansatz setzte sich in den eur. Univ. fort, wo seitdem oriental. Sprachen u. Literaturen gepflegt wurden. In der Mitte des 19. Jh. löste sich die Orientalistik ganz aus der Theol. u. nahm starken Aufschwung. Es entstanden die maßgebl. Grammatiken u. Wörterbücher für versch., auch christlich-oriental. Sprachen, zahlr. Ausg. u. Übers. oriental. QQ (↗„Patrologia syriaca“, ↗„Patrologia Orientalis“, ↗„Corpus Scriptorum Christianorum Orientalium“), Hss.-Kataloge u. Fachzeitschriften. Als Begründer der W. kann A. ↗Baumstark gelten, der mit dem Progr. der 1901 gegr. Zs. „Oriens Christianus“ das gesamte kulturelle Leben der oriental. Christen in die Forsch. einbeziehen u. so über den rein kirchl. u. literarisch-philol. Bereich hinausgehen wollte.

3. Da die W. bis jetzt eher v. Theologen betrieben wurde, standen theol. u. hist. Fragen im Mittelpunkt. Desiderat ist u. a. die nähere Befassung mit Sozial-Gesch. u. Ggw.-Lage der heute auf der ganzen Welt lebenden oriental. Christen. Da die W. wegen der versch. Sprachen u. der Berührung mit zahlr. Nachbardisziplinen hohe Anforderungen an den Forscher stellt, besteht die Tendenz zu einer Aufspaltung in Teilgebiete (Syrologie, ↗Koptologie, Armenologie usw.). Forschungszentren befinden sich in Rom (↗Orientalisches Institut) u. Paris (↗Institut Catholique), für einzelne Disziplinen auch im Orient. Trotz bedeutender Leistungen (außer Baumstark: K. ↗Engberding, G. ↗Graf, J. ↗Molitor, A. ↗Rücker) ist eine dauerhafte Verankerung in den dt. Univ. nicht gelungen; die wenigen Professuren sind derzeit bereits gestrichen od. v. Streichung bedroht. Dies ist wegen der Bedeutung des chr. Orients für die abendländ. Kultur u. die Beziehungen zu den betr. Ländern, aber auch für die Ökumene sehr zu bedauern. In der ↗Görres-Gesellschaft besteht eine Sektion für die Kunde des chr. Orients.

Lit.: **KWCO** 362–377; **CoptE** 2, 613–618. – **P. Raphael:** Le rôle du Collège Maronite Romain. Beirut 1950; **J. Fück:** Die arab. Stud. in Europa. L 1955; **E. Hammerschmidt:** Äthiopistik an dt. Univ. Wi 1968; **H. Kaufhold:** Gesamt-Reg. für die Bde. 1–70 des OrChr. Wi 1989, Einl.; **M. Albert u. a.** (Hg.): Christianismes orientaux. P 1993; **E. G. Farrugia:** The Pontifical Oriental Institute: the First Seventy-five Years 1917–92. Ro 1993; **R. F. Taft** (Hg.): Il 75° anniversario del Pontificio Istituto Orientale. Ro 1994; **ders.** (Hg.): The Christian East. A Critical Reflection. Ro 1996; Die Dt. Morgenländ. Ges., hg. v. Vorstand der Dt. Morgenländ. Ges. o. O. [2]1998, 50ff. HUBERT KAUFHOLD

Wissenschaftsethik. Versteht man unter ↗Ethik die methodisch geleitete Reflexion auf das menschl. Handeln, sofern es unter die moral. Differenz v. Gut u. Böse fällt, so hat es W. mit jener eth. Reflexion zu tun, die den Bereich des wiss. Handelns bzw. den gesellschaftl. Sektor ↗Wissenschaft betrifft. Wissenschaft kann als ↗Wissen, das Wissenschaftler erzeugen, od. durch spez. Regeln seiner Erzeugung definiert werden. Hiervon hängt auch der Kanon der wiss. Disziplinen u. ihre Klassifikation ab. Neben der modernen Unterscheidung v. Natur- u. Geistes-Wiss. ist die traditionelle v. theoret. u. prakt. Wiss. einschlägig. Erstreben Physik, Biologie od. Metaphysik Kenntnis dessen, was ist, so geht es der Medizin wie Politik od. Rhetorik um Handlungen, für die bestimmte Kenntnisse erforderlich sind. Diese Trennung hat seit den Bemühungen v. F. ↗Bacon u. R. ↗Descartes, auch die theoret. Disziplinen für lebensprakt. Ziele dienstbar zu machen, ihre Durchschlagskraft verloren. Grundlagenforschung, anwendungsorientierte Grundlagen-Forsch. u. anwendungsbezogene Forsch. fallen nicht zus., stehen indes in engem Konnex. Für die Wissenschaftler aller Disziplinen gilt damit, daß sie nicht nur auf Wahrhaftigkeit verpflichtet sind, sondern auch an der Verantwortung v. Nutzen, Schaden u. Risiko der Anwendung ihres Wissens teilhaben.

Während wissenschaftsinterne Normen auf Normen des Kommunikationsverhaltens aufbauen u. Verbote (Fälschung, ↗Plagiat), Gebote (Publ., Kenntnis des Forsch.-Standes) u. disziplinspezif. method. Standards (der sprachl. Klarheit, der Zitation, der Wiederholbarkeit v. Experimenten) einschließen, bezieht sich die externe Verantwortung auf die Ziele (Heilung v. Krankheiten, Ernährung, Friedenssicherung usw.) sowie auf die Vermeidung v. Schäden. Insofern das wiss. Handeln selbst in die Welt eingreift u. nicht erst die Nutzung der Ergebnisse, steht es unter den Geboten der Sicherheit, des ↗Natur- u. ↗Tierschutzes u. v.a. des Respekts vor der Autonomie u. den Interessen v. Versuchspersonen. Die Beurteilung der Mittel wie der Ziele obliegt nicht allein den beteiligten Wissenschaftlern, sondern erfordert einen gesellschaftl. Diskurs.

Wichtiger als die Gliederung der W. nach Disziplinen u. wiss. Methoden ist jene nach Problembereichen, wie sie sich bzgl. unseres Umgangs mit der äußeren Natur (ökolog. Ethik [↗Umwelt]), der ↗Technik (Technikfolgenbeurteilung) sowie der biomed. Wiss. u. des ärztl. Handelns (↗Bioethik) herauskristallisiert haben. Bei der Methodenreflexion der W. als spez. Ethik hat die Bioethik eine Avantgarderolle übernommen.

Lit.: **EPhW** 4, 724 ff. (C. F. Gethmann); **J. Nida-Rümelin** (Hg.): Angewandte Ethik. Die Bereichsethiken u. ihre theoret. Fundierung. Ein Hb. St 1996, 778–805 (J. Nida-Rümelin); Lex. der Bioethik, Bd. 1. Gt 1998, 765–781 (O. Höffe); Enc. of Applied Ethics, Bd. 4. San Diego–Lo–Boston 1998, 9–28 (R. E. Spier). – **H. Lenk:** Wiss. u. Ethik. St 1991; **L. Schäfer:** Das Bacon-Projekt. F 1993; Dt. Forsch.-Gemeinschaft: Vorschläge z. Sicherung guter wiss. Praxis: Empfehlungen der Komm. ‚Selbstkontrolle u. Wiss.-Theorie'. Weinheim 1998. – *Zs.:* Jb. für Wiss. u. Ethik 1 (B u. a. 1996) ff. MICHAEL FUCHS

Wissenssoziologie. Die W. ist die Lehre v. den gesellschaftl. Bedingungen allen ↗Wissens, sowohl in seiner Erkenntnis wie in Rezeption, Diffusion u. Entwicklung. Begründet v. M. ↗Scheler u. Karl Mannheim, die alle Formen des Wissens – v. der „relativ natürl. Weltanschauung" (in Metapher, Analogie, Synekdoche) über das „Heilswissen" (in Symbol, Mythos, Ritus, Religion) u. das „Bildungswissen" (in Kunst, Lit., Philos.) bis z. „positiven" (techn. u. wiss.) Wissen – v. einem um sich greifenden „Relativismus" bedroht sahen, versucht sie gerade die „Relationalität" z. Ansatzpunkt der Beschreibung u. Erklärung des Wissenswandels zu machen. Von einer Ideologienlehre unterscheidet sie sich dadurch, daß sie nicht partikulare Wissenselemente direkt einzelnen gesellschaftl. Bezügen (Positionen, Rollen, Klassen u. materiellen Interessen, Generationen od. Nationen) zurechnet, sondern „Innen-" u. „Außenbetrachtung" ganzheitlich-systemisch aufeinander bezieht. Dieser Systembezug wurde bes. durch Gehirn-Forsch. u. Humanethologie (Riedl, Stark, Bühl) bzw. durch die Semiologie (Schütz, Foucault, Luhmann, Spinner) objektiviert, während ihn der „kognitive Konstruktivismus" (Lyotard, Bloor, Latour) eher subjektiviert od. „virtualisiert".

Lit.: **M. Scheler:** Die Wissensformen u. die Ges. (1926). Be 1960; **K. Mannheim:** W. (1931). B 1964; **A. Schütz:** Das Problem der Relevanz. F 1971; **M. Foucault:** Archäologie des Wissens. F 1973; **D. Bloor:** Knowledge and Social Imagery. Lo 1976; **W. Stark:** The Social Bond. NY 1978; **W. Bühl:** Die Ordnung des Wissens. B 1984 (Lit.); **J.-F. Lyotard:** Das postmoderne Wissen (1982). W 1986; **R. Riedl:** Begriff u. Welt. B 1987 (Lit.); **B. Latour:** Science in Action. C (Mass.) 1987 (Lit.); **H. Spinner:** Die Wissensordnung. Opladen 1994 (Lit.); **N. Luhmann:** Ges.-Struktur u. Semantik, Bd. 4. F 1995, 151–180. WALTER BÜHL

Wissing, *Wilhelm,* Prälat, * 31.1.1916 Vreden, † 12.11.1996 Coesfeld; 1958–66 Leiter des Kommissariats der Dt. Bf. – Kath. Büro, Bonn. Als Präsident des Päpstl. Werks der Glaubensverbreitung/Aachen (1970–85) trug W. z. Erneuerung des Missionsverständnisses im Sinn der Ekklesiologie des Vat. II bei; weltweite partnerschaftl. u. solidar. Beziehungen der Ortskirchen werden z. Ziel. W. gab dem Päpstl. Werk der Glaubensverbreitung neue Strukturen, den Namen „Internationales Kath. Missionswerk ↗Missio" u. gründete das Missionswissenschaftl. Institut. Als Präsident des Dt. Kath. ↗Missionsrats (1971–80) war W. beteiligt am Zustandekommen des Beschlusses der Gemeinsamen Synode der Btm. der BRD „Missionarischer Dienst in der Welt".

Lit.: **K. Simons:** Missio. Die Gesch. einer Bewegung. Aachen 1983; **G. Mees:** Freude am Brautkleid der Kirche: ders.: Menschen mit Profil. Wegbereiter für die Ggw. aus dem Btm. Münster. Kevelaer 1990, 67–76. DIETMAR BADER

Witelo, Naturphilosoph, * um 1230 Schlesien, † nach 1277. Nach Studien in Paris (um 1253) u. Padua (um 1263/65) traf W. 1268/69 in Viterbo ↗Wilhelm v. Moerbeke, dem er später seine *Perspectiva* widmete. Dieses 10 Bücher umfassende HW z. Optik – daneben ist v. seinen zahlr. Schr. nur noch ein Doppeltraktat *De primaria causa poenitentiae et de natura daemonum* überl. – muß nach 1270 entstanden sein, da W. auf Wilhelms v. Moerbeke Übers. v. Herons v. Alexandrien „Katoptrik" zurückgreift. Hauptquelle der *Perspectiva* war jedoch die „Optik" des Alhazen (Ibn al-Haiṭam, 965–um 1040) in ihrer lat. Übers. („De aspectibus"), nach deren Vorbild W. die Optik als grundlegende Modell-Wiss. ausarbeitete. Wie für ↗Robert Grosseteste u. ↗Roger Bacon ist das Licht das umfassende Modell u. das physikal. Prinzip für die Vervielfältigung der Formen. Zusammen mit ↗Johannes' Peckham „Perspectiva communis" war W.s *Perspectiva* bis z. Ende des 16. Jh. das wichtigste Optiklehrbuch, das auch J. ↗Kepler beeinflußt hat.

Ausg.: Alhazen–W.: Opticae thesaurus. Bs 1572, Nachdr. hg. v. D. C. Lindberg. NY 1972; Perspectiva, Buch 1, ed. S. Unguru (Studia Copernicana 15). Bu 1977; Buch 2–3, ed. ders. (ebd. 28). Bu 1991; Buch 5, ed. A. M. Smith (ebd. 23). Bu 1983.

Lit.: **LMA** 9, 264 f. – **C. Baeumker:** W., ein Philosoph u. Naturforscher des 13. Jh. Ms 1908, Nachdr. 1991; **D. C. Lindberg:** Lines of Influence in Thirteenth-Century Optics: Bacon, W. and Pecham: Spec 46 (1971) 66–83; **S. Unguru:** W. as a Mathematician. Ann Arbor (Mich.) 1971; **A. Birkenmajer:** Études sur W.: Études d'histoire des sciences en Pologne. Bu 1972, 95–434. ANDREAS SPEER

Witiza ↗Benedikt v. Aniane.

Witold (litauisch *Vytautas,* in den QQ *Vitovt;* getauft auf die Namen *Wiegand* u. *Alexander*), Großfürst v. ↗Litauen, * um 1350 aus der Dynastie der überwiegend noch heidn. Gediminiden, † 27.10. 1430 Wilna. W.s Handeln wurde über Jahre v. Kämpfen um das Erbe seines Vaters, das ihm sein Vetter Jagiełło (↗Jagiellonen) streitig machte, bestimmt. 1383 verbündete er sich mit dem ↗Deutschen Orden u. ließ sich taufen (später noch zweimal), stimmte dann aber einem Ausgleich mit Jagiełło zu, der seine poln. Pläne realisieren wollte

(Ehe mit der Kgn. ↗Hedwig). Nach erneuter Rebellion u. Allianz mit dem OT gestand Jagiełło W. 1392 die Statthalterschaft über Litauen u. den Großfürstentitel zu. W. beseitigte konkurrierende gedimi-nid. Teilfürsten in den ostslawisch-altruss. Ländern, setzte treue Gefolgsleute ein, dehnte seinen Einfluß nach Osten u. Süden aus u. strebte nach vollst. Unabhängigkeit v. poln. Königtum Jagiełłos. Doch zwang ihn die Niederlage gg. die Tataren an der Worskla (1398) z. Sicherung seiner Einflußzone durch Übereinkünfte mit Jagiełło u. ↗Polen, mit dem OT u. den Großfürsten v. Moskau. Dem OT überließ er das Land Schemaiten, doch gab ein Aufstand dort den Anlaß z. Krieg Polens u. Litauens gg. den OT, der bei Tannenberg (1410) eine schwere Niederlage erlitt. Die komplizierte internat. Lage nutzte W. z. Ausbau seiner Hegemonie über Osteuropa u. z. Steigerung seines Prestiges im Westen: Die zunächst v. den Hussiten angenommene Wenzelskrone legte er gg. die Anerkennung seiner Herrschaft über Schemaiten durch Ks. ↗Siegmund ab (1423), u. kirchenpolitisch profilierte er sich durch die Förderung der lat. Kirche in Litauen bei gleichzeitigen Plänen für eine Union mit der orth. Kirche (Metropolit v. Litauen G. ↗Camblak 1418 in Konstanz). 1329 lud W. zu einem großen eur. Fürstenkongreß nach ↗Luck, u. Siegmund regte, schließlich mit Zustimmung Jagiełłos, die Krönung W.s z. Kg. v. Litauen an. In Erwartung der Krönung, die poln. Magnaten verhindern wollten, starb W. in Wilna ohne männl. Erben.

Lit.: **LMA** 9, 267 ff.; Hb. der Gesch. Rußlands, Bd. 1, hg. v. **M. Hellmann.** St 1981, 753–764. – **H. Łowmiański:** W. Wielki Książę Litewski. Wilnius 1930; **J. Pfitzner:** Großfürst W. v. Litauen als Staatsmann. Prag 1930; **G. Rhode:** Die Ostgrenze Polens, Bd. 1. K–Gr 1955; **H. Łowmiański:** Studia nad dziejami wielkiego księstwa litewskiego. Poznań 1983, 405–413; **J. Ochmański:** Hist. Litwy. Bu [3]1990. CHRISTIAN LÜBKE

Witt, *Franz Xaver,* Kirchenmusiker u. Komponist, * 9.2.1834 Walderbach (Oberpfalz), † 2.12.1888 Landshut. W. erhielt seine Ausbildung bei C. ↗Proske u. Joseph Schrems. Nach der Priesterweihe (1856) wirkte er 1859–67 als Chorallehrer am Regensburger Priesterseminar u. gründete 1868 den ↗Cäcilienverband (ACV). Als dessen erster Generalpräses setzte er sich organisatorisch u. publizistisch mit allen Kräften für die Bestrebungen des ↗Cäcilianismus ein. Ihnen sind auch seine eigenen Kirchen-WW (v. a. Messen, Motetten, Litaneien u. Gradualien) verpflichtet, die seinerzeit weit verbreitet waren. Auf W.s Initiative ging 1874 die Gründung der ältesten Kirchenmusikschule in Regensburg zurück.

WW (Schr.): Der Zustand der kath. Kirchenmusik zunächst in Altbayern. Rb 1865; Das kgl. bayr. Cultus-Ministerium, die bayr. Abgeordneten-Kammer u. der Cäcilien-Ver. Rb 1886, Nachdr., hg. v. Ch. Lickleder. Rb 1983; zahlr. Aufsätze in den v. ihm gegr. Zss. ‚Fliegende Blätter für kath. Kirchenmusik‘ u. ‚Musica sacra‘. – Ausg.: K. G. Fellerer (Hg.): Ausgewählte Aufsätze z. Kirchenmusik. K 1934; Ch. Lickleder (Hg.): Reden an den Cäcilien-Ver. Rb 1983.

Lit.: **MGG** 14, 739 f. (A. Scharnagl). – **A. Walter:** Dr. F. W., Gründer u. erster Generalpräses des Cäcilien-Ver. Rb 1889, [2]1906 (WW-Verz.); **K. G. Fellerer:** Grundlagen u. Anfänge der kirchenmusikal. Organisation F. X. W.s: KMJ 55 (1971) 33–60; **Ch. Lickleder:** Choral u. figurierte Kirchenmusik in der Sicht F. X. W.s anhand der Fliegenden Blätter u. der Musica Sacra. Rb 1988; **R. Dittrich:** F. X. W. u. R. Wagner: Beitr. z. Gesch. des Btm. Regensburg 30 (1996) 221–228. INGE FORST

Witte, *Bernhard* ↗Liesborn.

Wittelsbacher, bayer. Dynastie v. eur. Rang. 1. *Aufstieg.* Um 1073 als Grafen v. Scheyern bezeugt; Herkunft v. den ↗Luitpoldingern (10. Jh.) weitgehend sicher. Nebenlinien in Dachau (bis 1180) u. Valley (1238). Enge kirchl. Beziehungen: Vogtei über Freisinger Güter, Klr.-Gründungen (bes. Bayrischzell, mehrfach verlegt, 1119 nach Scheyern: Haus-Klr. u. Grablege). Seit 1116 nach Burg Wittelsbach (b. Aichach) benannt, seit 1111/19 Pfalzgrafen v. ↗Bayern. Aufstieg zu höchstem Rang durch ↗Konrad (Ebf. v. Mainz u. Salzburg, † 1200) u. Otto VIII. († 1183), der am 16.9.1180 v. Ks. ↗Friedrich I. mit dem Htm. Bayern belehnt wurde.

Planmäßiger innerer Aufbau des Htm. (ohne Bf.-Territorien u. ↗Regensburg) in Ks.-Treue, die 1214 die ↗Pfalz erbrachte; nur zeitweilige Probleme durch Mord an Kg. ↗Philipp (1208, Pfalz-Gf. Otto), Bann über den Ks. u. Nutzteilung 1255 (Oberbayern/Pfalz-Niederbayern, bis 1340). Als Förderer der ↗Staufer (bes. Konradins) u. Inhaber einer Kur schon 1273 für das Königtum im Spiel. Dies erreichte ↗Ludwig IV. v. Oberbayern 1314 (Doppelwahl gg. Friedrich d. Schönen); seine Herrschaft (1328 Ks., † 1347) war trotz Auseinandersetzungen mit Habsburg, Luxemburg u. der Kurie für das Ansehen Bayerns u. die dynast. Trad. stilbildend. Neben weitem Ausgreifen (Otto III. v. Niederbayern 1305 Kg. v. Ungarn) längerfristig Tirol u. Holland gewonnen (bis 1363 bzw. 1425). Dynastisch entscheidend war die Teilung in pfälz. u. bayer. Linie 1329 (Hausvertrag v. Pavia).

2. *Bayerische Linien* (bis 1777). Bis 1392 entstanden vier Linien: Straubing-Holland (bis 1425), Ingolstadt (1447), Landshut (1503), München. Bedeutend war Ingolstadt unter Ludwig d. Bärtigen (1413–47) u. Landshut unter den „reichen Herzögen“ Heinrich, Ludwig u. Georg (1393–1503); Ludwig stiftete 1472 die Univ. ↗Ingolstadt. Dynastische Verbindungen mit den ↗Visconti, Burgund, Polen u. dt. Geschlechtern. In München war ↗Wilhelm III. (1397–1435) Protektor des Basler Konzils (↗Basel) u. Förderer der ↗Melker Reform. Ausbildung eines straffen landesherrl. Kirchenregiments. ↗Albrecht IV. (1465–1508) schuf (nach Erbfolgekrieg 1503) die Einheit Bayerns. In der frühen NZ blieben ↗Wilhelm IV. (1508–50) u. ↗Albrecht V. (1550–1579) ohne Schwanken bei der alten Kirche; Berufung der SJ (1549), staatl. Visitationen, Beeinflussung der Nachbarn (bes. Östr.s) u. Gewinn v. Bf.-Sitzen (Freising, Regensburg, bes. 1583 Köln u. Nachbar-Btm. – Beginn wittelsbach. Sekundogenitur, bis 1763) machten sie zu kath. Protagonisten. Höhepunkte in Frömmigkeit, Kultur u. Politik unter ↗Wilhelm V. (1579–98, Erbauer v. St. Michael) u. ↗Maximilian I. (1598–1651), der durch Staatsreform u. Liga (1609) eine bestimmende Kraft im ↗Dreißigjährigen Krieg wurde (Gewinne: 1623 pfälz. Kur; 1628 Oberpfalz, rekatholisiert). Das konfessionelle System belastete aber auch die Freiheit der Kirche. Im Absolutismus sind der Türkensieger Max II. (1679–1726, 1704–15 im Exil) u. Karl Albrecht zu nennen, der 1740 das habsburg. Erbe beanspruchte, aber, auch als Ks. Karl VII. (1742–45), erfolglos blieb. Erfolge dagegen in der Aussöhnung

der wittelsbach. Linien (Hausunion 1724) u. bes. in Kunst u. Kultur. ↗Maximilian III. Joseph († 1777) öffnete das Land gemäßigter Aufklärung (1759 Akad. der Wiss., 1764 ↗Amortisationsgesetze).

3. *Pfälzische Linien* (bis 1799). Die Pfalz hatte anfangs einen höheren Rang als Bayern (Kur, Reichs-Vik.), auch seit 1329 einen bayer. Landesteil (Nordgau [Oberpfalz]). Ruprecht I. (1353–90) begründete den Aufstieg (Landerwerbungen, Univ. Heidelberg 1386), ↗Ruprecht III. (1398–1410), der am röm. Papst festhielt, wurde 1400 dt. König. Die Erbteilung 1410 stellte neben die Kurlinie (bis 1556) Neumarkt (Oberpfalz) (1448), Mosbach (1499) u. Simmern (1685). Friedrich I. d. Siegreiche (1451–76) u. Philipp (1476–1508) vergrößerten das Land u. öffneten es dem Humanismus. Christoph v. Neumarkt war Kg. v. Dänemark (1440–48). Starker Einfluß auf die Stifte (bes. Speyer, Worms), hohe Blüte der Kunst.

Die Niederlage im Erbfolgekrieg 1503, der Dynastiewechsel (1556–59 ↗Ottheinrich v. Pfalz-Neuburg, dann Simmern) u. die Reformation (1556 lutherisch) orientierten das Land neu. ↗Friedrich III. trat 1561 z. Calvinismus über (1563 ↗Heidelberger Katechismus), ↗Friedrich IV. u. ↗Friedrich V. wurden dessen Führer im Reich, letzterer, der „böhmische Winterkönig", scheiterte 1620 (bayer. Besetzung, Verlust der Kur – 1648 8. Kur). Nun hatte das konfessionell gemischte Land nur mittlere Bedeutung (1720 Residenz nach Mannheim verlegt).

Konkurrent wurde Pfalz-Neuburg (seit 1505; 1557 an Wolfgang v. Zweibrücken); bis 1614 lutherisch, v. Wolfgang Wilhelm (1614–53) rekatholisiert, stieg es durch Jülich-Berg 1609, Kurpfalz 1685, dynast. Verbindungen (Ks., Span.) u. geistl. Würden zu eur. Geltung auf (bes. Johann Wilhelm 1690–1716). Der letzte Kf. ↗Karl Theodor (1743–1799, Linie Sulzbach) erbte 1777 Bayern, wo er restaurativ regierte (↗Illuminaten-Verbot, Nuntiatur 1785, Hof-Btm.). Die ev. Linie Zweibrücken-Kleeburg stellte 1654–1718 die Könige v. Schweden (Karl X.–Karl XII.).

4. *Seit 1800.* Erbe im neu konstituierten Bayern (Kgr. 1806) wurde Zweibrücken-Birkenfeld; durch den Reformer M. J. ↗Montgelas wurde die Dynastie dem Staat einverleibt (Verfassungen 1808 u. 1818; Nebenlinien, z. B. Tegernsee, nur mit privatem Charakter). Trotz der Säkularisierungen u. Kirchenferne Montgelas' setzte ↗Ludwig I. (1825–48) auf den Katholizismus (Klr.-Erneuerung). Politisch den Weg zw. Östr. u. Preußen suchend, geriet das Kg.-Haus durch die Kg.-Katastrophe (Tod ↗Ludwigs II. 1886; Regentschaft bis 1912 durch Luitpold) in die Krise: 1918 wurde eine schwache Dynastie beseitigt. Seit damals v. a. kulturelle Bedeutung des Hauses.

Lit.: **LMA** 9, 269ff. (G. Schwertl). – **Ch. Haeutle:** Genealogie des erlauchten Stammhauses Wittelsbach. M 1870; **Riezler** Bd. 1–8; **Spindler** Bd. 1–4; **H. Glaser** (Hg.): Wittelsbach u. Bayern, 6 Bde. M 1980; **A. Kraus** (Hg.): Das Haus Wittelsbach u. die eur. Dynastien: ZBLG 44 (1981) 1–452; **J.-M. Moeglin:** Les ancêtres du prince: propaganda politique ... en Bavière au Moyen Age (1180–1500). G 1985; **H. u. M. Rall:** Die W. in Lebensbildern. Gr 1986; **M. Schaab:** Gesch. der Kurpfalz, 2 Bde. St 1988–92; **A. v. Bayern:** Die W. M 1995. WALTER ZIEGLER

Wittenberg. 1) Stadt: Kreisstadt in Sachsen-Anhalt – seit 1922 *Lutherstadt W.* –, entstand durch Ostkolonisation, 1293 Stadtrecht, ab 1260 Mittelpunkt des Htm. Sachsen-W., seit 1355 des Kur-Ftm. Sachsen, das 1423 nach den Askaniern die ↗Wettiner erhielten. 1815 fiel W. an Preußen.

Die got. Stadtkirche entstand um 1280–1571, das OFM-Kloster ab 1261. Kurfürst ↗Friedrich d. Weise errichtete das Schloß mit Schloßkirche, 1503 geweiht, mit wachsender Reliquiensammlung. Infolge der ↗Reformation wurde das OFM-Kloster Altersheim, das OESA-Kloster das Lutherhaus. Mit wachsendem Geschichtsinteresse begann im 19. Jh. die Pflege der Erinnerung an die W.er Reformation: 1821 wurde ein Bronzedenkmal für M. ↗Luther, 1865 für Ph. ↗Melanchthon, 1894 für J. ↗Bugenhagen errichtet. Die Schloßkirche erhielt 1858 eine bronzene „Thesentür", 1885–92 wurde sie zu einem nat. Reformationsdenkmal umgebaut. Im Lutherhaus wurde 1883 die Lutherhalle als reformationsgesch. Mus. eröffnet, das umfangreiche Slg. anlegte. Melanchthons Haus v. 1536 wurde seit 1897 zunehmend, 1997 ganz dem Melanchthongedenken erschlossen. W. diente seit 1617 nicht nur als zentraler Ort für Gedenkfeiern, sondern auch für Veranstaltungen des Protestantismus: 1848 der erste ↗Deutsche Evangelische Kirchentag, 1919 Gründung der Luther-Ges., 1922 des Dt. Evangel. Kirchenbundes. Neuerdings pflegen die Stiftung Luther-Gedenkstätten in Sachsen-Anhalt u. die Leucorea-Stiftung das luth. Erbe.

Lit.: Die Denkmale der Lutherstadt W. We 1979; 700 Jahre W. We 1995; **H. Junghans:** Martin Luther u. W. M 1996.

2) Universität: Infolge der Leipziger Teilung erhielten die ernestin. ↗Wettiner 1485 zwar die Kurwürde, die albertinischen aber die Univ. Leipzig. Daher gründete Kf. ↗Friedrich III. v. Sachsen in W. eine Univ., die *Leucorea.* Sie erhielt am 6.7.1502 ein ksl. u. 12.6.1507 ein päpstl. Privileg. Eröffnet wurde sie am 18.10.1502, wozu bes. Humanisten angelockt wurden. Der Gründungs-Prof. J. v. ↗Staupitz errichtete ein Ordensstudium der Augustiner-Eremiten. Die Statuten v. 1508 knüpften an diejenigen v. ↗Bologna u. ↗Tübingen an, richteten thom., skotist. u. ockhamist. Lehrstühle ein u. gaben die Hl. Schrift als Richtschnur vor. M. ↗Luther lehrte 1508/09 an der Artisten-Fak. u. hielt 1512–46 an der theol. Fak. atl. u. ntl. Vorlesungen. Nachdem er in seinen geistl. Anfechtungen mittels bibelhumanist. Methoden die Gerechtigkeit Gottes neu verstanden u. den Verheißungscharakter des Ev. erkannt hatte, entfaltete er eine ev. Theol., die durch 95 Thesen z. ↗Ablaß v. 31.10.1517 z. ↗Reformation führte. 1518 begann eine Univ.-Reform, die für philos. Vorlesungen humanist. Übers. des ↗Aristoteles, für die Natur-Wiss. ↗Plinius d. J. u. für die Rhetorik ↗Quintilianus sowie Griechisch u. Hebräisch als Lehrfächer einführte. Da diese Reform eng mit der ev. Theol. verknüpft war, diente sie anderen Univ. als Vorbild. Professor für Griechisch wurde Ph. ↗Melanchthon, der 1523/24 als Rektor die Reform festigte. Die Leucorea wurde als Zentrum der luth. Reformation die meistbesuchte dt. Univ. u. blieb es auch mit Unterbrechungen bis z. Dreißigjährigen Krieg, nachdem sie infolge des Schmalkald. Krieges 1547 albertinisch geworden war. Anhänger des ↗Kryptocalvinismus wurden 1574 u. nach dem Tod Kf. Christians I. (1586–91) entlassen. Aegidius Hunnius (1550–

1603) u. L. ↗Hutter prägten die luth. Orthodoxie vor dem Dreißigjährigen Krieg, danach J. A. ↗Quenstedt u. A. ↗Calov. Im 18. Jh. verteidigte die Leucorea bei abnehmender Studentenzahl das Luthertum gg. den ↗Pietismus u. erlitt im Siebenjährigen Krieg 1760 wie die Stadt W. eine verheerende Zerstörung, v. der sie sich kaum erholte. Trotzdem veröff. Johann Matthias Schröckh (1733–1808) ab 1768 eine epochemachende KG (45 Bde.). Nachdem der ↗Wiener Kongreß W. ↗Preußen zugewiesen hatte, wurde die Leucorea 1817 mit der Univ. ↗Halle vereinigt, die seit 1933 Martin-Luther-Univ. Halle-W. heißt.

QQ: UB der Univ. W., ed. W. Friedensburg, 2 Bde. Magdeburg 1926–27.

Lit.: **W. Friedensburg:** Gesch. der Univ. W. Hl 1917; 450 Jahre Martin-Luther-Univ. Halle-W., 3 Bde. Hl 1952; **S. Oehmig** (Hg.): 700 Jahre W. We 1995; **M. Beyer – G. Wartenberg** (Hg.): Humanismus u. W.er Reformation. L 1996; **H. Junghans:** Martin Luther u. W. M 1996; **W. E. Winterhager:** W.: A. Demandt (Hg.): Stätten des Geistes. K u. a. 1999, 164–185.

HELMAR JUNGHANS

Wittenberger Konkordie (WK.) v. 29.5.1536, ev. Abendmahlsbekenntnis, nach mehrjährigen innerev. Auseinandersetzungen zustande gekommen, suchte für mehrere v. einander abweichende ev. Interpretationen des Abendmahls eine gemeinsame Basis herzustellen zw. nord- u. mittel-dt. Lutheranern u. den stärker an H. ↗Zwingli orientierten süd-dt. (ober-dt.) prot. Reichsstädten. Neben dem genuinen religiös-altkirchl. Interesse an einer lutherisch akzentuierten Glaubenseinheit stand dahinter auch das Interesse reichsstädt. u. fürstl. Landeshoheiten, den Protestantismus durch Bündnisbildung gg. den Ks. zu einer möglichst kompakten Gegenmacht zusammenzuschließen (↗Schmalkaldischer Bund). Nachdem sich der Dissens zw. M. ↗Luther u. Zwingli als unüberwindlich erwiesen hatte, suchten die agilsten Betreiber der prot. Einheit, Land-Gf. ↗Philipp v. Hessen u. der Straßburger Reformator M. ↗Bucer, wenigstens die mit Zwingli sympathisierenden Oberdeutschen z. Zusammenschluß mit den Lutheranern zu bewegen. Dies brachte die WK. zuwege: Der beharrl. Initiative u. dem konzessionsbereiten Entgegenkommen Bucers gelang es, in der strittigen Abendmahlsfrage die Oberdeutschen mit den mittel-dt. Lutheranern (den „Wittenbergern") auf der Basis einer Formulierung zu einigen, die dehnbar genug war, um den unterschiedl. Anschauungen aller Partner gerecht zu werden u. diese Vereinbarung unterschriftsreif zu machen. Die Kontroverse bezog sich auf die „Nießung" u. die Teilhabe der „Impii" (der Ungläubigen) am Mahl. Die Formel, die man schließlich hierfür fand, erlaubte sowohl den „geistigen" (spir.) Genuß (so die ober-dt. Auffassung) als auch den „realen", d. h. in der Brotgestalt gegebenen, Genuß Christi unter dem Wortlaut der WK. zu verstehen. Die den Oberdeutschen anstößige Auffassung Luthers, daß auch die Ungläubigen den Herrn im Abendmahl ggf. empfingen (manducatio impiorum) milderte die WK. dadurch, daß sie stattdessen v. Abendmahlsempfang der „Unwürdigen" sprach. Diese Zweideutigkeiten hinderten indessen nicht, daß auf dem Weg über die WK. die ober-dt. Protestanten im Lauf der kommenden Jahre (u. Jahrzehnte) im Luthertum aufgingen. Hierin liegt die hist. Bedeutung der WK. ↗Abendmahlsstreit, IV. Vorreformation u. Protestantismus.

QQ: M. Bucer: Opera omnia, Dt. Schr., Bd. 6/1: WK. (1536). Schr. z. WK. (1534–37). Gt 1988.

Lit.: **EKL**³ 1, 18 f.; **RGG**⁴ 1, 24–28. – **E. Bizer:** Martin Butzer u. der Abendmahlsstreit: ARG 35 (1938) 203–237, 36 (1939) 68–87 214–252.

ERNST WALTER ZEEDEN

Wittenburg, ehem. CanA-Stift (Patr. BMV u. hl. Willehad) in der Diöz. Hildesheim. Bei der Kapelle in der (billungischen?) Burg W., die Ende des 12. Jh. an das Hildesheimer Domkapitel gelangte, bildete sich eine geistl. Gemeinschaft, welcher der Bf. 1328 die CanA-Regel verordnete. W. schloß sich 1423 als 1. Stift in Nord-Dtl. der ↗Windesheimer Kongregation an u. war erfolgreich für deren Ausbreitung tätig. 1588 wurde das ausgestorbene Stift förmlich aufgehoben. Die spätgot. Kirche ist heute ev. Pfarrkirche.

Lit.: **MonWind** 2, 450–458 (Lit.); **VSCanA** 103 (Lit.).

ALFRED WENDEHORST

Wittewierum (Bloemhof, Floridus Hortus), ehem. OPraem-Kloster b. Groningen (Niederlande, alte Diöz. Münster). Über die Ursprünge berichtet ausführlich das „Chronicon Emonis" (MGH. SS 23, 454–572) aus dem 13. Jahrhundert. Danach hat 1204/09 ein Emo mit seinem gleichnamigen Vetter, Priester in Romerswerp, zuerst ein OSB-Kloster gründen wollen, das nach dem Eintritt des ersten Emo in Varlar (OPraem) i. J. 1209 den dortigen Kanonikern übergeben wurde. 1214 nach W. verlegt, 1217 direkt ↗Prémontré unterstellt u. 1225 z. Abtei erhoben, wuchs W. zu einem der größten Ordenshäuser heran (1290: 1000 Kanoniker). 1515 zerstört; 1568 aufgehoben u. dem Bf. v. Groningen zugewiesen.

Lit.: **Cottineau** 3445; **Backmund P** 2, 230–234; **LMA** 9, 275.

JÖRG OBERSTE

Wittgenstein, *Ludwig Joseph Johann,* östr. Philosoph, Mitbegründer der ↗Analytischen Philosophie u. der ↗Sprachphilosophie, * 26.4.1889 Wien, † 29.4. 1951 Cambridge; 1906–10 Maschinenbaustudium in Berlin u. Manchester, 1911–14 Philos.-Studium bei B. ↗Russell in Cambridge. 1921 veröff. W. in Leipzig seine *Logisch-philosophische Abhandlung* (engl. *Tractatus logico-philosophicus.* Lo 1922). 1920–26 war er Volksschullehrer b. Wien, pflegte ab 1927 Kontakt mit Philosophen des ↗Wiener Kreises. 1929 kehrte W. nach Cambridge zurück u. lehrte dort bis 1947. In der Logisch-philos. Abh. unterscheidet er „das, was durch … Sprache gesagt u. was … nur gezeigt werden kann" (Brief an Russell v. 19.8.1919). Nicht aussprechen läßt sich die Ethik (Logisch-philos. Abh. 6, 421), auch die Sätze der Logik sind sinnlos (4, 461). Sagbar u. sinnvoll sind die Sätze der Natur-Wiss. (vgl. 4, 11). Ab 1929 entwickelte W. in Abgrenzung v. der Theorie der Abh. eine ganz neue Philos.; im Zentrum der Betrachtung stehen die Philos. der Psychologie u. die der Mathematik. Gleichermaßen grenzte W. sich gegenüber Cartesianismus u. Behaviorismus, in der Philos. der Mathematik gegenüber Platonismus u. Formalismus ab. In beiden Bereichen veranschaulicht W., daß die Lösung philos. Probleme im „Kampf gg. die Verhexung unseres Verstandes durch die Mittel unserer Sprache" zu suchen ist (*Philosophische Untersuchungen.* O 1953, § 109). Daneben setzte er sich mit Fragen

der Religion, Ethik u. Ästhetik, Ethnologie u. Psychoanalyse auseinander. In den letzten Lebensjahren wandte sich W. noch einmal neuen Themen zu (Auseinandersetzung mit R. ↗Descartes u. G. E. ↗Moore [*Über Gewißheit.* F 1970]).

WW: Werk-Ausg., 8 Bde. F 1984; Wiener Ausg., Bd. 1 ff. W 1994 ff.; Bergen Electronic Edition; W.s Nachlaß, 4 Bde. O 1999.

QQ: R. Monk: L.W. The Duty of a Genius. Lo 1990, dt.: W. Das Handwerk des Genies. St 1992.

Lit.: **BBKL** 15, 1524–43 (D. Compagna). – **G. E. M. Anscombe:** An Introduction to W.'s Tractatus. Lo 1959; **E. K. Specht:** Die sprachphilos. u. ontolog. Grundlagen im Spätwerk L.W.s. K 1963; **C. Wright:** W. on the Foundations of Mathematics. Lo 1980; **J. Schulte:** W.s Philos. der Psychologie. M 1987; **P. M. S. Hacker:** W.'s Place in Twentieth Century Analytic Philosophy. O 1996, dt.: W. im Kontext der Analyt. Philos. F 1997; **E. Ammereller:** Die Autorität der ersten Person: W.s grundlegende Einsicht: PhJ 106 (1999) 1–17; **G. D. Kaufman:** Reading W.: notes for constructive theologians: JR 79 (1999) 404–421. THOMAS KEUTNER

Wittichen, ehem. OSCl-Kloster (Patr. Allerheiligen) b. Schenkenzell (Kr. Rottweil; Ebtm. Freiburg, früher Konstanz); 1323/24 v. der sel. ↗Luitgard v. Wittichen gegr., deren Lebenswerk der Aufbau des Klr. u. einer franziskan. Schwesterngemeinschaft war. Seit 1376 wohl als Klarissen anerkannt, z. oberdt. OFMConv-Provinz gehörig. 1540–49 infolge des Konfessionswechsels des Vogts (Gf. Wilhelm v. Fürstenberg) aufgehoben. Danach innerer u. äußerer Wiederaufbau; letzter Neubau 1681. Ausstattung der Kirche mit dem Grab der Gründerin in den folgenden Jahrzehnten; 1802 säkularisiert. Kirche als Pfarrkirche erhalten, dagegen nur ein kleiner Teil der Klostergebäude.

Lit.: **A. Hiß:** Kaltbrunn-W., einst u. jetzt. Kaltbrunn ²1968; **AFrA** 17 (1973) 127–242; **J. Krausbeck:** Das Klr. W. im Schwarzwald: Ortenau 58 (1978) 450 ff.; **H. Schmid:** Die Säkularisation der Klr. in Baden 1802–11. Überlingen 1980. KARL SUSO FRANK

Wittig, *Joseph,* Theologe, Schriftsteller, * 22.1. 1879 Neusorge b. Schlegel (Schlesien), † 22.8.1949 Göhrde; Sohn eines Zimmermanns; 1903 Dr. theol. u. Priesterweihe; 1909 Habil.; 1915–26 o. Prof. für KG, Patrologie u. kirchl. Kunst in Breslau. Nach zahlr. wiss. Publikationen setzt schon vor dem 1. Weltkrieg W.s Hang z. rel. Belletristik ein, er wird z. erfolgreichen u. beliebten Volksschriftsteller. 1922 löst sein im ↗„Hochland" (hg. v. seinem Freund K. ↗Muth) veröff. Essay *Die Erlösten* einen Skandal aus, weil er Beichtpraxis u. Rechtfertigungslehre der Kirche angreift. Dies führt 1925 z. Indizierung seiner Bücher u. 1926, wegen W.s Weigerung, den ↗Antimodernisteneid zu wiederholen, z. Suspendierung u. Exkommunikation. 1927 heiratet W. In Neusorge enfaltet er eine rege publizist. Tätigkeit, unterstützt v. ev. u. jüd. Freunden (M. ↗Buber, Viktor Frhr. v. Weizsäcker [mit ihnen Herausgabe der Zs. „Kreatur"], E. ↗Rosenstock-Huessy, Hermann Mulert, Martin Rade) sowie v. ev. Verlagen u. Zss. wie „Eckhart". 1946 erreicht den schwerkranken Heimatvertriebenen in Göhrde unvermutet die kirchl. Rekonziliation.

Lit.: **G. Pachnicke** (Hg.): J.W., Kraft in der Schwachheit. Briefe an Freunde. Moers 1993; **H. Tschöpe:** Zw. Argument u. Sakrament. Die mystagog. Theol. J.W.s. F 1993; **A.W. Riley:** Der Volksschriftsteller J.W. (1879–1949): Bildung u. Konfession. Politik, Religion u. literar. Identitätsbildung 1850–1918, hg. v. M. Huber–G. Lauer. Tü 1996, 147–161; **S. Kleymann:** Die Briefe J.W.s an Ferdinand Piontek u. die Entdeckung des eigenes Weges vor den Augen eines Freundes: GuL 72 (1999) 380–390. ANTHONY W. RILEY

Wittler, *Helmut Hermann,* Bf. v. Osnabrück, * 28.9.1913 Osnabrück, † 30.12.1987 ebd. (Grab im Dom); Studium in Münster, dann in Rom (Gregoriana); 1941 Dr. theol.; 1938 Priester; 1940–45 Vikar in Twistringen, dann bis 1955 Sekretär Bf. H.W. ↗Bernings, 1956 Generalvikar u. Domkapitular. Am 22.6.1957 z. Bf. gewählt u. am 2. Okt. geweiht, begann W. seit 1958 mit der Regionalisierung der Diöz., berief einen Diözesanverwaltungsrat, errichtete das Seelsorgeamt u. weihte seit 1975 ständige Diakone. W. gehörte dem Sekretariat für die Nichtglaubenden bis 1969 an. Er führte die Vhh. um das Konk. mit Niedersachsen (1. Fassung 1965, fortgeschrieben 1973). Der Prozeß um die Seligsprechung N. ↗Stensens, v. W. seit 1964 geführt, endete 1988 mit der Proklamation. 1985 beantragte er einen weiteren Weih-Bf., erhielt aber v. Papst einen Koadjutor in der Person Ludwig Averkamps (1995 Ebf. v. Hamburg), was einen Protest der nach dem Preußen-Konk. wählenden Domkapitel auslöste. Ihm trat W. am 27.9.1987 das Bf.-Amt ab.

WW: Die Erlösung u. ihre Zuwendung nach der Lehre des Abtes Rupert v. Deutz. D 1940.

Lit.: 25 Jahre aus 1202. Bf. in einer bewegten Zeit. Osnabrück o. J. (1982); Dr. theol. H. H. W. 25 Jahre Bf.: informationen, hg. v. Bfl. General-Vik., n. 1. ebd. 1982; **B. Holtmann:** Das Domkapitel zu Osnabrück, hg. v. Domkapitel. ebd. 1987, 154–159 (Lit.); **R. Hehemann** (Bearb.): Biograph. Hb. z. Gesch. der Region Osnabrück. Bramsche 1990, 317 ff. (W. Seegrün); **E. Gatz:** Bf. nach 1945 (im Druck) (H.-G. Aschoff). WOLFGANG SEEGRÜN

Wittmann, *Georg Michael,* Vertreter der kirchl. Restauration, * 23.1.1760 Finkenhammer (Oberpfalz), † 8.3.1833 Regensburg; nach Studium in Amberg u. Heidelberg 1782 Priester, 1788 Subregens u. Lyzeal-Prof., 1802 Regens (ab 1804 auch Dompfarrer), 1829 Weih-Bf. u. 1830 Generalvikar in Regensburg. W. war ein vorbildl. Seelsorger u. Priestererzieher, u. a. der geistige Vater der Kongreg. der ↗Armen Schulschwestern u. durch seine Übers. des NT auch ein Pionier der Bibelbewegung.

Lit.: **G. Schwaiger:** G. M. W. (1760–1833): Beitr. z. Gesch. des Btm. Regensburg 23/24 (1989/90) 513–523; **E. H. Ritter:** Weih-Bf. G. M. W. als Generalvisitator für das Btm. Regensburg. Rb 1992; **P. Scheuchenpflug:** Die Kath. Bibelbewegung im frühen 19. Jh. Wü 1997. KARL HAUSBERGER

Wittola, *Markus Anton,* führender Vertreter u. bedeutendster Publizist des radikalen östr. ↗Jansenismus, * 25.4.1736 Kosel (Oberschlesien), † 24.3. 1797 Probstdorf b. Wien; 1764 Pfarrer in Schörfling u. 1777 in Probstdorf, 1777 auch Titularpropst v. Bienko. Der „österreichische Pfarrer", wie er sich in einigen Schr. nannte, erlangte trotz aller Anstrengungen nie höhere Ämter, obschon ihm ↗Maria Theresia gewogen war u. ihn mit einigen offiziellen Missionen betraute. W. war der wichtigste Übersetzer frz. jansenist. Lit. ins Deutsche. Mit Büchern u. Zss. griff er seit seiner Übersiedlung nach Probstdorf in die Kämpfe um die östr. Kirchenreform (↗Joseph II.) ein. Er zeigte sich dabei als Gegner der Orden, bes. der Jesuiten, als Antikurialist u. Konziliarist, als Anhänger v. E. ↗Richer u. Febronius (J. N. v. ↗Hontheim). Er bekämpfte die Barockfrömmigkeit u. bemühte sich um einen „ver-

nünftigen Gottesdienst", auch in seiner pfarrl. Praxis. So war W. ein typ. Repräsentant der kath. Aufklärung. Ergebener Anhänger Josephs II., dessen Toleranzedikt er verteidigte, billigte er gleichwohl die Anfänge der Frz. Revolution, um dann in der Reaktion zu verstummen.

Lit.: **M. Brandl:** M. A. W. Steyr 1974; **P. Hersche:** Der Spätjansenismus in Östr. W 1975. PETER HERSCHE

Wittum ↗Wid(d)um.

Witwe. I. Biblisch: Mit dem Begriff W. (hebr. אַלְמָנָה [*'almānā*]) wird im *Alten Testament* eine Frau bez., deren Mann gestorben ist, unabhängig davon, ob sie männl. Angehörige hat, die sie unterstützen, od. nicht. Von einer jungen W. wurde erwartet, daß sie sich wieder verheiratete, oft mit einem Bruder ihres Mannes in einer ↗Levirats-Ehe (Rut), allerdings ohne Rechtsanspruch (Gen 38; Dtn 25,5–10). Viele W.n mußten jedoch allein zurechtkommen, auch mit minderjährigen Kindern. Obwohl es reiche W.n gab (vgl. Ri 17,1–4; Jdt 8,7), war für eine Mehrheit die wirtschaftl. u. rechtl. Situation unsicher, eine Folge der insg. eingeschränkten Rechtsfähigkeit israelit. Frauen. Selbst wenn die W. ein Haus od. einen Acker besaß, mußte sie mit willkürl. Übergriffen auf ihr Eigentum rechnen, wie nicht nur prophet. Mahnungen zeigen (Dtn 27,19; Spr 15,25; Jes 1,17.23 u. ö.). Deshalb galt JHWH in besonderer Weise als Anwalt der W.n (Dtn 10,18; Ps 68,6). Ihr selbst blieb oft nur hartnäckiges Bitten, um zu ihrem Recht zu kommen (Lk 18,1–8). Immerhin galt für sie u. andere sozial Schwache ein Armenrecht, das z. B. die Nachlese erlaubte (Lev 19,9f.; 23,22; Dtn 24,19–22).

Als W.n werden auch v. Krieg verwüstete Städte u. Länder bez., da ihr Gott sie nach altoriental. Auffassung verlassen hat (Klgl 1,1; Jes 47,8).

Das *Neue Testament* übernimmt die atl. Vorstellung v. der Armut der χήρα u. ihrer Angewiesenheit auf Unterstützung (z. B. Mk 12,40), erweitert sie aber in der Linie v. Jdt: Die W. wird z. Vorbild für aktive Frömmigkeit u. Gottvertrauen (Lk 2,36ff.; 18,1–8; 21,1–4) u. bildet so die Basis eines charismatisch-prophet. W.-Amtes, für das Gebet u. asket. Lebensweise typisch sind. 1 Tim 5,3–16 setzt schon eine institutionalisierte Form des Amtes voraus mit Auswahl- u. Bezahlungsvorschriften (5,9.16), versucht aber, seinen Charakter zu verändern hin zu einem Amt, das stärker im Einklang steht mit der trad. Frauenrolle im antiken Haus.

Lit.: **ThWAT** 1, 308–313; **THAT** 1, 169–173; **ThWNT** 9, 428–448. – **W. Schottroff:** Die Armut der W.n: Schuld u. Schulden, hg. v. M. Crüsemann–dems. M 1992, 54–89; **U. Wagener:** Die Ordnung des ‚Hauses Gottes'. Der Ort v. Frauen in der Ekklesiologie u. Ethik der Pastoralbriefe. Tü 1994.
ANGELIKA STROTMANN

II. Historisch-theologisch: In der alten Kirche spielten W.n eine wesentlich größere Rolle als in der griechisch-röm. Antike. Gehörten die bedürftigen W.n ohne familiären Rückhalt hier zu den schwächsten Gliedern der Ges., so stellten sie in den chr. Gemeinden nicht nur die große Mehrheit der ↗Almosen-Empfänger, sondern bildeten – rekrutiert nach den Aufnahmekriterien v. 1 Tim 5,3–16 (besondere Bedürftigkeit, Bewährtheit, Alter [älter als 60 Jahre; häufig nicht eingehalten], Univirat) – einen eigenen hochangesehenen ordo mit Unterhaltsrecht. Dieser W.-Stand übernahm in der 2. Hälfte des 2. Jh. nach dem Zeugnis der syr. ↗Didaskalie vorübergehend einen großen Teil der Seelsorge (Katechumenenunterricht, Taufe, Bußpastoral), erlangte als wichtiger Kommunikationsträger großen Einfluß in den Gemeinden u. wurde so ein ernsthafter Konkurrent des Klerus. Mit der Professionalisierung der männl. Amtsträger wurde der Einfluß der W.n unter Hinweis auf Mißstände nachhaltig zurückgedrängt. An ihre Stelle traten die dem Bf. u. den ↗Diakonen untergeordneten Diakoninnen, deren Aufgaben auf Frauen begrenzt waren. Die asketisch verstandene, durch eine intensive Christusbeziehung bestimmte ständige Witwenschaft galt bis weit in die NZ hinein als eine Lebensform, die zwar geringer als die Jungfräulichkeit geachtet wurde, der Ehe aber grundsätzlich überlegen war u. im Jenseits einen höheren Lohn erwarten ließ. Diese Hochschätzung konnte W.n, die aus unterschiedl. Gründen nicht mehr heirateten, eine positive, religiös geprägte Identität schaffen.

Lit.: **LMA** 9, 276–281. – **B. B. Thurston:** The widows. A women's ministry in the early church. Minneapolis 1989; **M. Parisse** (Hg.): Veuves et veuvage dans le haut Moyen Age. P 1993; **S. S. Walker** (Hg.): Wife and widow in medieval England. Ann Arbor 1993; **J.-U. Krause:** W.n u. Waisen im röm. Reich, 4 Bde. Hd 1994–95, dazu Zs. für antikes Christentum 1 (1997) 137–140 (Rez.); **Ch. Methuen:** The ‚virgin widow': a problematic social role for the early church?: HThR 90 (1997) 285–298; **G. Schöllgen:** Die Anfänge der Professionalisierung des Klerus. Ms 1998, 147–172 (Lit.). GEORG SCHÖLLGEN

Witwenschaft. Der Verlust des Partners gilt als „kritisches Lebensereignis". Neben dem Ausscheiden aus dem Beruf ist die Verwitwung die einschneidende Zäsur im höheren Lebensalter. Als Faktoren für eine Bewältigung der Verwitwung gelten in der gerontolog. Forsch. ↗Trauer als Prozeß u. die Akzeptanz der Witwenrolle. Vielfältige Interessen, soz. Kontakte auch im außerfamiliären Bereich sowie ein stabiler Gesundheitszustand erleichtern die W. Voraussetzung ist allerdings die Bewahrung v. Selbständigkeit auch schon in der Ehe. Der Anteil Verwitweter an der Gesamtbevölkerung betrug in Dtl. 1997 7,8%.

85% der Verwitweten sind Frauen über 60 Jahre. Die durchschnittl. Verwitwungsdauer beträgt bei Männern 8–9, bei Frauen 14–15 Jahre. Frauen haben eine höhere Lebenserwartung als Männer, sie sind meist jünger als ihre Partner u. heiraten in der Regel nicht ein weiteres Mal nach der Verwitwung. Das erklärt den sehr hohen Frauenanteil unter den Verwitweten. Der Tod des Partners reduziert die Lebenserwartung der Frauen kaum, im Ggs. z. deutlich höheren Sterblichkeitsrisiko verwitweter Männer.

Nach dem 2. Weltkrieg wurde W. vorwiegend unter dem Aspekt finanzieller Sicherung („Kriegerwitwen") diskutiert (Witwenrente). Die wirtschaftl. Lage verwitweter alter Menschen hat sich unterdessen verbessert. Die Gefahr der Altersarmut ist für Witwen aufgrund geringerer Rentenansprüche u. Vermögen jedoch immer noch gegeben.

Lit.: **U. Lehr:** Zur Situation der älter werdenden Frau. M 1987; **R. Wisniewski–H. Kunst** (Hg.): Hb. für Frauenfragen. St 1988; **A. Niederfranke:** Ältere Frauen in der Auseinandersetzung mit Berufsaufgabe u. Partnerverlust. St 1992; **O. Dibelius:** Verwitwung bei Frauen im höheren Alter. Hd 1997.
IRMGARD BETZLER

Witwenverbrennung ist als unfreiwillige od. freiwillige Totennachfolge u. a. bei Slawen u. Germanen zu belegen, findet sich aber vorwiegend im hinduist. Indien. Das Sanskritwort *satī* bez. die gute, treue Gattin (nicht die W. selber), die sich mit dem Leichnam ihres Mannes verbrennen läßt. In der ved. Epoche (Rigveda 10, 18, 8; Atharvaveda 18, 3, 1) wurde die W. im Bestattungsritual nur symbolisch vollzogen. Ab dem 6. Jh. nC. kam in vielen Teilen Indiens unter brahman. Einflüssen die Praxis der W. vermehrt auf. Als Motive der W. werden u. a. ehel. Treue über den Tod hinaus, Gattenliebe u. höchstes Verdienst für das Leben nach dem Tod betont. – Die Debatte um noch existierende Formen der W. hält in Indien u. weltweit bis in die Ggw. an.

Lit.: **C. Weinberger-Thomas:** Cendres d'immortalité: la crémation des veuves en Inde. P 1996; **J. Fisch:** Tödl. Rituale. Die ind. W. u. andere Formen der Totenfolge. M 1998; **A. Michaels:** Der Hinduismus. M 1998, 165–169 392 (Lit.); **E. Dickie:** (Mis) representing Roop: natality, feminity, and subjectivity in thze debate on Sati: The Scottish J. of Religious Studies 19 (1998) 5–17; **L. Mata:** Contentious tradition: the debate on Sati in colonial India. Berkeley 1998. NORBERT KLAES

Witz, *Konrad,* dt. Maler, * um 1400 Rottweil, † 1445/46 Basel (?); 1434 Zunftaufnahme, 1435 Bürgerrecht in Basel. Vorher Tätigkeit in Konstanz (umstritten). Hauptwerke: Flügelbilder v. Heilsspiegelaltar in Basel, Berlin u. Dijon (um 1435) u. v. Petrusaltar in Genf (datiert 1444). W. gehört zu den Pionieren des spätgot. „Realismus" in Deutschland. Er bevorzugt die untersetzt proportionierte, blockhaft empfundene Einzelfigur, der ein enges, sich jäh verkürzendes Raumgehäuse od. eine klar erfaßte Landschaftsansicht zugeordnet wird. Allen Bildgegenständen eignet eine handfeste Plastizität, welche auch durch Licht u. Schatten scharf herausgearbeitet wird. Anregend waren die WW v. J. van ↗Eyck u. R. ↗Campin, aber wohl auch Miniaturen der aus Utrecht in die Konzilsstadt Basel zugewanderten Buchmaler.

Lit.: **J. Gantner:** K.W. W ^{2}1943; **E. Maurer:** K.W. u. die niederländ. Malerei: ZAK 18 (1958) 158–166; **ZAK** 44 (1987) H. 2; **M. Schauder:** K.W. u. die Utrechter Buchmalerei: Masters and Miniatures. Doornspijk 1991, 137–147. ULRICH SÖDING

Witzel, *Georg,* kath. Reformtheologe, * 1501 Vacha (Werra), † 16.2.1573 Mainz. W. studierte 1516–1518 in Erfurt, 1520 (?) kurzzeitig in Wittenberg; Priesterweihe; nach der Heirat 1523 ev. Pfarrer in Wenigen-Lüpnitz (Thüringen) u. später in Niemegk (Sachsen); 1531 gab er seine Pfarrstelle auf u. wandte sich v. Luthertum ab. 1533 Prediger an der kath. Andreaskirche in Eisleben, 1538 Berater Hzg. ↗Georgs v. Sachsen in Dresden. Nach dessen Tod u. dem Übergang Sachsens z. Protestantismus floh er. 1541 erhielt er eine Anstellung beim Fürstabt v. Fulda, v. 1554 an wohnte er in Mainz u. schrieb u. a. Gutachten für Kg. ↗Ferdinand. – W. sah sich als Schüler des ↗Erasmus v. Rotterdam u. bezog im Streit zw. den Konfessionen wie alle Erasmianer eine „Mittelposition", welche die Anliegen M. ↗Luthers am besten in einer erneuerten kath. Kirche aufgehoben sah. Diese Position formulierte er in Gutachten z. Kircheneinheit, Schr. über die Rechtfertigungslehre, Predigthilfen u. liturg. WW u. vertrat sie auf Reichstagen u. bei ↗Religionsgesprächen (Leipzig 1539, Regensburg 1541, Speyer 1542 [?], 1544, Augsburg 1547, Regensburg 1556). Mit G. ↗Cassander war er sich einig, daß mit den Beschlüssen des Trid. u. dem Aufkommen der Jesuiten die Zeit für eine solche Haltung vorbei war. Sein Konzept, bei der Vermittlung auf die alte Kirche zurückzugreifen, beeinflußte u. a. die Helmstedter Theol. (G. ↗Calixt) u. H. ↗Grotius.

Lit.: **M. B. Lukens:** G.W. and Sixteenth Century Catholic Reform. Ann Arbor 1980; **Th. A. Thompson:** The Ecclesiology of G.W. ebd. 1980; **KThR** 1, 125–132; **Th. Witzel:** G.W. u. seine Bemühungen um die Einheit der Kirche: Fuldaer Geschichts-Bll. 62 (1986) 39–52; **ContEras** 3, 458 f.; **B. v. Bundschuh:** Das Wormser Religionsgespräch v. 1557. Ms 1988; **M. B. Lukens:** W. and Erasmian Irenicism in the 1530s: JThS NS. 39 (1988) 134 ff.; **H. Gelhaus:** Der Streit um Luthers Bibelverdeutschung. Tü 1989, 57–97 158–167; **W. Kathrein:** Ein Reformgutachten G.W.s für Hzg. Georg d. Bärtigen: AMRhKG 44 (1992) 343–379; **C. Augustijn:** Der Leipziger Reformationsentwurf (Jan. 1539): Martin Bucers dt. Schr., Bd. 9/1. Gt 1995, 13–22; **B. Henze:** Aus Liebe z. Kirche Reform. Die Bemühungen G.W.s um die Kircheneinheit. Ms 1995 (WW-Verz.); **dies.:** Erasmianisch: Die ‚Methode', Konflikte zu lösen? Das Wirken W.s u. Cassanders: Erasmianism: Idea and Reality, hg. v. M. E. H. N. Mout u. a. A u. a. 1997, 155–168; **dies.:** Erwartungen eines Theologen an die Obrigkeit. Der ‚Fuldaer' G.W. in seinen Widmungsvorreden: AMRhKG 49 (1997) 79–97. BARBARA HENZE

Wladimir ↗Vladimir.

Władysław v. Gielniów ↗Ladislaus v. Gielniów.

Władysław, Herrscher **v. Polen** ↗Jagiellonen.

Władysław v. Salzburg ↗Wlodizlaus.

Włocławek (dt. *Leslau*), poln. Stadt u. Btm. (Vladislavien.) an der Weichsel, Suffr. v. ↗Gnesen. Das Btm. umfaßt Kujavien u. einen Teil des Danziger Küstenlands. Seit dem 11. Jh. wichtiges Zentrum u. Weichselübergang. 1124 Btm., 1150 mit dem aufgehobenen Btm. Kruszwica (dt. Kruschwitz) vereinigt. Die Bf. residierten seit 1159 in W., das 1261 Stadtrechte erhielt. Den got. Dom erbaute Bf. Zbilut (1364–83). Das Btm. hat im 14./15. Jh. durch die Kriege zw. Polen u. dem ↗Deutschen Orden sehr gelitten. Während der Reformationszeit verbreitete sich die neue Lehre in den größeren Städten u. an den Höfen des Adels. Die Bf. S. ↗Karnkowski (1567–81, später Ebf. v. Gnesen) u. Hieronymus Rozrażewski (1581–1600), ein Humanist u. bedeutender Büchersammler, leisteten der reformator. Bewegung Widerstand u. beriefen zahlr. Synoden ein. Nach den Teilungen Polens gehörte das Btm. 1793–1807 zu Preußen, 1807–15 z. Htm. ↗Warschau u. danach bis 1918 zu Rußland. 1818 wurde ein verändertes Btm. in Kalisz err., seit 1925 wiederum in W. Eine innere Reorganisation erfolgte unter Bf. Stanisław Zdzitowiecki (1902–27). Im 2. Weltkrieg wurde das Territorium dem Dt. Reich inkorporiert. Es gab zahlr. Opfer unter dem Klerus, 330 v. 432 (1934) Priestern wurden verhaftet, 224 starben in Konzentrationslagern (u. a. der 1987 seliggesprochene Weih-Bf. Michal Kozał). 1975–98 war W. Sitz einer Woiwodschaft; 1992 wurde das Btm. verkleinert. – 10 143 km^2; 2000: 855 000 Katholiken (97%) in 255 Pfarreien. □ Polen, Bd. 8.

Lit.: **LMA** 9, 288. – **M. Morawski:** Monografia Włocławka. Włocławek 1933; **S. Librowski:** Kapituła katedralna włocławska. Zarys dziejów i organizacji. Ws 1949; **ders.:** Wizytacje diecezji włocławskiej: Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne. Lublin Bd. 8 1964, 5–186; Bd. 10 1965, 33–206 (Lit.): **B. Kumor:** Ustrój i organizacja Kościoła polskiego w okresie niewoli narodowej 1772–1918. Kraków 1980; **W. Frątczak:** Biskup Michał Kozal. Ws 1987; **AAS** 84 (1992) 1100 f. JAN KOPIEC

Wlodizlaus (Władysław, Ladislaus), Ebf. v. Salzburg (1265–70), * um 1237 als jüngster Sohn Hzg. Heinrichs II. v. Schlesien-Liegnitz aus dem Haus der ↗Piasten u. Annas v. Böhmen, † 27.4.1270. W. wurde auf Bestreben seines Vetters, Kg. Přemysl ↗Ottokars II. v. Böhmen, z. Ebf. gewählt. Er ordnete die unter seinen Vorgängern eingerissenen Mißstände, regelte 1267 die Salzschiffahrt mit dem Privileg für die Laufener Schiffherren, verglich sich mit dem früheren Elekten v. ↗Salzburg, Philipp v. Spanheim, schloß einen Münzvertrag mit Philipps Bruder, Hzg. Ulrich v. Kärnten, u. zwang diesen z. Ersatz der Salzburg zugefügten Schäden. Seit 1266 war er Hzg. u. Mitregent in ↗Schlesien, 1268 übernahm er die Verwaltung des Btm. ↗Breslau. Bei seiner Rückkehr nach Salzburg starb er; vor dem Marienaltar im Dom begesetzt.

QQ: Die Regg. der Ebf. u. des Domkapitels v. Salzburg, Bd. 1, bearb. v. F. Martin. S 1928, 58–75.

Lit.: **BBKL** 13, 1451–55 (H. Dopsch). – **Dopsch-Spatzenegger** 1/1, 443f. (H. Wagner). HEINZ DOPSCH

Włodkowic, *Paweł* ↗Paulus Vladimiri.

Wobbermin, *Georg,* ev. Theologe, * 27.10.1869 Stettin, † 15.10.1943 Berlin; ab 1906 Prof. in Marburg, Breslau, Heidelberg, Stettin u. Berlin. Unter Aufnahme damaliger religionspsychol. Ideen ging sein theol. Ansatz v. der Korrelation zw. „Erlebnis u. Geschichte“, d. h. zw. eigener rel. Erfahrung u. gesch. Erscheinungsform des Religiösen (u. darin auch des Christlichen) aus („Religionspsychologischer Zirkel“). Darin u. dadurch könne auch der chr. Wahrheitsanspruch begr. werden. Der Widerspruch der ↗Dialektischen Theologie stand (zunächst?) der Wirkungs-Gesch. W.s entgegen.

WW (Ausw.): Theol. u. Metaphysik. B 1901; Systemat. Theol. nach religionspsychol. Methode. 3 Bde. L 1913–25; Wesen u. Wahrheit des Christentums. L 1926; Wort Gottes u. ev. Glaube. B 1931.

Lit.: **RGG³** 6, 1788f. (W. Lohff); **BBKL** 13, 1455–62 (K.-G. Wesseling). – **F.W. Schmidt** (Hg.): Luther, Kant, Schleiermacher in ihrer Bedeutung für den Protestantismus. G.W. z. 70. Geburtstag. B 1939; **G. Irle:** Theol. als Wiss. bei G.W. Mr 1973; **W.-U. Klinker:** Psychol. Analyse u. Wahrheit. Gö 1985; **R. Geisler:** Kants moral. Gottesbeweis im prot. Positivismus. Gö 1992; **G. Pfleiderer:** Theol. als Wirklichkeits-Wiss. Tü 1992. GISBERT GRESHAKE

Woche, Wochentage (Wte.). **I. Religionsgeschichtlich:** Die rel. Bedeutung der Wte. ergibt sich aus der kult. Regelung des Lebens u. ist Bestandteil der hl. Zeit (Beobachtung der Mondphasen, siebentägige Planeten-W. seit dem 2. Jh. vC. in Griechenland, dann in Rom nachweisbar). Wte. sind bestimmten Göttern heilig u. tragen deren Namen: Dies Solis, Lunae, Martis, Mercurii, Jovis, Veneris, bzw. wurden seit dem 3. Jh. nC. auf die german. Gottheiten übertragen: Mars wurde zu Thingsus (ahd. Ziu), Merkur zu Wotan, Jupiter zu Thor, Venus zu Freia. Hinzu kamen die „Göttergeburtstage“, die in jedem Monat begangen wurden.

Die Griechen kannten ἡμέραι ἀποφάδες, „unreine Tage“, od. μιαραί, „befleckte, verruchte Tage“, die Römer *dies atri* od. *dies vitiosi,* (ungerade) Tage, die v. den Totengeistern besetzt sind.

Im antiken China, Ägypten, Babylonien, bei den Azteken, in Griechenland u. Rom, im heutigen Indien u. Japan sorgten bzw. sorgen Priester u. Astronomen für die Herstellung v. ↗Kalendern, die nach magisch u. mythisch besetzten Wte.n geordnet sind.

Lit.: **ERE** 3, 61–141; **HWDA** 3, 899–903; 8, 1427–40. – **B. Landsberger:** Der kult. Kal. der Babylonier u. Assyrer. L 1915; **P. Couderc:** Le calendrier. P 1946; **L. Schultze-Jena:** Wahrsagerei, Himmelskunde u. Kal. der alten Azteken. St 1950; **F. Heiler:** Erscheinungsformen u. Wesen der Religion (RM 1). St 1961, 153f. (Lit.); **J. Rüpke:** Kal. u. Öffentlichkeit. B–NY 1995. PETER GERLITZ

II. Biblisch: Aller Wahrscheinlichkeit nach liegt im AT der Ursprung der (im Unterschied z. Monatszählung) nicht mehr v. Kreislauf der Natur abgeleiteten Zeiteinheit der W. mit dem siebten Tag od. ↗Sabbat als Höhepunkt u. Abschluß in der Entwicklung u. Zielsetzung des (↗Passah-)Mazzot-Festes (Ex 34,18.21) beschlossen, weil Israel in Kanaan nach dem Paradigma der siebentägigen Begehung dieses Festes u. mit Bezug auf dessen programmat. Bedeutung in der Auseinandersetzung mit der Baalreligion das Andenken an Jahwes heilsgesch. Führung nicht mehr nur am Anfang des Jahres im Monat Abib, sondern auch noch über diesen Schwerpunkttermin hinaus während des ganzen Jahres aufrechterhalten wollte. Analog dazu verlief im NT die offenbar am Vorbild der chr. Passions-W. (Mk 11–16) orientierte Einf. eines neuen W.-Schemas, das dem ersten Wochentag nach dem Sabbat als dem Gedächtnis des v. Jesus angekündigten „dritten Tages“ (Mk 14,58) die Rolle des Anfangs der mit Jesu Auferstehung eröffneten Heilszeit zuwies u. mit dessen period. Wiederkehr dem Glaubenden die Zielgerichtetheit v. Schöpfung u. Gesch. immer wieder neu ins Bewußtsein rief (↗Sonntag).

Lit.: **W. Rordorf:** Der Sonntag. Z 1962; **ders.:** Sabbat u. Sonntag in der Alten Kirche. Z 1972; **E. Haag:** Vom Sabbat z. Sonntag (TThSt 52). Trier 1991. ERNST HAAG

III. Liturgisch: 1. Die W. als ununterbrochen wiederkehrende Reihe v. jeweils sieben Tagen über Sonnenjahr u. Mondmonat hinweg ist für die Ordnung der chr. Liturgie grundlegend, wie umgekehrt gerade die Liturgie den W.-Zyklus stabilisiert. Das Vat. II erklärt im Anhang der Liturgie-Konst. ↗*Sacrosanctum Concilium,* daß bei einer größeren ↗Kalender-Reform die siebentägige W. unverändert bleiben soll. Im ↗Temporale der röm. Liturgie (↗Advent, ↗Weihnachtszeit, ↗Österliche Bußzeit, ↗Osterzeit u. Jahreskreis [↗Kirchenjahr]) werden W.n gezählt, die jeweils mit dem ↗Sonntag beginnen. Die bis z. Vat. II geltenden W.n „nach ↗Epiphanie“ u. „nach ↗Pfingsten“ heißen jetzt 34 W.n „im Jahreskreis“. – In der Liturgie der orth. Kirchen byz. Trad. kommt in Zyklen v. jeweils 8 W.n der sog. ↗Oktoechos z. Anwendung.

2. Die allen Wte.n zugeordnete Liturgie ist das Stundengebet. Vor dem Vat. II waren alle 150 Psalmen auf die Tage einer W. aufgeteilt; seither auf einen Zyklus v. 4 W.n. Die ↗Hymnen der ↗Vesper in der 1. u. 3. W. nehmen Bezug auf die sieben Schöpfungstage u. prägen die Wte. z. regelmäßigen Schöpfungsgedächtnis.

Die Meßfeier (↗Eucharistie; ↗Messe) hingegen ist die ursprünglich dem Sonntag u. den ↗Festen zugeordnete Liturgie. ↗Meßformulare für Wte. finden sich zuerst (7./8. Jh.) für ↗Karwoche, Osteroktav, ↗Fastenzeit, ↗Quatember u. ↗Bittage. An den übrigen festfreien Wte.n war bis z. Vat. II das Meßformular des vorangehenden Sonntags od. einer ↗Vo-

tivmesse bzw. ↗Totenmesse vorgesehen. Im HochMA sind versch. Reihen v. Votivmessen für die Wte. entstanden (im MRom 1570: Montag: Dreifaltigkeit, Dienstag: Engel, Mittwoch: Josef od. Petrus u. Paulus od. alle Ap., Donnerstag: Hl. Geist od. Altarsakrament, Freitag: Hl. Kreuz od. Passion Christi, Samstag: Maria); solche gibt es seit dem Vat. II nicht mehr, doch bleibt die Meßfeier zu Ehren der Gottesmutter für Samstag empfohlen. Im MRom 1970 haben sämtl. Wte. des Temporale eigene Meßformulare. Empfohlen wird die ↗Schriftlesung gemäß der neuen Leseordnung für die Wte., auch wenn andere Meßformulare verwendet werden.

3. Wte. (Ferialtage, Werktage) sind im liturg. ↗Kalender der Kirche eine besondere Kategorie im Unterschied zu Sonntag, Fest u. ↗Gedenktag (Memoria). Sie haben bestimmte Plätze in der Rangordnung der liturg. Tage (Grundordnung des Kirchenjahres u. des Röm. Kal. [GOK], 1969, Anhang).

Lit.: **H. Auf der Maur:** Feiern im Rhythmus der Zeit I: GdK 5. Rb 1983 (Lit.); **Ph. Harnoncourt:** Der Kal.: GdK 6/2. Rb 1994.
PHILIPP HARNONCOURT

IV. Frömmigkeitsgeschichtlich: 1. *Allgemein.* W. (ahd. *wohha,* got. *wiko,* Reihenfolge), etymologisch verwandt mit dem Verb *weichen,* bez. die Reihenfolge bzw. den Wechsel (der Zeitabschnitte). Anstelle der im Lateinischen gebräuchl. Namen der röm. Planetengötter (s. o. I.) für einzelne Wte. sind im Germanischen eigene Namen entspr. Götter getreten. Die Kirche ersetzte die heidn. Tagesnamen durch eigene Namen wie *sabbatum* (Samstag) u. *dies dominica* (↗Sonntag) u. folgte bei der Benennung der anderen Tage im sog. *ritus ecclesiasticus* der numer. Reihenfolge der Schöpfungstage: *feria secunda* (Montag), *feria tertia* (Dienstag) usw. (Gen 1,5ff.; vgl. Tert. ieiun. 2, 14f.). Die kirchl. Kritik der heidn. Wochentagsnamen gründete nicht allein in ihren myth. Bezügen, sondern insbes. auch in der damit gegebenen astrolog. Praxis, v. Charakter des jeweiligen planetar. Tagesregenten her Tun u. Lassen an den einzelnen Tagen der W. zu regeln (↗Caesarius v. Arles: Sermo 193; ↗Martin v. Braga: De correctione rusticorum c. 8; ↗Aelfric Grammaticus: Homilia de falsis diis).

2. *Einzelne Wochentage.* a) *Montag* (*dies Lunae,* Tag der Luna; *feria secunda,* 2. Tag der W.): Gedächtnistag der Toten (↗Johannes Beleth: Summa de ecclesiasticis officiis; ↗Durandus v. Mende: Rationale divinorum officiorum u. a.). Im MA kam die Votivmesse „Pro petitione lacrimarum" hinzu. Der arbeitsfreie Montag (13. u. 14. Jh.) hieß im 16. Jh. in Wien der „blaue Montag". Man soll am Montag keine wichtigen Unternehmungen beginnen (G. ↗Voetius: Selectae disputationes theologicae, Bd. 3. Ut 1648, 121), keine Reise antreten (↗Nikolaus v. Dinkelsbühl: Von den zehn Geboten), kein Geld einfordern (Hieronymus Posser: Beichttafel, Staats-Bibl. München, Cgm 1004, fol. 57r), nicht mit dem Säen beginnen (E. U. Keller: Grab des Aberglaubens, Bd. 5. F–L 1786, 441f.), Begräbnisse vermeiden (Voetius, ebd.). Wenn es einem jedoch am Montag gut ergehe, so halte das die W. über an (Dekalogerklärung, Staats-Bibl. München, Cgm 5255, fol. 12v).

b) *Dienstag* (*dies Martis,* Tag des Mars; *feria tertia,* 3. Tag der W.): Im Deutschen nach dem german. Kriegsgott Mars Thingsus (ahd. Ziu) benannt, ein Name, der in lat. Inschriften bezeugt ist. Der Name des bayerisch-östr. *Ertag* nimmt Bezug auf den griech. Kriegsgott Ares. Im karol. „Liber sacramentorum" war der Dienstag den Engeln gewidmet. W.-Meßstiftungen, Altarzuwendungen, Vermächtnisse aus Kreisen des Klerus machten aus dem Dienstag einen liturgisch veränderl. Tag (Messe z. Hl. Geist, Wiederholung der Sonntagsmesse). Der im späten MA anwachsende Kult der hl. ↗Anna schuf die neun Annadienstage. Aus franziskan. Kreisen stammen seit dem 17. Jh. die Antoniusdienstage. In der Nacht vor dem Dienstag soll man nicht spinnen (Nikolaus v. Dinkelsbühl aaO.). Ein Donner am ersten Dienstag des Jahres kündet zukünftiges Wetter an (↗Beda Venerabilis: De tonitruis). Die Volksetymologie begründet den Glauben, der Tag sei günstig, um einen Dienst anzutreten („dies servitii" bei ↗Berthold v. Regensburg: A. E. Schönbach: Berthold v. Regensburg: SAWW. PH 142, 14).

c) *Mittwoch* (*dies Mercurii,* Tag des Merkur; *feria quarta,* 4. Tag der W.): Der Name Mittwoch (ahd. *mittaweha*) ist im 10. Jh. belegt u. v. der Kirche gg. den german. „Wodanstag" (engl. *Wednesday*) durchgesetzt. Seit urchr. Zeit Fasttag (Did. 8,1). Im Abendland wurde im MA am Quatembermittwoch im Advent die ↗„Missa aurea", auch ↗Engelamt gen., gefeiert. Die Breslauer Agende (1574) kennt für den Mittwoch die Spiegelweihe gg. Augenleiden. In der Fastenzeit Tag der Brot- u. Eierspende (Admont 1674). Die neuere Entwicklung unter span. Einfluß förderte für den Mittwoch die Josefsverehrung. Man soll am Mittwoch kein Vieh austreiben od. verkaufen (Keller aaO. 5, 261f.), den Dienst nicht wechseln, nicht Hochzeit halten (J. v. u. für Dtl. 1787: J. Grimm: Dt. Mythologie, Bd. 3. Gö [4]1878, 455, n. 613). Er ist jedoch der Hochzeitstag der gefallenen Mädchen (H. J. Leu: Eydgenöss. Stadt- u. Landrecht, Bd. 1. Z 1727, 340ff.). Über die Donnerprognostik am Mittwoch berichtet Beda (aaO. nach Johannes Laurentius Lydus).

d) *Donnerstag* (*dies Iovis,* Tag des Jupiter; *feria quinta,* 5. Tag der W.): Im Deutschen nach dem german. Gott Donar benannt. Das Altbayerische übernahm über das Gotische, vermittelt aus dem Griechischen, den Namen *Pfinzdag,* d. h. fünfter Tag. Mittelalterliche Sakramentare bevorzugen am Donnerstag die Messen „De caritate" u. „Contra tentationem carnis". Seit dem 13. Jh. rückte die Eucharistieverehrung in den Mittelpunkt. Gerichtstag u. guter Termin, Hochzeit zu halten.

e) *Freitag* (*dies Veneris,* Tag der Venus; *feria sexta,* 6. Tag der W.): Der dt. Name (mhd. *vritac*) enthält den Bezug auf die german. Göttin Fria (z. Adjektiv *frei,* d. h. lieb). Im W.-Zyklus ist der Freitag als Sterbetag Christi liturgisch vielfach herausgehoben mit Kreuzesmessen, Freitagsläuten, Kreuzweggebeten u. Fasten. Prozessionen u. Andachten finden sich z. T. schon im MA, stärker entwickelt im Barock: unterschiedl. Freitagsgebete, Betsitte der „drei goldenen Freitage" (14. Jh.), neuntägige Andachten zu Ehren des ↗Peregrinus Latiosus, „Zehen Frytägige Andachten zu Ehren des hl. Franzisci Xaverii", desgl. zu Ehren des hl. Ignatius v. Loyola, ferner „Tenebrae-Andachten", Tag der Armenspende. Aus der Zeit der ↗Türkenkriege

stammt das ↗Angstläuten am Freitag (↗Angelus). Man vermeidet wichtige Unternehmungen, Reisen, Umzüge, zu säen, sich die Haare schneiden zu lassen, die Kinder zu baden (J. G. Schmidt: Die gestriegelte Rocken-Philos., 1. Hundert. Chemnitz 1718, 141 f.). Dagegen ist es gut gg. die „Grimmen u. Colica", wenn man am Freitag ein frisches Hemd anzieht (ebd., 2. Hundert, 362 f.). Auch z. Schneiden der Fingernägel ist der Tag gut geeignet (ebd., 3. Hundert, 169 f.).

f) *Samstag* (*dies Saturni,* Tag des Saturn; hebr.-griech.-lat. *sabbatum* [↗Sabbat], letzter Tag der W.): Vorwiegend in Süd-Dtl. gebräuchl. Bez., in Nord-Dtl. verwendet man den Namen *Sonnabend.* Er wurde schon in der röm. Trad. als Fasttag gehalten, jedoch nicht in der Ostkirche. Festhalten am Sabbat als Fest- u. Ruhetag führte z. Sektenbildung der ↗Sabbatarier. Im Abendland schon früh Maria geweiht, ausgezeichnet durch die Marienvotivmesse (seit 8. Jh.), im 10. Jh. auch verbunden mit eigenem marian. Votivoffizium. Seit dem Spät-MA sind am Samstag „Salveandachten". Schon im 15. Jh. drei „Goldene Samstage" nach dem Michaelistag. Der Tag, an dem Christus im Grab ruhte, gilt als heilig. An ihm herrscht Arbeitsruhe; das Spinnen ist verboten; wer es dennoch tut, muß als unruhiger Toter umgehen (J. v. u. für Dtl. 1786, aaO. 1, 180). Dämonen u. Teufel besitzen am Samstag Macht, die Hexen feiern an ihm ihren Sabbat (Ph. D. Fuhrmann: De conventu sagarum ad sua Sabbata. Wittenberg 1667). Der Samstag galt auch als Glücks- u. wurde gern als Hochzeitstag gewählt.

g) ↗*Sonntag* (*dies Solis,* Tag des Sol invictus [↗Sonne]; *dies Dominica,* Tag des Herrn, 1. Tag der W.): Die röm. Sonnensymbolik auf Christus beziehend, feiert die Kirche den Sonntag als Tag der Auferstehung u. Erscheinung Christi. „Knechtische Arbeiten" sind verboten, Pflicht des Gottesdienstbesuchs, geschlechtl. Enthaltung, Verbot v. Hochzeiten u. Totenmessen; der Sonntag ist v. Fasten ausgenommen. An ihm sind die Armen Seelen v. Fegfeuer frei (Johannes Beleth aaO.; Hs. des 14./15. Jh.: Grimm aaO. 3, 417, n. 25). Allgemein ein Glückstag (J. Ch. Eberlin: Dissertatio de ominosis diebus dominicis. Von Abergläub. Sonntagen. J 1730), an ihm Geborene, „Sonntagskinder", sind Glückskinder („filii fortunae", Horaz: Saturae 2, 6, 49), hellsichtig, können wahrsagen, Geister bannen u. den Wind stillen (Schweizer Hexenprozeßakten v. 1575 u. 1587: A. Lütolf: Sagen, Bräuche u. Legenden. Lz 1862, 224 383).

Lit.: **HWDA** (s. die Verweise zu den Einzeltagen im Reg.). – **A. Franz:** Die Messe im dt. MA. Fr 1902. 136–154; **Veit; J. A. Jungmann:** Der liturg. W.-Zyklus: ZKTh 79 (1957) 45–69; **G. Schreiber:** Die Wte. im Erlebnis der Ostkirche u. des chr. Abendlandes. K 1969, 36–88 278 f.; **W. Rordorf:** Sabbat u. Sonntag in der alten Kirche. Z 1972; **D. Harmening:** Superstitio. Überlieferungs- u. theoriegesch. Unters. z. kirchlich-theol. Aberglaubens-Lit. des MA. B 1979; **S. Bacchiocchi:** Divine Rest for Human Restlessness. Ro 1980; **K. Baumann:** Aberglaube für Laien. Zur Programmatik u. Überl. spät-ma. Superstitionenkritik, 2 Bde. Wü 1989; **E. Haag:** Vom Sabbat z. Sonntag. Trier 1991. DIETER HARMENING

Wochenfest ↗Pfingsten, I. Biblisch-theologisch.

Wodeham, *Adam* ↗Adam Wodeham.

Wohl, öffentliches W. in der Kirche. Während das Vat. II oft v. gesellschaftl. u. polit. ↗Gemeinwohl handelt, hat der Begriff „bonum [Ecclesiae] commune/publicum", verwendet für das Gemein-W. der Kirche (vgl. cc. 116 § 2, 795 CIC), im CIC u. im CCEO eine besondere Akzentuierung erhalten. Den Gläubigen obliegt eine Gemeinwohlverpflichtung. Sie sind sowohl als einzelne wie in Vereinigungen in der Ausübung der ihnen zustehenden Rechte (vgl. bes. cc. 208–222 CIC; cc. 11–25 CCEO) gehalten, stets auf das kirchl. Gemein-W. Rücksicht zu nehmen; der zuständigen kirchl. Autorität kommt im Hinblick auf das Gemein-W. eine Kompetenz zur (auch eingrenzenden u. sanktionierenden) Regelung der Ausübung der den Gläubigen eigenen Rechte zu (c. 223 CIC; c. 26 CCEO). Für das kanon. Verfahrensrecht ist der Begriff öff. W. (öff. Interesse) als Gegenbegriff zu „bonum privatum" ein zentraler Terminus. Zum Schutz des öff. W. sind im Btm. (in der Eparchie) zwei Ämter vorgesehen, der ↗Bandverteidiger für Weihenichtigkeits-, Ehenichtigkeits- u. Eheauflösungsverfahren (vgl. c. 1432 CIC; c. 1096 CCEO) u. der ↗Kirchenanwalt, v. Amts wegen verpflichtet z. Wahrung des öff. W., für Strafsachen u. Streitsachen, in denen das öff. W. gefährdet sein kann (vgl. c. 1430 CIC; c. 1094 CCEO; vgl. für die Röm. Rota die Normen v. 18.4.1994, Art. 24 § 1, 29 § 1: AAS 86 [1994] 516 f.). In Strafsachen u. in anderen, die das öff. W. der Kirche od. das Seelenheil betreffen, muß der Richter v. Amts wegen tätig werden (Offizialmaxime, vgl. c. 1452 § 1 CIC; c. 1110 § 1 CCEO).

Lit.: **HdbKathKR²** 1163–73, bes. 1167 f. (P. Wirth); **MKCIC** c. 223 (H. J. F. Reinhardt), bes. cc. 1430–1432 u. 1452 (K. Lüdicke). FRANZ KALDE

Wohlfahrtsökonomik. Die W. (engl. *welfare economics*) beschäftigt sich theoretisch wie politisch mit der Frage, wie die knappen Produktionsmittel einer Ökonomie wirtschaftlich optimal genutzt werden können. Die Kriterien für ein „Wohlstandsoptimum" (↗Wohlstand) u. für eine „Wohlstandserhöhung" einer Ges. (Wohlstands-Ges.) sind mithin zentral für die Überlegungen. Das gesellschaftl. Wohlfahrtsmaximum ist dann erreicht, wenn der gesellschaftl. Nutzen, definiert als die Summe aller individuellen Nutzen, sein Maximum erreicht (↗Utilitarismus). Die moderne W. stützt sich dabei auf das v. Vilfredo Pareto entwickelte Optimalitäts- u. Effizienzkriterium. Danach ist ein optimaler (effizienter) Zustand bei der gesamtwirtschaftl. Allokation (Zuordnung) der Ressourcen dann erreicht, wenn kein Ges.-Mitglied besser gestellt werden kann, ohne daß nicht mindestens ein anderes Ges.-Mitglied schlechter gestellt werden muß (Tauscheffizienz), bzw. wenn die Produktion eines Gutes nicht erhöht werden kann, ohne nicht zugleich die Produktion mindestens eines anderen Gutes reduzieren zu müssen (Produktionseffizienz). Die gesamtwirtschaftl. Effizienz erfordert Tausch- u. Produktionseffizienz gleichzeitig. Sie wird immer dann erreicht, wenn auf den Gütermärkten vollkommene Konkurrenz herrscht (kein Monopol, keine Oligopole) u. die Haushalte Nutzenmaximierung sowie die Unternehmen Gewinnmaximierung betreiben. Diese Aussage gilt allerdings u. a. nur dann, wenn Konsumenten unabhängig voneinander konsumieren u. Produzenten unabhängig voneinander produzieren können („erstbeste" Bedingungen). Zudem

können in der W. Verteilungs- u. Effizienzprobleme separiert werden. Jede politisch vorgegebene Einkommensverteilung führt also zu einem Pareto-optimalen Zustand; es läßt sich desh. kein Optimum optimorum per se ermitteln. Da in der Realität regelmäßig sehr viele Bedingungen des Pareto-Optimums nicht erfüllt sind, fragt die W. des „Zweitbesten" danach, ob es sinnvoll ist, in manchen Bereichen der Volkswirtschaft die „erstbesten" Bedingungen zu erfüllen, wenn für andere Bereiche diese Bedingungen nicht durchgesetzt werden können.

Lit.: **E. Sohnen:** Allokationstheorie u. Wirtschaftspolitik. Tü [2]1992; **H. R. Varian:** Grundzüge der Mikroökonomik. M–W [2]1995. JOACHIM GENOSKO

Wohlfahrtspflege. 1. Der Begriff W. bez. im weiteren Sinn die Aktivitäten des Staates, freier Verbände u. privater Dienstleister z. Sicherung einer Mindestlebensqualität für Personen, die auf die Hilfe anderer angewiesen sind. Unter Berücksichtigung der personalen Würde u. der Selbstverantwortung soll der einzelne Notleidende subsidiär wieder befähigt werden, langfristig u. nachhaltig sein Leben voll zu substituieren. Der Staat ist die letztverantwortl. Instanz für die W. u. nimmt eine ordnungspolit. Funktion bei der Sicherung der allg. W. wahr. Er bestimmt die Qualität, den Umfang der med., pfleger. u. soz. Hilfeleistungen, gestaltet die soz. Gesetzgebung (Kranken-, Pflege-, Arbeitslosen-, Rentenversicherung), stellt die finanziellen Voraussetzungen für die Jugendpflege, Familienhilfe, Beratungsdienste, Gefährdetenhilfe usw. z. Verfügung u. bemißt die ↗Sozialhilfe. Die gesetzl. Grundlagen werden auf Bundes- u. Landesebene durch Gesundheits-, Sozial- u. Arbeitsministerien erarbeitet u. ihre Ausführung durch staatl. Verwaltungsorgane überwacht. In Dtl., Östr. u. der Schweiz hat der Staat auf Bundes-/Länder-/Kantonalebene freien ↗Wohlfahrtsverbänden u. Wohlfahrtsinitiativen die Wahrnehmung konkreter Hilfen übertragen. Staatliche Träger der öff. Wohlfahrt sind u. a. die Landeswohlfahrtsverbände, kommunale Jugend- u. Sozialämter, Vormundschaftsgerichte. Träger der freien W. sind die Wohlfahrtsverbände. Für das Miteinander der öff. Träger mit den freien Trägern gilt der Grundsatz, daß der Staat mit seinen öff. Einrichtungen u. Diensten nur dort tätig wird, wo sich keine freien Initiativen u. Vereine engagieren (Bundessozialhilfegesetz § 10). Mit der Einf. der Pflegeversicherung sind auch private u. damit erwerbswirtschaftlich ausgerichtete Träger in die prakt. W. einbezogen worden (z. B. für ↗Sozialstationen). Das Wohlfahrtswesen ist in den Ländern der Welt sehr unterschiedlich gestaltet u. ausgebaut. Die Integration Europas stellt eine große Herausforderung für die sehr disparaten Ordnungsvorgaben u. Optionen der versch. staatl. Wohlfahrtswesen dar.

2. W. im engeren Sinn meint die Gefahrenabwehr für die Allgemeinheit u. ist den Gemeinden u. Kommunalverbänden übertragen, so u. a. der Schutz vor ansteckenden Krankheiten od. vor gemeingefährl. Personen.

Lit.: **H. Pompey** (Hg.): Caritas im Spannungsfeld v. Wirtschaftlichkeit u. Menschlichkeit. Wü 1997; **B. Maelicke** (Hg.): Freie W. im Übergang z. 21. Jh. Baden-Baden 1998; **B. Broll:** Steuerung kirchl. W. durch die verf. Kirchen. Gt 1999; **J. Falterbaum:** Caritas u. Diakonie. Struktur- u. Rechtsfragen. Neuwied–B 2000. HEINRICH POMPEY

Wohlfahrtsstaat. Der Begriff W. wurzelt historisch im Beveridge Report v. 1942, der eine staatl. Verantwortung für die individuelle Wohlfahrt „von der Wiege bis z. Bahre" reklamiert. Allerdings erweist sich die Eindeutschung v. „welfare state" insofern irreführend, als im dt. Sprachgebrauch „Wohlfahrt" synonym mit dem Begriff der (Armen-)Fürsorge verwendet wird. Der Terminus W. entspricht eher dem dt. ↗Sozialstaat, der neben der ↗Sozialhilfe u. der soz. Sicherungspolitik (Alter, Arbeitslosigkeit, Krankheit, Unfall) andere sozialpolitisch relevante Politiken, so die Arbeitsmarkt-, die Familien-, die Wohnungs- od. die Vermögenspolitik, umfaßt. Die Expansion des heutigen Sozialstaats wird u. a. auf die um Wähler konkurrierenden Politiker, die Interessengruppen sowie auf die den eigenen Nutzen maximierende Bürokratie zurückgeführt. Seit Mitte der siebziger Jahre des 20. Jh. wird das Überborden des Sozialstaats kritisiert u. eine Anpassung seiner Leistungen an die wirtschaftl. Gegebenheiten verlangt (Inkompatibilitätsthese der ↗Sozialpolitik).

Lit.: The New Palgrave: Social Economics, hg. v. **J. Eatwell–M. Milgate–P. Newman.** Lo–Basingstoke 1990; **H. Lampert:** Lehrbuch der Sozialpolitik. B [5]1998. JOACHIM GENOSKO

Wohlfahrtsverbände gelten als Hilfe- u. Dienstleistungsorganisationen. In der Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege (BAG/FW, gegr. 1962; Vorläufer war die Arbeitsgemeinschaft der Spitzenverbände der freien ↗Wohlfahrtspflege, 1948) haben sich die Spitzenverbände Arbeiterwohlfahrt (AW), Dt. Caritasverband (DCV), Dt. Paritätischer Wohlfahrtsverband (Der PARITÄTISCHE), Dt. Rotes Kreuz (DRK), Diakonisches Werk (DW) u. die Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Dtl. e. V. (ZWST) zusammengeschlossen. Sie sind Träger der freien Wohlfahrtspflege u. kooperieren eng mit den Trägern der öff. Wohlfahrt (Landeswohlfahrt, kommunale Jugend- u. Sozialämter, Vormundschaftsgerichte u. a.). Aufgaben der Spitzenverbände: Ordnungs- u. Koordinierungsaufgaben innerhalb des Verbandsnetzes; Weiterentwicklung aller Bereiche der freien Wohlfahrtspflege; Anbieter v. Aus-, Fort- u. Weiterbildungsmaßnahmen; Lobby- u. Beratungsarbeit der polit. Gremien auf unterschiedl. nat. u. internat. Ebenen; Mitwirkung bei der Sozialplanung der Gesetzgebung; Bedarfserstellung auf allen Gebieten der Wohlfahrtspflege; internat. Not- u. Strukturhilfe; Förderung des Ehrenamtes. – *Geschichte:* Politische od. ökonom. Zwänge begünstigten die Entstehung v. W. Kleine Vereinigungen schlossen sich im letzten Drittel des 19. Jh. z. Zweck der besseren Interessensvertretung auf regionaler u. nat. Ebene zusammen. Während des 2. Weltkriegs wurden die Aktivitäten der W. durch die nationalsozialist. Regierung eingeschränkt bis unterbunden. In den Nachkriegsjahren kam es z. Neustrukturierung der W. – *Selbstverständnis:* Aus dem Prinzip der Subsidiarität erwächst die Hilfe u. Organisation der W. Somit erhält der Staat u. dessen öff. Wohlfahrtsträger gegenüber den freien Wohlfahrtsträgern eine nachrangige Bedeutung. Nur dort wird der Staat mit seinen Einrichtungen tätig, wo sich keine privaten Initiativen u. Verbände engagieren (Bundessozialhilfegesetz [BSHG] § 10). – *Organisation:* Binnenstrukturell organisieren sich die W. in regionale u. lo-

kale Verbandsgliederung sowie in themenorientierte Ausschüsse. Es existiert sowohl eine horizontale als auch eine vertikale Vernetzung der einzelnen Gliederungen auf lokaler, nat. u. internat. Ebene (z. B. Bundesarbeitsgemeinschaft der Werkstätten für Behinderte, Dt. Krankenhausgesellschaft). In den W. bemühen sich etwa 1,4 Mio. Hauptamtliche u. etwa 3,5 Mio. Ehrenamtliche um die Hilfesuchenden. Alle W. sind nach dem Ver.-Recht organisiert u. gemeinnützig tätig. – *Finanzierung:* Mit Hilfe v. Eigen- u. öff. Mitteln, mit Spenden, Slg. u. Lotterien, durch Versicherungsträger bzw. Leistungsentgelte v. Benutzern, z. B. in Kindertageseinrichtungen, sowie mit Mitteln aus dem BSHG, dem Kinder- u. Jugendhilfegesetz u. a. finanzieren die W. ihren Jahresumsatz v. etwa 100 Mrd. DM. – *Dienste:* Die W. weisen ein unterschiedlich breites Spektrum der soz. Dienste auf: Familienhilfe, spezif. Gefährdetenhilfe, Gesundheitswesen. 68,7% der Jugendhilfeeinrichtungen, 65% der Kindertageseinrichtungen, 84,8% der Jugendheime, 55% der Alten- u. Behindertenheime, 42% der Krankenhäuser sind in Trägerschaft der W. – *Wissenschaft:* Obwohl sich die Caritas-Wiss. der Univ. Freiburg schon seit 1925 mit den Fragen der W., speziell der caritativen Diakonie beschäftigt, wurde erst in den achtziger Jahren des 20. Jh. die Verbands-Forsch. verstärkt betrieben. Etatozentrismus, Neokorporatismus, Verbändekritik, funktionaler Dilettantismus wurden zu leitenden Unters.-Theorien der Forschung.

Lit.: **D. Kreft** (Hg.): Wb. soz. Arbeit. Weinheim–Bs 1996, 647–652. – BAG/FW (Hg.): Die Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege. Aufgaben u. Finanzierung. Fr 1985; Forschungs-Inst. der Friedrich-Ebert-Stiftung (Hg.): W. in Dtl. Bn 1996; **B. Broll:** Steuerung kirchl. Wohlfahrtspflege durch die verfaßten Kirchen. Gt 1999. RALF HADERLEIN

Wohlstand, Wohlstandsgesellschaft (Wg.). Unter W. kann in einem engeren Sinn die wirtschaftl. Lage, in einem weiteren Sinn das ↗Gemeinwohl eines Landes insg. verstanden werden. Der wirtschaftl. Aspekt umfaßt zunächst die volkswirtschaftl. Wertschöpfung, wie sie in der Sozialproduktsrechnung z. Ausdr. kommt, darüber hinaus jedoch auch die unterschiedl. Formen des ↗Kapitals in einem Land: das Naturkapital als Summe der natürl. Ressourcen u. der Umweltqualität, das v. Menschen erarbeitete Sachkapital in Form v. Gebäuden, Produktionswerkzeugen u. -maschinen sowie Halb- u. Fertigprodukten, das Humankapital, in dem sich der Bildungsstand u. die erworbenen Fähigkeiten der Bevölkerung zeigen, u. schließlich das ↗Sozialkapital, das die soz. Infrastruktur einer Ges. bezeichnet. Im weiteren Sinn v. W. spielt auch die Verteilung v. ↗Einkommen u. Vermögen eine Rolle bzw. die Frage, ob die jeweilige Verteilung den Wert- u. Normenvorstellungen der Ges. entspricht od. nicht.

Der Begriff der Wg. bez. – zunächst wertfrei – eine Ges. mit einem relativ hohen W.-Niveau, wobei hier vorrangig die materielle Versorgung betrachtet wird. Über die Jahre hat der Begriff der Wg. dann jedoch auch eine negative Konnotation erlangt, u. zwar in zweifacher Weise: Zum einen soll mit dem Begriff oft die Ansicht bez. werden, der W. werde v. vielen Mitgl. der Ges. ungerechtfertigterweise als etwas Selbstverständliches genommen u. korrespondiere nicht mehr mit einer angemessenen Leistungsbereitschaft. Zum anderen transportiert der Begriff auch die Vorstellung eines Übermaßes an ↗Konsum, der sowohl ökologisch als auch z. T. direkt gesundheitlich schädlich sei u. sich vielfach zu einer Art Sucht mit dem Akt des Kaufens als Droge entwickelt habe. Der Begriff fordert damit implizit zu einer Reflexion über Konsum- u. Lebensstile auf.

Lit.: **W. Hübinger:** Prekärer W. Fr 1996; **F. Huttenlocher** (Red.): Wieviel W. braucht der Mensch? Wiesenfelden 1996; **K.-G. Michel:** Konsumethik in der Wg. Pb 1997; **G. Scherhorn:** W.-Kosten u. verantwortl. Handeln. St 1997.

HANS DIEFENBACHER

Wohltätigkeit. Unter W. versteht man im engeren Sinn jegl. Art v. Hilfe für andere Menschen od. Institutionen, ohne dafür Gegenleistungen zu erwarten. W. beruht auf dem Prinzip der ↗Nächstenliebe. Früher wurde dies auch „freie Liebestätigkeit“ genannt. W. verwirklicht sich in den unterschiedlichsten soz., kulturellen, gesellschaftspolit. Feldern. Geprägt ist W. oft durch einen Geldumverteilungsprozeß: Reiche geben Armen bzw. unterstützen neue Konzepte u. Möglichkeiten. W. ist nicht auf bestimmte gesellschaftl. od. rel. Gruppierungen begrenzt, sondern umfaßt alle Schichten u. Ebenen.

Lit.: Kath. W.-Komitee für Östr. (Hg.): Der Barmherzige Samaritan: Bll. z. Förderung chr. W. W 1899–1905; **H. Bolkestein:** W. u. Armenpflege im vorchr. Altertum. Groningen 1967.

RALF HADERLEIN

Wohngemeinschaft. Im letzten Drittel des 20. Jh. hat sich die W. modernen Typus als eine anerkannte gesellschaftl. Lebensform neben der bürgerl. Kleinfamilie etabliert, wenngleich die Propagierung v. W.en als programmat. Alternative zu ↗Familie u. ↗Ehe in den sechziger Jahren des 20. Jh. (Kommunen) keinen nachhaltigen Erfolg hatte. Die W. ist eine vielgestaltige, „offene“ Institution; die Mitgliedschaft ist freiwillig, die Gruppenbindung der Individuen niemals „total“, so daß idealiter wenigstens genügend Raum für die individuelle Lebensgestaltung bleibt. W.en sind deshalb meist Wahl- u. Zweckgemeinschaften u. ggf. Zwischenstation z. vollkommenen Selbständigkeit. Für junge Erwachsene wird die W. zumeist im Lebensabschnitt zw. Verlassen des Elternhauses u. der eigenen Haushaltsgründung attraktiv, v. a. unter dem materiellen Gesichtspunkt der Senkung hoher Lebenshaltungskosten. Darüber hinaus bietet die W., als Gegengewicht zu den distanzierten u. anonymen Umgangsformen der Berufswelt, einen gewissen Schutz vor Vereinsamung. In dieser ihrer gesellschaftsbildenden u. -erhaltenden Funktion: dem Angebot eines engmaschigen Netzes überschaubarer u. erlebbarer soz. Beziehungen bei gleichzeitiger Herausforderung u. Förderung individueller Autonomie, wird die W. zunehmend auch für die Lebensgestaltung älterer Menschen wichtig; nicht anders ist sie darum fester Bestandteil sozialtherapeut. Maßnahmen wie solcher der ↗Resozialisierung.

Auch wenn die W. ihre Mitgl. meist nur pragmatisch bindet, verlangt sie doch gegenseitigen Respekt, wechselseitig erbrachte Leistungen u. Pflichten sowie ein gemeinschaftl. Sorgen für- u. miteinander. Somit sind W.en gute Lernfelder für soz. Intelligenz, Kommunikations- u. Teamfähigkeit. Schwächere Mitgl. müssen vor Ausnutzung (finanziell, sexuell) geschützt sein. Auf Dauer angelegte

W.en setzen eine besondere ↗Motivation u. Bindung der ↗Gruppe voraus (religiös, ideologisch, humanistisch). Gelegentlich schließen sich auch Seelsorger bzw. Priester aus spir. u. prakt. Gründen z. Arbeits- u. Lebens-W.en zusammen.

Lit.: **H. v. Gizycki – H. Habicht** (Hg.): Oasen der Freiheit. Von der Schwierigkeit der Selbstbestimmung. F 1978; **H. Petzold** (Hg.): Therapeut. W.en. M 1980; **H. Schenk:** Wir leben zus. – nicht allein. W. heute. K 1984; **U. Schmidt:** Wahlfamilie. Z 1990; **J. Jeep u. a.:** Das W.-Buch. F 1998; Kollektiv Kommune-Buch (Hg.): Das KommuneBuch. Gö 1998.

GERHARD DROESSER / ALFONS HECHT

Wohnsitz ↗Domizil.

Wohnung. I. Ethisch: Das Wohnen in gesicherten Verhältnissen gehört zu den menschl. Grundbedürfnissen u. kann als eine elementare Voraussetzung sittl. Lebensformen angesehen werden. In rechtl. Hinsicht gilt das Recht auf eine W. als ein fundamentales Menschenrecht, das höchsten Schutz genießt. Die Bedeutung dieses Grundrechts wird durch die auch in reichen Ländern wachsende Zahl v. W.- u. Obdachlosen (↗Nichtseßhafte) bewußt, die durch den Verlust der eigenen W. in einen Teufelskreis v. Abhängigkeiten hineingeraten, so daß ihnen die Rückkehr in sichere Arbeits- u. Lebensverhältnisse immer schwerer fällt. Zu erinnern ist ferner an den Verlust der W. durch Krieg, Vertreibung u. Flucht sowie an die Schwierigkeiten, in einem Gastland unter menschenwürdigen Bedingungen wohnen zu können.

Wegen der unabweisbaren moral. Bedeutsamkeit der W. u. ihrer Ausstattung besteht ein öff. Interesse an der Regelung der Verteilung dieses Gutes, das nicht allein dem freien Spiel der Marktkräfte überlassen werden kann. Es gibt daher eine staatl. Politik z. Förderung des W.-Baus u. z. Erwerb v. W.-Eigentum sowie z. rechtl. Gestaltung des W.-Wesens (z. B. Mieterschutz). Anderseits folgt die W.-Marktpolitik wirtschaftl. Mechanismen, so daß ein Spannungsverhältnis zw. einer freien W.-Marktwirtschaft u. sozialstaatl. Interventionen besteht. Auf jeden Fall ist der W.-Markt ein wichtiger Teil einer Volkswirtschaft, da sich die Erfolge u. Defizite in diesem Bereich unmittelbar auf die Lebensqualität in einem Gemeinwesen auswirken. Ebenso sind Krisen auf der Makroebene nicht ohne Folgen für den W.-Bereich, so daß die Reaktionen auf diese Unsicherheiten zu den wichtigen Tätigkeitsfeldern der ↗Sozialarbeit u. der ↗Sozialpolitik gehören.

Als Privatsphäre ist die W. vor unberechtigten staatl. Eingriffen zu schützen. Während die W. lange Zeit v. a. unter dem Aspekt v. Privatheit u. der Möglichkeit des Erwerbs v. Eigentum gesehen wurde, kommen heute zunehmend auch weiterreichende gesellschaftl. Kontexte des Wohnens in den Blick. Dazu gehören ökolog. Vernetzungen, da eine W. nicht allein eine mehr od. weniger angenehme Umwelt hat, sondern als kleine Einheit auch Einflüsse auf diese Umwelt ausübt. Fragen der Wärmeisolierung u. der Energienutzung sind Bsp. für zentrale Aspekte eines eth. Kriterien genügenden W.-Baus od. der Altbausanierung. Als Teil eines umfassenderen soz. Gebildes lebt die W. ferner v. der architekton. Gestaltung der Polarität v. Innen- u. Außenräumen sowie der Situierung in Stadtteilen, Vorstädten od. Dörfern mit den entspr. Konsequenzen für Kommunikations- u. Partizipationsformen (↗Stadt; ↗Dorf). Damit wird die W. als Ort der Intimität u. des Rückzugs wieder z. Ausgangspunkt für Öffnungen u. solidar. Handeln in einer sozial- u. umweltverträgl. Ges. souveräner Bürgerinnen u. Bürger.

Lit.: **J.-C. Lambelet – C. Zimmermann:** Droit au logement ou économie de marché? Une analyse de l'immobilier en Suisse. Ls 1991; **D. Schubert** (Hg.): Sozial Wohnen. Da 1991; **J. Brech – J. Bärsch** (Hg.): Das Ende der Normalität im W.- u. Städtebau. Da 1993.

WALTER LESCH

II. Kirchliche Organisationen: Die kirchl. W.-Fürsorge ist wesentl. Bestandteil der chr. Gesellschaftslehre. Ihre Umsetzung wird v. Siedlungswerken u. W.-Unternehmen wahrgenommen, die in Verbänden organisiert sind. Für die kath. Kirche nimmt der „KSD Kath. Siedlungsdienst e. V." in Köln diese Funktion wahr. Ihm gehören als Mitgl. die 27 Btm., 16 Diözesan-Siedlungswerke u. 35 örtlich tätige W.-Unternehmen an. Spitzenverband der 6 ev. Siedlungswerke u. W.-Unternehmen ist das „Evangelische Siedlungswerk in Dtl. e. V." (ESW) Nürnberg. Beide Spitzenverbände koordinieren ihre Tätigkeit in der „Arbeitsgemeinschaft v. ESW u. KSD" (AEK). Die kirchl. Unternehmen haben seit Kriegsende rd. 450 000 W.en gebaut, davon gut zwei Drittel als Wohneigentum für Familien.

Lit.: **H. J. Spital:** Trad. u. Fortschritt, 5 Jahrzehnte kath. W.-Arbeit: Bauen u. Siedeln. Zs. für W.-Wesen u. Siedlungsbau des KSD v. 2.6.1997, Beilage.

KARL-HEINZ NIENHAUS

Wohnungslose ↗Nichtseßhafte.

Wohnviertelapostolat, Wohnviertelseelsorge ist ein seelsorgl. Konzept, das in den fünfziger u. sechziger Jahren des 20. Jh. im Umfeld der ↗Missionarischen Seelsorge entwickelt wurde. Im Zuge einer Neuorientierung der ↗Volksmission in Richtung einer Gebietsmission wird eine aktive Einbindung v. Laien gefordert, um die missionar. Impulse auf eine breite Basis zu stellen u. dauerhaft abzusichern. Durch das W. soll die Verengung kirchl. Lebens auf eine Kerngemeinde aufgebrochen werden. Die ↗Pfarrei wird in überschaubare Wohnviertel eingeteilt, für die je ein Mitarbeiter des W. die Verantwortung übernimmt. Ausgeübt wird das W. durch ↗Hausbesuche u. die bewußte Gestaltung v. Kontakten im Alltag aus chr. Geist. Als Handlungskonzept für die ↗Pfarrseelsorge in diesem urspr. Sinn hat sich das W. nicht durchgesetzt. Festzuhalten sind jedoch als innovative Impulse: die Sicht v. ↗Laien als Subjekten der Seelsorge u. die Betonung der alltägl. Lebenswelt als Bewährungsort chr. Lebens. Die Aufmerksamkeit für die Sorgen u. Nöte im unmittelbaren Lebensumfeld bildet geradezu die Basis kirchl. Diakonie.

Lit.: **J. Spielbauer:** Kirche in den Häusern. Fr 1963; **ders.:** Seelsorge durch Laien. Limburg [2]1967.

MARKUS LEHNER

Wojtyła, *Karol* ↗Johannes Paul, Päpste – Johannes Paul II.

Wolf, *Erik,* Rechtsphilosoph u. ev. Kirchenrechtler, * 13.5.1902 (Wiesbaden-)Biebrich, † 13.10.1977 Freiburg (Breisgau); nach Habil. in Heidelberg sowie Stationen in Rostock u. Kiel seit 1930 Prof. in Freiburg. In der Zeit des Nationalsozialismus Mitgl. der ↗Bekennenden Kirche, war W. 1945–49 maßgebend an der rechtl. Konstituierung der EKD u. der Neuordnung der Evangel. Landeskirche in Baden sowie an ökum. Aktivitäten beteiligt.

Die Rechts-Philos. verdankt ihm wegweisende Stud. zu einer geistesgeschichtlich akzentuierten Gesch. des Rechtsdenkens u. z. historisch-systemat. Analyse des Naturrechtsproblems. Sein Hauptanliegen galt indes der theol. Begründung des Rechts im allg., des KR im besonderen. Während sein Versuch, Recht überhaupt auf das Verhältnis z. Nächsten als Schlüsselkategorie zu gründen, kaum Echo gefunden hat, wurde für das KR seine ökumenisch ausgerichtete Grundkonzeption methodisch u. inhaltlich einflußreich. Begriffe wie „biblische Weisung", „bekennendes Kirchenrecht" u. „christokratische Bruderschaft" zeigen wesentl. Elemente seiner spezifisch rechtstheol., durch Beziehungen zu K. ↗Barth befruchteten Bemühungen im Kampf gg. Positivismus u. Formalismus im KR an.

HW: Rechtsgedanke u. bibl. Weisung. Tü 1948; Griech. Rechtsdenken, 6 Bde. F 1950–70; Ordnung der Kirche. Lehr- u. Handbuch des KR auf ökum. Basis. F 1961; Große Rechtsdenker der dt. Geistes-Gesch. (1939). Tü [4]1963; Das Problem der Naturrechtslehre (1955). F [3]1964; Recht des Nächsten (1958). F [2]1966; Ausgewählte Schr., hg. v. A. Hollerbach. F Bd. 1 u. 2 1972, Bd. 3 1982 (Bibliogr.). – *Festschriften:* Existenz u. Ordnung. F 1962 (Bibliogr.); Mensch u. Recht. F 1972.

Lit.: **HRG** 5, 1508f. (A. Erler). – **W. Steinmüller:** Evangel. Rechts-Theol. Gr 1968; **A.J. Neuhaus:** Die christokrat. Bruderschaft. Ro 1981; **A. Hollerbach:** Zu Leben u. Werk E.W.s: Ausgewählte Schr., Bd. 3 (s. o.), 235–271; **J. Alwast:** Dialektik u. Rechts-Theol. K–W 1984; **G. Bauer-Tornack:** Sozialgestalt u. Recht der Kirche. Eine Unters. z. Verhältnis v. Karl Barth u. E.W. F 1996; **A. Hollerbach:** KR u. Staats-KR in Freiburg 1945–67: FS M. Heckel. Tü 1999, 85–101.

ALEXANDER HOLLERBACH

Wolf, *Ernst,* ev. Theologe, * 2.8.1902 Prag, † 11.9. 1971 Walchensee. W. lehrte ab 1931 KG in Bonn, Freundschaft mit K. ↗Barth; 1935 wegen seiner Arbeit für die ↗Bekennende Kirche nach Halle versetzt, ab 1945 Prof. in Göttingen, zunächst für KG, ab 1957 für systemat. Theologie. Nach 1945 wandte sich W. gg. die Vereinnahmung Luthers durch eine polit. Ordnungstheologie. Er verf. Arbeiten z. Rechts-Theol., Institutionenlehre u. Ethik des Politischen.

WW: Peregrinatio, 2 Bde. M 1954–65; Sozialethik. Gö 1975.

Lit.: **BBKL** 13, 1495–1501. – **G.U. Brinkmann:** Theolog. Institutionenethik. Nk 1997. GERT ULRICH BRINKMANN

Wolf, *Hugo,* Komponist, * 13.3.1860 Windischgraz (Slowenien), † 22.2.1903 Wien. Der bedeutendste Liederkomponist des ausgehenden 19. Jh. hat keine Musik für den Gottesdienst geschrieben, rel. Texte haben die *Sechs geistl. Lieder* nach Gedichten v. J. v. ↗Eichendorff für gemischten Chor a cappella (1881), die W. mittels neuer Überschriften zu einem Zyklus geformt hat. Nur wenige der zahlr. Klavierlieder W.s haben geistl. Texte, diese gehören aber zu den besten rel. Kunstliedern ihrer Zeit, so z. B. aus den Mörike-Liedern „Schlafendes Jesuskind" u. „Karwoche" (beide 1888) sowie die ersten zehn Lieder des *Spanischen Liederbuchs* auf Texte v. Emmanuel Geibel u. Paul Heyse (1889/90).

Lit.: **NewGrove** 20, 475–502. – **F. Walker:** H.W., dt. v. W. Schey. Gr–W–K 1953. MAGDA MARX-WEBER

Wolf Dietrich (W.) v. Raitenau, Ebf. v. Salzburg, * 26.3.1559 Schloß Hofen in Lochau b. Bregenz (Vorarlberg) als ältester Sohn des Hans Werner v. Raitenau u. der Helena v. Hohenems (Nichte Pius' IV., Schwester des Kard. Mark Sittich II. v. ↗Altemps u. Schwägerin des K. ↗Borromäus), † 16.1.1617 Festung Hohensalzburg (Salzburg). W. erhielt 1570 ein Kanonikat in Konstanz. 1574–83 Stud. in Pavia u. am Collegium Germanicum in Rom, 1574 Dompropst v. Basel, 1578 Kanoniker in Salzburg, 1587 Abt v. Murbach-Lüders. 2.3.1587 wurde W. v. Salzburger Domkapitel z. Ebf. postuliert, empfing nach Diakonats- u. Priesterweihe am 18. Okt. die Bf.-Weihe u. das Pallium.

Mit W. erreichte der fürstl. Absolutismus im Erzstift ↗Salzburg einen Höhepunkt: scharfe ↗Gegenreformation am Beginn der Regierung; Berufung der Kapuziner (1596) u. Augustiner-Eremiten (1605); Errichtung eines Priesterseminars; Gründung des Kollegiatstifts in Mühldorf (Inn); Sympathie bei der Bevölkerung durch ausgewogene Steuerreform u. Gerechtigkeitssinn; verweigerte den Beitritt z. Kath. Liga u. pochte auf Neutralitätskurs Salzburgs; rege Bautätigkeit u. Barockisierung der Residenzstadt nach it. Vorbild; nach Brand 1598 Abbruch des roman. Doms u. vieler Wohnhäuser; Beginn des Domneubaus u. Neuanlage v. Straßen u. Plätzen.

W.s absolutist. Herrschaftsstil, sein ungestümes Temperament u. sein allseits bekanntes Verhältnis z. Salzburger Bürgertochter Salome Alt, die ihm seit 1593 mehr als zehn Kinder gebar, führten zu schweren Konflikten mit dem Domkapitel u. dem Chiemseer Bf. Sebastian Cattaneo, der zugleich Salzburger Weih-Bf. war u. flüchtete. Streitigkeiten mit Bayern wegen des Salzpreises u. ein bewaffneter Handstreich W.s auf die Propstei ↗Berchtesgaden veranlaßten den bayer. Hzg. ↗Maximilian I. 1611, Salzburg, das keinen Widerstand leistete, militärisch zu besetzen. W. floh, wurde gefangen, am 7.3. 1612 z. Resignation gezwungen u. als „Gefangener des Papstes" durch seinen Neffen u. Nachf., Mark Sittich III. v. ↗Altemps (1612–1619), in der Festung Hohensalzburg in strenger Verwahrung gehalten.

Lit.: **BBKL** 7, 1291–95. – **W. Keplinger:** Die rel. u. polit. Schr. des Ebf. W. v. Raitenau (1587–1612). Diss. phil. W 1947; **ders.:** Ebf. W.s bibl. Kriegsordnung: Mitt. der Ges. für Salzburger Landeskunde 93 (1953) 60–89; **ders.:** Eine unveröff. Chron. über die Regierung Ebf. W.s: ebd. 95 (1955) 67–91; **F. Martin:** Salzburgs Fürsten in der Barockzeit. S [4]1982, 13–66; **Dopsch-Spatzenegger** 2/1, 173–187 (Lit.); **R.R. Heinisch:** Die bfl. Wahlkapitulationen im Erzstift Salzburg 1514–1688. W 1977; **F. Ortner:** W. als Förderer der Orden; W. als Gegenreformator: Landesausstellung Fürst-Ebf. W. v. Raitenau. Gründer des barocken Salzburg. S 1987; **Gatz B 1448** 561–565 (F. Ortner); **E. Stahl-Botsiber:** W. v. Salzburg. Weltmann auf dem Bf.-Thron. W [2]1987. FRANZ ORTNER

Wolfer, *Wolfgang* ↗Wulffer, *Wolfgang.*

Wolff (auch *Wolf*), *Christian v.,* Philosoph u. Mathematiker, * 24.1.1679 Breslau, † 9.4.1754 Halle; seit 1706 Prof. für mathemat. Wiss. in Halle, ab 1709 auch philos. Vorlesungstätigkeit. Seine *Anfangsgründe aller mathemat. Wissenschaften* (1710) zählten zu den meistbenutzten Lehrbüchern des Jahrhunderts. In dt. Sprache behandelt W. in den *Vernünftigen Gedanken* ... Logik, Metaphysik, Ethik, Staatslehre u. a. (1713–25). 1723 Vertreibung aus Halle durch den preuß. Kg. Friedrich Wilhelm, veranlaßt durch die Gegnerschaft der hall. Thomasianer (Ch. ↗Thomasius) u. Pietisten. Bis 1740 in Marburg, dort lat. WW z. Logik u. Metaphysik. Ehrenvolle Rückberufung nach Halle durch Friedrich II. Danach Abfassung umfangreicher WW z. prakt. Philos. u. Jurisprudenz. – W. behandelt, un-

ter Einbezug der aristotelisch-schol. Trad. u. in Anlehnung an G.W. v. ↗Leibniz, streng systematisch die Teilgebiete der Philos. nach den Prinzipien des Widerspruchs u. des zureichenden Grundes, orientiert an mathemat. Methodik (mos geometricus) u. bemüht um begriffl. Strenge, sichere Definitionen u. durchgängige Begründungszusammenhänge. Die Vernunft (ratio) als „Einsicht in den Zshg. der Wahrheiten" fundiert ihre Einsichten in der Erfahrung. W. strebt eine Verbindung beider an (connubium rationis et experientiae). Philosophie („Weltweisheit") ist „Wissenschaft des Möglichen, insofern es möglich ist" (scientia possibilium qua talium). Die Kosmologie wird erstmals Teil der Metaphysik, neben Ontologie, rationaler Psychologie u. natürl. Theologie. Gott ist letzter Realgrund alles Möglichen, des vernunftgemäßen Zshg. aller Wahrheit, u. insofern „allein ein vollkommener Welt-Weiser". Die prakt. Philos. gliedert W. in Ethik, Staatslehre u. Ökonomik (Lehre v. Hausstand). Moralische Grundregel ist die Vervollkommnung seiner selbst, des eigenen wie des Zustands anderer. Die moral. Verbindlichkeit gründet, im Einklang mit dem natürl. u. dem göttl. Gesetz, in der Vernunftgemäßheit unseres Handelns. W.s Lehre, als Schul-Philos. weit verbreitet, wirkte nachhaltig, insbes. auf I. ↗Kant u. die dt. philos. Terminologie.

WW: Vernünftige Gedanken v. Gott, der Welt u. der Seele des Menschen, auch allen Dingen überhaupt. Hl 1720; Philosophia rationalis sive Logica. F–L 1728; Philosophia prima sive Ontologia. F–L 1730; Cosmologia generalis. F–L 1731; Psychologia empirica. F–L 1732; Psychologia rationalis. F–L 1934; Theologia naturalis, 2 Bde. F–L 1736–37; Philosophia practica universalis. F–L 1738–39; Ius naturae, 8 Bde. F–L 1740–48; Philosophia moralis sive Ethica, 5 Bde. Hl 1750–53. – GA, hg. v. J. Ecole u.a. Hi 1962ff.; Discursus praeliminaris de Philosophia in genere, ed. G. Gawlick–L. Kreimendahl. St-Bad Cannstatt 1996 (mit dt. Übers.), dazu W.-Index. ebd. 1999.

Lit.: **BBKL** 13, 1509–27. – **M. Campo:** Ch.W. e il razionalismo precritico. Mi 1939 (GA 3/9. Hi 1980); **M. Wundt:** Die dt. Schul-Philos. im Zeitalter der Aufklärung. Tü 1945, Hi 1964; **A. Bissinger:** Die Struktur der Gotteserkenntnis. Stud. z. Philos. Ch.W.s. Bn 1970; W.-Biographien (Baumeister; W.s eigene Lebensbeschreibung, hg. v. H. Wuttke; Gottsched) (GA 1/10). Hi 1980; **W. Schneiders** (Hg.): Ch.W. 1679–1754. Interpretationen zu seiner Philos. u. deren Wirkung. HH 1983, darin **G. Biller:** Bibliogr. der W.-Literatur 1800–1982; **J. Ecole:** La Métaphysique de Ch.W., 2 Bde. (GA 3/12, 1, 2). Hi 1990; **S. Carboncini–L. Cataldi Madonna** (Hg.): Nuovi studi sul pensiero di Ch.W. (GA 3/31). Hi 1992; **W.W. Menzel:** Vernakuläre Wiss. Ch.W.s Bedeutung für die Herausbildung u. Durchsetzung des Deutschen als Wiss.-Sprache. Tü 1996.

HANS WERNER ARNDT

Wolfgang, hl. (Fest 31. Okt.), OSB, * um 920 Schwaben (Pfullingen?) aus freier, nichtadliger Familie, † 31.10.994 Pupping (Ober-Östr.) (Grab in St. Emmeram, Regensburg); siebenjährig in der Klr.-Schule ↗Reichenau, sodann in der Domschule Würzburg; 956 in Trier bfl. Kapellan, Domscholaster, *decanus clericorum,* 964 Mönch u. Scholaster in ↗Einsiedeln, 968 Priesterweihe durch ↗Ulrich v. Augsburg, 971 Miss. in Ungarn, 972 auf Empfehlung ↗Pilgrims v. Passau Bf. v. ↗Regensburg. W. betrieb als Bf. eine reformfreundl. Klr.-Politik (Gründung des weibl. OSB-Klosters Mittelmünster, suchte ebenfalls in Regensburg die Kanonissen v. Ober- u. Neumünster in Benediktinerinnenkonvente umzuwandeln, trennte besitzrechtlich St. Emmeram v. Domstift). 973 stimmte er der Gründung der Diöz. ↗Prag zu. Während der Auseinandersetzungen ↗Ottos II. mit Hzg. Heinrich d. Zänker zog er sich nach Wieselburg (Nieder-Östr.) zurück (wohl nicht nach ↗Mondsee, das er reformierte). W. war Erzieher der Kinder des bayer. Herzogs. – Die zeitgenöss. Vita eines „Anonymus francus" (10. Jh.) ist verschollen. Sie wurde z. Vorlage für die Viten ↗Arnolds v. St. Emmeram (vor 1030) u. ↗Othlos (vor 1062). W.s Kult setzte schon bald nach Erhebung der Gebeine am 7.10.1052 durch Leo IX. ein, v.a. im Reich u. in Ungarn. Die *Wolfganglegende* nahm ihren Ausgang wahrscheinlich v. Mondsee: W. habe sich viele Jahre am Abersee (Wolfgangsee) aufgehalten. Älteste Hs. aus dem Katharinen-Klr. in Nürnberg (14. Jh.), v. dort Verbreitung in Süd-Dtl. u. im Oberrheingebiet; 1515 erstmals auch in lat. Vita. Wallfahrtszentren: ↗Sankt Wolfgang (seit Anfang 14. Jh.), Nürnberg u. vornehmlich Kartäuserklöster. Als Patr. der Holzhauer, Zimmerleute, Hirten u. Schiffer verehrt. Mit Kirche od. Beil als Attr. dargestellt.

QQ: ActaSS nov. 2, 558–583; MGH.SS 4, 525–542 (Othloh) 543–574.

Lit.: **LCI** 8, 626–629; **VerfLex²** 10, 1346ff.; **LMA** 9, 306ff. (Lit.); **HBayKG** Bd. 1; **Weinfurter** Reg. – Ausst.-Kat. ‚St.W. 1000 Jahre Bf. v. Regensburg'. Rb ²1972; **P. u. W. Pfarl–R. Zinnhobler:** Der hl. W. Leben, Legende, Kult. Linz 1975; **R. Schieffer:** Die Entstehung v. Domkapiteln in Dtl. Bn 1976, 199–102 258f.; **I. Crusius** (Hg.): Beitr. zu Gesch. u. Struktur der ma. Germania Sacra. Gö 1989, 139 145f. 168 172; **F. Hiltl–P. Mai:** Du Wundermann Dtl.s. St.W., eine Leuchte Gottes in dunkler Zeit. M–Z 1989; **G. Schwaiger:** Der hl. W. (Beitr. z. Gesch. des Btm. Regensburg 23/24). Rb 1989, 93–107; **U. Bausewein–R. Leyh:** Stud. z. W.-Kult: ZBKG 61 (1992) 1–26.

ULRIKE BAUSEWEIN

Wolfhard v. Herrieden, Hagiograph, † um 902. Aus dem Fränkischen stammend, war W. bis z. Umwandlung des Klr. ↗Herrieden in ein Kanonikerstift (888) Mönch; 893 als Eichstätter Domkleriker belegt; Hinweise auf ein karges Leben. Im Auftrag des Eichstädter Bf. Erchanbald (882?–912) verfaßte er einen *liber passionalis,* frühes Bsp. eines nach Tages-Hll. angeordneten ↗Martyrologiums; ferner beschrieb er die Wunder, die sich zw. 893 u. 899 am Grab der hl. ↗Walburga nach der Transl. ihrer Gebeine ereignet hatten. Die Einträge erfolgten nicht in einem Zug.

QQ: Einl. z. Passionale: Pez 6/1, 90ff.; Miracula s. Waldburgis Monheimensis: ActaSS feb. 3, 529–548; gekürzt: MGH.SS 15, 535–555; lat.-dt. Ausg., hg. v. A. Bauch: Ein bayer. Mirakelbuch aus der Karolingerzeit. Rb 1979 (lat.-dt.).

Lit.: **VerfLex²** 4, 1057f.; **DSp** 16, 1486; **LMA** 9, 309.

HELMUT FLACHENECKER

Wolfhard (Gualfardus) **v. Verona,** hl. (Fest Verona 11. Mai, Augsburg 27. Okt.), Einsiedler. * Augsburg, † 30.4.1127 Verona (Grab in der Kirche des OSBCam-Klosters S. Salvatore ebd.); Sattler in Augsburg; verbrachte dann fast 20 Jahre als Einsiedler in einem Wald b. Verona u. anschließend fast 10 Jahre in dem OSBCam-Kloster S. Salvatore in Verona selbst. Er soll zahlr. Wunder gewirkt haben. 1602 wurde eine Reliquie des W. nach Augsburg gebracht u. v. Bf. Heinrich v. Knöringen dem dortigen OFMCap-Kloster geschenkt.

QQ: ActaSS apr. 3, 836–841.

Lit.: **S. Naegele:** Der hl. W. v. Augsburg 1069–1127. Au ²1991.

GEORG KREUZER

Wolfhelm, Abt v. Brauweiler (seit 1065), † 22.4. 1091; aus niederrhein. Adelsgeschlecht, unter Ebf. ↗Heribert v. Köln Schüler, dann Lehrer an der Köl-

ner Domschule; unter Abt Bernhard (1036–38) Profeß in St. Maximin in Trier; leitete zeitweise im Auftrag seines Onkels Abt Heinrich v. St. Pantaleon in Köln (1052–66) die Abtei ↗Gladbach. Als Abt v. ↗Brauweiler sicherte er dem Klr. in zähem Ringen das Gut Klotten (Mosel) aus dem Erbe der Kgn. Richeza v. Polen. In einem Brief an Meginhard v. Gladbach verwarf W. die Abendmahlslehre ↗Berengars v. Tours. Umstritten ist W.s Haltung z. ↗Siegburger Reform, die wohl erst nach seinem Tod in Brauweiler eingeführt wurde (anders Wolter). W. ist vermutlich identisch mit dem *Wolfelmus Coloniensis,* den ↗Manegold v. Lautenbach 1085 in einer Streitschrift wegen seiner Wertschätzung des ↗Macrobius u. der heidn. Philosophen tadelt.

QQ u. Lit.: **BBKL** 13, 1530ff.; **LMA** 9, 309f. – Konrad v. Brauweiler: Vita Wolfhelmi, hg. v. **H. E. Stiene.** Pulheim 1991 (1110–20); Manegold v. Lautenbach: Liber contra Wolfelmum, hg. v. **W. Hartmann.** We 1972; **GermSac** NF 29, 185ff. – **H. Wolter:** Abt W. v. Brauweiler u. die Einführung der Siegburger Reform im Kölner Btm.: AHVNRh 189 (1986) 35–50; Pulheimer Beitr. z. Gesch. u. Heimatkunde 15 (1991) 10–74. MANFRED GROTEN

Wolfram v. Eschenbach, ritterbürtiger Dichter aus Franken. W. verf. zw. etwa 1200 u. 1220 die zwei mhd. Versromane *Parzival* u. *Willehalm,* Frgm. einer trag. Liebes-Gesch. *(Titurel)* sowie Liebeslyrik. Der *Parzival,* auf der Basis v. Chrétiens de Troyes unvollendetem „Perceval", führt den arthur. Roman (↗Artus-Epik) über dessen innerweltl. Zielsetzung, die Wiederherstellung der provozierten Idealität des Artushofs, hinaus z. Suche nach dem Gral (↗Gralsroman). Dabei wird die bislang gesellschaftl. Krise des Helden umformuliert z. Erfahrung der Problematik der menschl. Existenz unter den Aspekten v. Schuld u. Gnade. Der *Willehalm,* beruhend auf alt-frz. Chansons de geste über Araberkämpfe in Süd-Fkr., zielt auf den Konflikt zw. der Notwendigkeit, den chr. Glauben mit der Waffe zu verteidigen, u. der Forderung, auch die Heiden als Geschöpfe Gottes zu achten: die Lösung bleibt offen, da der Schluß fehlt.

WW: hg. v. K. Lachmann. B–L [6]1926. – *Parzival:* revidiert u. kommentiert v. E. Nellmann, übers. v. D. Kühn. F 1994; revidiert v. B. Schirok, übers. v. P. Knecht. B–NY 1998. – *Willehalm:* hg., übers. u. kommentiert v. J. Heinzle. F 1991.

Lit.: **BBKL** 13, 1533–1600; 14, 1–34 (K.-G. Wesseling). – **U. Pretzel–W. Bachofer:** Bibliogr. zu W. v. Eschenbach. B [2]1968; **J. Bumke:** W. v. Eschenbach. St [6]1991. – *Reihe:* W.-Studien, Bd. 1ff. B 1970ff. WALTER HAUG

Wolfsgruber, *Cölestin,* OSB (1869), kath. Kirchenhistoriker, * 14.5.1848 Großalm-Neukirchen (Ober-Östr.), † 26.11.1924 Wien; 1874 Priester, 1879 Prof. am Schottengymnasium in Wien, 1901 k.k. Hofprediger, 1903–19 Prof. für KG u. Patrologie an der Univ. Wien. W. publ. wichtige Archiv-Forsch. u. umfangreiche Biographien v. Kirchenvätern, Bf. u. Habsburgern mit z.T. hohem QQ-Wert; beliebter Kanzelredner mit vielen veröff. Predigten.

WW: G. Gersen. Au 1880; Kard. Rauscher. Fr 1888; Kard. Migazzi. Ravensburg 1890; Carolina Auguste. W 1893; Augustinus. Pb 1898; Franz I. W 1899; Hofburgkapelle. W 1904; KG Östr.-Ungarns. W 1909; Kard. Schwarzenberg, 3 Bde. W 1906–17.

Lit.: **BBKL** 14, 34f. – **G. Braulik:** C. W. OSB. W 1968 (Lit.). GEORG BRAULIK

Wolfsindis, lokale Hl. in Reisbach (Diöz. Regensburg) (Fest 2. Sept.). Eine W. ist historisch bezeugt (Nekrolog/Kalendar des Klr. ↗Wessobrunn), Lebensdaten aber unbek. (8. Jh.?). Als Hl. u. Mart. erst im 12. Jh. belegt; nach späten Legenden (aufgezeichnet 19. Jh.) Mtm. in Verteidigung ihres Glaubens bzw. ihrer Jungfräulichkeit. Ihr Kult blühte im 18. Jh. auf; Verbot der Wallfahrten blieb ohne Wirkung. W. gilt als Helferin v. a. bei Augenleiden; dargestellt mit Krone u. Palmzweig bzw. Krug od. Fläschchen.

QQ: MGH. N 1, 49.

Lit.: **E. H. Ritter:** Zeugen des Glaubens. Rb 1989, 384–387 533 (Lit.); **A. Rosenthal-Dürr–F. Markmiller:** Die hl. W in Reisbach. Fakten, Legenden, Kult: Der Storchenturm 27 (1991) H. 50/51, 1–194. EGON BOSHOF

Wolfskehl, *Karl,* Lyriker, Essayist, Übersetzer, * 17.9.1869 Darmstadt, † 30.6.1948 Auckland (Neuseeland). Vom „Ethos der Form" in S. ↗Georges Dichtung seit 1892 fasziniert, blieb W. in seiner Lyrik, dem v. J. J. ↗Bachofen u. F. ↗Nietzsche angeleiteten Kunstverständnis u. seinem Lebensstil als Schüler u. Mitarbeiter (*Deutsche Dichtung,* 3 Bde. B 1901–03) George lebenslang verbunden. Erst in Neuseeland, dem „europafernsten" Exilort, reifte (seit 1938) ein den Traditionen des Judentums verbundenes Spätwerk, in dem W. ganz in die Gestalt Ijobs hineingewachsen ist (*Hiob od. Die vier Spiegel.* HH 1950).

WW: GW, 2 Bde. HH 1960; K. W.s Briefwechsel aus Neuseeland 1938–48, hg. v. C. Blasberg, 2 Bde. Da 1988.

Lit.: **G. Langenhorst:** Hiob unser Zeitgenosse. Tü 1994; K. W. Tübinger Symposion z. 50. Todestag, hg. v. **P. Hoffmann–K. Bruckinger.** Tü 1999. WOLFGANG FRÜHWALD

Wolgemut, *Michael,* Maler in Nürnberg, * 1434/37 Nürnberg, † 30.11.1519 ebd.; 1471 bei Gabriel Mäleßkircher in München; 1472 Heirat der Witwe des H. ↗Pleydenwurff u. Übernahme der Werkstatt. Hauptwerke: Flügelbilder am Zwickauer Altar (1479), Peringsdörfer-Altar (um 1486) u. Straubinger Altar (um 1490). Entwürfe für Glasmalereien u. für den Buchholzschnitt („Schatzbehalter", 1491; „Schedelsche Weltchronik", 1493). Orientierung an den WW der Niederländer, vermittelt durch Pleydenwurff, u. an der Graphik M. ↗Schongauers; später Einfluß seines Schülers A. ↗Dürer, der auch das Bildnis W.s überliefert.

Lit.: **P. Strieder:** Tafelmalerei in Nürnberg 1350–1550. Königstein (Taunus) 1993, 65–85 199–219; **ders.:** M. W. – Leiter einer ‚Großwerkstatt' in Nürnberg: Ausst.-Kat. ‚Lucas Cranach. Ein Maler-Unternehmer aus Franken'. Rb 1994, 116–123; Kunstchronik 51 (1998) 51–57; **S. Roller:** Nürnberger Bildhauerkunst der Spätgotik. M–B 1999. ULRICH SÖDING

Wolke des Nichtwissens (W.) (engl. *The Cloud of Unknowing*), anspruchsvolle myst. Schr. (mittelengl., um 1350) in Form eines geistl. Gesprächs. Der Titel erinnert einerseits an die biblisch bezeugte Ggw. Gottes in der Wolke u. bezieht sich anderseits auf die völlige emotionale u. gedankl. Loslösung des Menschen v. Alltagsbewußtsein. Im Verzicht auf die eigene Erkenntnisfähigkeit soll der Mensch in der dunklen W. auf das Licht der göttl. Ggw. hoffen. Als QQ scheinen u. a. benutzt worden zu sein ↗Dionysios Areopagites, ↗Richard v. St-Victor, ↗Guigo v. Kastell. Dem anonymen Verf. wird eine Reihe weiterer WW zugeschrieben: *The Book of Privy Counselling,* um 1375/85; *The Epistle of Prayer,* um 1370/80; *The Epistle of Discretion,* 1370/85.

QQ: Ph. Hodgson: The Cloud of Unknowing and the Book of Privy Counselling. Lo 1944, [2]1958, Nachdr. 1981; W. Johnston: The Cloud of Unknowing and The Book of Privy Counselling.

NY 1973; J. Walsh: The Cloud of Unknowing. Lo 1982; – *Dt. Übers.:* W. Riehle: Das Buch v. der myst. Kontemplation gen. die W. Ei [5]1995; W. Massa: W. u. Brief persönl. Führung. Fr 1999.

Lit.: **DSp** 11, 497–508; **WMyst** 92f. – **D. Knowles:** The English Mystical Tradition. Lo 1961; **W. Jäger:** Kontemplation, Gottesbegegnung heute: der Weg in die Erfahrung nach Meister Eckehart u. der ‚W.' S [2]1983; **W. Riehle:** Die W.: Große Mystiker, hg. v. G. Ruhbach u.a. M 1984, 171–184; **F. Wöhrer:** A Psychological approach to the Cloud-Treatises: The Medieval Mystical Tradition in Engl., hg. v. M. Glasscoe. C 1984, 116–135; **K. Armstrong:** Visions of God: four medieval mystics and their writing. NY 1994; **J. P. H. Clark:** The ‚Cloud of unknowing', 3 Bde. (ACar 119). S 1995–96. – *Bibliogr.:* **M. Sayer:** A Bibliographical Index of Five English Mystics. Pittsburgh 1978.

CLAUDIA KOLLETZKI

Wolker, *Ludwig,* Organisator kath. Jugendverbandsarbeit, * 8.4.1887 München, † 17.7.1955 Cervia b. Ravenna. Nach der Priesterweihe 1912 als Kaplan in Freilassing u. ab 1915 als Religionslehrer in München eingesetzt, 1925 z. Landespräses der Jugend- u. Jungmännervereine in Bayern ernannt. 1926 z. Generalpräses des Kath. Jungmännerverbandes u. geistl. Leiter des Sportbundes „Deutsche Jugendkraft" (DJK) gewählt. 1945 Auftrag der DBK z. Wiederaufbau der kirchl. Jugendarbeit. 1947–52 geistl. Leiter der Mannesjugend, bis z. Tod Präses der DJK. W. förderte die Leitungskompetenz der Laien („Jungführer an die Front" 1928), aktivierte die Polit. Bildung gg. den Radikalismus (Verbandstag Trier 1931 u. „Sturmjahr" 1932) u. stellte den Widerstand der kath. Jugend gg. das nationalsozialist. Regime auf eine breite Basis. Beim Aufbau des ↗„Bundes der Deutschen Katholischen Jugend" in der Nachkriegszeit, in der Entwicklung einer demokrat. Jugendpolitik u. in der eth. Inspiration des Sportwesens erwarb sich W. bleibende Verdienste. Mit Führungskraft u. Begeisterungsfähigkeit inspirierte er Jugendbewegung, Bibelbewegung u. liturg. Bewegung.

Lit.: **BBKL** 14, 44–47. – **J. Aretz u.a.** (Hg.): Zeit-Gesch. in Lebensbildern, Bd. 5. Mz 1982, 134–146 (B. Schellenberger).

PAUL HASTENTEUFEL / BERND BÖRGER

Wollen ↗Akt, II. Theologisch-ethisch; ↗Volitum – voluntarium; ↗Wille.

Wöllner, *Johann Christoph v.* ↗Religionsedikt.

Wolsey, *Thomas,* engl. Kard. u. Lordkanzler, * 1472/74 Ipswich aus bescheidenen Verhältnissen, † 29.11.1530 Leicester; Studium in Oxford, 1498 Priester, 1501 Hofkaplan des Ebf. v. Canterbury, 1507 Kaplan ↗Heinrichs VII., unter dessen Nachf. ↗Heinrich VIII. 1511 kgl. Berater, 1514 Bf. v. Lincoln u. Ebf. v. York, 1515 Kard. u. Lordkanzler, 1518 päpstl. Legat. W.s Hauptinteresse galt der Außenpolitik, in der er häufig die Seiten wechselte, es mit Geschick verstand, das Reich u. Fkr. gegeneinander auszuspielen („balance of power"), um damit Engl. z. führenden eur. Macht zu machen. 1521 sah er sich jedoch gezwungen, einen geheimen Bündnisvertrag mit Ks. ↗Karl V. zu unterzeichnen. In den Konklaven v. 1521 u. 1523 galt W. als papabile. Seine rücksichtslosen Methoden, für den Krieg mit Fkr. Geld zu beschaffen, seine Arroganz u. seine luxuriöse Lebenshaltung kosteten ihn seine Volkstümlichkeit u. riefen innenpolitisch seine Feinde auf den Plan. W. entsprach ab 1527 nur zögernd den Wünschen Heinrichs, in Rom die Scheidung seiner Ehe mit Katharina v. Aragón zu erreichen. Sein Versagen in dieser Sache u. sein außenpolit. Scheitern, das durch den Frieden v. Cambrai zw. Karl V. u. ↗Franz I. sichtbar wurde, leiteten seinen Sturz ein. 1529 bekannte er sich im Sinne der *Statutes of Praemunire* (Anklage wegen Berufung röm. Instanzen u. Annahme röm. Erlasse ohne kgl. Erlaubnis) schuldig, woraufhin er z. Aufgabe aller Ämter gezwungen wurde u. sein beträchtl. Vermögen an den Kg. verlor, lediglich sein Ebtm. blieb ihm. Die letzten Monate seines Lebens widmete er seiner Diözese. Aufgrund einer Denunziation seines it. Arztes wurde er im Nov. 1530 unter der Anklage des Hochverrats verhaftet, starb aber auf dem Weg z. Prozeß nach London. Von seinen Collegegründungen überlebte das Cardinal's College in ↗Oxford (heute *Christ Church College*), das aus den Einkünften aufgehobener kleinerer Klr. err. worden war. – W. war mehr Staats- als Kirchenmann. Durch die (mitunter als skrupellos gekennzeichnete) Nutzung seiner außerordentl. Machtfülle war er maßgeblich an der Ausweitung der kgl. Kontrolle über die Kirche beteiligt, was sich in der Folgezeit für die kirchl. Belange in Engl. als verhängnisvoll herausstellen sollte.

QQ: U. G. Cavendish (Kammerdiener W.s): The life and death of Cardinal W. (1557, gedr. 1641), ed. R.S. Sylvester – D.P. Harding. NH 1973.

Lit.: **Ch. W. Ferguson:** Naked to mine enemies: the life of Cardinal W., 2 Bde. NY 1965; **N. Williams:** The cardinal and the secretary. Lo 1975; **J. A. Guy:** The Cardinal's Court: The Impact of Th. W. in Star Chamber. Hassocks (West Sussex) 1977; **N. L. Harvey:** Th. Cardinal W. NY 1980; **J. Ridley:** Statesman and saint: Cardinal W., Sir Thomas More, and the politics of Henry VIII. NY 1983; **P. Gwyn:** The King's cardinal: the rise and fall of Th. W. Lo 1990; **S. J. Gunn – P. G. Lindley** (Hg.): Cardinal W. C 1991.

CHARLES BURNS

Wolstan ↗Wulfstan v. Winchester.

Wolter, **1) Maurus** (Taufname: *Rudolf*), OSB (1856), * 4.6.1825 Bonn, † 8.7.1890 Beuron; Studium der Philologie, Philos. u. Theol. in Bonn u. Köln, 1848 Dr. phil., 1850 Priester. Als Mitbegründer der konservativen Studentenverbindung „Union" war er 1848 z. Wartburgfest in Eisenach abgesandt worden. Nach dem Staatsexamen in Münster 1852–54 in Jülich Gymnasiallehrer u. Seelsorger, dann Rektor der Domschule Aachen. 1856 folgte er seinem Bruder Placidus [s. u. 2)] in die OSB-Abtei S. Paolo fuori le mura in Rom (Noviziat in Perugia), wo er am 15.11.1857 seine Profeß ablegte, nachdem auch sein Bruder Karl W. (1826–59) eingetreten war. Abt Michael Pappalettere hegte Reformpläne, mit dt. Novizen eine OSB-Akademie zu eröffnen: er war Anhänger A. ↗Günthers, während die W.s z. Bonner Güntherkreis gehörten. Nach der Indizierung der WW Günthers wurde jedoch die Idee der projektierten Akad. aufgegeben u. damit die Papsttreue Pappaletteres, W.s u. a. bezeugt. 1859 traf W. auf Katharina Fürstin v. ↗Hohenzollern, die ein Klr. zu stiften suchte. Die Brüder W. begleiteten sie 1860 auf einer mehrmonatigen Palästinareise. Im Herbst gingen die W.s mit ausdrückl. Erlaubnis Pius' IX. nach Dtl., wenngleich nicht, wie v. diesem gewünscht, in den Süden, sondern – auf Umwegen – nach Materborn b. Kleve (1861–62): Die kleine Gründung (mit einem Novizen: B. ↗Sauter) konnte mangels Unterstützung des Orts-Bf. nicht gedeihen. Als treibende Kraft u. Vermittlerin ermöglichte die Fürstin nun

den Erwerb des säk. CanA-Stifts St. Martin in ↗Beuron. Da fundierter Kontakt zu bayer. u. schweizer. Benediktinern nicht zustandekam, ließ sich W. v. P.-L.-P. ↗Guéranger in ↗Solesmes intensiv in die monast. Lebensform sowie die korrekte Ausführung der Liturgie einweisen. Pfingsten 1863 erfolgte in Beuron die Eröffnung des OSB-Priorats unter Führung W.s, wobei auf Empfehlung Guérangers auch die Traditionen v. ↗Bursfeld u. der ehem. Schwäb. OSB-Kongregation einflossen sowie auf die Ausübung der Seelsorge Wert gelegt wurde. Bei wachsender Mönchszahl wurde W. am 20.9.1868 z. ersten Abt geweiht. Der Bau der Kapelle St. Maurus im Felde gilt als Ursprung der Beuroner Kunst. Bereits 1872 konnte W. als erstes Tochter-Klr. St. Benedict zu ↗Maredsous (Belgien) gründen. Während des im ↗Kulturkampf erzwungenen Exils (1875–87) erhielt der Großteil des Konvents in ↗Volders (Tirol) bis 1880 Asyl, dann wurden das OSB-Kloster ↗Emaus (Prag) (Abtei 1885) u. 1883 – zunächst für den Nachwuchs u. die Theolog. Schule – das Domstift ↗Seckau (Abtei 1887) wiederbesiedelt. Nach Approbation seiner Konstitutionen 1884 wurde W. Erzabt der Beuroner Kongreg., deren Verfassung sich an die ↗Charta Caritatis anlehnte. Als erstes Frauen-Klr. entstand 1889 St. Gabriel zu Prag-Smíchov. In seinen *Praecipua Ordinis monastici Elementa* (Brügge 1880, dt: Elementa. Die Grundlagen des benediktin. Mönchtums. Beuron 1955) legte W. seine auf den Überl. des Mönchtums basierenden Grundprinzipien charismatisch dar. Mit *Psallite sapienter* (5 Bde. Fr 1871–90, ³1904–07) plädierte er für ein verständnisvoll u. in der Weisheit des Herzens gebetetes Offizium. Er forcierte v. Anfang an (mit Solesmes) die Erforschung der authent. Choralmelodien, die ab 1881 auch in Kursen (Ambrosius Kienle) an Kirchenmusiker weitervermittelt wurden sowie z. Überarbeitung des röm. ↗Graduale führten. 1884 erschien das Laien-Missale (A. ↗Schott). Mit Standhaftigkeit u. Weitsicht leitete W. die Geschicke des Konvents u. den beachtl. Aufbau der Kongregation.

WW: Der Gnadenort Beuron. Fr 1863; Gertrudenbuch od. Geistl. Uebungen der hl. Jungfrau Gertrud d. Gr. Schaffhausen 1864, ¹⁰1925; Die röm. Katakomben. F ²1866, frz. 1872.

Lit.: S. u. 2).

2) Placidus (Taufname: *Ernst*), OSB (1855), Bruder v. 1), * 24.4.1828 Bonn, † 13.9.1908 Beuron; studierte Jura, Philos. u. Theol. in Bonn u. Köln, 1851 Priester. Nach Einsatz in Viersen, Mersch u. Aachen 1855 Eintritt in die OSB-Abtei S. Paolo fuori le mura in Rom, 1856 Profeß. Zusammen mit seinem Bruder Maurus [s. o. 1)] arbeitete er in Materborn mit u. war glänzender Organisator beim Ausbau des Priorats ↗Beuron. Nach Versuch einer Besiedlung des ehem. OPraem-Stifts ↗Arnstein (1869–71) wurde W. 1874 Prior in ↗Maredsous u. 1878 (nach Aushilfe 1876 in Erdington) dessen erster Abt. In seiner Amtszeit als zweiter Erzabt v. Beuron (seit 1890) erfuhr die Beuroner Kongreg. eine weite Ausdehnung: 1888 konnten Mont César in ↗Löwen, 1892 ↗Maria Laach gegr. werden. Als weitere Tochtergründungen folgten St. Josef in ↗Gerleve (1899), St. Maria b. Kempen (1904), ↗Dormitio (Jerusalem) (1906) sowie die Frauen-Klr. Maredret (1893) u. ↗Eibingen (1904); auch den portugies. u. brasilian. Klr. stand W. hilfreich z. Seite. In Beuron wurde die Gnadenkapelle ab 1898 an die Abteikirche angefügt, die Theolog. Schule samt Bibl. ausgebaut. Die Musikschule St. Gregorius bot ab 1907 öff. Jahreskurse „Kirchenmusik“ an (bis 1918).

WW: Die Wallfahrt auf dem Dreifaltigkeitsberge Spaich. Spaichingen 1866.

Lit.: *Zu 1): **DSp*** 16, 1489f.; **BBKL** 14, 55–62. – FS M. W., dem Gründer Beurons z. 100. Geburtstag. Beuron 1925; **S. Petzolt:** M. W. – ein Leben im Geist der Liturgie: EuA 66 (1990) 335–343. – *Zu 2):* **S. v. Oer:** Erzabt P. W. Fr 1909. – *Allg.:* **S. Mayer:** Beuroner Bibliogr. Beuron 1963, 13f.; FS Beuron 1863–1963. ebd. 1963; **P. Wenzel:** Der Freundeskreis um A. Günther u. die Gründung Beurons. Essen 1965; **S. Petzolt:** Die Gründungs- u. Entwicklungs-Gesch. der Abtei Beuron im Spiegel ihrer Liturgie (1863–1908). Wü 1990; **J. Buschmann:** Beuroner Mönchtum: Stud. z. Spir., Verfassung u. Lebensform der Beuroner Benediktiner-Kongreg. v. 1863 bis 1914. Ms 1994. STEPHAN PETZOLT

Wolter, *Hans,* SJ (1932), Kirchenhistoriker, * 28.7.1910 Oberhausen, † 11.9.1984 Frankfurt (Main); lehrte 1951–78 KG an der Philosophisch-Theolog. Hochschule St. Georgen in Frankfurt.

WW: Ordericus Vitalis. Wi 1955; Frankfurt am Main als Ort christlich-abendländ. Begegnung. F 1957; HKG 3/2, 1–143 168–362; Lyon I u. Lyon II (GÖK; zus. mit H. Holstein). Mz 1972.

Lit.: **H. Bacht:** AMRhKG 37 (1985) 300–305 (Nachruf). KLAUS SCHATZ

Wöltingerode (1217: *Walthingeroth*) b. Goslar. Das Klr. wurde 1174 für den OSB geplant, aber 1188 mit Zisterzienserinnen besetzt. W. besiedelte seinerseits das Klr. Beuren im Eichsfeld (um 1200 gegr.) u. angeblich auch ↗Anrode. Im 13. Jh. war W. ein beliebter Marien- u. Heilig-Blut-Wallfahrtsort. 1568 Einsetzung einer ev. Äbtissin, 1643 wieder katholisch u. v. ↗Teistungenburg besetzt. Nach einem Brand 1676 erfolgte der barocke Neubau. 1807 säk.; kath. Pfarrkirche; Landfrauenschule in den ehem. Wirtschaftsgebäuden.

Lit.: **GermBen** 12, 797–831; **H. Rüthing:** Die ma. Bibl. des Zisterzienserinnen-Klr. W. (SMGB Erg.-Bd. 34). M 1994, 189–216. HERMANN JOSEF ROTH

Wongrowitz (lat. *Wagroviecium*, poln. *Wągrowiec*), ehem. OCist-Kloster an der Welna im Btm. Gnesen. 1142–53 durch den Edlen Zbyblut aus der Familie Paluki in der Burgkirche v. ↗Łękno gegr. u. v. ↗Altenberg besetzt. Um 1250 Neubau der Kirche. Das Klr. wurde unter Abt Tilmann 1396 nach W. verlegt. Von dort erfolgte um 1243/44 die Besiedlung v. ↗Obra im Btm. Posen. Gemäß Erlaß v. Mieczysław d. Alten wurden wie in Lond (Lad) u. Obra („Kölner Klöster“) nur Mönche aus dem Rheinland aufgenommen. Erst 1552 gelangte erstmals ein Pole in W. z. Abtswürde, nachdem die Privilegierung der Deutschen gesetzlich beseitigt worden war. Die deutschsprachigen Mönche übersiedelten nach ↗Heinrichau. Seit 1731 stand W. in Kommende, die das Konk. v. Wschowa 1737 milderte. Infolge der 2. Teilung Polens wurde W. preußisch u. 1835 säkularisiert. Nach Kriegszerstörung (1945) wieder aufgebaut.

Lit.: **S. Kozierowski:** Szematyzm historyczny ustrojów parafialnych dzisiejszej archidiecezji gnieźnieńskiej. Poznań 1934; **J. Umiński – W. Urban:** Hist. Kościoła, Bd. 2. Opole 1966, 300f.; **Z. H. Nowak** (Hg.): Die Ritterorden zw. geistl. u. weltl. Macht im MA. Thorn 1990, 77ff. HERMANN JOSEF ROTH

Wonnental, OCist-Nonnenkloster südlich v. Kenzingen im Breisgau, 1245 aus einer Beginengemein-

schaft, „sorores de Nidingen“ (b. Riegel) gen., u. Dominikanerinnen v. Altkenzingen hervorgegangen. Die Üsenberger verhinderten als Protektoren (Grablege) den Anschluß an den OP; v. ↗Tennenbach seelsorglich betreut; im Bauernkrieg niedergebrannt; 1806 aufgehoben; Klr.-Kirche vollständig, Klr.-Anlage weithin abgebrochen.

Lit.: **E. Dreher:** Anm. z. Gründungs-Gesch. der Zisterzienserinnen-Klr. Wonnental u. Günterstal: Schauinsland 110 (1991) 109–118. BARBARA HENZE

Woodford, *William* ↗Wilhelm Woodford.

Woodham, *Adam* ↗Adam Wodeham.

Woolston, *Thomas,* engl. Deist, * 1670 Northampton, † 27.1.1732 od. 1733 London; Stud. u. Fellow im Sidney Sussex College, Cambridge; seit 1720 in London ansässig. W. starb während einer einjährigen Haft, zu der er wegen Blasphemie verurteilt worden war. Unter Berufung auf die Kirchenväter interpretierte W. nicht nur das AT durchgehend allegorisch, sondern bestritt auch die Historizität ntl. Wunder-Ber. (Jungfrauengeburt, Wunder u. Auferstehung Jesu), denen allein ein geistl. Sinn zukomme. Diese Wunderkritik hatte Nachwirkungen bei D. ↗Hume, H. S. ↗Reimarus u. J. G. ↗Fichte.

HW: Discourse(s) on the Miracle of Our Saviour, 6 Hh. Lo 1727–29 u. ö., Nachdr. NY–Lo 1979.

Lit.: **DNB** 21, 908ff.; **BBKL** 15, 1548f. – **G. V. Lechler:** Gesch. des engl. Deismus. Tü–St 1841, Nachdr. Hi 1965, 289–311; **N. L. Torrey:** Voltaire and the English Deists. NY–Lo 1930, 59–103; **Hirsch** 1, 315–319; **G. R. Cragg:** From Puritanism to the Age of Reason. C 1950; **P. M. Burns:** The Great Debate on Miracles. Lo–Tt 1981; **W. H. Trapnell:** Who Th. W. was: British J. for Eighteenth Century Studies 11 (1988) 143–158; **ders.:** What Th. W. wrote: ebd. 14 (1991) 13–30; **C. Slupik:** A New Interpretation of Hume's ‚Of Miracles': Religious Studies 31 (1995) 517–536; **R. D. Lund:** Th. W. and the Crime of Wit: ders. (Hg.): The Margins of Orthodoxy. C 1995, 170–194; **W. Trapnell:** Pent-on dégager une pensée cohérente des écrits de W.?: RHR 213 (1996) 321–344. MICHAEL KESSLER

Worcester, ehem. Btm. (Wigornien.) in Mittel-**England,** v. Ebf. ↗Theodor v. Canterbury um 680 für das Kgr. der Hwicce bei der Aufteilung der Diöz. ↗Mercien in fünf Btm. gegründet. Die erste Kathedrale wurde Petrus geweiht; ↗Oswald v. York, 961 als Bf. Nachf. seines Freundes ↗Dunstan v. Canterbury, erbaute die zweite u. weihte sie neben Petrus der Gottesmutter (BMV). Bischof ↗Wulfstan begann 1084 mit dem Bau einer dritten Kathedrale, in der 1216 Kg. ↗Johann ohne Land begraben wurde. 1218 wurde diese restauriert (Patr. Petrus, BMV, Oswald u. Wulfstan). Spätere Veränderungen umfaßten den im Stil der engl. Frühgotik erbauten Chor u. das Hauptschiff. 1535 wurde nach ↗Heinrichs VIII. Bruch mit Rom H. ↗Latimer Bf. v. W. Das an die Kathedrale angeschlossene OSB-Priorat wurde 1540 durch ein weltl. Kapitel ersetzt, mit dem Mönchsprior als erstem Dekan; gleichzeitig wurden die anglik. Diöz. ↗Gloucester u. Bristol gegr., wahrscheinlich, um die Ausdehnung der Diöz. W. zu beschneiden. Heute liegt die Stadt W. in der kath. Diöz. ↗Birmingham.

Lit.: **NCE** 14, 1010f. (Lit.); **ODCC**[3] 1763f. (Lit.); **LMA** 8, 327–330. – **C. Dyer:** Lords and Peasants in a Changing Soc.: the Estates to the Bishopric of W., 680–1540. C 1980; **E. Mason:** St Wulfstan of W. O 1990; **P. Barker:** W. Cathedral: a Short Architectural Hist. Worcester 1994. DENIS BRADLEY

Worcester (USA), Btm. ↗Vereinigte Staaten v. Amerika, Statistik der Bistümer.

Wordsworth, *William,* engl. Dichter, * 7.4.1770 Cockermouth (Cumbria), † 23.4.1850 Rydal Mount b. Grasmere (Cumbria). W. studiert in Cambridge u. bildet sich ab 1790 durch Reisen, u. a. durch das revolutionäre Frankreich. Mit S. T. ↗Coleridge zus. etabliert er sich durch die *Lyrical Ballads* (Lo 1798) als Dichter. Nach A. Lord ↗Tennyson erhält er v. 1843–50 das Amt des „Poet Laureate“. 40 Jahre lang arbeitet W. an seinem autobiograph. Gedicht *The Prelude, or, Growth of a Poet's Mind* (Lo 1850). Die Verbundenheit mit der Natur, die er als Metapher für Gott u. die Unsterblichkeit der Seele erlebt u. beschreibt, durchzieht sein Werk. W.s frühe Gedichte lassen Affinität zu revolutionärem Gedankengut erkennen, im späteren Werk erkennt man den Traditionalisten u. Christen.

WW: The Cornell W., hg. v. S. Parrish u. a., Bd. 1ff. Ithaca 1975ff.; Gedichte. Hd 1959; Präludium. St 1974.

Lit.: **J. Wordsworth:** W. W.: The Borders of Vision. O 1982; **A. Geraths–K. Herget** (Hg.): Viktorian. Lyrik. St 1985, 44ff.; **K. R. Johnston:** The Hidden W. NY–Lo 1998; **D. MacCracken:** W., the Bible, and the Interesting: Religion and Literature 31 (1999) 19–42. MARIA FRÜHWALD

Wörishofen, Heilbad, Stadt (seit 1949) im Land-Kr. Unterallgäu (Bayern). 1718/21 Gründung des OSD-Klosters durch das Klr. St. Katharina in Augsburg auf der Grdl. einer Güterschenkung der Christina v. Fronhofen (1243). 1842 Wiedererrichtung nach der Säkularisation. 1855 wurde S. ↗Kneipp Spiritual der Schwestern, 1881 auch Pfarrer v. W. Seine Anwendung der Wasser- u. Kräuterheilkunde bewirkte einen großen Zulauf v. Heilungsuchenden aus verschiedensten Ländern. Aus dem Bauerndorf entwickelte sich durch Kneipps Tätigkeit ein Weltbad, er selbst gründete die Sanatorien Sebastianeum u. Kneippianum sowie die Kinderheilstätte. Heute gibt es in W. etwa 170 Häuser mit eigener Kuranwendung, jährlich kommen etwa 80000 Kurgäste. W. ist der Mittelpunkt der Kneipp-Bewegung, es ist Sitz des Kneipp-Bundes, der Sebastian-Kneipp-Akad. für Gesundheitsbildung, der Internat. Konföderation der Kneipp-Bewegung, des Kneipp-Ärztebunds („Ärztliche Ges. für Naturheilkunde“), der Sebastian-Kneipp-Schule (Fachschule für Physiotherapeuten u. Masseure) u. der Kneipp-Werke II (Teeherstellung).

Lit.: **L. Burghardt:** Bad W., ein Bauerndorf wird Weltbad. Bad Wörishofen [3]1983; **ders.:** Bad W. Wie's war – wie's wurde – wie's ist. ebd. 1992; **W. Schiedermair** (Hg.): Das OSD-Kloster zu Bad W. Weissenhorn 1998 (mit zahlr. Einzel-Beitr.); 50 Jahre Stadterhebung, 50 Jahre Kneipp-Heilbad. Bad Wörishofen 1999. KLAUS GANZER

World Conference on Religion and Peace ↗Weltkonferenz der Religionen für den Frieden.

World Council of Churches ↗Ökumenischer Rat der Kirchen.

World Evangelical Fellowship (WEF), 1951 in Woudschoten (Niederlande) gegr. Weltbund evangelikaler Christen; Dachverband zahlr. nat. ev. Organisationen. Ziel ist es, die missionar. Kräfte weltweit zu bündeln; Vorgängerorganisation war die Londoner Evangelische ↗Allianz v. 1846. Die WEF entstand aus einem Zusammenschluß der brit. u. amer. Evangel. Allianz; trug zu Beginn biblizist. u. antiökum. Züge als Reaktion auf die Gründung des ↗Ökumenischen Rates der Kirchen 1948; so schloß sich die eur. Evangel. Allianz erst später dem WEF

an, nachdem die amer. Dominanz durch zunehmenden Einfluß der Dritten Welt zurückgedrängt worden war. Die WEF kennt regelmäßige Vollversammlungen; ihr gehören über 70% der 360 Mio. Evangelikalen an.

Lit.: **ÖL²** 37–40 363f.; Evangelical Dict. of Theology. Grand Rapids [10]1994, 379–382; Evangel. Allianz intern H. 2 (1997) 2f.
PETER LÜNING

World Parliament of Religions ↗Interreligiöse Zusammenschlüsse.

World Presbyterian Alliance ↗Presbyterianismus. II. Geschichte.

World Student Christian Federation (WSCF), Zusammenschluß versch. nat. *Student Chistian Movements* (SCMs). Die WSCF gehört zu den entscheidenden Pionieren der ökum. Bewegung, der Missionsbewegung u. der sozialeth. Bewegung (↗Bewegung für Praktisches Christentum). Die WSCF wurde am 17.8.1895 in Schweden gegründet. Heute gibt es nat. Mitgliedsorganisationen des WSCF in etwa 90 Ländern auf allen Kontinenten, 24 konfessionelle u. chr. Jugendorganisationen sind dem WSCF assoziiert. Obgleich die meisten Mitgl. aus prot. Kirchen stammen, gibt es auch r.-k. Mitgliedsverbände. Seit Beginn des 20. Jh. bestanden intensive ökum. Beziehungen zu internat. kath. u. orth. Studentenorganisationen (z. B. ↗Pax Romana, Syndesmos). In den achtziger Jahren haben nicht nur die Schwächung der institutionellen Basis u. soz. Verankerung v. SCMs an den Univ., sondern auch Spaltungen zw. SCMs u. stärker evangelikalen Student. Zusammenschlüssen (International Fellowship of Evangelical Students) sowie die Herausforderung der politisch-eth. Grundoptionen nach dem Zusammenbruch des Staatssozialismus im Ostblock zu einem Neubesinnungsprozeß innerhalb des WSCF beigetragen.

Lit.: Dict. of the Ecumenical Movement, hg. v. **N. Lossky u. a.** G 1991, 1101ff. (Ch. Ledger); **ÖL²** 1142–46 (H. Mayr). – **T. Tatlow:** The Story of the SCM of Great Britain and Ireland. Lo 1933; **R. Rouse:** The World's Student Christian Federation. A Hist. of the First 30 Years. Lo 1948; **B. Douglass:** Reflections on protest: Student presence in political conflict. Richmond 1976; **E. Adler:** Hundert Jahre Weltstudentenbund: Junge Kirche 12 (1995) 694ff.; **H. S. Antone:** Ecumenical Student ministry in Asia-Pacific. Hongkong 1995; **G. Köberlin:** Der WSCF: Ein starkes Stück Ökumene: ÖR 45/1 (1996) 69ff.; **Ph. A. Potter–Th. Wieser:** Seeking and Serving the Truth. The First Hundred Years of the WSCF. G 1996. – *Zs.:* Student World 1 (1934) ff.
DIETRICH WERNER

Worldwide Church of God ↗Weltweite Kirche Gottes.

Wormeln, ehem. OCist-Frauenkloster im Ebtm. Paderborn; gegr. 1246 durch die Grafen v. Everstein. Die Klr.- u. Pfarrkirche (Patr. BMV), bereits 1239 bezeugt, wurde 1315 geweiht. Der Konvent (Höchstzahl 16) stand unter der geistl. Leitung der Äbte v. ↗Hardehausen (ab 1510/16) u. blieb auch in der Reformation katholisch. Aufhebung 1810. Barocke Ausstattung erhalten (1683), Taufstein (13. Jh.), zwei Kruzifixe (15. Jh.); Altarbild „Thron Salomons" (Wormelner Marientafel) um 1350 (Staatl. Museen Berlin).

Lit.: **Hengst** 2, 501–505 (Lit.); **P. Even:** Die Inkorporation ... des Klr. W.: WZ 147 (1997) 291–297. MICHAELA PUZICHA

Worms. 1) Stadt: Auf dem linken Rheinufer am Übergang wichtiger Fernwege gelegen; früh besiedelt; zunächst Vorort eines kelt. Stammes *(Borbetomagus),* dann des v. Caesar den german. Vangionen zugewiesenen Gebiets u. röm. Etappenstadt *(civitas Vangionum);* im 4. Jh. Munizipium u. seitdem wohl auch Bischofssitz. Um 413 Zentrum eines kurzlebigen burgund. Reichs (Nibelungenlied), kam W. nach Verdrängung der ↗Alamannen um 500 z. Kg.-Gut der ↗Franken, wurde als *Wo(a)rmatia* (7. Jh.) Vorort eines gleichnamigen Gaus sowie ab Mitte des 8. Jh. eine der Hauptbasen karol. Politik u. bevorzugter Pfalzort *(civitas publica).* Das beim bfl. Stift St. Cyriakus/Neuhausen (7./8. Jh., vor der Stadt) vermutete frühe *palatium* gehört wohl ins 12. Jahrhundert. Wichtige Impulse erhielt die Stadtentwicklung z. Z. Bf. ↗Burchards I. durch eine neue Mauer (seit dem 13. Jh. erweiterte ein äußerer Mauerring das Stadtgebiet v. etwa 50 auf etwa 170 ha) u. v. a. durch das Ensemble der Stiftskirchen (Dom St. Peter 1019, 2. roman. Neubau um 1125, Weihe 1181; St. Paul 1016, Salierburg; St. Andreas 1020; St. Martin; dazu 1298 Liebfrauenstift), denen einzelne (später 9) Pfarrkirchen zugeordnet waren (deren Funktion nach Verlust durch Reformation bzw. Zerstörung in der NZ an sie zurückfiel). Niederlassungen der Orden folgten bes. im 13. (Bettelorden, Zisterzienser u. a., zahlr. Frauen-Klr.), im 14. (Ritterorden) u. dann mit der Rekatholisierung zu Beginn des 17. Jh. (Jesuiten, Kapuziner). Die Gesch. der seit etwa 1200 v. einem Rat geführten u. in Städtebünden aktiven Stadt wurde bestimmt durch ihre Kg.-Nähe (↗Salier u. ↗Staufer förderten die Autonomie der Bürger u. die bedeutende Judengemeinde), den v. 13. bis z. 16. Jh. in sog. Rachtungen (Verträgen) kanalisierten Konflikt mit Bf. u. Stiftsklerus wie durch die Hegemonie der sie umschließenden Pfalz-Gft. (Schirmverträge v. 14. Jh. bis 1778). Die letzte Rachtung (1519/26), in der die 1521 lutherisch gewordenen Bürger den beanspruchten Status einer Freien Reichsstadt durchsetzten, legte die polit. (Ratsoligarchie) u. kirchl. Verhältnisse (Mehrkonfessionalität bei kath. Minderheit) bis ins 19. Jh. fest. 1659 wiesen Rat u. Bf. den Plan, die Residenz der Pfalz-Gft. nach W. zu verlegen, zurück; den endgültigen Niedergang brachte 1689 die fast völlige Zerstörung durch die Franzosen. Um 1800 (um 1500 etwa 7000) lag die Einw.-Zahl wieder bei 5000 (etwa 3500 Lutheraner, 300 Reformierte, 600 Katholiken, 400 Juden). Die Industrialisierung (Eisenbahn 1853, Rheinbrücke 1855, Hafen 1890) schuf neuen Aufschwung. W. wurde 1797/1801 frz. Kt., kam 1816 als Kr.-Stadt an Hessen-Darmstadt u. ist seit 1946 kreisfreie Stadt in Rheinland-Pfalz.

QQ: Bibliogr. z. dt. hist. Städte-Forsch., Bd. 1/2. K–We–W 1996, 915–921. – W. Arnold (Hg.): F. Zorn, Wormser Chron. mit den Zusätzen Franz Bertholds v. Flersheim. St 1857; H. Boos (Hg.): QQ z. Gesch. der Stadt W., 3 Bde. B 1886–93; RPR. GP 3/3, 140–167; G. Köbler: Der Statt Wormbs Reformation. Gi 1985; R. Fuchs: Die Inschriften der Stadt W. Wi 1991; G. Bönnen: Das Stadt-Arch. W. u. seine Bestände. Koblenz 1998.

Lit.: **DSB** 4/3, 451–460; **HDRG** 5, 1519–28; **HHistStD** 5[3], 410–415; **G. Dehio:** Hb. der dt. Kunstdenkmäler. Rheinland-Pfalz/Saarland. M–B 1972, 1000–33; **G. Taddey** (Hg.): Lex. der dt. Gesch. St [2]1983, 1362ff.; **G. Köbler:** Histor. Lex. der dt. Länder. M [5]1995, 703f.; **LMA** 9, 330–333. – **H. Boos:** Gesch. der rhein. Städtekultur, 4 Bde. B [2]1897–1901; **F. Reuter:** Warmaisa. 1000 Jahre Juden in W. F [2]1987; **C. Brühl:** Palatium u. Civitas. Stud. z. Profantopographie spätantiker Civitates v. 3. bis z.

13. Jh., Bd. 2. K–W 1990, 113–132; **F. Battenberg:** Gerichtsbarkeit u. Recht im spät-ma. u. frühneuzeitl. W.: B. Kirchgässner–H.-P. Becht (Hg.): Residenzen des Rechts. Sig 1993, 37–76; **F. Reuter:** Zum Nebeneinander v. Katholiken u. Protestanten in W. v. 16. bis z. 20. Jh.: Bll. für Pfälz. KG 62 (1995) 317–334; **ders.:** St. Martin in W. 991/996–1996: AMRhKG 49 (1997) 319–331; **B. Keilmann:** Pfründenmarkt u. geistl. Dienst. Wormser Stiftskleriker an der Wende z. 16. Jh.: ebd. 51 (1999) 93–121.

2) Bistum: Im 4. Jh. erwähnt, aber erst seit 614 bezeugt, war das Btm. W. mit 3250 km^2 die kleinste mittelrhein. Diözese. Die späte Etablierung zw. dem Ebtm. ↗Mainz (dessen Suffr.) u. den Btm. ↗Speyer u. ↗Würzburg bestimmte die sichelförmige Ost-West-Ausdehnung v. Landstuhl bis ins Neckartal (Ladenburg, ↗Wimpfen) u. zeigte früh Defizite an Ausstattung u. räuml. Zusammenhang. Schenkungen der Ottonen an die Bf. Hildibald u. ↗Burchard stärkten Btm. u. Hochstift (Blütezeit der Domschule unter Heribert) auch in Konkurrenz z. Klr. ↗Lorsch. Mit dem Verlust der Hochstiftsvogtei an Pfalz-Gf. Konrad (1173/74) setzte die territoriale Aushöhlung durch die ↗Staufer (↗Kaiserslautern, Wimpfen) bzw. die Pfalz-Gft. (Zisterze ↗Schönau) ein, gg. die auch ein letzter Rettungsversuch Bf. Lupolds (1196–1217) nichts half. Wie im ↗Investiturstreit ihre Gegnerschaft, hatte in der Stauferzeit ihre Nähe z. Königtum die Stellung der Bf. u. den Bestand v. Btm. u. Hochstift beeinträchtigt. Ein marginales Restterritorium hielt sich nur im (Süd)Westen der Stadt W. Die geringe Lebensfähigkeit v. Btm. u. Hochstift machte im späten MA den Wormser Stuhl für Niederadel u. Bürgertum attraktiv. Die Hegemonie der Pfalz-Gft. (Schirmrecht 1404) wirkte bis in die Konflikte der v. ihr gestützten (oft in Ladenburg residierenden) Bf. mit Stadt wie Stiftsklerus u. ließ W. z. „pfälzischen Landesbistum" verkümmern, das auch die Univ. ↗Heidelberg mittrug (die Bf. waren Kanzler). Ein 1496 im Zuge bfl. Reforminitiativen gefertigtes „Registrum synodale" zählt (zus. mit den 9 Wormser Stadtpfarreien) 255 Pfarreien (bei etwa 70% Anteil geistl. Patronate) in 10 Landkapiteln (Dekanaten), integriert in das alte Schema der 4 den Propsteien des Doms (Dirmstein, Neuleiningen, Freinsheim, Landstuhl), v. St. Paul (Westhofen, Guntersblum), St. Cyriakus/Neuhausen (Weinheim, Wiesloch/Heidelberg) u. St. Peter/Wimpfen (Waibstadt, Schwaigern) unterstellten Archidiakonate; die bfl. Nebenresidenzen Ladenburg u. Dirmstein mit Heuchelheim u. die Stadt W. blieben exemt.

Die Annahme der Reformation in Kurpfalz 1556 machte diese Organisation z. Makulatur u. W. zu einem Diasporabistum. Außer den 5 Stiften mit einigen Pfarreien in W. u. St. Peter/Wimpfen fielen durch Säkularisation fast alle Pfarreien, Klr. u. Stifte (über 400 Pfründen) an Kurpfalz; um 1600 bestand das Btm. aus viell. 15 Pfarreien, das hochstift. Territorium fast nur aus den 6 sog. Rheindörfern. Die Restitution der Kurpfalz im ↗Westfälischen Frieden machte durch Rekatholisierung den unter span./bayer. Besatzung (1620/22–31, 1635–46) erreichten Zugewinn völlig zunichte, nur in der luth. Stadt W. blieben kath. Institutionen u. Seelsorge geduldet. Eine Revision der ma. Diözesangrenzen mit den Nachbar-Btm. im 17. Jh., ein territorialer Ausgleich u. die Religionsdeklaration (↗Simultaneum, Kirchenteilung, Pfarrerbesoldung) mit Kurpfalz (1705/14) sowie die Neuordnung v. Diöz. (General-Vik.) u. Hochstift (Regierung, Hofkanzlei) unter Fürst-Bf. Franz Ludwig v. Pfalz-Neuburg (1694–1732) bewirkten einen leichten Aufschwung, so daß dank der Seelsorge der Orden, der Mission der SJ u. des Wirkens der Weih-Bf. die Zahl der Pfarreien, 1675 u. 1690 mit etwa 12 u. 15 angegeben, bis 1732 auf etwa 100 wuchs, um dann weiter auf rd. 130 in 7 Dekanaten zu steigen. Angesichts der prekären Lage v. Btm. u. Hochstift suchte das Domkapitel seit dem 17. Jh. den Schutz mächtiger geistl. Nachbarn mit Hilfe v. Postulationen, die bei 12 der 15 Wahlen zw. 1648 u. 1802 erfolgten, bes. für die Ebf. v. Mainz u. ↗Trier; ab 1663 wurde das Btm. fast regelmäßig in Personalunion mitregiert. Die frz. Besatzung seit 1792/93 u. die Neuerrichtung des Btm. Mainz 1802 brachten das fakt. Ende v. Hochstift u. Bistum. 1803 fielen die rechtsrhein. Territorien an ↗Baden u. ↗Hessen-Darmstadt, dem 1815 auch der linksrhein. Rest zugeschlagen wurde. Die Errichtung der Oberrhein. KProv. 1821 *(↗Provida sollersque)* bedeutete rechtlich das Ende des Bistums. Mit einigen Pfarreien lebte es noch bis 1827 im Landkapitel Lampertheim fort.

Lit.: **LMA** 9, 333 f. – **F. Jürgensmeier** (Hg.): Das Btm. W. Wü 1997 (Lit.). – *Zs.:* AMRhKG 1 (1949) ff.

3) Synoden: Seit den Karolingern war W. Ort wichtiger polit. u. kirchl. Versammlungen. 764–1122 (↗Wormser Konkordat) fanden hier 17 Reichssynoden statt. Unter den früh-ma. Synoden gilt die v. Mai 868 als die bedeutendste. Brun v. Toul wurde 1048 in W. z. Papst gewählt (↗Leo, Päpste – Leo IX.). 1076 erklärten Kg. ↗Heinrich IV. u. eine Mehrheit der dt. Bf. Papst Gregor VII. für abgesetzt. Im späten MA befaßten sich Diözesansynoden mit Klerikerbildung u. Seelsorge.

Lit.: **LMA** 9, 334 ff. – **W. Hartmann:** Das Konzil v. W. 868. Gö 1977; **ders.:** Die Synoden der Karolingerzeit im Frankenreich u. in It. Pb 1989, 102 301–309. ERNST VOLTMER

4) Reichstage: Seit dem 8. Jh. Ort zahlr. Reichszusammenkünfte, fanden in W. 1495, 1497, 1521 u. 1545 Reichstage statt. ↗Maximilian I. berief den Reichstag v. 1495 (26. März–7. Aug.), um Reichshilfe gg. Fkr. im Kampf um It. zu erhalten. Die Reichsstände, repräsentiert durch den Mainzer Ebf. Berthold v. ↗Henneberg, u. der Kg. einigten sich gg. Geldbewilligung auf wichtige, wenn auch nicht durchgehend wirksam gewordene Beschlüsse z. Reichsreform: Ewiger Landfrieden; ein v. Kg. u. Ständen gemeinsam besetztes Reichskammergericht („unser u. des Hl. Reichs camergericht"), das bis 1806 bestehen blieb; sog. Handhabung des Friedens u. des Rechts durch jährlich zu berufende Reichstage; Vermögens- u. Kopfsteuer auf vier Jahre (Gemeiner Pfennig). Der Reichstag v. 1497 (9. Apr.–23. Aug.) bemühte sich um die Umsetzung der Beschlüsse v. 1495. Ein auf den 25.11.1498 ausgeschriebener Reichstag z. Beratung über die Türkengefahr wurde vor seiner Eröffnung nach Köln, dann nach Mainz verlegt. Ein erneut nach W. ausgeschriebener Reichstag kam gleichfalls nicht zustande. Der erste Reichstag ↗Karls V. (27.1.–26.5.1521) verabschiedete Ordnungen für das Reichsregiment u. das Reichskammergericht, ferner den Landfrieden u. die Reichsmatrikel, die den Kreis der Reichsstände u. ihre Zahlungen für Ks. u. Reichsinstitutionen verbindlich festlegte. Reichspolizeiordnung u. Ge-

richtsordnung blieben dagegen Entwurf. Nachdem M. ↗Luther bei seinem Auftreten vor dem Reichstag (17./18. Apr.) einen Widerruf abgelehnt hatte, erging das *Wormser Edikt* (26. Mai), das die Reichsacht über ihn verhängte u. die neue Lehre verbot. Auf dem Reichstag v. 1545 (15.12.1544–4.8.1545) wurde der seit 1532 geltende Friedstand in der Religionsfrage bis z. nächsten Reichstag verlängert; außerdem wurde ohne Zustimmung der kath. Reichsstände, die auf das (z. 15. März berufene) Konzil [↗Trient, 3) Konzil] verwiesen, ein neues ↗Religionsgespräch angesetzt. Damit war die Entscheidung über ein krieger. Vorgehen Karls V. gg. die Protestanten noch einmal vertagt.

Lit.: *Zu 1495 u. 1497:* **DRTA. MR** Bd. 5–6; **H. Wiesflecker:** Ks. Maximilian I., Bd. 2. M 1975; **P. Schmid:** Der Gemeine Pfennig v. 1495. Gö 1989; **H. Angermeier:** Das alte Reich in der dt. Gesch. M 1991; **ders.:** Der Wormser Reichstag 1495: HZ 261 (1995) 739–768; Ausst.-Kat. ‚1495 – Ks., Reich, Reformen. Der Reichstag zu W.' Worms 1995. – *Zu 1521 u. 1545:* **HDRG** 5, 1530–36; **TRE** 28, 457–470. – **DRTA. JR** Bd. 2; **F. Reuter** (Hg.): Der Reichstag zu W. v. 1521. K–W ²1981; **A. P. Luttenberger:** Glaubenseinheit u. Reichsfriede. Gö 1982, 291–344.

EIKE WOLGAST

Wormser Konkordat (WK.), vertragl. Abkommen zw. Ks. ↗Heinrich V. u. Calixtus II. auf den Lobwiesen vor der Stadt ↗Worms am 23.9.1122 zwecks Beendigung des ↗Investiturstreits. Vertreten war der Papst durch drei Kard.-Legaten mit offenbar weitgehenden Vollmachten, da mindestens zwei Wochen um einen Kompromiß gerungen wurde. Auf der ksl. Seite waren Fürsten als Repräsentanten des Reichs beteiligt, die seit der Würzburger Versammlung (29.9.1121) auf einen friedl. Ausgleich gedrängt hatten. Das WK. besteht aus zwei getrennten Texten: 1) dem *Heinricianum* (Uk.), in dem der Ks. auf die Investitur der Bf. u. Reichsäbte mit Ring u. Stab verzichtete u. die freie kanon. Wahl sowie Weihe zusicherte; 2) dem *Calixtinum* (nur kopial überl., ursprünglich Protokoll einer beeideten mündl. Zusage?), worin dem Ks. die Anwesenheit beim Wahlakt (sofern innerhalb des Reichs) u. die Übertragung der ↗Regalien mittels Zepter zugestanden wurde; im Fall einer zwiespältigen Wahl solle der Ks. nach Rat u. Urteil des Metropoliten u. der Suffr. entscheiden, nur in Dtl. habe die Investitur vor der Weihe, in It. u. Burgund nach der Weihe zu erfolgen. Für die Investitur leiste der Gewählte, *quae ex his iure tibi debet.*

Offenkundiges Vorbild dieser Vereinbarung war das für Engl. gültige Londoner Konk. v. Aug. 1107. Dort wurde das (1099 v. Urban II. verbotene) über den Treueid hinausgehende Hominium (Handgang) als vorläufiger Kompromiß toleriert, was in Dtl. wegen der engen Beziehungen z. engl. Kg.-Hof (1114 Heirat des Ks. mit der engl. Kg.-Tochter Mathilde) bekannt gewesen sein muß. Von daher ist die merkwürdig dunkle Formulierung im Calixtinum zu erklären. Das Lat. I (↗Lateran) v. 1123 tolerierte nur das Vh.-Ergebnis, um Calixtus nicht zu desavouieren, u. Ebf. ↗Adalbert I. v. Mainz entschuldigte sich noch 1122 beim Papst, das ksl. Recht der Anwesenheit u. den vollen Belehnungsakt nicht verhindert zu haben. Obwohl das WK. nur bis z. Tod Heinrichs V. gültig sein sollte, setzten seine Nachf. die eingefahrene Praxis fort. Dennoch verweigerten Bf. der Salzburger KProv. bis weit ins 12. Jh. die Leistung des Hominiums. Somit verzichtete das Kaisertum lediglich theoretisch auf eine Verfügung über die geistl. Seite des Amtes; weil es sich aber die Einweisung in die Regalien (wodurch der Begriff *temporalia* bezeichnenderweise ersetzt wurde) reservierte, ohne nach der rechtl. Herkunft v. kirchl. Besitz u. Amt zu fragen, ordnete es letztlich alle Ämter der ↗Reichskirche in ein umfassendes, v. ihm ausgehendes Lehnssystem ein. Die Investitur als Voraussetzung der Weihe bedeutete infolgedessen faktisch die unumgängl. Zustimmung des Herrschers z. Ausübung des geistl. Amtes.

QQ: MGH. Const 1, n. 107f.; A. Hofmeister: Das WK., z. Streit um seine Bedeutung. FS D. Schäfer. I 1915, 147 (Calixtinum, verbesserte Edition); AusgQ 32, n. 49 (dt. Übers.).

Lit.: **LMA** 9, 336f. (Lit.). – **K. Leyser:** Engl. and the Empire in the Early 12th Century: Transactions of the Royal Historical Soc. 5. Ser. 10 (1960) 61–83; **P. Classen:** Das WK. in der dt. Verfassungs-Gesch. Sig 1973, 411–460; **M. Minninger:** Von Clermont z. WK. K–W 1978; **C. Servatius:** Paschalis II., 1099–1118. St 1979, 202ff.; **K. Heinemeyer:** Kg. u. Reichsfürsten in der späten Salier- u. frühen Stauferzeit: BDLG 122 (1986) 1–40, bes. 17; **Weinfurter** 2, Reg.; **S. Weinfurter:** Reformidee u. Reformpolitik im spätsal. u. frühstauf. Reich. Mz 1992, 1–45, bes. 42ff.; **L. Vones:** Der gescheiterte Kg.-Macher. Ebf. Adalbert I. v. Mainz u. die Wahl v. 1125: HJ 115 (1995) 85–124; **GCh** 5, 104ff. 119–122; **B. Schilling:** Guido v. Vienne – Papst Calixt II. Ha 1998, Reg.

ODILO ENGELS

Wormser Religionsgespräche. 1. *28.10.1540–18.1.1541.* Im Hagenauer Abschied v. 28.7.1540 wurde festgelegt, daß das dort begonnene Religionsgespräch (↗Hagenauer Religionsgespräch) auf den 28. Okt. nach Worms zu verlegen u. mit je 11 Stimmen der altgläubigen wie der prot. Reichsstände über die CA u. deren Apologie zu diskutieren sei. Das Religionsgespräch wurde jedoch erst am 25. Nov. v. ksl. Orator N. P. de ↗Granvella zus. mit 4 Präsidenten (Räte des Ebf. v. Mainz, des Kf. v. der Pfalz, des Hzg. v. Bayern u. des Bf. v. Straßburg) eröffnet. Die Protestanten Ph. ↗Melanchthon, A. ↗Osiander, E. ↗Schnepf, M. ↗Frecht, J. ↗Brenz, J. ↗Calvin, W. ↗Linck, S. ↗Grynäus, M. ↗Bucer u. W. ↗Capito nutzten die Zeit v. 9.–18. Nov., um ihre (v. W. ↗Musculus notierte) Position abzuklären. Ihnen standen auf altgläubiger Seite J. ↗Eck, E. ↗Billick, J. ↗Cochläus, J. ↗Fabri, J. ↗Gropper, F. ↗Nausea u. a. gegenüber. Als Brandenburg, die Pfalz u. Jülich sich in ihren Gutachten über die CA der prot. Rechtfertigungslehre annäherten u. Eck nur noch ein Mehrheitsgutachten der 7 übrigen altgläubigen Reichsstände zustandebrachte, ließ Granvella in Geheim-Vhh. v. 15.–31.12.1540 zw. Gropper u. Gerhard Veltwyck auf altgläubiger sowie Bucer u. Capito auf prot. Seite das Wormser Buch (M. Bucer: Opera omnia, Dt. Schr. Bd. 9/1. Gt 1995, 328–483), das auf Groppers „Enchiridion christianae religionis" (1538) u. auf Bucers „Römerbriefkommentar" fußte, ausarbeiten, das dann die Grdl. für das ↗Regensburger Religionsgespräch v. 1541 bildete. Vom 13.–18.1.1541 diskutierten Melanchthon u. Eck noch über die Erbsünde (CA 2). Danach verlegte Granvella das Religionsgespräch nach Regensburg.

2. *11.9.–8.10.1557.* Das auf dem Reichstag v. Augsburg 1555 vorgesehene u. in Regensburg 1556 beschlossene Religionsgespräch zw. M. ↗Helding, Gropper u. P. ↗Canisius auf altgläubiger u. Melanchthon, Brenz u. Schnepf auf prot. Seite diskutierte

zunächst über das Verhältnis v. Schrift u. Tradition. Zum Bruch kam es jedoch erst, als Canisius innerprot. Differenzen in der Lehre über die Erbsünde u. die Rechtfertigung aufdeckte, die die prot. Gesprächspartner auf dem Religionsgespräch selbst nicht überbrücken konnten.

Lit.: **Schottenloher**[2] 4, nn. 538f.; **W. H. Neuser:** Die Vorbereitung der Religionsgespräche v. Worms u. Regensburg 1540/41. Nk 1974; **M. Hollerbach:** Das Religionsgespräch als Mittel der konfessionellen u. polit. Auseinandersetzung im Dtl. des 16. Jh. F 1982 (Lit.); **B. V. Bundschuh:** Das Wormser Religionsgespräch v. 1557. Unter besonderer Berücksichtigung der Ksl. Religionspolitik. Ms 1988; **V. Ortmann:** Die Tätigkeit M. Bucers bei den Religionsgesprächen in Leipzig, Hagenau, Worms u. Regensburg 1540/41. Diss. Bn 1997. ↗Religionsgespräche.

KARL-HEINZ ZUR MÜHLEN

Wort Gottes (W.)

I. Biblisch-theologisch – II. Theologie- u. dogmengeschichtlich – III. Systematisch-theologisch – IV. Kirchen der Reformation – V. Liturgisch – VI. Praktisch-theologisch – VII. Religiöse Gemeinschaften.

I. Biblisch-theologisch: 1. *Altes Testament.* Für die Kirche ist die Hl. ↗Schrift W., was seinen Sachgrund darin hat, daß schon im AT Gott den Menschen im Medium verständl. Rede begegnet. JHWH vollzieht bzw. begleitet seine Eingriffe in die Gesch. ständig mit seinem Wort, weswegen große Teile des AT Gottesrede sind. Der Umgang Gottes mit der Welt wird unbefangen nach dem Vorbild menschl. Kommunikation vorgestellt. Ihm werden fast alle Modi menschl. Rede zugeschrieben, wie sprechen, rufen, schelten, jauchzen. Gottesrede ist v. a. an geeigneten Redeeinleitungen u. dem Ich JHWHs erkennbar; ihr Ergehen kann durch Ausdrücke wie „das Wort JHWHs" (דְּבַר יְהוָה [*d^ebar JHWH*]) u. „Raunung JHWHs" (נְאֻם יְהוָה [*n^e'ūm JHWH*]) betont werden. Das Ausbleiben seiner Rede bedeutet Gericht (Pss 74,9; 83,2; Am 8,11f.; Klgl 2,9) u. ihre Wiederkehr dessen Ende (Ps 107,20). Dagegen kann die Unfähigkeit der Götzen z. Sprechen hervorgehoben werden (1 Kön 18,29; Ps 115,5; Jer 10,5). In der eschatolog. Zukunft wird die Kommunikation zw. JHWH u. Israel reibungslos (Jes 58,9; 65,24). Als Adressaten des W. begegnen schon die ersten Menschen (Gen 1,28f.). Im Gebet können Menschen die Antwort Gottes erflehen (Ps 35,3) u. bekommen (Ps 12,6; vgl. Klgl 3,57); die Gebetsformulare des Psalters enthalten umfangreiche Gottesreden (bes. Pss 50; 75; 80f.). JHWH tritt mit Menschen in Dialog bis hin z. ausgedehnten Feilschen (Gen 18,23ff.). Die meisten Worte Gottes im AT sind an Israel gerichtet, mitunter auch an fremde Völker (Jer 46–51; vgl. 1,5; Jon), ja an die ganze Welt (Ex 9,16; Mi 4,2; Ps 96,3.10). Bei der Sinaitheophanie vernimmt das Volk Israel die Stimme JHWHs im Gewitter (Ex 19,16ff.; Dtn 4,33; 5,4). Doch weil der Kontakt mit der Herrlichkeit Gottes lebensgefährlich ist (Ex 20,19; Dtn 5,23ff.), tritt nach dtn. Sicht zw. Gott u. Menschen die Mittlerschaft der Propheten, beginnend mit dem Erzpropheten Mose (Dtn 5,27f.; 18,15–18), mit dem JHWH „Auge in Auge" redete (Ex 33,11; Num 12,8; vgl. Dtn 34,10). Deshalb obliegt die Verkündigung des W. den ↗Propheten (Jer 18,18), die lt. Am 3 in alle Pläne JHWHs eingeweiht sind (V. 7) u. sich dem Drang z. Prophezeien nicht entziehen können (V. 8; vgl. Jer 20,7ff.).

Sein Wort gewährt JHWH oft transzendentalisiert durch den im Ich Gottes auftretenden „Boten JHWHs" (Gen 16,7ff.; 22,11ff. u. ö.). Häufig spricht JHWH im Traum (Gen 15,12ff.; 28,12ff.; 1 Kön 3,5; 9,2). Die meisten Worte Gottes sind als Prophetenworte präsentiert. Schmerzlich bewußt war man sich konkurrierender Offenbarungsansprüche (Jer 23,16; 28,2), die das Ansehen der Prophetie schädigten (Sach 13,2–6).

Inhaltlich umfassen die Worte Gottes zumeist Willenskundgabe in Aufforderung, Drohung, Verheißung u. Gestaltung. Das Sprechen Gottes ist das maßgebl. Instrument seiner Weltherrschaft, beginnend mit der ↗Schöpfung, die als Einheit v. Wort u. Tat (Gen 1) od. reine Wortschöpfung (Pss 33,6.9; 148,5; Jdt 16,14; Weish 9,1; Sir 42,15) konzipiert sein kann. Wo sie als Meereskampf aufgefaßt wird, vertreibt JHWHs Donnerstimme die Chaoswasser (Ps 104,7). Auch weiterhin regiert das W. die Natur (Ijob 37,1–13; Ps 147,15.18). Der Erzählkomplex Gen bis Kön entwirft die Gesch. Israels als Geflecht v. göttl. Ansage u. Erfüllung, selbst über Jhh. hinweg (Gen 12,7 usw. par. Jos 21,43ff.; 1 Sam 2,30–36 par. 1 Kön 2,27; 2 Sam 7 par. 1 Kön 8,20.24f.; 1 Kön 13,2 par. 2 Kön 23,15–18). Auch nach langer Frist gedenkt JHWH seiner Zusagen u. löst sie ein (Ex 6,5; Dtn 9,5; Ps 105,42; vgl. Jer 29,10). Für Ps 105 bezeugt die Gesch. Israels die ↗Treue Gottes zu seinem Wort (V. 8 u. 42). Deshalb wird die Wahrheit (2 Sam 7,28; Ps 119,160) u. totale Erfüllung (Jos 21,43ff.; 23,14; 1 Kön 8,56) des W. betont. Starke Metaphern beschreiben die Durchsetzungskraft des schöpferisch wirksamen W. (Jes 55,10f.): es ist tödl. Waffe (Hos 6,5; vgl. Jes 9,7), Feuer (Jer 5,14; 20,9) u. Felsen spaltender Hammer (Jer 23,29).

Die Bewahrheitung des W. stellt man sich freilich nicht als Automatismus vor, sondern JHWH muß sie sicherstellen (Jer 1,12). Bei verzögertem Eintreffen bedarf seine Entschlossenheit der Beteuerung (Jes 46,11; Jer 33,14; Ez 12,21–28; Hab 2,3). Daneben wird damit gerechnet, daß JHWH bei veränderter Lage die Ausführung verschiebt (1 Kön 21,27ff.), neue Pläne faßt (Jes 16,13f.) od. sie widerruft („bereut"). Fürbitte kann JHWH umstimmen (Ex 32,9–14; Am 7,1–6). Die Nichterfüllung v. Prophezeiungen hat ihre Aufnahme in den Kanon jedenfalls nicht verhindert (Hag 2,6f.21ff.; Sach 2,9). Die Interpretationsstrategien bei der Feststellung des Eintreffens eines W. waren so vielfältig u. flexibel wie sein Aktualisierungspotential; so wird dasselbe Drohwort in Jer 6,22ff. auf Jerusalem u. in 50,41ff. auf Babylon angewandt.

Die Gesetze sind als W. stilisiert, so der ↗Dekalog (Ex 20,1; 34,28) od. ganze Korpora (↗Bundesbuch: Ex 24,3f.; dtn. ↗Gesetz: Dtn 30,14), auf die das Volk in der Bundesschließung verpflichtet wird (Ex 24,8; 34,27; Dtn 28,69). In der Spätzeit wird das W. zunehmend mit dem Gesetz identifiziert (Ps 119). Entsprechend ist es mit Glauben (Gen 15,6; Ps 106,12), Vertrauen (Ps 119,42), Hoffnung (119,74), Furcht (119,161; Jes 66,2.5), Lobpreis (Ps 56,5.11), ja Jubel (119,162) anzunehmen. Es spendet Erleuchtung (119,105) u. Leben (Dtn 8,3; 30,16; 32,47; Jes 55,3). Indes rechnet JHWH selbst mit ↗Unglauben (Ez 2,7). Im Extremfall der ↗Verstockung kann JHWH die Hörunfähigkeit selbst herbeiführen (Jes 6,9f.).

Die schon früh einsetzende Verschriftlichung der gesetzl. (2 Kön 22,8 ff.) u. prophet. (Jes 8,17; 30,8; Jer 36) Materialien bedingt, daß die schriftl. Konservierung des W. zunehmend als natürlich, ja als göttlich initiiert galt (Ex 24,4.12; 32,15 f.; 34,27; Dtn 5,22; 9,10; 11,18.20; Jer 30,2; Ez 3,1 ff.). Die Schriftform verkörpert überzeitl. Gültigkeit (Jes 40,8; 59,21) u. macht das W. verfügbar für öff. Rezitation (Ex 24,7; Dtn 31,9 ff.; 2 Kön 23,2; Neh 8,3 ff.), persönl. Lektüre (Dtn 17,18 f.), Meditation (Pss 119,148; vgl. 1,2; Ijob 23,12) u. Vergewisserung (Dan 9,1 f.). Durch seine Gegenwärtigkeit als Hl. Schrift ist das W. der Gemeinde ständiger Maßstab u. Ansporn z. Umkehr (2 Kön 23; Esra 9,11 f.; Neh 8,13 ff.; 10). Die Dignität des W. wird schließlich der ganzen Slg. hll. Schriften zugeschrieben. Die Autorität des Kanons führt zunächst in der Theorie (Dtn 4,2; 13,1), dann auch in der Praxis z. Unantastbarkeit seines Wortlauts.

Lit.: **ThWAT** 1, 353–373 (S. Wagner); 2, 101–133 (W. H. Schmidt); **AncBD** 6, 961–968 (T. E. Fretheim); **BThW**[4] 596 ff. (K. M. Woschitz); **ThAT** 1, 222–228 (H.-D. Preuß). – **J. Hausmann:** ‚Ein Prophet, der Träume hat, der erzähle Träume; wer aber mein Wort hat, der predige mein Wort recht' (Jer 23,28): Nachdenken über Israel. FS K.-D. Schunck. F 1994, 163–175; **K. Koenen:** Gottes Wort in den Pss. Nk 1996; **K. Koch:** The Language of Prophecy: Thoughts on the Macrosyntax of the dĕbar YHWH: Problems in Biblical Theology. FS R. Knierim. Grand Rapids–C 1997, 210–221; **F.-L. Hossfeld:** Das Prophetische in den Pss: Ich bewirke das Heil u. erschaffe das Unheil. FS L. Ruppert. Wü 1998, 223–243. HERMANN JOSEF STIPP

2. *Neues Testament.* W. begegnet im NT als theologisch gefüllter komplexer Begriff, der zwar auch die Predigt Jesu, zumeist aber die urchr. Verkündigung v. Jesus Christus bezeichnet. Als „Wort Gottes", „Wort des Herrn" bzw. als „Wort" (absolut od. mit weiteren Zusätzen) wird die frühkirchl. ↗Verkündigung als ein bloße Menschenrede übersteigendes, v. Gott selbst ausgehendes u. auch in seiner Wirkung v. ihm getragenes Heilswort beschrieben. Der Gedanke des W. ist in den einzelnen Schr. unterschiedlich gewichtig z. Geltung gebracht u. zugleich auf unterschiedl. Weise entfaltet.

a) Die *synopt. Evv.* sehen Jesu Wort in besonderer Weise als W. qualifiziert: die eschatolog. Bedeutung der Worte Jesu wird hervorgehoben (Mt 7,24; Mk 8,31; 13,31); die machtvolle Wirkung seines Wortes (↗Heilungen, ↗Exorzismen) wird beschrieben (Mt 8,8.16; Lk 4,36); das „Staunen" der Menschen über dieses machtvolle Wort wird ausdrücklich hervorgehoben (Lk 4,22). Zugleich erscheint (v. a. bei Lk, auch bei Mk) Jesus als *der* Verkünder des W., das dann in der kirchl. Verkündigung weiterklingt (Mk 1,14 f.; 2,2; 4,14–20.33; Lk 4,16–19 u. ö.). Mit dem gleichermaßen für die nachösterl. Verkündigung gebrauchten Begriff W. wird so die Kontinuität mit der Verkündigung Jesu in der Zeit der Kirche angezeigt. – b) *Paulus* versteht unter dem „Wort" bzw. W. die in der Gemeinde verkündete Botschaft v. Heil in Jesus Christus (1 Kor 14,36; 2 Kor 2,17; Phil 1,14; 1 Thess 1,6 ff.). Es ist das „Wort v. Kreuz" (1 Kor 2,2; Gal 3,1), denn es spricht den Menschen all das zu, was sich am ↗Kreuz vollzogen hat, es muß desh. als „Wort des Lebens" (Phil 2,16) im Glauben ergriffen werden. Weil es aber die „Torheit des Kreuzes" als „Gottes Weisheit" z. Sprache bringt, steht es aller nur menschl. Weisheitsrede entgegen (1 Kor 1,18–3,20). Wird es aber verkündet, dann vollzieht sich in der Ausrufung des „Wortes" der „Dienst der Versöhnung" (2 Kor 5,19). – c) Besondere Bedeutung hat die Theol. des Wortes im *lk. Doppelwerk:* W. bzw. „Wort" erscheint als Zentralbegriff der ↗Verkündigungstheologie. Schon Jesus ist für Lk Verkünder des Wortes (Lk 4,16–20.31–36; 6,17–49; 8,4–21 u. ö.). In seinem Namen (24,47) u. in seiner Kraft wird dieses Wort nach Ostern v. seinen Ap. verkündet (Apg 1,1–8; 10,36–43). Das „Wort" erscheint dabei wie eine eigenständige Größe; es „läuft" (Apg 13,49), „wächst" (12,24; 19,20), „breitet sich aus" (6,7), bewirkt das Wachstum der Gemeinde (Apg 6,7) u. verbindet die unterschiedl. Epochen der Verkündigung miteinander. Das Wort bleibt an das „Zeugnis" der Ap. als der entscheidenden Gründung der ↗Paradosis rückgebunden (vgl. Lk 1,1–4; Apg 2,42; 6,1–6). Aber nicht das Amt dominiert, sondern Kirche u. Amt sind dem Wort übergeben (Apg 20,32). – d) *Hebr* schlägt schon in der Eröffnung (1,1.2a) das Thema der im Sohn ergangenen Gottesrede an u. verfolgt es über den gesamten 1. Hauptteil (1,1–4,13) hin u. darüber hinaus. So wird das unüberholbare Gewicht des im „Sohn" ergangenen Gotteswortes bes. deutlich. Damit wird den Adressaten u. den „Hörern des Wortes" der eschatolog. Horizont des dargestellten Heilsgeschehens nachdrücklich bewußtgemacht. – e) *Joh* setzt gewichtige offenbarungstheol. Akzente. Jesus erscheint als Verkünder des „Wortes Gottes" (5,24; 14,10.24; 17,8). In seinem Wort tut der Vater sein Werk (3,34; 14,10.24; 17,8). Im ganzen Weg Jesu können die Menschen das W. aufnehmen. Die Spitzenaussage der ntl. Wort-Theol. aber findet sich im Prolog (Logoshymnus) des Joh, wo der „Sohn" ausdrücklich mit dem W. identifizert wird (1,1.14 f.; vgl. 1 Joh 1,1; Offb 19,13). Der Akzent liegt darauf, daß der „Logos", der v. Anfang an bei Gott war, selbst Gott ist, *Fleisch wird* (1,14) u. die Menschen in ihm die „Herrlichkeit des Eingeborenen v. Vater" (1,15) sehen. Gott, den keiner gesehen hat, bringt sich den Menschen im Logos nahe (1,18). Mag diese Aussage auch durch die jüd. Weisheits-Theol. vorgeprägt sein, für den Zshg. des NT gilt, daß damit die Wort-Theol. eine Zuspitzung erfährt, die sie christologisch weit über ihre Ansätze hinausführt.

Lit.: **NHThG** 5, 263–274. – **R. Asting:** Die Verkündigung des W. im Urchristentum. St 1939; **H. Schlier:** W. Wü 1958; **R. Bultmann:** Der Begriff des W. im NT: Glauben u. Verstehen. Bd. 1. Tü [4]1961, 268–293; **P. Stuhlmacher:** Das pln. Ev., Bd. 1: Vorgeschichte. Gö 1968; **H. Schürmann:** Lukan. Reflexionen über die Wortverkündigung: Ursprung u. Gestalt. D 1970, 29–41; **G. Delling:** W. u. Verkündigung im NT. St 1971; **C.-P. März:** Das W. bei Lukas. L 1974; **ders.:** Vom Trost der Theol. Zur Pragmatik der christologisch-soteriolog. Reflexion im Hebr: Denkender Glaube in Gesch. u. Ggw. L 1992, 260–276; **D. Wider:** Theozentrik u. Bekenntnis. Unters. z. Theol. des Redens Gottes im Hebr. B–NY 1997. CLAUS-PETER MÄRZ

3. *Judentum.* Vermutlich im Anschluß an Lehren des vorrabb. Pharisäismus v. der (mündlichen?) Überl. der überkommenen väterl. ↗Gesetze, die nicht in der ↗Tora des Mose aufgeschrieben sind (Ios. ant. XIII, 297), entwickelte das rabb. Judentum in einem längeren hist. Prozeß die Fiktion einer mündl. Tora, welche Mose neben der schriftlichen (dem prämundanen Text des Pentateuch) am Sinai v. Gott empfing u. welche keinen fixierten Text,

sondern nur mündlich tradierte Inhalte bez.: die Religionspraxis, ihre Normen u. Institutionen, aber auch die bibl. Hermeneutik u. ihre Folgerungen in der Schriftauslegung als Teil eines bis in die Ggw. fortdauernden Offenbarungsprozesses. Beide Torot, die schriftliche wie die mündliche, sind als Text resp. situativer Kontext der Offenbarung W. u. somit v. gleicher Dignität.

Für W. besitzt die rabb. Lit. zwei unterschiedl. Begriffe: a) die Rede (דִּבּוּר [*dibbūr*]), im allg. die Rede Gottes, d.h. Gott. Als spezif. Gottes-Bez. meint דִּבּוּר meist den sich in der Rede offenbarenden Gott, die Offenbarungsrede od. Prophetie. Davon ist b) das Wort (aram. *memrāʾ*), die Memra der Targumin zu unterscheiden, die häufig das ausrichtende u. befehlende W. bezeichnet. In der vielerörterten Frage der Verwendung der targum. Memra als Mittel z. Vermeidung v. Anthropomorphismen sowie in der Frage ihres Verhältnisses z. philon. bzw. joh. Logos besteht weitgehend Konsens darüber, daß sie generell weder ein Antianthropomorphismus noch eine Hypostase ist. Die inhaltl. Bestimmung des Verhältnisses der Memra z. Gottheit im Sinn eines theol. Progr. (Muñoz León: Schöpfungs-, Offenbarungs- u. Erlösungswort; Hayward: aktive Präsenz Gottes in Schöpfung u. Gesch.) begegnet wegen der literar. u. begriffl. Inkonsistenz der Tg.-Literatur method. Bedenken. Deshalb wird Memra wieder zunehmend als bloßer t. t. der Tg.-Literatur ohne eigene theol. Konzeption interpretiert.

Lit.: **Bill** 2, 302–333; **D. Muñoz León:** Dios-Palabra. Granada 1974; **P. Schäfer:** Das ‚Dogma' v. der mündl. Torah im rabb. Judentum: ders.: Stud. z. Gesch. u. Theol. des rabb. Judentums. Lei 1978, 153–197; **ANRW** II, 19/2, 580–618 (H. Bietenhard); **R. Hayward:** Divine Name and Presence: The Memra. Totowa 1981; **A. Chester:** Divine Relevation and Divine Titles in the Pentateuchal Targumim. Tü 1986, 293–313 (Lit.); **Stemberger** 41–47 (Lit.).

FELIX BÖHL

II. Theologie- u. dogmengeschichtlich: Die schon in 1 Clem. nachweisl. Bez. des AT u. der schriftlich festgehaltenen Worte Jesu als λόγια θεοῦ wendet sich gg. den christolog. ↗Doketismus. Wie in Christus der göttl. ↗Logos nicht zu trennen ist v. der menschl. Natur, so ist die Mitteilung des Christusereignisses gebunden an den „Buchstabenleib". Ausdrücklich vergleicht ↗Ignatios v. Antiochien die hll. Schr. mit dem Fleisch u. dem Blut des inkarnierten Logos. ↗Origenes bez. nicht nur die Hl. ↗Schrift, sondern auch die kirchl. ↗Verkündigung als W. (princ. III, 1, 1) bzw. als „Manna des göttl. Wortes" (hom. in Ex 11, 3).

Ohne sich philosophisch mit der Frage zu befassen, wie eine geschöpfl. Wirklichkeit *Selbstaussage* Gottes sein kann, erkennen ↗Tertullian, ↗Irenaeus, ↗Klemens v. Alexandrien u. Origenes in Jesus Christus das W. in den vielen Worten der Schrift u. Verkündigung. Die seit dem 2. Jh. bezeugte Unterscheidung zw. AT u. NT richtet sich ausdrücklich gg. die v. ↗Markion vertretene These, das Gesetz u. die Propheten seien Menschenwort im Unterschied z. Gotteswort bzw. Evangelium. Denn „neu" ist das NT als *christologische* relecture des AT, nicht aber als dessen Überwindung. Die Relativierung, die in dem Attr. „alt" liegt, resultiert daraus, daß die Hebräische Bibel erst v. „neuen" Testament her als W. – d. h. als Christuszeugnis – erkennbar wird. Von Anfang an unterscheidet sich das Christentum v. Judentum u. Islam, weil es nicht eine Schrift, sondern die mit dem innertrinitar. Logos ident. Person Jesu Christi als W. erkennt. Nur insofern *das eine Wort* in den vielen Worten des AT u. NT expliziert wird, nennen die Väter nicht nur Christus, sondern auch die hll. Schr. u. deren aktualisierende Verkündigung Wort Gottes.

In der westl. Theol. stellt ↗Augustinus so etwas wie den Sammelpunkt dieser Gedanken über das W. dar. Er versteht das Ereignis der Inkarnation nicht punktuell, sondern als den gesch. Prozeß der „Inverbation". Auch wenn er dem inneren Lehrer Christus den Primat vor dem äußeren Wort v. Schrift, Sakrament u. Verkündigung einräumt, bindet er die verstehende u. verwandelnde Annahme des Logos an den Buchstaben der Schrift, an das äußere Zeichen des Sakraments u. an die Vermittlung der Kirche. Gegen die gnost. Versuchung aller Schwärmer u. spiritualist. Strömungen, die private innere Erleuchtung über das Schriftwort zu stellen, sieht die große Theol. v. Origenes über Augustinus, ↗Thomas v. Aquin u. M. ↗Luther bis zu K. ↗Barth u. H. U. v. ↗Balthasar in der Bindung aller Interpretation an den ↗Literalsinn die hermeneut. Konsequenz der Fleischwerdung des Logos.

Die v. den Vätern stets beachtete Differenz zw. dem inkarnierten Wort u. der durch ↗Inspiration ermöglichten Inverbation des Christusereignisses in Schrift u. Verkündigung wird durch die altprot. Lehre v. der Verbalinspiration eingeebnet. Bis z. Aufklärung hält die prot. Theol. an dem Dogma der Identität v. W. u. Schrift fest. Im Gegenzug relativieren liberale prot. Theologen des 19. Jh. die äußere ↗Offenbarung z. bloßen Katalysator der inneren Gemeinschaft des einzelnen mit Christus. Auch Barth unterstreicht die Nichtidentität v. W. u. Schrift. Aber im Ggs. zu F. D. E. ↗Schleiermacher od. Wilhelm Hermann betont er, daß Gottes Wort das Selbstsein des Menschen durchkreuzt, daß die Schrift im Vorgang ihrer Aktualisierung durch die Predigt das Christusereignis (das W.) „ohne uns gg. uns" vergegenwärtigt. Noch konsequenter als Barth unterscheidet R. ↗Bultmann zw. den geschichtlich bedingten Inhalten der Schrift u. dem reinen Geschehen (der existentiellen u. eschatolog. Anrede) des W. – eine Extremposition, die Wolfhart Pannenbergs Antithese „Offenbarung als Geschichte" evoziert hat.

Als ökum. Fortschritt v. großer Tragweite erwies sich der v. J. R. ↗Geiselmann (Die Hl. Schrift u. die Tradition. Fr 1962, 91–107) erbrachte Nachweis, daß das Trid. Schrift u. ↗Tradition nicht als zwei Quellen der Offenbarung des W. bezeichnen wollte, sondern Christus als einzige Quelle betrachtete, dessen beide Vermittlungswege Schrift u. Trad. sind. Die kirchl. Trad. bringt die Schrift nicht erst hervor, sondern entdeckt Christus (das W.) in der jüd. Bibel u. stellt sich im Akt der Kanonbildung unter die Schrift als ↗Kanon bzw. Maßstab. Wie sich die getrennten Konfessionen in den Fragen der Zuordnung v. Wort u. Sakrament weithin verständigen konnten, so auch in bezug auf die Verhältnisbestimmung v. Schrift u. Trad. od. auf die künstl. Alternative zw. Wort- bzw. Kerygma-Theol. u. heilsgesch. Theologie. Die Offenbarungs-Konst. ↗*Dei Verbum* des Vat. II betont (DH 4202), daß Gott sein Wort, den ewigen Logos, in der Gesch. „gestis verbisque" wahrhaft aussagt.

Lit.: **Z. Alszeghy:** Die Theol. des W. bei den ma. Theologen: Gr 39 (1958) 685–705; **A. Gerken:** Theol. des Wortes. Das Verhältnis v. Schöpfung u. Inkarnation bei Bonaventura. D 1963; **R. Gögler:** Zur Theol. des bibl. Wortes bei Origenes. D 1963; **G. Ebeling:** Gott u. Wort: Wort u. Glaube, Bd. 2. Tü 1969, 396–432; **W. Hagemann:** Wort als Begegnung mit Christus. Die christozentr. Schriftauslegung des Kirchenvaters Hieronymus. Trier 1970; **H. Gf. Reventlow:** Epochen der Bibelauslegung, 3 Bde. M 1990–97 (Lit.); **W. Klaghofer-Treitler:** Gotteswort im Menschenwort. Inhalt u. Form v. Theol. nach H. U. v. Balthasar. I–W 1992; **A. Wenz:** Das W. – Gericht u. Rettung. Gö 1996.

III. Systematisch-theologisch: Wer die Anwendung des W.-Begriffs auf die Bibel nicht rein metaphorisch versteht, sondern behauptet, die Schrift Israels sei „in sich u. aus sich W., weder vorläufiges noch vorlaufendes, sondern vollgültiges Wort" (E. Zenger: Das erste Testament. Die jüd. Bibel u. die Christen. D 1991, 138), sieht sich vor die fundamentaltheol. Frage gestellt: Wie können menschl. Worte W. sein, ohne damit die im bibl. Bilderverbot u. in der Unaussprechlichkeit des ↗Gottesnamens eingeschärfte Transzendenz Jahwes aufzugeben? Kann Gott sich – wenn man ein monosubjektivist. Gottesverständnis voraussetzt – an ein Geschöpf (an ein menschl. Wort) binden, ohne entw. dieses Geschöpf in sein Gottsein aufzuheben od. selbst aufzuhören, Gott zu sein?

Nur unter Voraussetzung des trinitar. Gottesverständnisses – nur wenn Gott selbst Wort (↗Logos) bzw. Beziehung ist u. nur wenn Gott Geist, d. h. Einheit mit dem Logos unter Wahrung der Differenz des Logos, ist – kann er sich auch nach außen so mitteilen, daß er sich mit einem Geschöpf – nämlich mit dem Geschöpf, das aufgrund seiner Transzendentalität „capax infiniti" ist – hypostatisch (als er selbst) identifiziert. Erst im Blick auf Christus – u. d. h. immer auch: unter Voraussetzung des trinitar. Gottesbildes – wird die Rede v. der ↗Selbstmitteilung Gottes in Welt u. Gesch. überhaupt denkbar.

Alle Schr. des NT sind auf unterschiedl. Weise eine *christologische* relecture des Alten Testaments. Diese relecture unterscheidet sich v. allen inner-atl. Aktualisierungen, weil sie nicht nur durch sog. Weissagungsbeweise od. typolog. Exegese, sondern v. a. u. zuerst durch die Identifikation des Jesus Christus mit dem W. erfolgt. Da es ein überbietbares W. nicht geben kann, ist Jesus Christus nicht die Überbietung des W., welches die Schr. des AT zu sein beanspruchen. Vielmehr ist Christus, wie Irenaeus (haer. II, 28, 3) formuliert, das eine Wort in den vielen Worten. Erst die Selbstmitteilung Gottes in Jesus Christus läßt den Anspruch der bibl. Schr. begr. erscheinen, mit Berufung auf den Hl. Geist (↗Inspiration) ihrerseits W. u. nicht nur Rede über das W. zu sein.

Obwohl die Frage nach der Einheit v. AT u. NT sowie die Verhältnisbestimmung v. historisch-krit. u. christolog. Exegese viele ungelöste Probleme aufwerfen (Voderholzer 71–136), führt die christolog. Deutung des AT nicht zu dessen Relativierung, wenn man die Schr. des AT diachron auf Christus bezieht, statt sie synchron auf ihren Verheißungscharakter zu reduzieren. Die „Vorläufigkeit" der vielen Worte gegenüber dem mit Christus ident. Wort liegt nicht in einer Defizienz der Selbstoffenbarung bzw. des W., sondern in der Begrenztheit jedes Geschöpfes, also auch jedes menschl. Wortes, u. in der Aufnahmefähigkeit der Adressaten (↗Paideia-Gedanke) begründet.

Lit.: **SM** 4, 1402–23 (Lit.) (L. Scheffczyk). – **H. U. v. Balthasar:** Verbum Caro. Ei 1960, 11–155; **O. Semmelroth:** Wirkendes Wort. Zur Theol. der Verkündigung. F 1962; **L. Scheffczyk:** Von der Heilsmacht des Wortes. Grundzüge einer Theol. des Wortes. M 1966; **E. Jüngel:** Gott als Geheimnis der Welt. Zur Begründung der Theol. des Gekreuzigten im Streit zw. Theismus u. Atheismus. Tü [4]1982, 307–543; **O. H. Pesch:** Dogmatik im Frgm. Mz 1987, 294–339; **Pannenberg Sy** 1, 251–281; **P. Knauer:** Der Glaube kommt v. Hören. Ökum. Fundamental-Theol. Fr [6]1991, 227–341; **H. Gabel:** Inspirationsverständnis im Wandel. Theolog. Neuorientierung im Umfeld des Vat. II. Mz 1991; **Ch. Dohmen–Th. Söding** (Hg.): Eine Bibel – zwei Testamente. Pb 1995; **A. Buckenmaier:** ‚Schrift u. Trad.' seit dem Vat. II. Vor-Gesch. u. Rezeption. Pb 1996; **G. Greshake:** Der dreieine Gott. Fr 1997, 310–317; **R. Voderholzer:** Die Einheit der Schrift u. ihr geistiger Sinn. Der Beitr. H. de Lubacs z. Erforschung v. Gesch. u. Systematik chr. Bibelhermeneutik. Ei–Fr 1998 (Lit.). KARL-HEINZ MENKE

IV. Kirchen der Reformation: Herkommend v. reformator. Prinzip des ↗„Sola scriptura", das ja letztlich z. Ausdr. bringen will, daß das im NT bezeugte Christusereignis Gottes definitives, selbst in Menschengestalt erscheinende Wort an die Menschen ist, redet die ev. Theol. dort, wo die katholische v. ↗„Offenbarung" spricht, meist v. W. Damit wird unmißverständlich deutlich, daß die Anrede des Menschen durch Gott u. Gottes Handeln am Menschen allein aus der erwählenden Initiative Gottes kommen u. nicht angemessen beschrieben werden, wenn bei der Beschreibung dieses Handelns menschl. Betroffenheit auch nur anklingt. Freilich ist v. Geschehen selbst noch einmal das Zeugnis darüber, wie es in der Hl. Schrift vorliegt, abzuheben. Deshalb ist sachlich zu unterscheiden zw. dem Schriftzeugnis u. der bezeugten Wirklichkeit, daß Gott sich in Jesus Christus dem Menschen rettend zuwendet. Das war den Reformatoren, allen voran M. ↗Luther, noch klar bewußt, während die *altprotestantische Orthodoxie* auf der Basis der Verbalinspiration eine Identifizierung v. W. u. Schriftwort vornimmt.

Das reformator. Anliegen möchte in unserem Jh. in besonderer Weise die *↗Dialektische Theologie* aufnehmen. *K. ↗Barth* nennt die Prolegomena zu seiner „Kirchlichen Dogmatik" (1/1) „Die Lehre v. W." Diese Lehre entfaltet er breit u. für die ev. Theol. richtungweisend. Das W. wird in dreifacher Gestalt begriffen. Es ist „verkündigtes W.", so daß Verkündigung „uns menschl. Rede v. Gott nicht nur das, sondern auch u. zuerst entscheidend Gottes eigene Rede ist" (ebd. 1/1, 95). Das W. ist also menschl. Reden v. Gott, in der u. durch die Gott v. sich selber redet. Als Erinnerung an Gottes Offenbarung (u. *nur* so) ist die Bibel die geschriebene Gestalt des W.; sie bezeugt die geschehene Offenbarung u. schließt die darin enthaltene Verheißung für die Zukunft auf. Daher ist die dritte Gestalt des W. – nach seinem Verständnis als *offenbartes* u. *geschriebenes* W. – das *verkündigte* W. In allen drei Gestalten ist das W., nicht nur Gottes Rede z. Menschen, sondern – ganz im Sinn des hebr. דָּבָר [*dābār*] – Tat Gottes am Menschen. In Jesus Christus hat das W. entsprechend bibl. Zeugnis seine „Verpersönlichung". *R. ↗Bultmann* teilt mit den anderen Vertretern der Dialekt. Theol. die autoritative Erhöhung des W., bestimmt es näherhin als kerygmat. Anrede, muß aber, um dem W. auch inhaltl.

Bestimmtheit zu geben, ständig auf die (sündige) menschl. Subjektivität rekurrieren.

Für die neuere ev. Theol., die sich sehr stark als *hermeneutische* Theol. begreift, ist das W. die Offenbarung Gottes in Jesus Christus im Sinn eines Sprachereignisses, das auch mit menschl. Erfahrung zu tun hat. Zwar ist das W. auf der einen Seite zeitlos, auf der anderen Seite aber auch geschichtlich, „u. zweifellos ist im letzteren erst eigentlich erfaßt, was das Wort für die menschl. Existenz zw. Gott u. Welt bedeutet" (Ebeling 342).

Neueste ev. Theol. versucht, diese Bestimmung des Wortes als gesch. Ereignis noch weiter zu füllen u. zu präzisieren, etwa indem die narrativen u. die metaphor. Elemente des Sprachereignisses erhoben wurden (Eberhard Jüngel, Ingolf U. Dalferth u.a.). Einige Theologen, allen voran *Wolfhart Pannenberg,* haben mehr die universalgesch. Auslegung des W. (als Offenbarung) vor Augen u. befassen sich v.a. mit der gesch. Vielfalt rel. Erzählung innerhalb u. außerhalb des Christentums. Erfahrungsbezug u. Bewährung im menschl. Leben sind praktisch überall leitende Prinzipien.

Lit.: **RGG³** 6, 1817 ff.; **ÖL²** 1297 ff.; **EKL³** 4, 1329–33. – **G. Ebeling:** W. u. Hermeneutik: Wort u. Glaube. Tü ³1967, 319–348.

HARALD WAGNER

V. Liturgisch: ↗Lesung u. Auslegung der bibl. Texte haben ihren urspr. Ort im Gottesdienst, dienen dort jedoch nicht primär der Information u. Belehrung, sondern sind Proklamation des W., durch die Christus als Herr der Kirche u. Gottes Heilswirken gegenwärtig werden. Die rit. Gestalt der liturg. Schriftlesung u. die besonderen Bücher (↗Lektionar, ↗Evangeliar) verdeutlichen, daß das menschl. Wort symbol. Funktion für das W. hat.

Die Verkündigung des W. in der Liturgie zielt auf die Aufnahme durch die Feiernden u. auf ihre gläubige Antwort im Gebet. Zwar unterstreicht die liturg. W.-Verkündigung bes. die katabatisch-heilshafte Seite der Liturgie, doch hat das W. diabatisch-verwandelnde Kraft u. wird in der anabatisch-kult. Antwort der Menschen fruchtbar. Die in der Trad. verankerte Abfolge v. Lesung – Gesang – Gebet gibt dem Zueinander der versch. Dimensionen eine Form u. qualifiziert W.-Feier als Liturgie im umfassenden Sinn. – Die spät-ma. u. antireformator. Betonung des Sakramentalen verursachte eine liturg. Abwertung des W. (vgl. etwa den Begriff „Vormesse"). Das im 20. Jh. neu erwachte Bewußtsein für den eigenständigen Wert des W. hat im Gefolge des Vat. II zu selbständigen ↗Wortgottesdiensten (zunehmend als „W.-Feier" bez.) u. zu einer reicheren Ausw. v. ↗Perikopen für die Meßliturgie geführt (SC 15); die erneuerten röm. Ordnungen sehen auch bei jeder anderen liturg. Feier zumindest eine kurze Schriftlesung vor.

Lit.: **Kaczynski–Rennings** 4057–4181; **F. Eisenbach:** Die Ggw. Jesu Christi im Gottesdienst. Mz 1982, 496–557; **A. Gerhards:** Das Wort, das z. Ereignis wird: BiLi 64 (1991) 135–140; **O. Nußbaum:** Zur Ggw. Gottes/Christi im Wort der Schriftlesung u. z. Auswirkung dieser Ggw. auf das Buch der Schriftlesungen: Wort u. Buch in der Liturgie, hg. v. H. P. Neuheuser. St. Ottilien 1995, 65–92.

WINFRIED HAUNERLAND

VI. Praktisch-theologisch: Für eine praktisch-theol. Reflexion über das polyvalente Theologumenon W. ist der Epilog der Botschaft Deuterojesajas (Jes 55,6–13) ein Schlüsseltext. Das W. *ist* praktisch; denn es *bewirkt* u. *erreicht,* wozu es ausgesandt ist (Jes 55,11). In der liturg. Feier des W., in der aktualisierenden Predigt, im erklärenden Unterricht u. im diakon. Handeln der Kirchen geschieht eine Indienstnahme v. Menschen *durch* das W. – *für* das W. (1 Thess 2,13). Weil die „Effizienz" des W. also *in ihm selbst,* nicht in seiner medialen Vermittlung gründet, ist der situationsverändernden Kraft des W. auch jenseits der Kirchenmauern, in den kulturellen Räumen der Ges. neu zu trauen (Röm 1,16; s. FS Zerfaß). Ziel der Wirksamkeit des W. ist Heilung u. Befreiung (Jes 55,12 f.); es tröstet u. richtet auf (Jer 29,10: „Ich will mein Trostwort an euch *verwirklichen*"). Darum ist eine herausragende Form seiner Verkündigung das diakonale Handeln der Kirchen. Andere Aspekte der Dynamik des W. nimmt Menschen in die Verantwortung; es ist nie harmlos (Jes 9,7); es ist „ein Wort wie Feuer" (Jer 23,29), das in einem Menschen so brennt (Jer 5,14; 20,8 f.), daß er verkündigen *muß* (Am 3,8), gelegen od. ungelegen (2 Tim 4,2). Wer dennoch schweigt, wer das W. verharmlost od. mit seinem Geschwätz das Volk verführt, den trifft das, was er verschweigt, selbst: Gottes Zornes- u. Gerichtswort (Jer 23,28–32). In der christolog. Reflexion der joh. Schr. ist Jesus *das* W., auch in seinem Schweigen u. Leiden (Biser); beides gehört unbedingt z. pastoralen Kontur der *Wirksamkeit* des W. Ziel aller Verkündigung ist es, das W. als „Lebens-Mittel" zu schmecken (Ps 1,2; Mt 4,4; Orig. hom. in Ex. IX, 3). ↗Schriftauslegung, IV. Praktisch-theologisch; ↗Verkündigung, V. Praktisch-theologisch.

Lit.: **NHThG** 5, 263–285 (K. Kertelge, E. Biser). – **K. Baumgartner:** Martyria: Zeugnis des Glaubens – in Wort u. Leben: Das Handeln der Kirche in der Welt v. heute, hg. v. der Konferenz der Bayer. Pastoraltheologen. M 1994, 91–113 (Lit.); **L. Mödl** (Hg.): Das Ev. ist eine Kraft Gottes. FS R. Zerfaß. M 1999.

HEINZ-GÜNTHER SCHÖTTLER

VII. Religiöse Gemeinschaften: a) *Societas Verbi Divini* ↗Steyler Missionare.

b) *Verbum Incarnatum et Ss. Sacramentum,* weibl. Kongreg., v. J. ↗Chézard de Matel 1625 in Roanne (Loire) gegr.; ursprüngl. Intention: Orden mit selbständigen Klr.; kontemplatives Leben in Verehrung des fleischgewordenen Wortes u. hl. Altarsakraments; Augustinusregel mit eigenen Konstitutionen, erzieher. Apostolat. Erstes Klr. 1639 in Avignon, 1655 folgten Lyon u.a.; 1816 nach der Frz. Revolution Konsolidierung. 1833 Wiedererrichtung des Klr. Lyon. Seit 1853 in den USA; im 20. Jh. Gründungen in Span., Lateinamerika, Kenia, Tansania. Mit der Ausbreitung gingen die Umwandlung in eine zentralist. Kongreg. u. die Erweiterung des Apostolats einher; sozial-caritative u. schul. Tätigkeiten. Gegenwärtig in Mexiko einige Klr. u. Kongregationen, in den USA *Sisters of the Incarnate Word and Blessed Sacrament* u. *Sisters of Charity of the Incarnate Word.* – Etwa 1500 Schwestern.

Lit.: **DIP** 9, 1842–46. – **J. M. Lozano:** J. Chézard de Matel and the Sisters of the Incarnate Word. Ch u.a. 1983; **M. P. Slattery:** Promises to keep, 2 Bde. San Antonio (Tx.) 1995.

c) *Verbum Dei,* apostolisch-missionar. Familie, 1963 v. dem Diözesanpriester Jaime Bonet Bonet (* 1926 Alquería Blanca [Mallorca]) gegr.; wird getragen v. Priestern u. Laien (ehelos u. verheiratet), v. Mt 28,20; Apg 6,4; 2 Tim 2,2 inspiriert u. durch eigene Lebensweihe z. apostolisch-missionar. Sen-

dung verpflichtet. Seit 1993 bilden die Priester u. zölibatären Männer (Missionare) sowie die zölibatären Frauen (Missionarinnen) Kongregationen, die Verheirateten eine fromme Vereinigung. Alle drei Zweige, die *Kirchliche Bruderschaft Verbum Dei*, unter einheitl. Leitung vereinigt als neue Form des gottgeweihten Lebens (c. 605 CIC). Weltweit verbreitet, etwa 650 Mitgl.; stärkste Gruppe sind die Missionarinnen mit 450 Schwestern. Zentrale: Rom (DIP 9, 1846–49). KARL SUSO FRANK

Wort zum Sonntag (WzS). Das WzS ist eine z. Z. etwa vierminütige Verkündigungssendung der kath. u. ev. Kirche. Seit 1954 jeweils am Samstagabend im 1. Progr. der ARD, gehört sie zu den ältesten dt. Fernsehsendungen; produziert v. den ARD-Anstalten. Das WzS versteht sich als „Zwischenruf der chr. Botschaft mitten hinein in eine sehr große Öffentlichkeit“ (Karl Lehmann), aber auch als „Hausbesuch bei vielen Einzelnen“ (Jörg Zink). Das gesprochene Wort steht dabei im Mittelpunkt. Versuche, durch opt. u. film. Akzente die Reichweiten zu erhöhen, mündeten 1999 in eine „behutsame Modernisierung“.

Lit.: **H. Albrecht:** Kirche im Fernsehen. HH 1974; **ders.:** Die Religion der Massenmedien. St 1993. HUBERT SCHÖNE

Worte Jesu am Kreuz ↗Kreuzesworte Jesu.

Wortgottesdienst, Wort-Gottes-Feier (WF.). W. dient als Bez. für Gottesdienstformen, in deren Mittelpunkt die Verkündigung des ↗Wortes Gottes steht u. die entw. eine selbständige Feier bilden od. ein Teilstück einer (seit der Liturgiereform des Vat. II jeder) sakramentl. Feier darstellen. Grundvorgang des W. ist der gott-menschl. Heilsdialog der ↗Liturgie; in ihr „spricht Gott zu seinem Volk ... Das Volk aber antwortet mit Gesang u. Gebet“ (SC 33). Dem korrespondiert als liturg. Abfolge das „liturgische Grundschema“ (Jungmann) mit dem (variablen) Dreischritt v. ↗Lesung, ↗Gesang u. ↗Gebet. – Eigenständige W.e begegnen in ntl. Zeit als Orte missionar. od. charismat. Verkündigung (Apg 3,11–26; 5,12; 1 Kor 14,26–40) u. bilden in frühchr. Zeit als werktägl. Gottesdienste (zus. mit Formen des Privatgebets) die hist. Grdl. der ↗Tagzeitenliturgie. Ein strukturierter W. (Schriftlesung – Auslegung – Gebet) in festem Zshg. mit der Eucharistiefeier begegnet erstmals Mitte des 2. Jh. (Iust. 1 apol. 67). Wegen der späteren Entfremdung zw. Liturgie u. Volk aufgrund der Sprachbarriere usw. entstehen im ausgehenden MA Prädikantengottesdienste als selbständige W.e für das Volk, an die der Predigtgottesdienst der ref. Kirche anknüpft. – Eine Erneuerung erfahren eigenständige W.e durch die Empfehlung des Vat. II (SC 35, 4; vgl. GSyn Beschluß: Gottesdienst 2.4.2f.; 4.1; 4.2.3; 5.2). Besondere Bedeutung erhalten sie aufgrund des ↗Priestermangels als Sonntagsgottesdienste ohne Priester, neuerdings auch als WF. bez. (↗Priesterloser Gottesdienst). Die Verbindung mit einer ↗Kommunionfeier aus pastoralen Gründen („Stationsgottesdienste“ in der ehem. DDR; Gotteslob n. 370 u. a.) wird aus theol. Gründen (Ggw. Christi in seinem Wort, integrales Verständnis der Eucharistiefeier u. ä.) in Frage gestellt. Die reine WF. stellt die Praxis vor neue Aufgaben der Gestaltung u. verlangt nach gemeinsamen Richtlinien (GSyn aaO. 7.3.2), wie sie für die Schweiz vorliegen (Die WF. Fri 1997), im Hinblick auf die Leitung der WF. auch für Dtl. (Die Dt. Bf.: Zum gemeinsamen Dienst berufen, hg. v. Sekretariat der DBK. Bn 1999).

Lit.: **Leit** 3, 1–97 (E. Weismann); **Adam-Berger** 561 ff. 424 ff. – **J. A. Jungmann:** W. im Lichte v. Theol. u. Gesch. Rb 1964; **H. Aufderbeck:** Sonntagsgottesdienste ohne Priester: Gemeinde im Herrenmahl. FS E. J. Lengeling. Ei–Fr [2]1976, 91–96; **ders.:** Stationsgottesdienst. L 1979; **O. Nußbaum:** Sonntägl. Gemeindegottesdienst ohne Priester. Wü 1985 (Lit.); **Rennings** 3, nn. 6163–6212; **J. Ch. Salzmann:** Lehren u. Ermahnen. Zur Gesch. des chr. W. in den ersten drei Jhh. Tü 1994; **B. Kirchgessner:** Kein Herrenmahl am Herrentag? Rb 1996 (Lit.). FRANZ SCHNEIDER

Wotan, german. Gottheit, ahd. *Wuotan*, altsächs. *Woden*, altisländ. *Óðinn*, aus german. **wōðanaz* zu german. **wōþa-*, besessen, erregt, dazu altisländ. *óðr*, Dichtung, dt. *Wut*, vgl. lat. *vātēs*, Seher, Sänger. ↗Adam v. Bremen (Gesta Hammaburgensis ecclesiae Pontificum IV, 26) nennt ihn „Wodan, id est furor“. Nach dieser Etymologie u. mehreren Mythen wird W./Odin charakterisiert durch kämpfer. Besessenheit, dichter. Inspiration, Runenweisheit, vorausschauendes Wissen u. Zauberkraft. – In nord. QQ ist Odin der „vornehmste u. älteste der Asen“; einer seiner vielen Namen ist *Alfǫðr* („Allvater“). Seine Leute waren die Berserker, sein Kennzeichen ist der Speer *Gungnir* („der Schwankende“); auf Odins Schultern sitzen die Raben *Huginn* („Gedanke“) u. *Muninn* (etwa: „Erinnerung“), begleitet wird er v. den Wölfen *Geri* (etwa: „der Hungrige“) u. *Freki* („der Gierige“); sein achtbeiniges Roß – v. Loki als Stute geboren – heißt *Sleipnir* (etwa: „der rasch Gleitende“). – Nach Tac. Germ. 9 verehrten die ↗Germanen am höchsten den *Mercurius*, nur ihm wurden Menschen geopfert. Mercurius entspricht nach der Interpretatio Romana W./Odin (vgl. lat. *dies Mercurii*, frz. *Mercredi*, gg. engl. *Wednesday*, dän., schwed. *Onsdag*); auch ma. QQ (z. B. Vita Columbani I, 27) setzen W. mit Mercurius gleich.

W./Odin-Mythen, v. a. aus dem Norden überl., zeigen den Gott oft im Zshg. mit dem kosm. Geschehen: In der Urzeit töteten Odin u. seine Brüder *Vili* u. *Vé* den androgynen Urriesen *Ymir* u. schufen aus seinem Körper Erde, Meer u. Himmel. Odin ist (Mit-)Schöpfer des ersten Menschenpaares aus zwei Bäumen. Er begann den Kampf gg. das Göttergeschlecht der Vanen *(Vanir)* u. brachte damit den ersten Krieg in die Welt. Durch List verschaffte er sich v. dem Riesen *Suttung* den Dichtermet, danach ist die Dichtkunst Odins Gabe. Er ist der Schöpfer der ↗Runen u. verfügt über Zauberkräfte; Details in einigen Mythen scheinen ihn in die Nähe schaman. Praktiken zu rücken. Er allein erkennt die kosm. Folgen v. *Balders* Tod (das drohende Ende der Welt). Er wählt die z. Tod in der Schlacht Bestimmten aus u. gilt desh. als unberechenbar; die Gefallenen kommen nach ↗*Walhall* u. bereiten sich auf den Endzeitkampf *Ragnarök* („Schicksal der Götter“) vor; hier kämpft Odin gg. den Wolf *Fenrir*, sie töten sich gegenseitig.

Außerhalb des Nordens wird W. öfter im Zshg. mit der Bekehrung gen.; zwei Texte (Paulus Diaconus: Hist. Langobardorum 1, 8 u. der sog. Zweite Merseburger Spruch) enthalten selbständige W.-Mythen. In angelsächs. Genealogien ist *Woden* Stammvater mehrerer Königsgeschlechter.

Die Herkunft v. W./Odin ist unsicher; nach Helm u.a. breiteten sich die W.-Vorstellungen erst spät – viell. v. Niederrhein – nach Norden aus; Dumézil führt dagegen W. auf eine indoeur. Gottheit zurück; nach seiner Dreifunktionentheorie repräsentiert W./Odin zus. mit *Ziu/Tyr* die erste Funktion „Herrschaft, Souveränität, Recht" u. entspricht damit dem ind. ↗Varuṇa (Ziu/Tyr = Mitra). Neuere archäolog. Unters. v.a. in Dänemark sowie die Erforschung der rd. 930 meist Hort- u. Grabfunden entstammenden Goldbrakteaten (zw. 450 u. 550 nC.) zeigen die herausgehobene Stellung des Gottes; so verbinden dän. theophore Ortsnamen das Namensglied *-vé,* Heiligtum, allein mit *Óðin-*, wogegen für andere Gottheiten häufig Naturnamen benutzt werden. Die Verteilung der Ortsnamen u. der Brakteatenfunde zeigt auch, daß sich in dieser Zeit offenbar neue Herrschafts- u. Glaubenszentren mit Odin als dominierender Gottheit herausbildeten. Möglicherweise beginnt hier eine kontinuierl. Entwicklung bis z. Ende des Heidentums im Norden, wo Odin als Gottheit bes. der Skalden (Dichter), Fürsten u. der mit ihnen verbundenen Krieger erscheint; dieser Zustand prägte auch die Darstellung der Mythologie des Nordens in der Edda des Snorri Sturluson. – Nach einer öfter vertretenen These (bes. Höfler) lebt W./Odin im Volksglauben als Wilder Jäger weiter.

Lit.: **R. Simek:** Lex. der german. Mythologie. St 1984, 293–307 465f. – **O. Höfler:** Kult. Geheimbünde der Germanen, Bd. 1. F 1934; **M. Ninck:** Wodan u. german. Schicksalsglaube. J 1935; **K. Helm:** Wodan. Ausbreitung u. Wanderung seines Kults. Gi 1946; **O. Höfler:** German. Sakralkönigtum, Bd. 1: Der Runenstein v. Rök u. die german. Individualweihe. Tü 1952; **J. de Vries:** Altgerman. Religions-Gesch., Bd. 2. B [2]1957, 107–153; **G. Dumézil:** Les dieux des Germains. P 1959; **G. Turville-Petre:** Myth and Religion of the North. NY 1964; **ders.:** The Cult of Óðinn in Iceland: ders.: Nine Norse Studies. Lo 1972, 1–19; **G. Dumézil:** Gods of the Ancient Northmen. Berkeley–LA 1973; **J. Lindow:** Scandinavian Mythology. An annotated Bibliogr. NY–Lo 1988; **B. Lincoln:** Rewriting the German war god. Georges Dumézil, politics and scholarship in the late 1930s: HR 37 (1998) 187–208; **M. Deeg:** Dumézil ‚in practice': Der Fall Varuṇa u. Odin: Zs. für Religions-Wiss. 6 (1998) 137–162. KURT SCHIER

Wrede, *Friedrich Georg Eduard William,* ev. Neutestamentler, * 10.5.1859 Bücken b. Hannover, † 23.11.1906 Breslau; 1891 Habil. in Göttingen, 1893 ao., 1895 o. Prof. in Breslau. Der Religionsgeschichtl. Schule zugehörend, sind wirkungsgeschichtlich bedeutsam: W.s methodisch rein hist. Neubestimmung der sog. „Neutestamentlichen Theologie" (*Über Aufgabe u. Methode der sog. ntl. Theologie.* Gö 1897) als traditionsgeschichtlich zu eruierende „urchristliche Religionsgeschichte", die Destruktion der dogmat. Voraussetzungen der Evv.-Schreibung (1901), *Paulus* (Tü 1904) als „zweiter Stifter des Christentums".

Lit.: **RE** 21, 506–510 (A. Jülicher); **LThK[2]** 10, 1244 (J. Schmid); **BBKL** 14, 88–98 (Lit.) (K.G. Wesseling); Dict. of Biblical Interpretation, Bd. 2. Nashville 1999, 659ff. (H. Rollmann). – **W.G. Kümmel:** Das NT. Fr–M 1958, [2]1970; **G. Strecker:** W.W.: Eschatologie u. Gesch. Gö 1979, 334–359 (WW). – *Porträt:* **G. Lüdemann–M. Schröder:** Die Religionsgeschichtl. Schule in Göttingen. Gö 1987, 90 99. OTTO MERK

Wrexham, Btm. ↗England, Statistik der Bistümer.

Wright, *John Joseph,* Kard. (1969), * 18.7.1909 Dorchester (Mass.), † 10.8.1979 Cambridge (Mass.); Studium in Brighton (Mass.) u. Rom; 8.12.1935 Priesterweihe in Rom; 1938 Unterricht in der Diöz. Boston; Sekretär v. Kard. William H. O'Connel u. Ebf. R.J. ↗Cushing, seit dem 10.5.1947 dessen Weih-Bf., am 28.1.1950 Bf. v. Worcester (Mass.), am 23.1.1959 Ebf. v. Pittsburgh. Hier setzte sich W. bes. für mehr Priesterberufungen, die liturg. Erneuerung, die Erwachsenenbildung sowie für die Gleichberechtigung ethn. Minderheiten u. für die Friedensarbeit der Christen ein. Beim Vat. II u. bei den versch. Vollversammlungen der Bf.-Synoden entfaltete er eine intensive Tätigkeit; am 23.4.1969 Präfekt der Kongreg. für den Klerus.

Lit.: **OR** v. 12.8.1979, 2; **OR(D)** v. 24.8.1979, 3. JOSEF GELMI

Wrocław ↗Breslau.

Wucher. Im Hebräischen wird zw. ↗Zins u. W. nicht differenziert u. beides gleichermaßen verurteilt (u.a. Ex 22,25; Dtn 23,20f.). W. liegt bei einer marktl. Vereinbarung dann vor, wenn zu Lasten einer Marktseite durch Unkenntnis, Ausnützen einer Notlage usw. v. marktübl. Konditionen im Warenverkehr, Lohnverhältnis u. Kreditverkehr ohne sonstige sachl. Rechtfertigung, deutlich abgewichen wird. Der Gesetzgeber sanktioniert den W. (§ 138 BGB; § 291 StGB).

Lit.: **StL[7]** 5, 1132ff. JOACHIM WIEMEYER

Wüger, *Gabriel* ↗Beuron, II. Beuroner Kunst.

Wulf, *Christian de* ↗Lupus, *Christianus.*

Wulf, *Friedrich,* SJ (1927), geistl. Schriftsteller u. Konzilstheologe, * 18.6.1908 Düsseldorf, † 2.5.1990 München; 1947–79 Chefredakteur der Zs. „Geist u. Leben". Wirkte v.a. an der theol. Erneuerung der Spir. der Ggw. mit. Maßgebend wurden seine Beitr. für die Theol. des Ordenslebens auf dem Vat. II u. der Würzburger Synode (1972–75).

WW: Geistl. Leben in der heutigen Welt. Fr 1960; Einl. u. Kmtr. zu PC: LThK. E 2, 250–305; Theolog. Phänomenologie des Ordenslebens: MySal 4/2, 450–487; Gott begegnen in der Welt. Wü 1988.

Lit.: **L. Schulte:** Aufbruch aus der Mitte. Zur Erneuerung der Theol. chr. Spir. – im Spiegel v. Wirken u. Werk F.W.s SJ. Wü 1998. LUDGER SCHULTE

Wulf, *Maurice De,* Philos.-Historiker, * 7.4.1867 Poperinghe (Belgien), † 23.12.1947 ebd.; 1893–1939 Prof. für ma. Philos. in Löwen, 1920–27 in Harvard. Gründer der „Revue néoscolastique de philosophie" (1 [Lv 1894] ff., später RPL) u. der Slg. „Les Philosophes Belges" (Lv 1901 ff.), in der er ↗Aegidius v. Lessines u. ↗Gottfried v. Fontaines veröff.; Nachf.: F. van ↗Steenberghen u. Gerard Verbeke, Gründer des De-Wulf-Mansion-Zentrums.

WW: Hist. de la philosophie médiévale, 3 Bde. Lv–P 1900, [6]1947, dt. Tü 1913.

Lit.: **F. Van Steenberghen:** RPL 46 (1948) 421–447; **J. Inglis:** Spheres of Philosophy. Inquiry and the Historiography of Medieval Philosophy. Lei 1998, 168–192. WILLY VANHAMEL

Wulffer (Wolfer), *Wolfgang,* einer der ersten Gegner M. ↗Luthers, * Schneeberg, † nach 1538. Seit 1491 Student in Leipzig, Baccalaureus iur. utr., 1513 Stadtschreiber in Dresden, seit 1519 Kaplan u. Notar an der dortigen Schloßkapelle. W. gehörte z. antireformator. Schriftstellerkreis des Hzg. ↗Georg v. Sachsen um H. ↗Emser; schrieb als dessen Kollege u. Mitstreiter in dt. u. volkstüml. Sprache gg. die Wittenberger.

WW: 2 Gedichte gg. Luthers Lehre (1520) u. Heirat (1525); 5 Streit-Schr. gg. das allg. Priestertum (1522), Reformation

(1522), Ehegebot (1528), Verdrehung der Bibel (o. J.) u. den Eilenburger Schuster Schönichen (1523); VD 16 4582ff.

Lit.: **WA** 8, 245; **ADB** 44, 269 (Lit.). – Akten u. Briefe z. Kirchenpolitk Hzg. Georgs v. Sachsen, hg. v. **F. Gess,** Bd. 1. L 1905, 313; **H. Smolinski:** Augustin v. Alveldt u. Hieronymus Emser. Ms 1983, 46 337f. 344ff. 367ff. 416; Flugschriften gg. die Reformation (1518–24), hg. v. **A. Laube.** B 1997, 28ff. 303. OTTO SCHEIB

Wulfila ↗Ulfila(s).

Wulfilaich (frz. *Walfroy*), hl. (Fest 21. Okt., vor 1711 7. Juli), ein Langobarde, der aus Begeisterung für den hl. ↗Martin den hl. ↗Aredius nach Tours begleitete. In Carignan (ehem. Yvois) im Btm. Trier überredete er die Einw., ihre Diana-Statue zu zerstören, gründete auf dem Berg eine Martinszelle (St-Walfroy), lebte aber als ↗Stylit (einmalig im Westen), bis es ihm Bf. ↗Magnerich verbot (BHL 5149). ↗Gregor v. Tours (hist. VIII, 15f.) besuchte ihn 585 auf dem Weg v. Koblenz nach Tours. Erzbischof ↗Egbert brachte 979 die Gebeine v. St-Walfroy nach Carignan; 1060 weitere Transl. nach Rue (Dép. Somme), dort St-Wulphy.

Lit.: **ActaSS** iul. 2, 478–481 u. 6, 190; oct. 9, 3f.; **VSB** 10, 721–725; **BiblSS** 12, 931f. (Ph. Rouillard); **LCI** 8, 630. – **G. Morin:** AnBoll 17 (1898) 307–313, 18 (1899) 262–267, 21 (1902) 43f.; **H. Delehaye:** Les saintes stylites. Bl 1923, CXLIIf.; **E. Ewig:** Spätantikes u. fränk. Gallien, hg. v. H. Atsma. St 1976–79, Bd. 1, 189 546; Bd. 2, 365 382 402; **N. Gauthier:** L'évangélisation des pays de la Moselle. P 1980, 195 198 240f. 243ff. 254ff. 312 329; **L. Pietri:** La ville de Tours du IVe au VIe siècle. Ro 1983, 548 585 588; **S. Gaber:** Aux confins ardenno-lorrains, s. Walfroy le stylite et son pèlerinage: La revue lorraine populaire 14, n. 84 (1988) 284ff.; **M. Heinzelmann:** Gregor v. Tours. Da 1994, 61. FRANZ STAAB

Wulfram, hl. (Fest 20. März), * Mitte 7. Jh. Milly-la-Fôret (Dép. Seine-et-Oise), † 20.3. vor 704 (700?) Fontenelle; im merowing. Hofklerus unter Chlothar III. u. Theuderich III. (675–691), um 693 Ebf. v. ↗Sens; bald darauf fünfjährige Mission in Friesland, ausgehend v. Klr. Fontenelle, wo er nach Resignation als Ebf. Mönch wurde u. starb. Am 31. März erfolgte die Erhebung seiner Gebeine durch Abt-Bf. Bainus (im Cod. Wissemburgensis des MartHieron vor 772 verzeichnet). Vita eines Ps.-Jonas in Fontenelle um 800 (verlorene Vorlage Mitte 8. Jh.), Hymnus 9./10. Jh.; 1027 Inventio in Fontenelle, 1058 Transl. eines Teils seiner Reliquien nach Abbeville; die Beteiligung an einer Transl. v. 944 z. Mont Blandin (Gent) ist unsicher.

Lit.: **Zimmermann** 1, 346ff.; **VSB** 3, 445–448; **BiblSS** 12, 1363ff.; **LMA** 9, 347. – **J. Howe:** The Hagiography of Saint-Wandrille (Fontenelle): L'hagiographie du haut moyen âge en Gaule du Nord, hg. v. M. Heinzelmann. St 2000, 153–160. MARTIN HEINZELMANN

Wulfstan (Wolstan) **v. Winchester,** OSB, * um 960, † 990 Winchester; Mönch u. Cantor im Old-Minster (Winchester); Schüler ↗Ethelwolds, über den er eine Vita verfaßte, außerdem schrieb W. ein Gedicht in Hexametern über die Wunder des hl. ↗Swithun v. Winchester, dichtete Hymnen u. sehr wahrscheinlich auch Sequenzen u. Tropen auf die hll. Ethelwold, Birin u. Swithun.

QQ: PL 137, 79–114; BHL 2646–2651; Frithegodi ... Wolstani cantoris narratio metrica de S. Swithuno, ed. A. Campbell. Lo 1950; F. Dolbeau: Breviloquium de omnibus sanctis: AnBoll 106 (1988) 35–98; W. of Winchester: The Life of St. Aethelwold, ed. M. Lapidge–M. Winterbottom. Lo 1991.

Lit.: **DSp** 16, 1495ff.; **BBKL** 14, 54; **LMA** 9, 349. – **D. J. V. Fisher:** The Early Biographers of St. Aethelwold: EHR 67 (1952) 381–391. GÜNTER SPITZBART

Wulfstan II., hl. (Fest 19. Jan.), OSB, Bf. **v. Worcester,** * 1008/09 aus adeliger Familie (sein Vater war Priester) zu Long Itchington (Warwickshire), † 19.1.1095 Worcester. In Evesham u. Peterborough erzogen, wurde W. Mönch u. Prior in ↗Worcester. 1062 z. Bf. gewählt (Konsekration 8. Sept.), blieb W. auch nach 1066 im Amt als letzter Bf. angelsächs. Herkunft. Von ↗Wilhelm I. geschätzt, tat er viel für Worcester (Konsolidierung des Besitzstandes, Neuordnung des Arch., Domneubau 1084–89). Dem früh nachweisbaren Kult folgte am 12.4.1203 eine formale Heiligsprechung durch Innozenz III.; Transl. 7.6.1218.

QQ: Die altengl. Vita Colemans ist nur durch die lat. Überarbeitung Wilhelms v. Malmesbury bekannt (ed. R. R. Darlington. Lo 1928; engl. Übers. v. J. H. F. Peile. O 1934).

Lit.: **ODCC**³ 1769; **LMA** 9, 348f. – **E. Mason:** St W. of Worcester c. 1008–95. O 1990. TIMOTHY REUTER

Wüllenweber, *Theresa* Freiin v. (Ordensname: *Maria v. den Aposteln*), sel. (1968) (Gedenktag 5. Sept.), Ordensgründerin, * 19.2.1833 Schloß Myllendonk b. Mönchengladbach, † 25.12.1907 Rom (Grab in der Mutterhauskapelle ebd.); missionsbegeisterte, sozial-caritative Frau; schloß sich 1882 nach drei mißglückten Ordenseintritten J. B. ↗Jordan an u. wurde in seine Apost. Lehr-Ges. aufgenommen. 1888 mit Jordan Gründung der ↗Salvatorianerinnen (II. Orden innerhalb Jordans Werk); Aufbau der Gemeinschaft in Rom unter Schwierigkeiten. Nach deren endgültiger Anerkennung 1905 wurde W. erste Generaloberin bis zu ihrem Tod.

Lit.: **B. Meisterjahn:** Maria v. den Aposteln. M.v.W. M 1988. ↗Salvatorianer. KARL SUSO FRANK

Wulmar, (Wilmar), hl. (Fest 20. Juli), * um 620, † 697 Samer (Dép. Pas-de-Calais). Ursprünglich Mönch im Klr. Hautmont (Btm. Cambrai), errichtet er in einem Waldgebiet in der Nähe v. Boulogne-sur-Mer das Männer-Klr. St-Pierre-de-Samer u. das Frauen-Klr. Ste-Marie in Wière-au-Bois (Btm. Thérouanne; Dép. Pas-de-Calais), denen er als erster Abt vorstand. In der Ikonographie u. a. als Eremit in einem hohlen Baum dargestellt, dem ein Bauer Brot bringt. Er gilt als Patr. der Kutscher u. Fuhrleute.

Lit.: **BHL** 8748–8752; **BBKL** 14, 173f. (E. Sauser); **BiblSS** 12, 1370f. (E. Brouette). – **H. van Wervecke:** Het bisdom Terwaan van den oorsprong tot het begin der veertiende eeuw. Gent 1924; **D. Stracke:** De Vita Vulmari: OGE 13 (1939) 5–50. URSULA VONES-LIEBENSTEIN

Wülzburg (Wilzburg) ob Weißenburg (Mittelfranken, Diöz. Eichstätt), ehem. OSB-Abtei (Patr. hll. Petrus u. Paulus); Gründungszeit unbekannt. Die Abtreihe beginnt 1146. Anfang des 15. Jh. usurpierten die Markgrafen v. Ansbach die kgl. Vogtei. 1449 v. den Weißenburgern in Brand gesteckt. 1523 Umwandlung des Klr. in ein Chorherrenstift. 1537 aufgehoben, fiel das Klr. dem markgräfl. Festungsbau (1588) z. Opfer. Die 1867 aufgelassene Festungsanlage wird v. der Stadt ↗Weißenburg saniert.

Lit.: **HHistStD** 7, 790f.; **GermBen** 2, 342–346 (QQ, Lit. bis 1970). – **Th. Biller:** Die W. Architektur-Gesch. einer Renaissancefestung. M 1966; **G. Leidel:** Gesch. der Benediktinerabtei W. Ansbach 1983 (Lit.). FRANZISKUS BÜLL

Wunden Christi ↗Wundmale Christi.

Wunder

I. Religionswissenschaftlich – II. Biblisch-theologisch – III. Systematisch-theologisch – IV. Religionspädagogisch.

I. Religionswissenschaftlich: Das Phänomen des W. im Sinn eines mag. bzw. den normalen Lauf der Dinge überschreitenden Geschehens ist in allen Religionen anzutreffen. Es ist jedoch nur im Kontext des jeweils vorherrschenden rel. Weltbildes angemessen zu deuten. Ein gemeinsames Charakteristikum kann im Überbieten bzw. Außerkraftsetzen der alltägl., gewöhnlich erfahrenen Welt erblickt werden. Das W. kommt fast immer im Zshg. mit dem Wirken v. außergewöhnl. rel. Personen vor. W. der Heilung u. Rettung aus aktueller Not haben eine zentrale Bedeutung.

In *archaischen Religionen* steht das Wirken bes. des ↗Schamanen in engem Zshg. mit ↗Heilungen, die im weiteren Sinn als W. bez. werden können: die Praktiken sind meist mag. Art, jedoch wird das Wissen um die med. Wirkungen v. Pflanzen, v. körperl. Berührungen usw. vielfach miteinbezogen. Im *Hinduismus* u. *Buddhismus* gehören zu diesem Themenbereich v.a. die „wunderbaren Kräfte" *(siddhi)*, die durch Konzentration u. ↗Meditation erreicht werden. Dazu zählt z.B. die Fähigkeit, die inneren Zustände eines anderen Menschen od. die eigenen früheren Leben zu erkennen, sich unsichtbar zu machen, auf dem Wasser zu wandeln, in der Luft zu schweben, an mehreren Orten zugleich zu sein. Aus spir. Perspektive sind sie jedoch bloß Mittel, um die höchste Freiheit *(↗samādhi)*, das eigtl. Ziel, zu erreichen. *Buddha* ist zwar selbst mit großen W.-Kräften ausgestattet, wie auch buddhist. Hll., doch empfiehlt er, diese nicht zu suchen. Die buddhist. Volksreligion hat dennoch das Leben, bes. die Geburt des Stifters, mit zahlr. W.n ausgeschmückt. Ebenso gewann in der Trad. u. Volksreligiosität des *Islam* das W. eine beachtl. Bedeutung: in Prophetenbiographien (Ibn Isḥāq) wird die Geburt ↗Mohammeds wunderbar angekündigt; nach einigen Hadithen wirkt der Prophet selbst W., u. manche Sufi-Hll. haben „übernatürliche" Kräfte. Mohammed selbst jedoch lehnt W. als Beweis für seine Botschaft ab. Die Herabkunft des ↗Korans muß genügen, u. „Zeichen" v. Gottes Allmacht ist die Schöpfung als ganze (vgl. Suren 29, 50f.; 51, 20f.). Terminologisch sind die W. der Hll. (*karāmāt:* „charismata", die Gott schenkt) v. jenen der Propheten (*mu'jizāt,* ein Akt, der nicht nachgeahmt werden kann) ausdrücklich unterschieden worden. – In den großen nichtchr. Religionen zeigt sich somit eine ambivalente Einstellung z. W.: es kann Zeichen für göttl. Wirken sein, aber auch Hindernis auf dem Weg z. Absoluten, wenn es zu einem Zweck an sich wird.

Lit.: **EncRel(E)** 9, 541–548 (M. Waida). – **G. Mensching** (Hg.): Leben u. Legende der Religionsstifter. Baden-Baden 1955; **P. Antes:** Propheten-W. in der Aš'arīya bis al-Ġazālī (Algazel). Fr 1970; **M. Eliade:** Schamanismus u. archaische Ekstasetechnik. F 1975; **ders.:** Yoga. F 1985; **A. Schimmel:** Myst. Dimensionen des Islams. K 1985; **K. Hoheisel – H.-J. Klimkeit** (Hg.): Heil u. Heilung in den Religionen. Wi 1995. JOHANN FIGL

II. Biblisch-theologisch: 1. *Altes Testament.* a) Wenn im Rahmen der atl. Überl. erst das Buch der ↗Weisheit in Auseinandersetzung mit zeitgenöss. Philos. zu einer gewissen Theorie des W. findet u. sich dabei auch der Frage einer Vereinbarkeit des W. mit der naturgesetzl. Ordnung stellt (Weish 16,18f.; 19,6ff.18ff.), dann ist damit ein Problemkreis angesprochen, der atl. Denken eher fremd ist, insofern dieses keinen prinzipiellen Unterschied macht zw. einem den Gesetzen der Natur zuwiderlaufenden od. ihnen entspr. Ereignis. Indem das AT alles Geschehen auf Gott zurückführt, kann jedes Geschehen, in dem sich Gottes Macht u. Größe zu erkennen gibt, gleich ob es sich hierbei um die Erschaffung der Welt u. die Erhaltung der geschöpfl. Ordnung (Pss 104,9ff.; 136,4ff.) od. aber um Gottes unverhofft wirksames Eingreifen in die Gesch. zu Rettung u. Gericht handelt, als W. bez. werden. Nicht die Durchbrechung der naturgesetzl. Ordnung bestimmt im atl. Sinn den Begriff des W., sondern vielmehr die Staunen u. Erschrecken hervorrufende, angesichts bestehender Zweifel u. Anfechtungen unverhoffte u. überraschende Erfahrung der machtvollen Nähe Gottes. Dies in entspr. Weise anschaulich zu machen, darin liegt der tiefere Sinn des W., das so auch keineswegs Selbstzweck ist, sondern Bezeugung der Gültigkeit u. Wirkmächtigkeit des Wortes JHWHs sein will.

b) Näheren Aufschluß darüber, wie das als W. zu kennzeichnende Phänomen zu fassen ist, vermitteln nicht zuletzt die angesichts des Fehlens eines strikt äquivalenten Begriffs hierfür innerhalb des AT gebrauchten Bezeichnungen. An herausragender Stelle sind die weithin syn. verwendeten Begriffe „Zeichen" (אוֹת [*'ōt*]) u. „Wahrzeichen" (מוֹפֵת [*mōpet*]) zu nennen, die selbständig od. in Zuordnung miteinander begegnen u. v.a. den Hinweischarakter des so bez. Geschehens akzentuieren. In Form des Doppel-Ausdr. „Zeichen u. W." (אֹתֹת וּמֹפְתִים [*'otot ūmopᵉtīm*]) sind beide Wörter in der deuteronomisch-dtr. u. davon abhängigen Lit. z. stehenden Begriff z. Kennzeichnung des Geschehens der Befreiung aus Ägypten geworden (vgl. Dtn 4,34; 6,22; 26,8; Ex 7,3). Mittels der Begriffe „Krafterweise" (גְּבוּרוֹת [*gᵉbūrōt*]; Dtn 3,24; Ps 106,2), „Großtaten" (גְּדלּוֹת [*gᵉdelōt*] od. גְּדֻלּוֹת [*gidullōt*]; 2 Sam 7,23; Ps 106,21f.), „furchterregende Dinge" (נוֹרָאוֹת [*nōrā'ōt*]; Dtn 10,21f.; 2 Sam 7,23; Ps 106,22) wird insbes. der Schrecken u. Entsetzen auslösende Eindruck der göttl. W.-Taten z. Ausdr. gebracht. Ein wiederum etwas anderer Akzent wird durch den als eigtl. Wort für die göttl. W.-Taten gebrauchten Begriff נִפְלָאוֹת ([*niflā'ōt*] Ex 3,20; Ps 71,17) od. als kürzere Bildung פֶּלֶא ([*pælæ'*] Ex 15,11) gesetzt. Hier ist v.a. der staunenerregende, numinose Aspekt ausgesprochen, wobei die entspr. Aussagen überdies noch dadurch ausgezeichnet sind, daß sie zumeist einen hymn. Charakter tragen. Bei unterschiedl. Akzentsetzung im einzelnen ist all diesen Bezeichnungen für W. eines gemeinsam: daß es sich nämlich bei ihnen um außerordentl. Geschehnisse handelt, die v. der machtvollen Nähe des sich in ihnen z. Erfahrung bringenden Gottes Zeugnis geben u. die dazu einladen, den Gott zu bezeugen, der diese W.-Taten vollbracht hat (vgl. Ex 10,1f.; Pss 78,4ff.; 105,5f.; 145,4ff.).

c) Ist es im Verständnis des AT Sinn des W., Gott als den zu preisen, der „allein W. tut" (Ps 72,18), dann darf es geradezu als signifikant angesehen werden, daß das Bekenntnis zu JHWH als dem wunderwirkenden Gott gerade in Zeiten der Krise u. des Umbruchs, da der JHWH-Glaube sich selbst

bes. herausgefordert sieht, eine besondere Bedeutung gewinnt. Beachtenswert ist v.a. die Massierung v. W.-Erzählungen für die literar. Ausgestaltung der Gründungs-Gesch. Israels mit der Darstellung der Herausführung aus Ägypten (↗Plagen [Ex 6,28–11,10], Meer-W. [Ex 13,17–15,21]), Wüstenwanderung (↗Manna u. Wachteln [Ex 16 u. Num 11], Wasser aus dem Felsen [Ex 17,1–7 bzw. Num 20,1–13]), Landnahme (Jordandurchzug [Jos 3–4] u. Fall der Mauern v. Jericho [Jos 6]) sowie der für die Artikulation des JHWH-Glaubens höchst bedeutsamen Omridenzeit (9. Jh. vC.) mit den um die beiden Gestalten ↗Elija (1 Kön 17–19 u. 2 Kön 1–2) u. ↗Elischa (2 Kön 4–8) gruppierten Erzählungen legendenhaften Zuschnitts. Entscheidender noch als die Tatsache, daß das erzählte Geschehen auf Zeiten des Umbruchs u. der Krise verweist, ist das in jeder Beziehung bedeutungsvolle Phänomen, wonach die W.-Erzählungen selbst gerade in Krisen- u. Umbruchsituationen wie etwa der Zeit der assyr. Bedrohung od. des ↗Exils als Mittel zu ihrer Bewältigung erwachsen sind, was sich exemplarisch etwa anhand der in mehreren Versionen überl. Erzählung v. Meer-W. ablesen läßt (vgl. z.B. Ex 13,17–15,21; Pss 74,13f.; 77,20; 78,12–16). In jeder Hinsicht werden so die W.-Erzählungen als Versuche zu werten sein, angesichts der Herausforderungen der eigenen Zeit u. trotz ihrer das Wunderhafte des göttl. Wirkens in der Gesch. Israels sichtbar werden zu lassen; hierauf u. nicht auf der Geschichtlichkeit des erzählten Geschehens liegt das Interesse der im AT überl. Wundergeschichten.

Lit.: **AncBD** 4, 845–856. – **G. Ziener:** Die theol. Begriffssprache im Buch der Weisheit. Bn 1956, 148–159; **V. Hamp:** Genus litterarium in W.-Berichten: EE 34 (1960) 361–366 (= Miscellanea Biblica A. Fernández. Ma 1960, 37–62); **G. Quell:** Das W. im AT: Verbannung u. Heimkehr. FS W. Rudolph. Tü 1961, 253–300: **A. de Groot:** Das W. im Zeugnis der Bibel. S 1965: **J. Haspecker:** W. im AT: Theolog. Akad. 2 (1965) 29–56; **J. Scharbert:** Was versteht das AT unter W.?: BiKi 22 (1967) 37–42; **L. Sabourin:** Old Testament Miracles: Biblical Theology Bull. 1 (1971) 227–261; **H.-J. Stoebe:** Anm. z. Wurzel pl' im AT: ThZ 28 (1972) 13–23; **F.-E. Wilms:** W. im AT. Rb 1979; **M. A. Klopfenstein:** W. im AT: D. Walter (Hg.): Leben aus dem Wort. F u.a. 1996, 191–198. PETER WEIMAR

2. *Neues Testament.* a) *Sprachgebrauch u. Begriff:* Im griech. NT begegnet das im allg. Griechisch gebräuchl. Wort θαῦμα (W.-[Tat]) nicht, wohl einmal, Mt 21,15, das substantiv. θαυμάσια (ἃ ἐποίησεν), bezogen auf die W.-Taten Jesu. Neutestamentlich geläufig ist der Terminus δύναμις (Machttat), meistens im Plural, v.a. bei den Synopt. z. Bez. der wunderbaren Taten Jesu. Johannes spricht dagegen v. den σημεῖα (wörtlich: ↗Zeichen) Jesu. Eher pejorativ steht die Doppel-Bez. „Zeichen u. W." (σημεῖα καὶ τέρατα) in Joh 4,48 in der Kritik Jesu an einem wunderabhängigen Glauben (vgl. Mk 8,11f. parr.) u. in Mk 13,22 par. in der Warnung vor den Irreführungen durch endzeitlich auftretende Ps.-Messiasse u. -Propheten. Zur positiven Charakterisierung des Auftretens der Ap. dienen die „Zeichen u. W." dagegen in Apg 2,43; 5,12; 6,8: Stephanus; 14,3 u. 15,12: Paulus u. Barnabas, auch schon in 2 Kor 12,12 („die Zeichen des Apostels"), vgl. Röm 15,19. Hinter diesen Wendungen ist deutlich der atl. Topos prophet. Legitimation (s.o. II.1) zu erkennen (vgl. bes. Dtn 34,10ff.; Apg 7,36f. bezogen auf Mose, u. Apg 2,22 bezogen auf Jesus).

b) *Neutestamentliche Hermeneutik der W. Jesu:* Die liberale ↗Leben-Jesu-Forschung im Gefolge der neuzeitl. Aufklärung, eher auf prot. Seite verbreitet, wie auch im Gegenzug dazu die konservativ-apologet. Bibelauslegung, überwiegend in der kath. Theol. des 19. u. 20. Jh., bes. in der Folge des Vat. I, waren in je entgegengesetzter Weise einseitig auf die Frage nach der „historisch gesicherten" Glaubwürdigkeit der bibl. W.-Überlieferung festgelegt. Immerhin hatte nach ersten Grenzerfahrungen die historisch-krit. Betrachtungsweise die Aufmerksamkeit stärker auf die je besonderen Möglichkeiten u. Intentionen textl. Überl. der bibl. Gesch. gelenkt. Zu einer sachgemäßen Interpretation der W. Jesu, die den Hauptbestand der ntl. W.-Überlieferung bilden, gehört v.a. die Beachtung der gegebenen Kontexte der vier ntl. Evangelien. Die zweifellos nach wie vor berechtigte u. ekklesiologisch notwendige hist. Rückfrage nach Verkündigung u. Wirken Jesu läßt sich nur *mit* den Evv. u. unter Berücksichtigung ihrer überlieferungsgesch. Genese angehen. Die vier ntl. Evv. bezeugen übereinstimmend die Einbindung der W. Jesu in seine Reich-Gottes-Verkündigung, im Joh stärker in die vielfach metaphorisch gehaltenen christolog. Offenbarungsreden. Die W.-Taten Jesu werden zu „Zeichen" (so ausdrücklich bei Joh) der in u. mit ihm jetzt schon wirksam werdenden Herrschaft Gottes (Mk 1,15), nach Joh: seiner „Herrlichkeit" (Jesu bzw. Gottes: 1,14; 2,11; 11,40).

Den Hauptbestand der ntl. W.-Überlieferung bilden Krankenheilungen, Dämonenaustreibungen u. Rettungs-W., aber auch die bes. deutl. Zeichen des Vorscheins der eschatolog. „neuen Schöpfung" wie Totenerweckungen, Wein- u. Brotspende („in Fülle") u. die Epiphanie des den Naturgewalten – wie überhaupt den ↗„Mächten u. Gewalten" – überlegenen Kyrios.

Dem besonderen theologisch-christolog. Anspruch der W. Jesu entspricht es, daß sie sich nur dem Glaubenden als Zeichen der heilschaffenden Gottesherrschaft erschließen. Das Motiv des *Glaubens,* das ein gut Stück auch schon in einer allgemeineren religionsgesch. Betrachtung dem W. (als „des Glaubens liebstes Kind", J.W. Goethe: Faust I) zugeordnet wird, begleitet die wunderbaren Heilungen Jesu in *theologischer* Intention: der Glaube, den Jesus vielfach ausdrücklich voraussetzt u. weckt (Mk 2,5; 5,34; 6,5f. u.ö.), disponiert u. öffnet den der Hilfe Bedürftigen für die größeren Möglichkeiten Gottes bzw. seines Gesandten. Daß die W. Jesu selbst auch z. Glauben, näherhin z. Glauben an den Messias Jesus, hinführen, ist bes. für den vierten Evangelisten zu einer leitenden katechet. Intention seines Ev. geworden (vgl. 20,32, auch schon 2,11 u.ö.).

c) *Die W. der Apostel:* Neben den wunderbaren Taten Jesu kommt insbes. in der Apg auch den W. seiner Ap. Bedeutung zu. Wie Jesus, so verfügen auch die Ap. über das Charisma der Heilung. W. haben hier ihren theol. Ort im Zshg. ihrer missionar. Verkündigung. Ausdrücklich läßt Lukas in Apg 3,6.16 den Ap. Petrus die Heilung des Gelähmten im Jerusalemer Tempel auf „den Namen Jesu Christi" zurückführen. Einen umfassenden Sammel-Ber. über „die vielen Zeichen u. W.", näherhin

Krankenheilungen, die durch die Ap. unter dem Volk geschahen, bietet Apg 5,12–16. Der Erfolg ihres Wirkens bleibt nicht verborgen, sondern führt zu Festnahmen u. Verfolgungen durch den Hohen Rat (5,17–42); letztlich gereichten aber auch diese nur z. weiteren Ausbreitung ihrer „Lehre" (2,42; 5,28). Die W. der Ap. verstehen sich damit aus dem Kontext der urchr. Missionsbewegung als Folge-Gesch. des Wirkens Jesu in Wort u. Tat.

d) *Zur exeget. Behandlung der ntl. W.-Texte:* Für eine textbezogene Auslegung der ntl. W.-Geschichten war v.a. die form- u. gattungsgesch. Bestimmung ihrer Überl.-Gestalt u. ihrer Motive in den Evv. wie auch in der Apg grundlegend. Im Anschluß an u. in krit. Auseinandersetzung mit M. ↗Dibelius' „Die Form-Gesch. des Evangeliums" (Tü 1919) u. v.a. mit R. ↗Bultmanns „Die Gesch. der synopt. Tradition" (Gö 1921) erschlossen sich neue exeget. Zugänge z. Verständnis der W. Jesu (u. der Ap.), die in der 2. Hälfte des 20. Jh. auf ev. u. kath. Seite zu einer Reihe monograph. Arbeiten führten u. nicht zuletzt auch die fundamentaltheol. Fragestellung z. W.-Thema neu anregten (zu letzterem vgl. LThK[2] 10, 1255–61 [A. Vögtle] 1263ff. [J. B. Metz] sowie Pesch, Seckler u. Mussner). Einer nicht phänomenologisch-hist. Sicht, sondern mehr noch dem biblisch-theol. Verständnis der W. Jesu diente die redaktionsgesch. Auslegung der Texte im Kontext u. im Vergleich der einzelnen Evv. (Held, Kertelge, Koch, Busse, Becker). Eine bemerkenswerte Ausweitung erhielt die form- u. redaktionsgesch. Betrachtung durch eine mehr motivgesch. Interpretation der W. Jesu als „symbolische Handlungen" (Theißen), wobei freilich die hist. Frage sehr eingeschränkt erscheint. Unter „wirkungsgeschichtlichen" Gesichtspunkten hebt sich Kremers Auslegung der „Auferweckung des Lazarus" (Joh 11) v. den primär historisch-kritisch angelegten Interpretationen ab; ihr geht es v.a. um die mit dem gegebenen joh. Text „inszenierte" „Botschaft"; „gemäß dem Anliegen des Evangelisten" gelte es, in u. mit dieser Gesch. das „‚Evangelium' v. Jesu Macht über den Tod zu hören" (333).

Die exeget. Behandlung der ntl. W.-Überlieferung setzt heute weitgehend die oben vorgestellten method. Ansätze voraus, um sie nach den je gegebenen literar. Möglichkeiten der Texte anzuwenden. Die neutestamentlich überl. W. Jesu (u. der Ap.) sollten freilich damit hinsichtlich ihres Zumutungscharakters nicht zu eilfertig erleichtert werden.

Lit.: **J. J. Held:** Matthäus als Interpret der W.-Geschichten: G. Bornkamm–G. Barth–ders.: Überl. u. Auslegung im Matthäus-Ev. Nk 1961, 155–287; **R. H. Fuller:** Interpreting the Miracles. Lo 1963; **H. van der Loos:** The Miracles of Jesus. Lei 1965; **F. Mussner:** Die W. Jesu. M 1967; **K. Kertelge:** Die W. Jesu im Markus-Ev. M 1970; **R. Pesch:** Jesu ureigene Taten? Fr 1970; **M. Seckler:** Plädoyer für Ehrlichkeit im Umgang mit W.n: ThQ 151 (1971) 337–345; **D. A. Koch:** Die Bedeutung der W.-Erzählungen für die Christologie des Markus-Ev. B 1975; **K. Kertelge:** Die W. Jesu in der neueren Exegese: Theolog. Berichte 5 (1976) 71–105; **U. Busse:** Die W. des Propheten Jesus. Wü 1977, [2]1979 (Lukas); **A. Suhl** (Hg.): Der W.-Begriff im NT. Da 1980, darin bes. **J. Becker:** W. u. Christologie, 416–454 (Joh); **J. Kremer:** Lazarus. Die Gesch. einer Auferstehung. St 1985; **G. Theißen:** Urchr. W.-Geschichte. Gt [6]1990. KARL KERTELGE

3. *Judentum.* Im nachbibl. Judentum führt die Begegnung mit dem griechisch-philos. Konzept des Kosmos als göttl. Weltordnung zu einer Neubewertung der bibl. Ber. über Zeichen u. W. Insbesondere zeigt sich bei den griechisch-jüd. Autoren die Tendenz, die Freiheit des göttl. Eingreifens in Natur u. Gesch. zugunsten der Vorstellung einer Determiniertheit der gesch. Vorgänge zu relativieren. So befand sich nach ↗Philon dort, wo Mose Wasser aus dem Felsen schlug, womöglich schon immer eine unterird. Wasserader, u. dem Holz, mit dessen Hilfe er das Bitterwasser süß machte, wohnte seit Anbeginn diese Kraft inne – Mose hat sie nur aufgrund seiner prophet. Gabe der Divination z. gegebenen Zeit erkannt (Mos. I, 185 211). Ähnliche Überlegungen finden sich in der rabb. Literatur. So war nach ySanhedrin 10, 28a der „Schlund der Erde", der die Korachiten verschlang, schon bei der Weltschöpfung erschaffen worden, um z. dafür bestimmten Stunde aktuell in Erscheinung zu treten. Diese Auffassung bringt auch mAvot 5, 6 mit einer Liste v. Dingen z. Ausdr., die „in der Dämmerung des Schöpfungssabbats" geschaffen wurden (darunter das ↗Manna u. die Gesetzestafeln). Dem stehen auf der anderen Seite zahlr. rabb. Legenden über populäre jüd. W.-Täter gegenüber. Sie bringen allerdings z. T. eine krit. Haltung gegenüber dem gezielten Herbeirufen göttl. W. z. Ausdr., das als Zudringlichkeit aufgefaßt werden kann (so im Fall des „Regenmachers" Choni ha-Me'aggel, mTa'anit 3, 8). – Im Bereich der ↗Halacha lehnen die Rabbinen die Beweiskraft v. W.n ab. Mit dem Argument, die ↗Tora sei nicht (mehr) im Himmel, sondern Israel z. Auslegung u. Anwendung übergeben, werden mehrere W. zurückgewiesen, die zugunsten der Lehrmeinung Rabbi Elieser ben Hyrkanos' aufgeboten werden (bBaba Mesiʿa 59a). – Diese antiken Vorgaben haben die Weichen für die jüd. Haltung zu W.n in späterer Zeit gestellt: Anerkennung u. Skepsis bleiben verbunden. So ordnet z. B. ↗Maimonides in seiner Auseinandersetzung mit dem Aristotelismus die kosm. Ordnung der freien Bestimmung Gottes unter u. hält damit die Möglichkeit v. W.n grundsätzlich offen. Zugleich aber nimmt er diese Möglichkeit bei seiner Interpretation der bibl. W.-Geschichten wenig in Anspruch u. bevorzugt ihre allegor. Ausdeutung (↗Allegorie), das Verständnis der W. als Visionen od. die schon beschriebene Vorstellung ihrer Prädisposition v. der Schöpfung her. – In der NZ folgte auf den Rationalismus des 18. u. 19. Jh., der auf jüd. Seite z. T. zu einer apologet. Betonung der Historizität der W. geführt hatte, eine langsame Befreiung des W.-Begriffs aus dem Gegenüber zu den Naturgesetzen u. daraufhin die Interpretation der W. als Teil der Offenbarung, d. h. als Zeichen der Wirksamkeit Gottes in der Welt u. seiner Fürsorge für die Menschen.

Lit.: **EJ** 12, 73–81. – **J. Guttmann:** Die Philos. des Judentums. M 1933; **A. I. Baumgarten:** Miracles and Halakha in Rabbinic Judaism: JQR 73 (1982/83) 238–253; **B. M. Bokser:** Wonder-working and the Rabbinic Tradition: JSJ 16 (1985) 42–92; **O. Betz:** Miracles in the Writings of Flavius Josephus: Josephus, Judaism, and Christianity, hg. v. L. H. Feldman–G. Hata. Lei 1987, 212–235; **H.-J. Becker:** Earthquakes, Insects, Miracles, and the Order of Nature: The Talmud Yerushalmi and Graeco-Roman Culture, Bd. 1, hg. v. P. Schäfer. Tü 1998, 387–396.

HANS-JÜRGEN BECKER

III. Systematisch-theologisch: 1. Das theol. W.-Verständnis hängt ab v. der *Einordnung in die Grundstruktur des chr. ↗Glaubens.* Der W.-Begriff

kann nämlich im Zshg. der Glaubenserfahrung bzw. des Offenbarungs- u. Heilshandelns Gottes einen unterschiedl. Inhalt u. Umfang haben. Auf der einen Seite ist er Bestimmungsmerkmal des Glaubens bzw. des Handelns Gottes überhaupt. Denn das grundlegende W. besteht für den Gläubigen darin, daß das unendl. Geheimnis Gottes inmitten dieser endl. Welt u. vermittels dieser Welt begegnet. So gesehen ist jedes in weltl. Zeichen v. Menschen erfahrene Handeln Gottes ein unverfügbares u. überraschendes Geschenk der Offenbarung u. des Heils. Auf der anderen Seite meint W. ein bestimmtes, v. anderen Handlungsweisen Gottes (Schöpfung, Vorsehung) u. v.a. auch v. normalen Weltverlauf unterschiedenes, v. der Glaubensgemeinschaft mehr od. weniger anerkanntes außerordentl. Ereignis göttl. Handelns. Erfahrung u. Verständnis aller Formen des wunderbaren Handelns Gottes in weltl. Geschehen setzen die gnadenhafte Öffnung der Augen u. Ohren u. deren Schulung an der biblisch bezeugten zeichenhaften Offenbarung Gottes in Jesus Christus u. an der (myst.) Antizipation der verheißenen Vollendung voraus.

2. Das theol. W.-Verständnis hängt ab v. seiner *Einbettung in den gesch. Weg des chr. Glaubens.* Im Rahmen des v. platon. Denkstrom bestimmten symbolist. Denkens des ersten Jt. erscheinen die (v.a. biblisch bezeugten) W. als Teil der rel. Zeichenhaftigkeit u. Transparenz der Welt insg., wobei sie den Gläubigen bes. durch ihren auffallenden Charakter über den gewöhnl. ird. Rahmen hinaus in die wahre Wirklichkeit hineinweisen (Aug. trin. 3, 10; Gen. ad lit. 9, 18; util. cred. 16; civ. 21, 8). Im Rahmen der ma. Ausdifferenzierungen v. irdisch u. göttlich, natürlich u. gnadenhaft, weltlich u. geistlich u. im Rahmen eines aristotelisch bestimmten Denkens mußte auch der W.-Begriff grundlegende Änderungen erfahren. Das W. wird nun z. B. bei ↗Thomas v. Aquin, v. a. im Rahmen der Wirkursächlichkeit angesiedelt, streng Gottes Wirken zugeschrieben, v. der Naturordnung unterschieden u. als diese überschreitend verstanden („quae solus Deus facere potest": S. th. I-II, 111, 4c; „quod fit praeter ordinem totius naturae creatae": I, 110, 4c; aber nicht „contra naturam": S.c.G. III, 98–110; S.th. I, 105). Im Zshg. des insg. noch religiös bestimmten ma. Denkens ist die Erkennbarkeit dieses außerordentl. Wirkens Gottes prinzipiell noch unproblematisch. In der NZ ändern sich die Voraussetzungen radikal. Die bürgerl. Welt ist strukturell wunderskeptisch. Denn wer planvoll „seines Glückes Schmied" sein will, kann überraschende Eingriffe Gottes nicht mehr brauchen. In den Traditionen aufgeklärter Vernunft werden die rel. W.-Zeugnisse zudem sowohl erkenntnistheoretisch mit Berufung auf Vernunft u. gleichförmige Welterfahrung als auch historisch-literarisch mit Berufung auf ihre (fragwürdige) Bezeugung grundsätzlich in Frage gestellt (D. ↗Hume: An Enquiry concerning human understanding. Lo ^{5}1758, Section X). Auch die klass. Natur-Wiss. schloß mit der Vorstellungn v. einem die Natur bestimmenden universalen mechanisch-determinist. Kausalnexus das W. im trad. Sinn aus (I. ↗Kant: Über das W. 1781–91). Das sich an solche Voraussetzungen anpassende katholisch-apologet. W.-Verständnis mußte daher den Akzent ganz auf die göttl. Außerkraftsetzung od. Durchbrechung der Naturgesetze legen u. sich bemühen, die Möglichkeit, Notwendigkeit, Glaubwürdigkeit u. Tatsächlichkeit der W. nachzuweisen (Vat. I: DH 3009 3033f.). Aus dieser apologet. Engführung hat erst die neuere Theol. u. in ihrem Gefolge das Vat. II herausgeführt: W. sind Heilszeichen der in Jesus Christus sich vollendenden ↗Selbstmitteilung Gottes (DV 2 4 14 17).

3. Das theol. W.-Verständnis hängt ab v. seiner *Relation zu Denken u. Wissen.* a) Die Vernünftigkeit des theol. W.-Begriffs setzt bestimmte erkenntnistheoret. Positionen voraus: 1) Entgegen der unzulässigen Verabsolutierung eines bestimmten Wiss.-Verständnisses (↗Reduktionismus, ↗Naturalismus, ↗Positivismus, ↗Empirismus, ↗Rationalismus) als einzigem verläßl. Wirklichkeitszugang ist v. versch. Erfahrungsweisen auszugehen, die jeweils die Wirklichkeit in unterschiedl. Weise z. Erscheinung bringen, z. B. wissenschaftlich als mathematisch beschreibbare, weil meßbare Funktionszusammenhänge od. religiös bzw. theologisch als Erscheinungsweisen bzw. Heilszeichen göttl. Wirkens. In dieser Hinsicht können W. wissenschaftlich weder bewiesen noch widerlegt werden. 2) In der Natur gibt es nicht nur lineare Ursache-Wirkung-Zusammenhänge, sondern auch vernetzte od. funktionelle Rückkoppelungskausalität, weswegen komplementäre (u.a. auch top-down-) Erklärungen notwendig sind. 3) ↗Naturgesetze haben hypothet. Charakter, weswegen es wissenschaftlich keine a priori W.-Unmöglichkeit geben kann. Naturwissenschaftlich bleiben W. (noch) nicht erklärbare Phänomene. – b) Die Vernünftigkeit des theol. W.-Begriffs setzt bestimmte metaphys. u. theol. Vorentscheidungen voraus: 1) Zwischen dem Wirken Gottes u. den Geschehnissen in der Welt darf es keine prinzipielle Konkurrenz geben. Gottes Wirken ist vielmehr so zu denken, daß es das Geschöpf z. Eigentätigkeit u. z. (auch außerordentl.) Selbstüberbietung (Selbsttranszendenz) im Sinn einer liebenden Freigabe befähigt. 2) Auffallende Erscheinungen sind nur W., wenn sie als Zeichen des Gerichts u. der Gnade Gottes erfahren werden. 3) Die naturwissenschaftlich festgestellte Außerordentlichkeit des Geschehens ist religiös nur relevant als Teil der rel. Deutung weltl. Zeichen. Spontane ↗Heilungen, Paranormales, Hexerei u. ä. sind als solche nicht W. Umgekehrt tendiert die notwendig bildhafte (analoge) rel. Redeweise immer z. W.-Sprache, weil jede Offenbarung Gottes wunderbar ist (W. im weiteren Sinn).

Lit.: **U. Forell:** W.-Begriffe u. log. Analyse. Gö 1967; **B. Weissmahr:** Gottes Wirken in der Welt. F 1973; **B. Bron:** Das W. Gö 1975; **U. Mann:** Das Wunderbare. Gt 1979; **B. Weissmahr – O. Knoch:** Natürl. Phänomene u. W.: CGG 4. 121–148; **D. u. R. Basinger:** Philosophy and miracle: the contemporary debate. Lewiston 1986; **R. Latourelle:** Miracles de Jésus et théologie du miracle. Montréal 1986; **T. C. Williams:** The Idea of the Miraculous. Lo 1990; **J. Houston:** Reported Miracles: A Critique of Hume. C 1994; **G. Caviglia:** Presenza e assenza del miracolo nell'odierna teologia fondamentale: Super fundamentum Apostolorum. FS A. M. Javierre Ortas. Ro 1997, 397–434; **P. Delooz:** Les miracles, un défi pour la science? Bl 1997; **ders.:** Questions aux théologiens après une enquête sur des miracles: RTL 29 (1998) 161–179. SIEGFRIED WIEDENHOFER

IV. Religionspädagogisch: Der ntl. Befund ist eindeutig: Grund des Glaubens an Jesus Christus ist die ↗Auferstehungs-Botschaft, v. der her im Nach-

hinein ein besonderes Licht der Hoffnung in Jesu Leben hineinstrahlt, das in den Evv. u.a. auch die Taten Jesu „wunderbar" werden läßt, im Bestreben, schon darin etwas v. der künftigen Auferstehungsherrlichkeit zu antizipieren u. erleben zu können. Aus chr. Perspektive haben die W. also in dem Sinn eschatolog. Qualität, als sie schon in der Ggw. in begrenztem Rahmen etwas v. dem aufleuchten lassen, was einmal die insgesamte Zukunft des Reiches Gottes sein wird. – Religionspädagogik u. ↗Glaubensdidaktik werden darauf achten, daß sich der chr. W.-Begriff immer in diesem inhaltl. wie zeitl. eschatolog. Horizont befindet. Die *inhaltliche* Bindung bedeutet, daß die W. Jesu Ausdr. seiner insgesamten tätigen Reich-Gottes-Verkündigung sind, nämlich seiner konkreten solidar. Nähe zu denen, die sich in körperl. u. geistiger Not befinden, u. seines Willens, sie in befreienden Begegnungen zu heilen u. zu retten. *Zeitlich* erzählen die W. in das gesch. Leben hinein, was für viele Menschen innergeschichtlich nicht erfahrbar ist, nämlich Rettung u. Heilung, was aber im chr. Glauben als die allumfassende Macht des Reiches Gottes am Ende der Zeiten erhofft wird. Auch für Jesus selbst tut sich kein innergesch. W. am Kreuz (vgl. Mk 15,31), es ereignet sich für ihn dann aber in aller Fülle in der Auferweckung v. den Toten jenseits der Geschichte.

Christliches Sprechen v. W.n wird sich um diese Impulse bemühen: daß die W. Jesu primär ein tätiger Protest gg. alles darstellen, was in dieser Gesch. das Reich Gottes, also Gerechtigkeit u. Versöhnung unter den Menschen u. mit Gott, unterminiert od. zerstört. Es wird darüber hinaus darauf achten, daß dieses Handeln sich zwar über Erfolg als Erfahrung der Gnade zu freuen vermag, daß aber auch das Wunderbare dann stattfindet, wenn Menschen noch in der Erfolglosigkeit an den Taten der Heilung, der Versöhnung u. der Gerechtigkeit festhalten (sowohl aktiv im Tun wie auch passiv im Sich-dafür-Öffnen) u. darin nicht die Hoffnung verlieren, daß Gott selbst es ist, der im Tod des einzelnen wie am Ende der Erde das eschatolog. W. eines neuen Himels u. einer neuen Erde tun wird.

Lit.: **A. Weiser:** Was die Bibel W. nennt. St [5]1982; **O. Fuchs:** Im Brennpunkt: Stigma. F 1983, 182–193; **G. Theißen:** Urchr. W.-Geschichten. Gt [6]1990; **G. Scholz:** Didaktik ntl. W.-Geschichten. Gö 1994: **H. Bee-Schroedter:** Ntl. W.-Geschichten im Spiegel vergangener u. gegenwärtiger Rezeption, historisch-exegetisch u. empirisch-entwicklungspsychologisch. St 1998.

OTTMAR FUCHS

Wunderheilungen. Bei den zentral z. Wirken Jesu gehörenden ↗Heilungen geht es vorrangig um das Offenbarwerden der ↗Allmacht Gottes, welche das Faktum v. ↗Wundern impliziert. Deshalb ist der (spätere) Begriff v. W. durchaus konsequent, jedoch mit der Gefahr der Vereinseitigung des Aspekts v. „Wunder" im Sinn v. „natürlich" bzw. wissenschaftlich nicht erklärbaren Vorgängen verbunden.

Über die W. an trad. Orten (z.B. im Sinn v. Gebetserhörungen, bes. an bestimmten Wallfahrtsorten) od. durch Berührung der ↗Reliquien v. Heiligen hinaus ist v.a. im Kontext der ↗charismatischen Bewegungen ein neues Interesse an W. entstanden, z.T. im Zshg. mit „innerer Heilung". Heilung ist ferner ein zentraler Topos ↗neuer Religiosität. Ein ganzheitl., multifaktorielles Verständnis des Verhältnisses v. ↗Glaube (bzw. ↗Religion u. rel. ↗Erfahrung) u. Heilung wird sich nicht auf W. im strikten Sinn beschränken, sondern psychogene, psychosomat., parapsychol. Aspekte u. die heilende Kraft religiös-ganzheitl. Sinnerfahrung mitbedenken. Bei außergewöhnl., „wunderbaren" Heilungen kann, wie z.B. die Erfahrungen v. ↗Lourdes zeigen, die Dimension Wunder als rel. Deutungskategorie bzgl. eines medizinisch nicht erklärbaren Heilungsgeschehens nicht ausgeklammert werden.

Lit.: **R. Paciorkowski:** Guérisons paranormales dans le christianisme contemporain. Ws 1976; **B. Wenisch:** Geschichten od. Gesch.? Theol. des Wunders. S 1981 (Lit.); **J. Sudbrack:** Jesus-Erfahrung: Myst. Spuren. Wü 1990.

HANS GASPER

Wunderle, *Georg,* kath. Philosoph u. Theologe, * 23.9.1881 Weißenburg (Bayern), † 7.4.1950 Bad Wörishofen; 1913 Prof. für Philos. in Eichstätt, 1916 für Apologetik u. Religions-Wiss. in Würzburg, 1947 ebd. für die Kunde des chr. Ostens. Er trug z. Anerkennung der Bedeutung der ↗Religionspsychologie für die kath. Theol. des geistl. Lebens bei.

WW: Aufgaben u. Methoden der modernen Religionspsychologie. Eichstätt 1915; Grundzüge der Religions-Philos. Pb 1918; Zur Psychologie der Stigmatisation. Pb 1938; Zur Psychologie des hesychast. Gebets. Wü [2]1947.

Lit.: **D.W. Gruehn:** Die Frömmigkeit der Ggw. Ms 1956, 193ff.; **J. Hasenfuss:** G.W. z. Gedächtnis: ARPS 7 (1962) 282–287.

HARALD FRITSCH

Wundmale Christi (WCh.). **I. Neues Testament:** Von der durch einen Lanzenstich (↗Lanze) herbeigeführten Seitenwunde Jesu („Seite" [πλευρά] in Joh 19,34; 20,20.25.27) u. den durch Nägel verursachten Wunden an Händen u. Füßen Jesu („Mal der Nägel" [τύπος τῶν ἥλων] in Joh 20,25) spricht direkt nur das Johannes-Ev. (vgl. aber Lk 24,39f.). Die WCh. sichern u. beglaubigen das wahre Menschsein Jesu, die blutige Realität seines Todes (vgl. 1 Joh 5,6ff.; ↗Tod Jesu), die Leiblichkeit des Auferstandenen sowie die Identität des Irdischen mit dem Auferstandenen. In Joh 19,34 tritt die soteriolog. Deutung des Todes Jesu hinzu: „Blut u. Wasser" aus der Seite Jesu beziehen sich auf die Lebens- u. Heilsbedeutung des Sterbens Jesu (vgl. 3,14 [Num 21,8]; 7,38f.; 8,28; 12,32; 19,37 [Sach 12,10–14]), die in Taufe u. Eucharistie sakramental vermittelt wird. Wenn Paulus Christus dezidiert als den auferweckten Gekreuzigten verkündet (vgl. 1 Kor 1,18–25), liegt ihm bes. auch an der das Ev. v. der ↗Auferstehung Christi bleibend bestimmenden Wirklichkeit des Kreuzes. Mit der Wendung „die Stigmata Jesu" (Gal 6,17) bezieht er sich nicht auf eine „Tätowierung" od. die Taufe (so Andriessen), sondern eher auf die Narben seiner Wunden (vgl. 1 Kor 15,32; 2 Kor 6,4f.; 11,23–27) – in polem. Opposition zu seinen Gegnern, die sich der Beschneidung der Galater, nicht aber des Kreuzes rühmen wollen (Gal 6,12–15). So deutet er auch seine Leiden als *compassio* mit dem Gekreuzigten (Gal 2,19f.; 6,14.17; vgl. 2 Kor 1,5.8ff.; 4,10; Phil 3,10; Kol 1,24).

In der Antike u. in der bibl. Überl. wird griech. στίγμα, Stich od. ein mit einem glühenden Eisen in den Körper eingebranntes Malzeichen für Haustiere, Sklaven (Ex 21,6; Dtn 15,16f.), Verbrecher, teilweise Soldaten, als (rel.) Zeichen der Zugehörigkeit, des Schutzes bzw. des Eigentums (vgl. Gen 4,15; Jes 44,5; 49,16; Ex 13,9.16; Dtn 6,8; 11,18; Ex 28,36) od. pejorativ als Brandmarkung

verstanden. Nach bibl. Überzeugung sind sakrale Malzeichen nur erlaubt, wenn nicht der Mensch selbst, sondern Gott sie als Schutzzeichen verleiht (vgl. Lev 19,28: Verbot der Tätowierung; Jes 44,5; Ez 9,4ff.). In Offb stehen sich die „Verehrer des Tieres", denen „der Name des Tieres od. die Zahl seines Namens" (χάραγμα in 13,16f.; 14,9ff.; 20,4), u. die Christen, denen der Name Gottes bzw. Christi „auf die Stirn geschrieben" ist (3,12; 7,4–8; 9,4; 14,1; 22,4), gegenüber.

Lit.: **ThWNT** 7, 657–664 (O. Betz); **LThK²** 9, 1080 (J. Schmid); 10, 1249f. (O. Schmucki); **LCI** 4, 540ff. (E. Sauser); **EWNT** 3, 661ff. (N. Walter). – **P. Andriessen:** Les stigmates de Jésus: Bijdr 23 (1962) 139–154; **J. Heer:** Der Durchbohrte. Johanneische Begründung der Herz-Jesu-Verehrung. Ro 1966; **U. Borse:** Die WCh. u. der Todesbescheid: BZ NF 14 (1970) 88–111; **A. Hilhorst:** The Wounds of the Risen Jesus: EstB 41 (1983) 165ff.; **R.E. Brown:** The Death of the Messiah, Bd. 2. NY 1994; 1178–82; **J.P. Heil:** Blood and Water. The Death and Resurrection of Jesus in John 18–21. Wa 1995; **U. Schnelle:** Das Ev. nach Johannes. L 1998.

KLAUS SCHOLTISSEK

II. Historisch-theologisch: Der soteriolog. Bedeutung v. Leiden, ↗Tod u. ↗Auferstehung Jesu entspricht eine besondere Verehrung des Gekreuzigten, deren Kristallisationspunkt im MA die WCh. bildeten, nachdem es in der frühen Zeit das ↗Kreuz gewesen war.

Besondere Bedeutung findet seit früher Zeit in Anschluß an Joh 19,34 die Seitenwunde (↗Herz Jesu) als Ursprungsort der Kirche u. der Sakramente. ↗Bernhard v. Clairvaux empfiehlt die Meditation der Wunden Christi (Sermones in cantica canticorum 62, 7), eine Form affektiver Passionsfrömmigkeit (↗Passionsmystik), die für die zisterziens. Spir. charakteristisch bleibt. Die Wunden des Gekreuzigten gelten als Zuflucht u. Heimstatt der Sünder (↗Petrus Damiani, ↗Juliana v. Norwich bis hin zu M. ↗Luther u. pietist. Theol.). Die zunächst metaphor. Rede v. Trinken aus der Seitenwunde bzw. v. Eingehen in sie (↗Aelred v. Rievaulx) wird später in ekstat. Erleben nachvollzogen (↗Luitgard v. Tongern). Variationen des Themas sind die Einbeziehung der Beschneidung als erste v. fünf blutigen Verwundungen (↗„Legenda aurea") u. der Wunden der Kirche (Bernhard v. Clairvaux: ebd. 27, 7). In Fortführung des Motivs der Liebeswunde (Orig. comm. in Cant. 3, 194, 6–16) werden die WCh. nicht nur verehrt, sondern infolge der Verwundung durch Liebe übernommen: mit der ↗Stigmatisation prägen sich die WCh. im Leib aus u. führen z. Gleichförmigkeit mit Christus (↗Franziskus v. Assisi).

Nach Joh 20,27; Offb 5,6 bewahrt der verklärte Leib Jesu die Wundmale als Zeichen für den Preis der Freiheit (Ambr. in Luc. 10, 170; Thomas v. Aquin: S.th. III, 54, 4) u. ist gerade so Unterpfand einer Vollendung, welche die Leidensgeschichten zu integrieren vermag.

Lit.: **LMA** 9, 350f.; **TRE** 27, 722–764, bes. 747ff. (Lit.) (U. Köpf). – **P. Dinzelbacher:** Das Christusbild der hl. Lutgard v. Tongeren im Rahmen der Passionsmystik u. Bildkunst des 12. u. 13. Jh.: Ons Geestelijk Erf 56 (1982) 217–276; **ders.:** Chr. Mystik im Abendland. Pb 1994.

EVA-MARIA FABER

III. Liturgisch: Die ausgeprägte Verehrung der WCh. im Gebetsgut (z.B. ↗Anima Christi, sanctifica me od. Gotteslob nn. 703, 2 u. 585, 4) der ma. Passionsfrömmigkeit (↗Passionsmystik) fand in die Liturgie nur beschränkte Aufnahme. Ein Fest Ss. Quinque Vulnerum am Freitag der 3. Fastenwoche im Proprium des OP wurde unter Pius X. im MRom unter die „festa pro aliquibus locis" eingereiht. Nach der Liturgiereform des Vat. II findet sich eine Votivmesse „Domini nostri Iesu Christi Vulnera gloriosa" im Proprium der CP, wo auch ein Gedenktag (Freitag der 2. Osterwoche) „Domini nostri Iesu Christi vulnera gloriosa" mit Eigentexten der Tagzeitenliturgie aufgeführt ist (Proprium Liturgiae horarum Congregationis Passionis Jesu Christi. Ro 1976). Viele Feiern z. Passionsgedächtnis u. die volksfrommen Parallelformen z. Tagzeitenliturgie kennen das Motiv der WCh., so z.B. der v. OFM verbreitete Brauch des fünfmaligen (fünf Wunden) Pater noster u. Ave Maria zu den Tagzeiten, ebenso manche Bruderschaften, z.B. beim „Fünfwundenrosenkranz". Die allegor. Meßerklärung bezieht die Fünfzahl auf die WCh., z.B. bei den fünf Kreuzzeichen des Priesters über den eucharist. Gaben (vgl. ↗Bernold v. Konstanz: Micrologus: PL 151, 987; Jungmann MS 2, 335). Auch die ↗Herz-Jesu-Verehrung u. zahlr. Passionslieder u. -andachten kennen das Motiv. Das fakultative Einfügen v. fünf Weihrauchkörnern in die ↗Osterkerze wird im Deutespruch auf die WCh. bezogen (vgl. MRom 1970, 268).

Lit.: **DSp** 3, 767ff.; **LCI** 4, 540ff.; **LMA** 9, 350f. – **F. Ohly:** Süße Nägel der Passion. Ein Beitr. z. theol. Semantik. Baden-Baden 1989; Kreuzeslob. Gebetbuch der Passionisten. Rb ⁴1997; **J. Bonetti:** Die Quellen des Heiles. Leutesdorf 1988.

KAI GALLUS SANDER

IV. Spirituell: Die Jesus Christus in der ↗Passion zugefügten Wunden sind früh Gegenstand eigener Verehrung u. Betrachtung, was in einer Vielzahl v. Gebeten, (liturg.) ↗Andachts-Formen u. -bildern, Liedern u. im spir. Schrifttum z. Ausdr. kommt. Neben den Wunden, die durch die ↗Dornenkrone u. ↗Geißelung zugefügt werden, stehen die fünf Kreuzeswunden, dabei v.a. die Seitenwunde Jesu, im Mittelpunkt (vgl. aber DH 901). Letztere wird v.a. mit Joh 19,34 in bezug auf Taufe u. Eucharistie gesehen u. ekklesiologisch gedeutet u. als „fons vitae" od. „fons pietatis" (vgl. die Sequenz ↗„Dies irae") meditiert. Einen Aufschwung erlebt die Verehrung der WCh. im Gefolge der ↗Stigmatisation des ↗Franziskus v. Assisi, dessen Brüderbewegung z. Verbreitung dieser Form der Passionsfrömmigkeit (↗Passionsmystik) u. ihrer spirituell-theol. Durchdringung maßgeblich beitrug (z.B. ↗Bonaventura). Die besondere Verehrung der WCh. findet sich daraufhin in den Spiritualitäten versch. Ordensgemeinschaften, in der Volksfrömmigkeit u. bes. bei Stigmatisierten u. Mystikern. Im Kontext der ↗Befreiungstheologie gewinnt die Verehrung der WCh. in aktualisierenden Formen Bedeutung.

Immer wieder gibt es Versuche, die genaue Zahl der WCh. festzulegen (vgl. ↗Ludolf v. Sachsen, ↗Martin v. Cochem).

In prot. Trad. ist P. ↗Gerhardts „O Haupt voll Blut u. Wunden" exemplarisch für die Verehrung der WCh. mit Höhepunkten im ↗Pietismus (N.L. ↗Zinzendorf) u. bei der Herrnhuter Brüdergemeine (↗Brüderunität).

Lit.: **DSp** 12, 312–338; **TRE** 27, 722–764, bes. 747f. 754. – **F. di Bernardo:** La ‚Meditatio vitae et passionis Domini' nella spiritualità cristiana. Ro 1980; **A. Breeze:** The Number of Christ's Wounds: The Bull. of the Board of Celtic Studies 32 (1985) 84–91; **U. Köpf:** Leidensmystik in der Frühzeit der franziskan. Bewegung: W. Homolka (Hg.): Von Wittenberg nach Memphis.

Gö 1989, 137–160; **G. Fuchs** (Hg.): Die dunkle Nacht der Sinne. D 1989; **T. Koch:** Drei Passionslieder P. Gerhardts – u. das luth. Verständnis der Passion Christi: KuD 37 (1991) 2–23; **B. Jaspert** (Hg.): Leiden u. Weisheit in der Mystik. Pb 1992; **U. Köpf:** Produktive Christusfrömmigkeit. B 1997, 823–874; **C. D. Atwood:** Zinzendorf's ‚Litany of the wounds': Lutheran quarterly 11 (1997) 189–214; **W. F. Hodapp:** Sacred time and space within: drama and ritual in late medieval affective passion meditations: DR 115 (1997) 235–248. ANDREAS-PAZIFIKUS ALKOFER

V. Ikonographisch: Zu unterscheiden ist zw. den „primären" Wunden Christi („Fünf Wunden"), bewirkt durch die ↗Kreuzigung, herausragend dabei die Seitenwunde, u. den „sekundären", verursacht durch die vorausgehenden Vorgänge der ↗Passion, ↗Geißelung, ↗Dornenkrönung, Kreuztragung. Für die Seitenwunde ist zentraler Bezugspunkt Joh 19,34 u. die sich daran knüpfende Ekklesiologie. Der Bestand an Denkmälern für Spätantike u. Früh-MA (Elfenbeine, Buchmalerei) ist so gering, daß daraus kaum verbindl. Schlüsse gezogen werden können. Spirituelle Voraussetzungen für die Zunahme v. Darstellungen der WCh. sind die Leidensmystik des ↗Bernhard v. Clairvaux u. die ↗Stigmatisation des hl. ↗Franziskus v. Assisi. Auf den Weltgerichtstympana der frz. u. west-dt. spätroman. od. frühgot. Kathedralen zeigt der thronende Christus die Wundmale in offener Haltung den am Geschehen Beteiligten u. den Betrachtern. An den (spät-) roman. (Triumph-)Kreuzen sind die WCh. über die Charakterisierung des Gekreuzigten hinaus gewissermassen eigene Bezugspunkte der Darstellung u. der Frömmigkeit (Gero-Kreuz im Kölner Dom, Sächs. Triumphkreuze; Süd-Dtl.: Altenstadt, Wessobrunn, München-Forstenried). Sehr vereinzelt treten Darstellungen während des ganzen MA auf, bei denen Ecclesia od. ein Engel das Blut aus der Seite Christi mit einem Kelch auffangen (Perikopenbuch Ks. Heinrichs II.; ganz spät H. ↗Leinberger). Die sich im Spät-MA steigernde u. verdichtende Christus-Mystik zeitigt mehrere Typen des leidenden Herrn, bei denen die WCh. bes. betont werden: den Typus des Schmerzensmannes (↗Erbärmdebild, „Not Gottes"), vielfach auf seine Seitenwunde weisend (H. ↗Multscher, Ulmer Münster, 1429), gelegentlich auch als Halbfiguren erscheinend, die Hand an die Wange gelegt („Zahnwehherrgott", Wien, Stephansdom, um 1400) u. die ↗„Ecce-Homo"-Darstellungen, abgeleitet aus der Pilatusszene Joh 19,4–15), die einen spez. Typus, als Szene od. als isolierte Gestalt, bilden. Die Zeit um 1500 kennt den „Christus in der Rast" (Leinberger; ↗Rast unseres Herrn). In diesen Zshg. gehören auch die „Christus in der Kelter"-Darstellungen (spätes 15. Jh., Einblatt-Holzschnitte). Der Gekreuzigte auf M. ↗Grünewalds „Isenheimer Altar" (1512–15) läßt die Wunden auf seinem geschundenen Leib gewissermaßen als Nebenthema erscheinen. Die Barockzeit bildet – v. a. im süd-dt., ländl. Raum den „Schulterwunden-Christus" heraus, wobei Christi Gewand an der rechten Schulter die (Kreuztragungs-)Wunde freigibt. Etwa gleichzeitig erscheint der mit Wunden übersäte „Christus an der Geißelsäule" (sog. „Wies-Heiland"), der in Süd-Dtl. weite Verbreitung findet. Hier kommen seit dem 17. Jh. auch die ↗Herz-Jesu-Darstellungen auf, die jedoch das Moment des Leidens außer acht lassen u. verherrlichend gedacht sind. Die Seitenwunde Christi wird speziell thematisiert in der Erzählung v. Zweifel des Ap. Thomas (Joh 20,24–29), deren Text viele Künstler ungenau lasen; denn es kam zu gar keiner Berührung, wie Andrea del Verocchio mit seiner berühmten Bronzegruppe exemplarisch vor Augen führt (Florenz, Or'San Michele 1476/80); stattdessen greift Thomas bei vielen Darstellungen in die Wunde (z. B. M. ↗Caravaggio, Florenz, Uffizien u. Potsdam, Sanssouci, beide um 1605; E. ↗Delacroix, Köln, 1846).

Lit.: **EC** 9, 1326; **LCI** 4, 540 ff. – **W. Meersmann:** Der Schmerzensmann. D 1952; **W. Godenne:** Christ de Pitié. Bl 1982; **U. Surmann:** Christus in der Rast. F 1991. LAURENTIUS KOCH

VI. Religiöse Gemeinschaften: ↗Stigmatiner; ↗Stigmatinerinnen.

Wundt, *Wilhelm,* Psychologe u. Philosoph, * 16.8. 1832 Neckarau b. Mannheim, † 31.8.1920 Großbothen b. Leipzig; zunächst Mediziner, gilt als Begründer der experimentellen Psychologie. 1875 auf einen Lehrstuhl für Philos. nach Leipzig berufen, entwickelte W. eine umfassende, v. G. W. ↗Leibniz u. G. W. F. ↗Hegel beeinflußte philos. Konzeption, später auch eine v. ihm als „Völkerpsychologie" bezeichnete Kultur- u. Sozialpsychologie.

Lit.: **A. Arnold:** W. W. Sein philos. System. B (Ost) 1980; **B. Oelze:** W. W. Die Konzeption der Völkerpsychologie. Ms 1991. BERNWARD GRÜNEWALD

Wunibald ↗Wynnebald.

Wunn, *Thomas* (I.), OCist (um 1599), Abt (1615–1647) der Reichsabtei ↗Salem, * 1580/81 Grasbeuren (b. Salem), † 10.5.1647 Konstanz; Hauptinitiator, Mitbegründer u. 1. Präses der Ober-dt. OCist-Kongregation (1618); philosophisch-theol. Stud. in Dillingen u. Salem; 1614 Wahl z. Koadjutor u. am 9.1.1615 z. Abt; zugleich war er Vicarius generalis der ober-dt. u. böhm. OCist-Klöster. W. rettete die große Abtei durch den Dreißigjährigen Krieg, wirkte als Bauherr (Neubau v. Konvent- u. Wirtschaftsgebäuden) u. sicherte gegenüber den Grafen v. Heiligenberg alte Rechte u. Privilegien (Vertrag v. 5.7.1637). W. setzte sich für die Reform der OCist-Klöster ein.

Lit.: **G. K. Lobendanz:** Die Entstehung der Ober-dt. Zisterzienser-Kongreg. (1593–1625): ACi 37 (1981) 66–342 (QQ); Die Zisterzienserabtei Salem, hg. v. **A. Siwek.** Sig 1984, 222–249 (Lit.). ALBERICH MARTIN ALTERMATT

Wünsch, *Georg,* wichtiger ev. Vertreter des „Bundes der Rel. Sozialisten Deutschlands", * 29.4.1887 Lechhausen b. Augsburg, † 22.11.1964 Hofgeismar. Durch sein Theol.-Studium, u. a. bei E. ↗Troeltsch. u. durch das Erlebnis des 1. Weltkriegs wurde W. z. Sozialisten marxist. Prägung. An der Univ. Marburg lehrte er ab 1927 als Prof. für Ethik, Sozialethik u. Apologetik. 1953–60 erster Vorsitzender des „Bundes für freies Christentum". Langjähriger Ehrenpräsident des „Bundes der Rel. Sozialisten Deutschlands". ↗Religiöser Sozialismus.

WW: Die Bergpredigt bei Luther. Tü 1920; Evangel. Wirtschaftsethik. Tü 1927; Wirklichkeitschristentum. Tü 1932; Evangel. Ethik des Politischen. Tü 1936.

Lit.: **BBKL** 14, 103–156 (M. Wolfes). – **A. Hakamies:** G. W.s Evangel. Sozialethik im Lichte seiner werttheoret. Gesamtauffassung. Ms 1975; **L. Wenzel:** Sozialismus aus chr. Gewissen bei G. W. (1887–1964). F 1995; **F. Ziesche:** Evangel. Wirtschaftsethik. Eine Unters. zu G. W.s wirtschaftseth. Werk ... F 1996. LOTHAR WENZEL

Würde, wertendes Prädikat, das in einer zweifachen, strikt zu unterscheidenden Gebrauchsweise

begegnet. 1. Folgt man einem qualitativ-kontingenten W.-Begriff, dann kann W. aufgrund des kontingenten Besitzes bestimmter, zumeist mit dem Eindruck des besonnenen In-sich-Ruhens einhergehender Eigenschaften Personen u. ihren Handlungen, im übertragenen Sinn auch einem landschaftlich od. historisch markanten Ort, einem institutionalisierten kulturellen Handlungs-Zshg. od. einem phänotypisch erhabenen nichtmenschl. Lebewesen zugeschrieben werden. Historische Vorbegriffe finden sich bereits im Griechischen (ἀξίωμα, Wert, Geltung, Ansehen; τιμή, Wert, Ehre; vgl. im Zshg. der μεγαλοψυχία u. σωφροσύνη Aristot. EN Δ 7.1123a 34–10.1125b25 bzw. Γ 13.1118b1–4) u. röm. Denken (*dignitas* als polit. Rollenbegriff: Cic. rep. 1, 43). Auch Th. ↗Hobbes' Gleichsetzung der W. eines Menschen mit der ihm durch die Mitgl. einer Ges. entgegengebrachten kontingenten Wertschätzung (vgl. Leviathan. Lo 1651, I, X) bleibt dieser Gebrauchsweise, die Ungleichheit impliziert u. ↗Achtung bloß wünschenswert erscheinen läßt, verpflichtet.

2. Demgegenüber ist die Konzeption einer allen Mitgl. der menschl. Gattung als unaufhebbares Merkmal ausnahmslos zukommenden u. unbedingte Achtung moralisch fordernden W., wie sie im Menschenrechtsethos der NZ konkretisiert (↗Menschenrechte) u. z. Ausgangspunkt versch. Deklarationen u. Verfassungen des 20. Jh. geworden ist, gleichheits- u. rechtsbegründend. Zuschreibungsgrund dieses W.-Begriffs, der dem Begriff der ↗„Menschenwürde" äquivalent ist, ist das Personsein (↗Person), Zuschreibungskriterium allein das Menschsein. Dieser v. äußeren Ansehen unabhängige Begriff der „inneren", unverlierbaren u. unverrechenbaren W., der im Ausgang v. Elementen des stoischen Naturrechts in der Patristik theologisch mit der Vorstellung der ↗Gottebenbildlichkeit des Menschen (Gen 1,26ff.) verknüpft, in der Hochscholastik bei ↗Bonaventura u. ↗Thomas v. Aquin (S. th. I, 29, 3 ad 2) begrifflich an ein Konzept der wesentlich durch Vernunft- u. Freiheitsbesitz ausgezeichneten Person gebunden u. in der Renaissance bei F. ↗Petrarca, Bartolomeo Facio, G. ↗Manetti, M. ↗Ficino u. G. ↗Pico della Mirandola (De hominis dignitate oratio. Bo 1496) unter Rückgriff auf die Nicht-Festgelegtheit u. Aufgegebenheit der Selbstschöpfung des Menschen neu interpretiert wird, findet in I. ↗Kants Lehre v. der Person als „Zweck an sich selbst", die einen absoluten u. unvergleichl. Wert u. keinen bloßen „Marktpreis" (vgl. Grundlegung z. Metaphysik der Sitten. Riga 1785, B 66f. u. 77, Akademie-Ausg., Bd. 4. B 1903, 429f. u. 436) hat, bis heute seinen wichtigsten begründungstheoret. Bezugspunkt. Diskutiert wird heute v. a. die Integration der W.-Kategorie in den eth., insbes. anwendungsbezogenen Diskurs sowie ihre Extension auf Natur u. nichtmenschl. Lebewesen im Kontext der ökolog. Ethik (↗Umwelt).

Lit.: **EPhW** 4, 784–787 (N. Rainer). – **GGB** 7, 637–677 (Lit.) (V. Pöschl, P. Kondylis); **R. S. Dillon** (Hg.): Dignity, Character, and Self-Respect. NY 1995; **Ph. Balzer – K. P. Rippe – P. Schaber:** Menschen-W. vs. W. der Kreatur. Fr 1998.
ARMIN G. WILDFEUER

Würdtwein, *Stephan Alexander,* Rechts- u. Kirchenhistoriker, * Amorbach (Taufe 12.10.1722), † 11.4.1796 Ladenburg; 1745 Priester, 1762–83 Dekan des Mainzer Liebfrauenstifts, 1770–78 Offizial, seit 1783 Weih-Bf. v. Worms; Vertreter kirchentreuer ↗Aufklärung; Hg. der „Subsidia diplomatica" (13 Bde. Hd–F–L 1772–80, Nachdr. F 1969) u. der „Nova Subsidia Diplomatica" (14 Bde. Hd 1781–92, Nachdr. F 1969).

Lit.: **Gatz B 1648** 577f. (H. Ammerich); **BBKL** 14, 156–160 (K.-B. Springer).
FRANZ KALDE

Wurm, *Theophil,* ev. Bf., * 7.12.1868 Basel, † 28.1.1953 Stuttgart; 1899–1913 Leiter der Evangel. Ges. in Stuttgart, 1913–20 Pfarrer in Ravensburg, 1920–27 Dekan in Reutlingen, 1927–29 Prälat v. Heilbronn, 1929–48 Kirchenpräsident (ab 1933 Bf.) der Württ. Landeskirche, 1945–49 Ratsvorsitzender der EKD. W. gehört zu den herausragenden Gestalten des dt. Protestantismus im 20. Jahrhundert. Im Dritten Reich verhinderte er die Eingliederung seiner Kirche in die Reichskirche. Mit dem „Kirchlichen Einigungswerk" (1941) trug er z. Gründung der EKD bei.

WW: BBKL 14, 189–192. – Erinnerungen aus meinem Leben. St ²1953.

Lit.: **D. J. Diephouse:** Wanderer zw. zwei Welten?: Das Evangel. Württemberg zw. Weltkrieg u. Wiederaufbau, hg. v. R. Lächele – J. Thierfelder. St 1995, 48–70; **J. Thierfelder:** Th. W.: Profile des Luthertums, hg. v. W.-D. Hauschild. Gt 1998, 743–757 (Lit.).
HUBERT BOUR

Wurmsbach (Mariazell-W.) (cella S. Mariae), OCist-Frauenabtei am oberen Zürichsee, Gemeinde Jona (Kt. u. Diöz. St. Gallen, bis 1814 Diöz. Konstanz). Gestiftet am 12.10.1259 v. Gf. Rudolf IV. v. Rapperswil für die ↗Beginen v. Mariaberg b. Kilchberg; 1261 Inkorporation in den OCist unter der Paternität des Abtes v. ↗Lützel (ab 1266 v. ↗Sankt Urban, ab 1290 v. ↗Wettingen); 1267 Verschmelzung des OPraem-Nonnenkonvents v. Oberbollingen mit dem v. W.; 1765–68 Umbau u. Barockisierung, 1965/66 Restauration der Kirche; 1843 Eröffnung eines Töchter-Inst. (die heutige Impulsschule W.). Die Abtei W. gehört z. OCist-Kongregation v. ↗Mehrerau.

Lit.: **HelvSac** III/3, 2, 960–981 (QQ, Lit.); Zisterzienserinnen-Abtei Mariazell W., red. v. **B. Oertig** (FS z. 725. Jahr ihres Bestehens). Wurmsbach 1984; Zisterzienserbauten in der Schweiz, Bd. 1. Z 1990, 317–346; **P. Pfister:** Klr.-Führer aller OCist-Klöster im deutschsprachigen Raum. Sb ²1998, 620.
ALBERICH MARTIN ALTERMATT

Württemberg bez. historisch u. im heutigen Sprachgebrauch: 1) das in der Reformation protestantisch gewordene Htm. (Alt-W.) mit od. ohne die prot. Reichsstädte u. Fürstentümer, die in der ↗Säkularisation an W. fielen; 2) die katholisch gebliebenen weltl. u. geistl. Territorien, die bei der Säkularisation ebenfalls an W. kamen (Neu-W.); 3) den im Gefolge der Säkularisation entstandenen parität. (Religionsedikt 1806) Staat W. als Ganzes; 4) W. als Synonym für ↗Schwaben bzw. das ganze heutige Bundesland Baden-Württemberg.

Im Htm. W. befand sich kein Bf.-Sitz, so daß sich ein starkes landesherrl. Kirchenregiment ausbilden konnte. Auf dieser Basis führte Hzg. ↗Ulrich, v. Schwäb. Bund 1519 vertrieben, nach der Rückeroberung seines Landes 1534 mit Unterstützung v. A. ↗Blarer u. E. ↗Schnepf die ↗Reformation ein. Trotz mancher zwinglian. (H. ↗Zwingli) bzw. calvinist. (J. ↗Calvin) Elemente in der württ. ev. Liturgie

konnte sich schließlich das Luthertum durchsetzen (Stuttgarter Synode 1559), wofür v.a. Hzg. ↗Christoph, beraten v. J. ↗Brenz, durch seine Kirchenordnung (1559) u. seine Visitationen sorgte. Das ↗Württembergische Bekenntnis *(Confessio Wirtembergica)* v. 1551 war ursprünglich als Diskussions-Grdl. für das Konzil v. ↗Trient gedacht. Das Kirchengut wurde verselbständigt u. ein Kirchenrat err., dessen geistl. Räte ab 1660 das Konsistorium bildeten. Die Reorganisation der Klr.-Schulen, des Tübinger Stifts u. der dortigen Fak. führten zu dem typisch württ. Ausbildungsgang für angehende ev. Pfarrer. Den Bemühungen Christophs um Einigung der dt. Protestanten war zwar kein dauerhafter Erfolg beschieden, im Land selbst aber entwickelte sich in der Folge immer stärker „der eigenartige Charakter des in Landesverfassung u. Verwaltung fest verankerten württ. Protestantismus" (Max Miller). Alt-W. blieb in der Zeit der ↗Orthodoxie unter dem Einfluß v. J.V. ↗Andreae ein luth. Land, das später günstige Bedingungen für die Entstehung unterschiedl. pietist. Strömungen (J.A. ↗Bengel, F.Ch. ↗Oetinger) bot, die z.T. im 19. Jh. schwärmer. Züge annahmen (Erweckungsbewegung L. ↗Hofackers). Der württ. ↗Pietismus konnte durch das Pietistenreskript 1743 in die Landeskirche integriert werden u. durch die Einf. der Konfirmation 1722 sowie seine Verbindung mit volkspäd. Ideen (↗Christentumsgesellschaft) großen Einfluß ausüben. Als 1733–97 kath. Herzöge in W. regierten, erfüllten sich röm. Hoffnungen auf eine Rekatholisierung nicht, denn Hzg. ↗Karl Alexander mußte in den Religionsreversalien (1733) die bestehende kirchl. Verfassung garantieren. Für Katholiken wurde lediglich private Religionsausübung gestattet. Herzog ↗Karl Eugen richtete 1784 ein kath. Predigerkollegium ein, in das vorwiegend Aufklärer berufen wurden. Gleichzeitig entwickelten sich die katholisch gebliebenen geistl. Territorien u. Vorder-Östr. v.a. seit 1648 im Zuge der ↗Katholischen Reform z. oberschwäb. Barocklandschaft u. wurden konfessionalisiert (SJ-Kollegien in ↗Ellwangen, ↗Rottenburg, Rottweil). Im Verlauf der Säkularisation wurde W. (seit 1806 Kgr.) um das Doppelte vergrößert u. erhielt 0,5 Mio. kath. Einw., für die das General-Vik. Ellwangen (1812) u. das Btm. Rottenburg (1821/27) gegr. wurden (*↗Provida sollersque*). Es wurde ein striktes Staatskirchenregiment (Kath. Kirchenrat) eingerichtet; der für die ev. Landeskirche geltende ↗Summepiskopat des Kg. sollte auch auf die Katholiken übertragen werden. Im Vormärz kam es zu heftigen Kontroversen zw. Staat u. Kirche (Motion Keller 1841 [J.B. ↗Keller]). Die „Übereinkunft" Bf. Joseph v. Lipps mit der Regierung (1854) scheiterte am Widerstand Roms, u. auch der Landtag verwarf sie 1857, so daß 1862 wieder eine einseitige staatl. Regelung zustande kam, die allerdings moderat angewandt wurde u. in W. einen Kulturkampf verhinderte. 1909 wurde die geistl. Schulaufsicht unter Beibehaltung der Bekenntnisschule (im Hohenzollernschen Landesteil bis 1967) aufgehoben. Die Zulassung v. Männerorden wurde erst nach 1918 möglich; die Abschaffung des staatl. ↗Patronats erfolgte 1919, die Aufhebung des Kath. Kirchenrats 1934. Während der Zeit des ↗Nationalsozialismus wurde Bf. J.B. ↗Sproll aus dem Btm. verbannt. – Die ev. Kirche geriet im 19. Jh. in Konflikte zw. den Bewegungen u. Gemeinschaften (↗Basler Mission, ↗Erweckungsbewegung) u. der krit. Tübinger Theol. (↗Tübinger Schule; D.F. ↗Strauß, F. ↗Baur). 1867 wurde die Landessynode eingerichtet. Nach dem Sturz der Monarchie 1920 erhielt W. eine neue Verfassung. Im nationalsozialist. Kirchenkampf scheiterten die Gleichschaltung der württ. Landeskirche u. ihre Eingliederung in die Reichskirche v.a. am Widerstand v. Bf. Th. ↗Wurm, der 1945 an der Gründung der EKD (↗Evangelische Kirche in Deutschland) u. am ↗Stuttgarter Schuldbekenntnis, in der die ev. Kirchen ihr Versagen im Dritten Reich bekannten, maßgeblich beteiligt war. W. wurde nach 1945 durch die amer. u. frz. Besatzungszone in zwei Bundesländer W.-(Nord-)Baden u. W.-Hohenzollern geteilt u. ging 1952 zus. mit (Süd-)Baden im Bundesland Baden-W. auf. – 19514 km²; 1998: 5 Mio. Einw. (41% Katholiken).

Lit.: **Tüchle; H. Tüchle:** Von der Reformation bis z. Säkularisation. Ostfildern 1981; **P. Feuchte:** Verfassungs-Gesch. v. Baden-W. St 1983; **M. Brecht–H. Ehmer:** Südwest-dt. Reformations-Gesch. St 1984; **Hagen R;** Hb. der baden-württ. Gesch., hg. v. **M. Schaab–H. Schwarzmaier.** St 1992ff.; **W. Groß** (Hg.): Das kath. W.: Die Diöz. Rottenburg-Stuttgart. Ostfildern ²1993; **J. Thierfelder:** Zusammenbruch u. Neubeginn. St 1995. – *Zss.:* Bll. für Württ. KG 1 (1886) ff.; FDA 1 (1865) ff.; RoJKG 1 (1982) ff.; Zs. für Württ. Landes-Gesch. 1 (1937) ff. – *Bibliogr.:* **W. Heyd:** Bibliogr. der württ. Gesch., 11 Bde. St 1895–1974; Landes-Bibliogr. v. Baden-W. St 1983ff. HUBERT WOLF

Württembergisches Bekenntnis (WB.) (Confessio Virtembergica). Um die Übergangslösung des ↗Interims loszuwerden, mußte der ev. Hzg. Christoph v. Württemberg in die Beschickung des Konzils v. ↗Trient willigen. Zu diesem Zweck wurde das WB. unter der Federführung v. J. ↗Brenz verf. u. als einziges prot. Bekenntnis dem Konzil 1552 überreicht. Die zugesagte Antwort erfolgte nicht. Dennoch kommt dem WB. Bedeutung zu einmal als ev. Bekenntnisschrift, z. andern mit seiner Verbindung v. theol. Offenheit u. Festigkeit gegenüber dem Kontrahenten.

QQ: Confessio Virtembergica. Das WB. v. 1551, hg. v. E. Bizer. St 1952; Confessio Virtembergica. Das WB. v. 1552, hg. v. M. Brecht–H. Ehmer. Holzgerlingen 1999.

Lit.: **M. Brecht:** Abgrenzung od. Verständigung. Was wollten die Protestanten in Trient?: Concilium Tridentinum, hg. v. R. Bäumer (WdF 313). Da 1979, 161–195. MARTIN BRECHT

Würtzburg, *Veit* (II.) *v.,* Bf. v. Bamberg, * 15.6. 1519 Burg Rothenkirchen (Oberfranken), † 8.7. 1577 Bamberg; 1532 Kanonikat am Würzburger Stift St. Burkard, 1535 am Bamberger u. 1536 am Würzburger Domstift, 1538–44 Studium der Rechte an den unter reformator. Einfluß stehenden Univ. Heidelberg u. Erfurt, 1556 Domscholaster u. 1559 Dompropst in Bamberg, 1561 Fürst-Bf. v. Bamberg, 1566 Priester- u. Bischofsweihe. Nach anfangs eher freizügiger Haltung (Konkubinat) erkennt W. unter dem Einfluß der Kurie zunehmend seine bfl. Verantwortung u. wird Wegbereiter der kath. Reform (erste Visitationen), wenngleich seine Bemühungen um Seminargründung scheitern. Als Landesherr konsolidiert er Finanzen u. Verwaltung des Hochstifts (Bau der Alten Hofhaltung).

Lit.: **W. Hotzelt:** V. II. v. W. Fr 1919; **Ch. Grebner:** Kaspar Gropper (1514 bis 1594) u. Nikolaus Elgard (ca. 1538 bis 1587). Ms 1982; **H. Schieber:** Die Vor-Gesch. des Bamberger Priesterseminars: Seminarium Ernestinum. Bamberg 1986, 17–86;

D. J. Weiss: Reform u. Modernisierung: Ber. des Histor. Ver. Bamberg 134 (1998) 165–187; **D. J. Weiss:** Das exemte Btm. Bamberg (GermSac NF 38). B–NY 2000, 157–200; **Gatz B 1448** 764f.
WOLFGANG WEISS

Wurz, *Ignaz,* SJ (1747), Homiletiker, * 10.10.1727 Wiener-Neustadt, † 29.8.1784 Pirawarth (Nieder-Östr.); 1765 Prof. für geistl. Beredsamkeit in Wien. W. übers. u. rezipierte die frz. Meister J.-B. ↗Bossuet, L. ↗Bourdaloue, J. B. ↗Massillon u. P. de ↗La Rue. Mit seinem HW *Anleitung z. geistlichen Beredsamkeit* (2 Bde. W 1770–72) wurde er z. bedeutendsten deutschsprachigen Homiletiker des 18. Jahrhunderts. Neben einem intensiven, aufgeklärten Interesse an der menschl. Psyche ging es ihm um die geistl. Grundlegung der Predigt, die Kontroverspredigt u. die Homilie als „vertrauliche Unterredung".

Lit.: **Welzig P** 2, 813f.; **U. Herzog:** Geistl. Wohlredenheit. Die kath. Barockpredigt. M 1991; **M. Bär:** Die Homiletik im Priesterseminar Passau 1828–1964 (SThPS 33). Wü 1998.
WERNER SCHRÜFER

Würzburg

1) Stadt – 2) Bistum – 3) Universität – 4) Ostkircheninstitut – 5) Würzburger Synode ↗Synode, B. Einzelne Synoden – I. Deutschland.

1) Stadt: Neben einer in vorgesch. Zeit zurückreichenden Siedlung in einer Talweitung des mittleren Mains am linken Ufer entwickelte sich spätestens im 6. Jh. eine Burganlage auf dem seit dem 12. Jh. als Marienberg bez. Bergkegel u. eine zweite rechtsmain. Siedlung. Urkundlich bezeugt ist W. erstmals 704 als Zentralort der ostfränk. Herzöge. In diese Zeit reicht auch die Marienkirche in der Festung zurück, die bei der Gründung des Btm. 742 erste Kathedralkirche wird. 752 soll die rechtsmain. Martinskirche err. worden sein; beide Kirchen bilden den Ausgangspunkt der ersten zwei Pfarreien. Der Charakter als Bf.-Stadt prägt W. bis in die Gegenwart. Nach dem v. Bf. ↗Burkard gegr. Andreas-Klr. (später St. Burkard) u. dem v. Bf. Berowelf (768/769–800) err. rechtsmain. Salvatordom mit dem Dom-Klr. fanden ab dem späten 10. Jh. zahlr. geistl. Korporationen u. Klr. eine Heimat in W. (um 1000 Stift Haug u. Neumünster; 1057 OSB-Abtei St. Stephan, 1134 Schotten-Klr. St. Jakob, 1136 Benediktinerinnenabtei St. Afra, um 1250 Zisterzienserinnenabtei ↗Himmelspforten; 1221 OFM, 1227 OP, 1260 OCarm, 1262 OESA, 1348 Kartause Engelgarten; 1212 Johanniterkommende, 1219 OT). Das Wachstum der seit 1030 ummauerten Stadt führte z. Schaffung der Vorstadtpfarreien St. Peter (um 1100), St. Gertraud (1133) u. Stift Haug (1215). Auch entwickelte sich eine große u. kulturell bedeutende Judengemeinde (Minnesänger Süßkind v. Trimberg), die nach langjährigen Verfolgungen 1349 ausgelöscht wurde.

Von großer Bedeutung in rel. wie wirtschaftl. Hinsicht ist der seit 752 belegte ↗Kilians-Kult (Heiltumsschau, Kilianimesse). Vor allem unter den Staufern (Heirat ↗Friedrichs Barbarossa mit Beatrix v. Burgund 1156) erlebte W. eine Blüte; so wirkte hier der im Lusamgärtchen des Neumünsterstifts beigesetzte ↗Walther v. der Vogelweide. Versuche der erstarkten Würzburger Bürgerschaft, die Reichsfreiheit zu erlangen, scheiterten 1400 endgültig. Als Ausdr. städt. Eigenständigkeit wurde ab 1377 die Marienkapelle, eine spätgot. Hallenkirche, erbaut; zu ihrer Ausstattung trug der Bildhauer T. ↗Riemenschneider (1460–1531) bei. 1319 trat neben die geistl. Spitäler das Bürgerspital.

Die Reformation fand in der Stadt schnell Eingang. Ab 1587 zwang Bf. J. ↗Echter alle Einw. z. Rückkehr z. alten Kirche. Echter baute W. als landesherrl. Residenzstadt aus (Um- u. Neubau der Festung, Juliusspital 1576, Univ. 1582 [s. u. 3)], Priesterseminar 1589). Die Univ.- od. Neubaukirche, 1591 eingeweiht, ist ein seltenes Bsp. eines Renaissancekirchenbaus in Deutschland. Mit der SJ (1567), dem OFMCap (1616) u. dem OCD (sog. Reuerer 1627) zog der Geist der tridentin. Erneuerung ein.

In der Barockzeit erfuhr die Stadt eine weitgehende Neugestaltung. Dem Frühbarock gehören die OCD-(Reuerer-)Kirche (1660–69) u. die Kirche Stift Haug (1670–91) des Baumeisters Antonio Petrini (1620/21–1701) an. Der roman. Dom wurde barockisiert (1701–04 Stukkierung durch Pietro Magno). Unter der Bauleitung B. ↗Neumanns entstanden die Schönbornkapelle an der Nordseite des Doms, die Residenz mit Hofkirche (Gemälde G. B. ↗Tiepolos) u. die Wallfahrtskirche „Käppele" auf dem Nikolausberg. Die roman. Neumünsterkirche erhielt 1711–19 an der Westseite durch Joseph Greising einen Kuppelbau mit Krypta u. prächtiger Fassade.

Mit der Säkularisation u. dem Übergang an ↗Bayern verlor die Stadt mit Ausnahme der Zeit des Groß-Htm. W. unter Ferdinand v. Toskana (1806–1814) die Residenzstadtfunktion u. wurde Hauptstadt des Untermainkreises (jetzt Bz. Unterfranken); alle Stifte u. Klr. außer denen des OFM, der CanA, des OCD u. des seit 1725 angesiedelten OSU wurden 1803 aufgehoben.

Im 19. u. 20. Jh. entwickelte sich ein lebendiger Ver.- u. Sozialkatholizismus; viermal war W. Ort eines Katholikentags (1864, 1877, 1893, 1907). Neue Frauengemeinschaften (Erlöserschwestern, Oberzeller Schwestern, Rita-Schwestern) wurden gegründet. Die rasante Einw.-Entwicklung führte z. Errichtung neuer Pfarreien. Im Mariannhiller Missionszentrum mit Kirche u. dem anschließend err. Missionsärztl. Inst. verwirklichte Albert Boßlet 1927–29 Formen moderner Architektur mit einem beachtl. städtebaul. Akzent. Am 16.3.1945 wurde W. zu 82% zerstört. Einmalige Kunstwerke gingen für immer verloren. Beim Wiederaufbau wurde versucht, den restaurativen Gedanken mit Ideen des modernen Sakralbaus (z. B. beim Würzburger Dom) zu verbinden.

Das heutige Dekanat W.-Stadt zählt 26 Pfarreien u. eine Kuratie mit etwa 73300 Katholiken. 1803 wurde eine ev. Pfarrei, 1928 ein ev.-luth. Dekanat gegr.; heute gibt es 15 ev. Gemeindekirchen im Würzburger Stadtgebiet.

Lit.: **LMA** 9, 377–382. – Die Kunstdenkmäler v. Bayern: Die Kunstdenkmäler v. Unterfranken & Aschaffenburg, Bd. 12: Stadt. W. M 1915, Nachdr. 1981; **W. Schich:** W. im MA. K 1977; **K. Trüdinger:** Stadt u. Kirche im spät-ma. W. St 1978; **A. Wendehorst:** W. Gesch. in Bilddokumenten. M 1981.

2) Bistum (Herbipolen.): Mit der Eingliederung in das Frankenreich im 6. Jh. setzte in den mittleren Mainlanden ein Christianisierungsprozeß ein. Im 7. Jh. wirkte hier der irische Wander-Bf. ↗Kilian mit seinen Gefährten Kolonat u. Totnan; sie starben 689 als Martyrer. Nachdem ab dem frühen 8. Jh. angel-

sächs. Missionare (↗Willibrord) die Christianisierung intensivierten, konnte ↗Bonifatius in Zusammenarbeit mit den Karolingern 742 das Btm. W. gründen. Es umfaßte den ganzen ostfränk. Raum u. wurde 782 der KProv. ↗Mainz eingegliedert. Als ersten Bf. setzte Bonifatius den Angelsachsen ↗Burkard ein. Mit der Erhebung der Gebeine Kilians u. seiner Gefährten 752 erhielt das junge Btm. ein identitätsstiftendes Kultzentrum. Die Würzburger Dom- u. Schreibschule gewann bald überregionale Bedeutung. Für die kirchl. Erfassung des Gebiets kam den Männer- u. Frauen-Klr. (↗Amorbach, ↗Fulda, Neustadt [Main], ↗Münsterschwarzach, Karlburg, ↗Kitzingen) eine entscheidende Rolle zu. Dem mit Kg.-Besitz reich ausgestatteten Btm. wurde v. Karl d. Gr. unter Bf. Berowelf (768/769–800) der Auftrag für die Missionierung der Main- u. Rednitzwenden sowie der Sachsen erteilt. Nach krisenhaften Erscheinungen im frühen 9. Jh. ist in ottonisch-sal. Zeit ein kirchl. u. kultureller Aufschwung festzustellen; die Domschule leitete 951–970 Stephan v. Novara; unter dem Einfluß der benediktin. Reformbewegung wurden Klr. reorganisiert u. neu gegr. (St. Burkard in W., Münsterschwarzach unter Abt Ekkebert, ↗Banz, St. Stephan in W.). In die Zeit Bf. ↗Brunos (1034–56) fallen Planung u. Baubeginn des neuen Doms. Bruno wird als Hl. verehrt, ebenso sein Nachf. ↗Adalbero (1045–1090). Er gehörte zu den führenden Köpfen der Opposition gg. Kg. ↗Heinrich IV. u. unterstützte die Anliegen Gregors VII. Unter Bf. ↗Embricho (1127–1146) wurde das Btm. in Archidiakonate u. Landkapitel eingeteilt. Der Gründung der ersten OCist-Abtei rechts des Rheins in ↗Ebrach 1127 folgte eine Reihe v. Männer- u. v. a. Frauenzisterzen. Die Phase der Bettelorden begann mit der Errichtung der ersten OFM-Niederlassung nördlich der Alpen in W. 1221.

Wenngleich sich wegen der erzwungenen Abtrennung des Btm. ↗Bamberg durch Ks. ↗Heinrich II. 1007 u. unter Bf. Adalbero das Verhältnis z. Reichsgewalt zeitweise trübte, ist eine enge Bindung z. Kg. bzw. Ks. kennzeichnend; Bf. Herold (1165–71) erreichte 1168 die Bestätigung der herzogl. Gewalt in Franken. Der Ausbau der Landesherrschaft (Hochstift), bes. unter Hermann v. Lobdeburg (1225–54), führte zu einer Konzentration des bfl. Wirkens auf die weltl. Aufgaben; Auseinandersetzungen um die Bf.-Wahlen (Doppelwahlen) u. mit dem aufbegehrenden städt. Bürgertum W.s überschatteten das Btm.-Leben im Spätmittelalter. Während es Bf. ↗Rudolf II. v. Scherenberg (1466–95) gelang, das Hochstift W. zu konsolidieren, scheiterten seine kirchl. Reformversuche. Für die rel. Unruhe der Zeit spricht das Auftreten des Pfeifers v. Niklashausen, den Rudolf 1476 hinrichten ließ.

Die Reformation breitete sich im Btm. W. schnell aus. Außerhalb des Hochstifts wurde bis 1558 fast ausnahmslos das ev. Bekenntnis angenommen. Im Hochstift selbst konnte trotz des energ. Widerstands Bf. Konrads II. v. Thüngen (1519–40) die neue Lehre vordringen. Einen Umschwung leitete Fürst-Bf. Friedrich v. Wirsberg (1558–73) mit der Berufung der SJ 1567 ein. Ein wirkl. Durchbruch gelang aber erst Fürst-Bf. J. ↗Echter v. Mespelbrunn (1573–1617), der sich neben einer konsequenten Rekatholisierung bes. der tridentin. Reform verschrieb. Die Protestantisierungsversuche unter der Schwedenherrschaft (1631–34) schärften das kath. Profil im Hochstiftsgebiet (Mart. L. ↗Wagner). Unter den Bf. aus dem Haus ↗Schönborn wurde das Btm. zu einem glanzvollen Mittelpunkt der Reichskirche u. zu einem Zentrum des süd-dt. Barocks (Bau der Residenzen in W. u. Werneck, der Abteikirche Münsterschwarzach durch B. ↗Neumann). Die Fürst-Bf. A. F. v. ↗Seinsheim (1755–79) u. F. L. v. ↗Erthal (1779–95) führten Reformen im Sinn der kath. Aufklärung durch.

Die Btm.-Grenzen wurden 1656 im Tausch mit Mainz reguliert; der jahrhundertealte Streit mit der exemten Abtei Fulda wurde 1752 mit der Abtrennung des neugegr. Btm. Fulda beigelegt. Nachdem das Hochstift durch die Säkularisation v. 1803–06 erstmals u. 1814 endgültig an Bayern kam, erhielt das Btm. infolge des bayer. Konk. v. 1817 eine neue Zirkumskription u. wurde der KProv. Bamberg zugeteilt. In den schwierigen Jahren des Übergangs war Weih-Bf. G. ↗Zirkel der führende Kopf. Er wandte sich v. der Aufklärung ab u. stellte die Weichen in Richtung einer Ultramontanisierung der Würzburger Kirche, die unter Bf. Georg Anton v. Stahl (1840–70) einen Höhepunkt erlebte. 1848 fand in W. die erste dt. BK statt. Ab der Jh.-Wende meldeten sich Kräfte zu Wort, die eine Reform u. Öffnung der Kirche forderten (H. ↗Schell, kath. Jugendbewegung mit Zentrum in ↗Rothenfels).

Während der nationalsozialist. Herrschaft bewährte sich Bf. M. ↗Ehrenfried (1924–48) als mutiger Anwalt kirchl. Anliegen. Bischof J. ↗Döpfner (1948–57) förderte eine sozial orientierte Pastoral, die liturg. Erneuerung u. den modernen Kirchenbau. Unter Bf. J. ↗Stangl (1957–79) erfolgte die Umsetzung der Beschlüsse des Vat. II.; 1971–75 fand in W. die Gemeinsame ↗Synode der Btm. in der BRD statt. Seit dem 19. Jh. wurde den südthüring. Diasporagebieten besondere Aufmerksamkeit gewidmet. 1917 wurde in Meiningen ein bfl. Kommissariat errichtet. Wegen der Zugehörigkeit z. DDR entwickelte sich daraus ab 1953 ein selbständiger Jurisdiktions-Bz., der 1994 dem neugegr. Btm. ↗Erfurt zugeteilt wurde. – 8532 km²; 2000: 899 000 Katholiken (68%) in 620 Pfarreien. □ Deutschland, Bd. 3.

Lit.: **LMA** 9, 379f. (A. Wendehorst); **GermSac** NF Bd. 1, 4 u. 13. – **WDGBl** 1 (1933) ff. (Reg.-Bd. 1998); QQ u. Forsch. z. Gesch. des Btm. u. Hochstifts W. 1 (1948) ff. (bisher 54 Bde.); **A. Wendehorst:** Das Btm. W. 1803–1957. Wü 1965; **K. Wittstadt:** Würzburger Bf. Wü 1979; **Gatz B 1803; Gatz B. 1648; Gatz L1,** 638–646; **Gatz B 1448; Gatz B 1198;** Unterfränk. Gesch., Bd. 1–4/2 (1989–99).

3) Universität: Die 1402 v. Bonifatius IX. privilegierte erste Würzburger Univ. hatte nur kurzen Bestand. Die zweite Würzburger Univ. wurde am 2.1.1582 v. Fürst-Bf. J. ↗Echter eröffnet; sie baute auf der v. Jesuiten seit 1567 geführten Partikularschule auf u. war streng konfessionell ausgerichtet. Wenngleich die Univ. in den philos. u. theol. Fächern v. der SJ geprägt war, betonte Echter den landesherrl. Führungsanspruch. 1591 konnten das neue Kollegiengebäude u. die Univ.-Kirche eingeweiht werden.

Erste Wandlungen im Sinn aufgeklärter Reformen kündigten sich mit der Gründung eines Lehrstuhls für Gesch. (1720) an. Die Fürst-Bf. förderten bes. das Reichsstaatsrecht (J. A. ↗Ickstatt) u. eine

reichskirchlich-episkopalistisch orientierte Kanonistik (J.C. ↗Barthel). Die Jesuiten-Theol. erlebte mit der ↗Theologia Wirceburgensis einen letzten Höhepunkt. Nach der Aufhebung der SJ 1773 folgte die schrittweise Veränderung der Philosoph. u. der Theolog. Fak. durch die Berufung aufgeklärter Denker (F. ↗Oberthür, F. ↗Berg, M.I. ↗Schmidt). Gleichzeitig wurde die Med. Fak. mit dem wegweisenden Chirurgen Karl Kaspar v. Siebold ausgebaut. Die Univ. war am Ende des 18. Jh. eine Hochburg der kath. Aufklärung.

Nach dem Übergang an Bayern (1803 bzw. 1814) erhielt die Univ. einen paritāt. Charakter. Die Theolog. Fak. wurde in der Mitte des 19. Jh. zu einem Zentrum der röm. Theol. (H. ↗Denzinger, F.S. ↗Hettinger, J. ↗Hergenröther), am Ende des 19. Jh. hingegen der fortschrittlichen Theol. (H. ↗Schell, A. ↗Ehrhard, S. ↗Merkle, F.X. ↗Kiefl). Im 20. Jh. ist eine exegetisch u. historisch akzentuierte Theologie (Johannes Hehn, J. ↗Ziegler, B. ↗Altaner, R. ↗Schnackenburg) kennzeichnend.

Ab dem späten 19. Jh. verzeichnen Medizin u. Natur-Wiss. (u.a. Wilhelm Konrad Röntgen) einen Aufschwung. Gegenwärtig hat die Univ. etwa 17000 Studierende u. 380 Professoren in 12 Fakultäten.

Lit.: **F.X. Wegele:** Gesch. der Univ. W., 2 Bde. Wü 1882; QQ u. Beitr. z. Gesch. der Univ. W., Bd. 1ff. Neustadt (Aisch) 1969ff.; Bibliogr. z. Gesch. der Univ. W. 1575–1975. Wü 1975; **P. Herde – A. Schindling** (Hg.): Univ. W. u. Wiss. in der NZ. Wü 1998. KLAUS WITTSTADT

4) Ostkircheninstitut (OKI): Das OKI ging hervor aus der 1936 gegr. „Arbeitsgemeinschaft z. Studium der Ostkirchen" der Augustinertheologiestudenten unter Prof. G. ↗Wunderle. Ihre wiss. Reihe „Das östl. Christentum" zählte bis z. Auflösung (1939) 13 Bände. 1946 wurde das OKI der Augustiner unter Prof. Wunderle wiedergegr., nach dessen Tod (1950) übernahm P. Hermenegild M. Biedermann OSA, erst kommissar. Vertreter, dann o. Prof. für Ostkirchenkunde an der Univ., die Leitung. 1952 Gründung der Zs. „Ostkirchliche Studien" (OstKSt) mit Unterstützung der Dt. Forsch.-Gemeinschaft, die v.a. durch umfangreiche Bibliogr. internat. Bedeutung erlangte. In der Reihe „Das östl. Christentum" NF sind bis 2000 49 Bde. erschienen.

Sitz des OKI ist das ehem. Augustiner-Klr. St. Bruno, Steinbachtal 2a. Nach dem Tod v. P. Biedermann 1994 wurde im Juli 1995 ein „Koordinationsvertrag" zw. dem Augustinerorden, dem Freistaat Bayern u. der Diöz. W. geschlossen, dem 1999 die Anerkennung als „Ostkirchliches Inst. an der Univ. W." folgte. – Die Bibl. (etwa 20000 Bde.) ist bes. reich an Fach-Zss. (bibliographiert). Mitarbeit an anderen Zss. u. Lexika; Kontakte mit allen Ostkirchen u. einschlägigen Instituten; Vorträge, Feiern der byz. Liturgie (byz. Kapelle), fachl. Beratung. Finanzierung zuerst v. Augustinerorden, jetzt v. der DBK u. dem Freistaat Bayern. Seit 1986 unterstützt durch den „Verein der Freunde des OKI".

Lit.: **C. Patock:** Ostkirchl. Inst. der dt. Augustiner: Wegzeichen. FS H.M. Biedermann. Wü 1971, XXII–XXXIX; Cor Unum 34 (Wü 1976). COELESTIN PATOCK

5) Würzburger Synode: ↗Synode, B. Einzelne Synoden – I. Deutschland.

Wurzel Jesse (WJ.), nach Jes 11,1 ff. die Darstellung des bibl. Stammvaters Jesse (↗Isai), aus dem der ↗Stammbaum Christi („radix Jesse", vgl. die bei Mt 1,1–16 u. Lk 3,23–38 aufgeführte ↗Genealogie Christi) erwächst. Jesse ist zumeist liegend gezeigt; aus Haupt od. Lende wächst ein Rankenbaum, auf dessen Zweigen Ahnen Christi stehen. Im Wipfel erscheint Christus, umgeben v. den 7 Tauben der Gaben des Hl. Geistes. Die typolog. Bezüge sind zahlreich: z. schlafenden Adam, der bei der Erschaffung schläft, z. Paradiesbaum u. damit z. Kreuz Christi, z. Weinstock.

Die WJ. tritt zunächst in der Buchmalerei auf, im Spät-MA dann in allen Kunstsparten: in Bibel-Hss. zu den oben gen. Bibelstellen, in Kmtr. zu Jes, in Psaltern mit vorangestelltem Bildzyklus u. in liturg. Handschriften. Zu den älteren monumentalen Zyklen zählen Glasgemälde in Chartres u. St-Denis (um 1150/55), die Decke v. St. Michael in Hildesheim (um 1220). In den Hss. des ↗Jungfrauenspiegels (um 1140) wird der Stammbaum Christi um zwei Generationen nach hinten erweitert (Obed u. Booz, nach Rut 4,21). Bereits hier erfolgt eine stärkere Betonung des mariolog. Aspekts der WJ., die etwa mit Szenen der Verkündigung kombiniert wird (Lambeth-Bibel). Das Wortspiel v. *virga,* Reis, u. *virgo,* Jungfrau, reizt z. bildl. Darstellung. Das ikonograph. Progr. wird erweitert: Propheten u. Evangelisten sind oft hinzugefügt, manchmal Heilige.

Lit.: **LCI** 4, 549–558; **LMA** 9, 382; **MarL** 6, 768ff.; **Schiller** 1, 123ff. – **A. Watson:** The Early Iconography of the Tree of Jesse. O 1934. HANS-WALTER STORK

Wurzer, *Balduin,* OCist (Aldersbach), Theologe, * 25.12.1738 Kelheim, † 3.1.1809 Aldersbach; nach der Priesterweihe (1763) weitere theol. Stud. in Ingolstadt, 1775–77 Prof. für Moral-Theol. u. KG ebd.; danach u.a. Beichtvater im Klr. ↗Seligenthal. W. war Lehrer v. S. ↗Wiest, dessen eklekt. Haltung er prägte.

WW: Philosophia regularis. Rb 1769; Prodromus isagogicus historico-critico-literarius in theologiam regularem eclecticam. Rb 1773; Specimen theologiae moralis christianae. Ingolstadt 1775; De statu religionis christianae in Bavaria, 2 Bde. ebd. 1776–77.

Lit.: **Brandl 2** 275; Biograph. Lex. der Ludwig-Maximilians-Univ. München, hg. v. **L. Boehm u.a.,** Tl. 1. B 1998, 490. – **W. Müller:** Univ. u. Orden. Die bayer. Landes-Univ. Ingolstadt ... 1773–1803. B 1986, passim. LEONHARD HELL

Wust, *Peter,* dt. Philosoph, * 28.8.1884 Rissenthal (Saar), † 3.4.1940 Münster; Studium der Germanistik, Anglistik u. Philos. in Berlin (u.a. bei Friedrich Paulsen) u. Straßburg (u.a. bei C. ↗Baeumker); 1910 Schuldienst, 1914 Promotion bei Oswald Külpe (Bonn) (*J.St. Mills Grundlegung der Geisteswissenschaften.* L 1914); 1930 o. Prof. der Philos. in Münster. Anfänglich im Spannungsfeld zw. Neukantianismus u. krit. Realismus denkend, wandte er sich später, beeinflußt v. E. ↗Troeltsch u. M. ↗Scheler, einer existentiell-personalist. Metaphysik zu, bes. an ↗Augustinus anknüpfend. W. erregte Aufsehen mit seinem Buch gg. die zeitgenöss. Relativierung des Seins- u. Substanzbegriffs (*Die Auferstehung der Metaphysik.* L 1920). Als Pionier der zeitgenöss. kath. Erneuerungsbewegung u. i.V.m. dem frz. ↗Renouveau catholique vertrat er ein chr. Denken, das sich theozentrisch zw. Geist u. Natur ausspannt (*Die Dialektik des Geistes.* Au 1928). Die Ungewißheit im Streben nach Sinn u. Glück muß im vertrauenden Wagnis auf Gottes Güte überwun-

den werden (*Ungewißheit u. Wagnis.* S–L 1937). W. war ein scharfsichtiger Zeitbeobachter u. mutiger Gegner des Nationalsozialismus.

WW: GW, 10 Bde., hg. v. W. Vernekohl. Ms 1963–69; Im Sinnkreis des Ewigen, hg. v. H. Westhoff. Gr 1954, B [2]1971; Am Tor aller Geheimnisse. Aphorismen aus den Werken W.s, hg. v. dems. Ms 1978.

Lit.: **G. Marcel:** La piété selon P.W.: ders.: Être et Avoir. P 1935, 319–357, dt. Pb 1954, 233–258; **K. Pfleger:** Dialog mit P.W., Briefe u. Aufsätze. Hd 1949, [2]1953; **W. Vernekohl:** Der Philosoph v. Münster. P.W., ein Lebensbild. Ms 1950; **V. Berning:** Frgm. einer geistigen Begegnung. Unveröff. Briefe P.W.s an H. Platz: Hochland 57 (1965) 559–569; **H. Westhoff:** P.W. Chr. Existenzbewußtsein: Grundprobleme der großen Philosophen. Gö 1982, 178–212; **W. Rest** (Hg.): P.W., Reflektionen u. Vorträge z. 50. Todestag des Philosophen. Ms 1991; **E. Blattmann:** P.W. als Denker u. Leser des Bösen. F 1994; **A.F. Lohner:** P.W. Gewißheit u. Wagnis. Pb [2]1995, dazu **E. Blattmann:** IKaZ 24 (1995) 573–576 (Rez.). VINCENT BERNING

Wüste. I. Biblisch-theologisch: Das Hebräische bez. mit מִדְבָּר [*midbār*], עֲרָבָה [*ʿarābā*], יְשִׁימוֹן [*ješīmōn*] undifferenziert „W." u. „Steppe", mit שְׁמָמָה [*šemāmā*] „Verwüstung" bzw. „W.", mit חָרְבָּה [*ḥōrbā*] „verödetes Land" bzw. „Trümmerstätte", mit תֹּהוּ [*tohū*] „etwas Wüstes" bzw. „menschenfeindliche Einöde" u. mit נֶגֶב [*nægæb*] „ausgetrocknetes dürres Land", speziell den Süden Palästinas. Die LXX bevorzugt für W. das Nomen ἔρημος: die öde, menschenarme Gegend. Die W. wird im AT u. NT positiv u. negativ beurteilt. Positiv ist sie Ort der Nähe Gottes, der Theophanien (Ex 3; 19; 1 Kön 19,11–18), Engelerscheinungen (Gen 16; 21; 1 Kön 19,4–8; Mk 1,13 par. Mt 4,11), Visionen (Apg 8,26; Offb 17,3), des Gebets (Mk 1,35; Lk 5,16), der Flucht vor Feinden (Ex 2,15ff.; 2 Sam 15,13ff.; 1 Kön 19,3ff.; Ps 55,6ff.; Offb 12,6), des Sieges über den Versucher (Mk 1,12f. par.), der Speisungswunder (Mk 6,32 par.; Mt 15,33 par. Mk 8,4). Negativ ist die W. Ort tödl. Gefahren durch wilde Tiere (Num 21,4–9; Dtn 8,15; Jes 13,21f.; 30,6) od. Dämonen (Lev 16,8ff.; Jes 34,13ff.; Tob 8,3; Mt 12,43 par. Lk 11,24). Gott kann z. Strafe Städte u. Länder z. W. machen (z.B. Jes 1,7; Jer 2,15; 44,2.6.22; Klgl 5,18), ihre Verwüstung ankündigen (z.B. Lev 26,31ff.), speziell durch Austrocknen (Jes 37,25; 44,27; Jer 51,36; Ez 29,10; 30,12). Er kann aber auch die W. in fruchtbares Land verwandeln (Jes 32,15f.; 35,1ff.; 41,18; 43,19f.; Jer 33,10–13; Ez 36,1–12.33ff.; 38,8.12). Israel erwartet das Kommen des Messias aus der W. (Mt 2,15; vgl. Johannes d. Täufer Mk 1,2ff. par.; Mt 11,7 par. Lk 7,24; Mt 24,26) u. das endzeitl. Heil nach einer neuen W.-Zeit (vgl. Jes 40,3; Jer 31,2; Ez 34,25; Hos 2,16–25; 12,10; Apg 21,38; Offb 12,6.14). Unter W.-Zug versteht man die in Ex 15,22–19,2; Num 10,11–22,1; Dtn 1–3 erzählte vierzigjährige W.-Wanderung Israels v. Ägypten bis z. Jordan, deren Route auch mit Hilfe des Itinerars Num 33,1–49 wegen der widersprüchl., erst aus dem 1. Jt. vC. stammenden Traditionen nicht rekonstruierbar ist (↗Exodus). Ex 15,22–27 stellt die W.-Zeit als Zeit der Erprobung des Gehorsams Israels dar (vgl. Dtn 8,2.16). Die W.-Zeit wird positiv als Jugendzeit (Hos 2,17; 11,1) bzw. Brautzeit (Jer 2,2f.) Israels gewertet, in der es JHWH treu war, als Zeit der Liebe, des Erbarmens JHWHs mit seinem hilflosen Volk (Dtn 2,7; 8,15f.; 32,10ff.; Hos 13,4f.; Pss 77,20f.; 78,20–29.52f.; 105,39ff.; 136,16; Weish 16,1–29; 19,11f.), als Vorbild für den neuen Exodus (Jes 35,8ff.; 43,19), aber auch entspr. Ex 15,24; 16,2; 17,2f.; Num 14–27; Dtn 2,14ff.; 9,7; 32,51; Jos 5,4ff. negativ als Zeit des Murrens, der Versuchung JHWHs, des Abfalls, der Untreue Israels (Ez 20,10–26; Pss 78,18.41; 81,12f.; 95,8.10; 106,13–33; Apg 7,41ff.; 1 Kor 10,5f.; Hebr 3,8.17). Die W.-Zeit gilt als Übergangszeit, nicht als Idealzeit. Auch in Qumran sah man die W.-Zeit nur als Übergangsphase, als Zeit der Läuterung u. Vorbereitung auf die erneute Landnahme (4QpPs 37 = 4Q171; vgl. CD 20, 14ff.).

Lit.: **BHH** 2193–98; **BL** 1907–12; **TBLNT**[5] 1440–43; **THAT** 2, 970–974; **ThWAT** 3, 160–164; 4, 660–695 (Lit.); 8, 241–251 555–563; **ThWNT** 2, 654–657. – **T.L. Burden:** The kerygma of the wilderness traditions in the Hebrew Bible. NY 1994; **N.P. Lemche:** Die Vor-Gesch. Israels (Biblische Enzyklopädie 1). St–B–K 1996; **A. Sisti:** L'esperienza del deserto nella Bibbia: ED 51 (1998) 99–125. BERND WILLMES

II. Spirituell: Die Erfahrung der „W." ist in allen Jhh. geistl. Lebens präsent. Die realen Lebensbedingungen der W. werden schon im bibl. Zeugnis als Sinnbild menschl. Daseins gedeutet u. fördern oft das Ideal weltabgewandter Askese. Kargheit u. Stille der W. ermöglichen Aufmerksamkeit auf das Wort Gottes.

Während im *Altertum* in der ↗Nitrischen u. Sketischen Wüste bes. Mönche in kleinen Gemeinschaften (↗Koinobitentum) od. alleine (↗Anachoreten) lebten u. als lebendige QQ geistl. Erkenntnis aufgesucht wurden (↗Apophthegmata Patrum), wird in der *mittelalterlichen Spir.* in Aufnahme des W.-Ideals auch als Frucht gesellschaftl. Veränderungen die W. eher als symbol. Welt erlebt, v. der aus, der Wurzel des Christentums entsprechend, weltgestaltende Funktionen (Recht: Gottesurteil; Medizin: Heilungswunder; Verwaltung: Armensorge; Mittler zw. Gott u. Mensch) übernommen wurden. In der *Mystik* ist die Mönchszelle u. v.a. die Bildrede v. der Burg der ursprünglich mit der W. verbundene Ort unmittelbarer, innerer Gottesschau. Im *20. Jahrhundert* wird die reale W. erneut als Raum geistl. Erfahrung entdeckt (Ch. de ↗Foucauld; Th. ↗Merton; Carlo Carretto), jedoch auch, mehr als nur ein geograph. Ort, z. geistl. Lebensform u. z. Leitbild für die gelebte Gottesbeziehung in der Welt (M. ↗Delbrêl) gewählt wie auch als Stätte der Orientierung u. des Neubeginns.

Lit.: **DSp** 4, 936–982; **DES** 1, 721–727; **PLSp** 1446–52; **EncRel(E)** 4. 304–307. – **Th. Merton:** Brot in der W. K 1953: **M. Schneider:** Aus den QQ der W. K [2]1989; **C. Carretto:** In der W. bist du bei mir. Fr 1991: **G. Trotta u.a.:** La via del deserto tra ebraismo e cristianismo. Brescia 1993; **M.-E. Brunert:** Das Ideal der W.-Askese u. seine Rezeption in Gallien bis z. Ende des 6. Jh. Ms 1994; **G. Greshake:** Die W. bestehen. Karlsruhe 1998. PAUL DESELAERS

Wüstentag. Der W. als geistl. Übung hat seinen Ursprung in der Wiederentdeckung der ↗Wüste als Raum geistl. Erfahrung im 20. Jh. (Ch. de ↗Foucauld). Unter den Bedingungen v. Regelmäßigkeit, klarer Rhythmik, Stille, Einsamkeit, Gebetsordnung geht es am W. um die Vertiefung des Lebens. Indem sich zeigt, was den vergangenen Lebensabschnitt geprägt hat (Trends, Bilanz), können Hintergründe erkundet u. aus der Rückkehr in den Ursprung geistl. Lebens (Mk 6,31f.) u. aus dem Hören auf Gottes Wort (Mk 9,7b) Neuanfänge gesetzt werden, deren Ziel das Einverstandensein mit der

jeweiligen Berufung, Korrektur u. „Gott in allen Dingen erkennen" ist.

Lit.: **J. Bours:** Der W.: G. Greshake – J. Weismayer: QQ geistl. Lebens, Bd. 4. Mz 1993, 251 ff. 254 ff. PAUL DESELAERS

Wüstenväter, chr. ↗Anachoreten des späten 3. bis 5. Jh., die in der ägypt. Wüste unter Schriftmeditation, Gebet u. Arbeit einzeln od. in Gruppen lebten. In Gottsuche u. Askese erfahren, weckten sie als Geistträger durch Wort u. Tat geistl. Leben in ihren Jüngern u. wurden so deren geistl. Väter/Mütter (↗Apophthegmata Patrum). Im Rückgriff auf die Bibel ehrte man sie mit dem abba/amma-Titel (↗Abt) u. bez. sie gemäß ihrem Lebensraum als W. Ihre Lehre war stets aktuell.

Lit.: **L. Regnault:** Les Pères du désert à travers leurs Apophtegmes. Solesmes 1987; **Y. Mottier** (Hg.): Les Kellia. G 1990; **W. D. Hauschild:** Lehrbuch der Kirchen- u. Dogmen-Gesch., Bd. 1. Gt 1995, 269 ff. (Lit.); **K. S. Frank:** Lehrbuch der Gesch. der Alten Kirche. Pb 1996, 367 ff. 381 (Lit.); **J. Kaffanke** (Hg.): Zu den QQ. Die Spir. der W. Fr 1997 (Lit.). JOHANNES HOFMANN

Wyclif, *John,* **Wyclifismus.** W., engl. Philosoph u. Theologe, * um 1330, † 31.12.1384 Lutterworth.

I. Leben u. Werk: W.s Herkunft (Landadel? Nord-Engl.?) ist so unsicher wie sein Geburtsjahr. In Oxford studierte u. lehrte er zuerst die artes (Merton College: Bacc. artium um 1356; Balliol College: Mag. art. 1360). Als Inhaber v. Pfründen in Fillingham (Lincolnshire) (1361–68), Ludgershall (Buckinghamshire) (1368–84) u. Lutterworth (Leicestershire) (1374–84) studierte er seit 1363 u. lehrte seit 1369 an der Theolog. Fak. in Oxford (1363–65 Queen's College, 1365–70 Canterbury College, später wieder Queen's College; 1369 Bacc. theologiae, 1372 Dr. theol.). W.s Ernennung z. Vorsteher des Canterbury College erneuerte den Streit zw. Weltklerus u. Benediktinern, in dem sich die letzteren bei Urban V. durchsetzten (W.s Absetzung 1367 wurde 1370 rechtskräftig).

Als Artist stand W. anfangs unter dem Einfluß des in Oxford herrschenden ↗Nominalismus, wandte sich aber bald der ↗via antiqua zu u. gelangte zunehmend zu einem entschiedenen Realismus in der ↗Universalien-Frage. Dabei ging er über ältere Oxforder Traditionen (↗Robert Grosseteste) auf ↗Augustinus' Ideenlehre zurück. Bis etwa 1372 vollendete er mehr als 20 kürzere philos. Abhh., deren Reihenfolge u. Datierung noch nicht ganz geklärt sind. 13 v. ihnen stellen Teile einer *Summa de ente* dar, sind aber meist einzeln od. in Gruppen überliefert. W.s erstes rein theol. Werk *De verbi* (auch: *De benedicta*) *incarnatione* (1372) ist wahrscheinlich aus seiner Sentenzenvorlesung (Buch 4) hervorgegangen. In den Anfängen seiner selbständigen theol. Lehrtätigkeit (um 1372–74) wurde W. erstmals öffentlich angegriffen: Der Karmelit John Kenningham kritisierte seinen Zeitbegriff (das Sein der Dinge vor Gott in ewiger Ggw.) u. v. a. dessen Anwendung auf die Hl. Schrift, die W. zu einem zunehmend biblizist., ja fundamentalist. Schriftverständnis führte. Für ihn wurde die Schr. schon früh z. Inbegriff der ersten, ewigen Wahrheit: ihrem Wesen nach göttlich, mit Christus identisch, desh. v. einzigartiger Autorität, Quelle aller chr. Lehre, Predigt u. Erbauung. Aus seinen Vorlesungen über die Schr. stellte W. 1371–76 einen Kmtr. z. ganzen Bibel zus. *(Postilla super totam Bibliam),* der ihm erst seit 1953 durch B. ↗Smalley wieder zugeschrieben wurde. Allerdings sind große Teile des AT (Gen bis 2 Chr, Weisheitsbücher, Apokr) noch nicht aufgefunden. Als QQ benutzte W. v. a. die Postille des ↗Nikolaus v. Lyra u. die Glossa ordinaria. Trotz aller Trad.-Gebundenheit seines Kmtr.-Werks entwickelte er darin aber auch eigene Gedanken, wobei er in der inneren Logik der Schr. seinen radikalen Universalienrealismus wiederfand. Die ganze Schr. galt ihm als Gesetz Gottes: v. der *lex naturalis* in der Schöpfungsordnung über die *lex mosaica* bis z. *lex evangelica.* Am vorbildl. Leben Jesu Christi hob er bes. Armut, Demut u. Leiden hervor. Durch den Vergleich der als Gesetz verstandenen Schr. mit der Kirche seiner Zeit wurde neben W.s persönl. Erfahrungen die Schr.-Auslegung in wachsendem Maß z. Quelle einer Kirchenkritik, die in wenigen Jahren immer radikalere Züge annahm.

Negative Erfahrungen mit der Kirchenleitung hatte W. bereits 1367/70 gemacht, als ihm Ebf. Simon Langham v. Canterbury, Abt v. Westminster, die soeben v. seinem Vorgänger verliehene Leitung des Canterbury College wieder entzog u. die röm. Kurie seine Appellation zurückwies. Weitere Eindrücke gewann er, als er seit Anfang der siebziger Jahre im Auftrag der engl. Krone tätig war. 1371 trat er als *peculiaris regis clericus* („Kleriker mit besonderem Auftrag") in den Dienst Kg. Eduards III. (1327–77). Am Hof stand er den Kg.-Söhnen Eduard, dem Schwarzen Prinzen, u. bes. John of Gaunt, Hzg. v. Lancaster, nahe. 1374 nahm er in Brügge als Mitgl. einer engl. Delegation an Vhh. mit päpstl. Gesandten über finanzielle Fragen u. Reformforderungen teil. Die Radikalität seiner Vorstellungen führte allerdings dazu, daß er zu den weiteren Vhh. nicht mehr hinzugezogen wurde. Im Queen's College vollendete er nun seine WW über göttl. u. weltl. Herrschaft (*De dominio divino,* um 1374/75; *De civili dominio,* 1375/76). Seine Überzeugung v. der Autorität der gesetzlich aufgefaßten Schr. führte ihn zu grundlegender Kritik an kirchl. Zuständen, bes. am kirchl. Besitz, dessen Enteignung bei Mißbrauch er weltl. Herrschern zugestand. Mit seiner am Vorbild des armen Christus orientierten Kirchen- u. Kleruskritik stieß er auf Zustimmung am Hof, beim Adel u. Bürgertum, aber auch bei den Bettelorden. Wie weit er am „Guten Parlament" v. 1376 beteiligt war, ist offen; sicher ist, daß er durch John of Gaunt nach London gerufen u. in polit. Auseinandersetzungen verstrickt wurde. In William Courtenay (1340/41–96; seit 1375 Bf. v. London, seit 1381 Ebf. v. Canterbury) erwuchs ihm damals der mächtigste Gegner, der ihn im Frühjahr 1377 wiederholt vergeblich vor Londoner Synoden z. Rechenschaft zu ziehen versuchte. Vor allem auf Betreiben engl. Benediktiner an der röm. Kurie verurteilte Gregor XI. am 22.5.1377 im Brief *Super periculosis* 19 Sätze aus *De civili dominio* (DH 1121–39). Der Brief erreichte Engl. erst im Herbst; W. wehrte sich dagegen 1378 in einer *Protestatio* u. einer *Defensio,* einer Rechtfertigungs-Schr. *(Libellus)* an das Parlament u. 33 Thesen *De paupertate Christi,* in denen er dem Reichtum u. der Habgier des Klerus die Armut Christi gegenüberstellte u. weltl. Herrschern das Recht u. die Pflicht z. Verteidigung der *lex evangelica* zusprach. Neuen Anstoß zu ekklesiolog. Reflexionen bot das im Sept. 1378 entstandene große ↗abendländische

Schisma. In dem umfangreichen Werk *De veritate sacrae scripturae* (1378) erklärte W. die Schr. z. höchsten Autorität; im Traktat *De ecclesia* (1378) beschrieb er die Kirche als Kreis der Prädestinierten, u. in der Schr. *De potestate papae* (1379) stellte er das Papsttum in Frage, während er in *De officio regis* (1379) dem Kg. die Würde u. die Aufgaben eines Stellvertreters des erhöhten Christus zuwies.

Einen neuen Abschnitt leitete W.s Kritik an der seit dem Lat. IV gültigen Lehre v. Altarsakrament ein, über das er schon als Sententiar mit ↗Wilhelm Woodford kontrovers, aber kollegial diskutiert hatte. In *De potestate papae* relativierte er die Bedeutung der Sakramente. Seit 1380 entwickelte er seine Auffassung v. der ↗Eucharistie öffentlich: in einer Auseinandersetzung mit versch. Irrtümern v. a. über dieses Sakrament *(De apostasia)* u. in einer Reihe zumeist kurzer Traktate, am gewichtigsten in *De eucharistia* (1380). Seine Kritik richtete sich v. a. gg. die Lehre v. der ↗Transsubstantiation. Auf dem Boden seiner realist. Metaphysik erwuchs ihm die Überzeugung, daß die Substanzen v. Brot u. Wein in der eucharist. Wandlung nicht vernichtet werden könnten, wenn doch ihre Akzidentien erhalten blieben. Über den Gedanken einer gleichzeitigen substantiellen Anwesenheit (Konsubstantiation) sowohl v. Leib u. Blut Christi als auch der eucharist. Elemente Brot u. Wein (Remanenz) gelangte W. z. Auffassung v. einer nicht substantiellen (realen od. identischen), sondern sakr. (symbol., geistlich wahrgenommenen) Ggw. v. Leib u. Blut des Herrn. Seine Leugnung der Transsubstantiation traf auch deren Konsequenzen für die eucharist. Frömmigkeit. Sodann machte er die Gültigkeit der Sakramente v. der Würdigkeit der sie spendenden Geistlichen abhängig. Solche Anschauungen riefen nicht nur seine alten Gegner auf den Plan, sondern entfremdeten ihm auch die bisher mit ihm sympathisierenden Mendikanten. Der Oxforder Kanzler setzte eine Komm. v. Gelehrten (meist Religiosen) ein, die seine Lehre v. der Eucharistie mit knapper Mehrheit als Häresie verwarf. Vermittlungsbemühungen des Hzg. v. Lancaster blieben erfolglos. W. veröff. am 10.5.1381 eine kurze *Confessio* über Eucharistie u. (hauptsächlich) Buße, in der er auf seinem Standpunkt beharrte, u. zog sich nach Lutterworth zurück. Als im Sommer 1381 in Engl. ein Bauernaufstand ausbrach, schrieb man zu Unrecht W. die Mitschuld daran zu. 1382 appellierte W. an das Parlament. Doch Ebf. Courtenay ließ im Mai des Jahres auf der Blackfriars Synod in London (auch „Erdbebensynode") in W.s Abwesenheit 24 seiner Sätze als häretisch od. irrig verwerfen. W. antwortete darauf mit einer Reihe polem. Schr., in denen er die Kirche u. ihre vier *sectae novellae* (Weltklerus, Kanoniker, Mönche, Mendikanten), bes. aber die letzteren, schonungslos anklagte. Noch vor seinem ersten Schlaganfall (Ende 1382) gelang es ihm, mehrere Predigtreihen zusammenzustellen u. im *Trialogus* eine nach dem Vorbild der Sentenzen des Petrus Lombardus in vier Bücher *(De deo, de mundo, de virtutibus peccatisque et de salvatore, de signis)* gegliederte Gesamtdarstellung seiner Gedanken zu geben. Ein zweiter Schlag, der ihn in Lutterworth während der Messe ereilte, führte zu seinem Tod. Sein Grab ist nicht erhalten. Nach postumen Verurteilungen seiner Lehren (1397 durch Ebf. ↗Thomas Arundel v. Canterbury: 18 Sätze des *Trialogus;* 1403 u. 1413 in Prag u. Rom: 45 Sätze; 1409/12 in Oxford: 267 Sätze; schließlich 1415 durch das Konzil v. Konstanz: 45 Sätze [DH 1151–95]) u. wiederholter Verbrennung seiner Bücher wurde erst 1428 auf Geheiß Martins V. ein schon in Konstanz gefällter Beschluß ausgeführt, seine Gebeine auszugraben u. zu verbrennen. Seine Asche wurde in den Fluß Swift gestreut.

II. Wyclifismus: Auch nachdem W. 1381/82 verurteilt worden war u. die bisherige Unterstützung durch den Hof u. Teile des Adels wie durch die Mendikanten verloren hatte, behielt er zahlr. Anhänger in Oxford u. anderen Städten. Die Wyclifiten wurden seit 1382 mit dem Spottnamen ↗Lollarden bez. u. hielten sich trotz aller Verfolgungen bis z. Vorabend der engl. Reformation. Sie verehrten W. als *doctor evangelicus,* verwarfen mit ihm die Transsubstantiationslehre u. distanzierten sich v. den Sakramenten, dem diese verwaltenden Klerus sowie kirchl. Institutionen u. Gebräuchen. Auf eine v. W. angeregte Weise wurden ihre W.s Theol. popularisierenden Gedanken durch Prediger, noch stärker aber durch Bücher verbreitet. Aus der reichen wyclifit. Lit. ragen hervor: a) Die „Lollard Bible": eine v. W. angeregte vollst. Übertragung der Vg. ins Englische. Ihre erste, noch wortgetreue Fassung wurde vermutlich v. ↗Nikolaus v. Hereford (AT) u. W.s Sekretär John Purvey (NT) 1380/84 fertiggestellt. Sie wurde später v. Purvey u. anderen in Bemühung um Sinntreue gründlich überarbeitet u. mit Vorreden versehen. b) Ein großer Zyklus v. 294 engl. Predigten, die in den Hss. zwar gelegentlich W. zugeschrieben werden, aber nicht v. ihm stammen können. Ihre Verf. sind anonyme Prediger; sie werden heute auf die späten achtziger u. die neunziger Jahre des 14. Jh. datiert.

Die stärkste Wirkung übten W. u. seine Schüler auf böhm. Studenten aus, die nach der Heirat der Prinzessin Anna v. Böhmen (der Tochter Ks. ↗Karls IV.) mit Kg. ↗Richard II. (1382) nach Engl. reisten u. bevorzugt in Oxford studierten, sich für W. begeisterten u. seine Bücher u. Ideen nach Prag brachten. Dort entstand ein eigener philos. u. theol. Wyclifismus, dessen bedeutendste Vertreter Stanislaus v. Znaim (bis zu seinem Parteiwechsel 1412) u. seine Schüler ↗Hieronymus v. Prag u. J. ↗Hus waren. Hieronymus kopierte während seines Aufenthalts in Oxford Werke W.s; Hus, der nie in Oxford war, schrieb schon 1398 in Prag v. anderen Vorlagen mehrere Traktate ab. Doch war der Prager Wyclifismus nie unbestritten, wie schon die Verurteilung v. 1403 u. andere Auseinandersetzungen um W. zeigen. Unter den in Konstanz 1415 verworfenen Irrtümern v. Hus findet sich auch sein Eintreten für die in Konstanz verurteilten 45 Artikel W.s (DH 1225).

WW: De officio pastorali, hg. v. G. V. Lechler. L 1863; Trialogus cum Supplemento Trialogi, hg. v. dems. O 1869; Latin Works, hg. v. der W. Soc., 36 Bde. Lo 1883–1922, Nachdr. NY 1966; Summa de Ente, hg. v. S. H. Thomson. O 1930; Tractatus de Trinitate, hg. v. A. du Pont Breck. Boulder (Col.) 1962; Tractatus de Universalibus, hg. v. I. J. Mueller. O 1985; English Wycliffite Sermons, hg. v. A. Hudson–P. Gradon, 5 Bde. O 1983–96.

Lit.: **LMA** 9, 391 ff.; **BBKL** 14, 242–258 (Lit.) (K.-G. Wesseling). – **H. B. Workman:** J. W., 2 Bde. O 1926; **S. H. Thomson:** The Philosophical Basis of W.'s Theology: JR 11 (1931) 86–116; **K. B. McFarlane:** J. Wycliffe and the Beginnings of

English Nonconformity. Lo 1952; **B. Smalley:** J.W.'s Postilla super Totam Bibliam: The Bodleian Library Record 4 (1953) 186–205; **A. B. Emden:** A Biographical Reg. of the University of Oxford to A. D. 1500, Bd. 3. O 1959, 2103–06; **M. Hurley:** Scriptura Sola. W. and his Critics. NY 1960; **J. A. Robson:** W. and the Oxford Schools. C 1961; **L.J. Daly:** The Political Theory of J.W. Ch 1962; **J. Stacey:** J.W. and Reform. Ph 1964; **G. A. Benrath:** W.s Bibel-Kmtr. B 1966; **W. Farr:** J.W. as Legal Reformer. Lei 1974; **GKG** 4, 219–233 (G. A. Benrath); **W. R. Thomson:** The Latin Writings of J. Wyclyf. Tt 1983; **A. Hudson:** Lollards and their Books. Lo–Ronceverte 1985; **A. Kenny** (Hg.): W. in his Times. O 1986; **A. Hudson–M. Wilks** (Hg.): From Ockham to W. O 1987; **A. Hudson:** The Premature Reformation. O 1988; **M. Wilks:** W. and the Great Persecution: ders.: Prophecy and Eschatology. O 1994, 39–63; **F. Šmahel** (Hg.): Häresie u. vorzeitige Reformation im Spät-MA. M 1998. ULRICH KÖPF

Wydenbosch, *Nikolaus* ↗Nicolaus Salicetus.

Wynnebald (Wunibald), hl. (Fest 18. Dez.), Mönch, † 18.2.761 Heidenheim (Bestattung). Sein Bruder ↗Willibald veranlaßte 720 ihn u. ihren Vater z. gemeinsamen *peregrinatio* nach Rom; lebte dort in asketisch-klerikaler Lebensordnung. Während Willibald 723 ins Hl. Land weiterreiste, kehrte W. 727 vorübergehend in die engl. Heimat zwecks Anwerbung weiterer Familien-Mitgl. für die Pilgerfahrt zurück. 738 v. ↗Bonifatius nach Dtl. gerufen, Priester u. Seelsorger im thüring. Sulzenbrücken, 744–747 Seelsorge an der oberen Vils (bayer. Nordgau), 747–751 in Mainz wahrscheinlich im Dienst des Bonifatius, gründete sodann das Klr. ↗Heidenheim. Trotz starker Gicht kurz vor seinem Tod Reise nach ↗Fulda; v. Wechsel in den Konvent v. ↗Montecassino hielt ihn Willibald ab. Starb als Abt in Heidenheim. Wegen Zunahme bes. angelsächs. Wallfahrer 776 Neubau der Klr.-Kirche, 777 Transl. der Gebeine durch Willibald, 778 Kirchweihe. – Die Nonne Hugeburc verf. eine W.-Vita u. eine Willibald-Vita, textlich beide als eine Einheit verstanden. 1. Fassung: zeitlich zuerst nach Diktat des Bf. den Ber. der Orientreise (bis einschließlich Bf.-Weihe) Willibalds niedergeschrieben. Anläßlich der Transl. v. 777 verf. Hugeburc die W.-Vita u. schloß ihr ergänzend den Willibald-Text an, wohl mit der Absicht, die Gemeinsamkeit des monast. Weges beider als verbindende Grdl. sichtbar zu machen. 2. Fassung: Damit das Klr. nach W.s Tod nicht in fremde Hände überging, berief Willibald als nächster Verwandter u. Orts-Bf. seine Schwester ↗Walburga, damit sie Heidenheim nunmehr als Doppel-Klr. leite. Gemäß ihren Informationen erweiterte Hugeburc den Willibald-Text einleitend u. abschließend mit einer Würdigung seiner bfl. Tätigkeit u. ließ dieser Vita die W.-Vita folgen; die darsteller. Finalität war damit deutlich verschoben. Der bfl. Nachf. im Btm. ↗Eichstätt wandelte (nach 790?) Heidenheim in ein v. der Domkirche abhängiges Kanonikerstift um. Die wohl nach Bayern vertriebenen Nonnen tradierten die 2. Fassung, setzten aber die W.-Vita wieder an die erste Stelle, wohl um das Andenken an den monast. Klr.-Gründer demonstrativ herauszustellen.

QQ: O. Holder-Egger: MGH. SS 15. 1. 86–106 (Willibaldsvita) 106–117 (W.-Vita); A. Bauch: Biogr. der Gründungszeit, Bd. 1 (QQ z. Gesch. der Diöz. Eichstätt). Eichstätt 1962. 22–122 (kommentierte dt. Übers. der beiden Viten).

Lit.: **LMA** 9, 368 (Lit.). – **H. Dickerhof u. a.** (Hg.): Der hl. Willibald – Kloster-Bf. od. Btm.-Gründer? (Eichstätter Stud. NF 30). Rb 1990 (Lit.). ODILO ENGELS

Wyschehrad ↗Vyšehrad.

Wyszyński, *Stefan,* Kard. (1953), Primas v. Polen, * 3.8.1901 Zuzela (Btm. Łomża), † 28.5.1981 Warschau (Grab im Dom); Studium im Priesterseminar in Włocławek; Hg. der „Ateneum Kapłańskie" (theol. Zweimonatsschrift), Arbeiterseelsorger. In der Kriegszeit 1939–45 hielt sich W. in Lublin u. Laski b. Warschau auf, Seelsorger der Untergrundorganisation „Armia Krajowa". 1946 Bf. v. Lublin, 1948 Ebf. v. Gnesen u. Warschau. Als Primas v. Polen mußte er v. Anfang an zahlr. Schwierigkeiten in der Konfrontation mit dem kommunist. Regime bewältigen; um die Arbeit der Kirche zu erleichtern, schloß er am 14.4.1950 ein Abkommen mit der Regierung ab. Nach dem scharfen Protest gg. die Einschränkung der Handlungsfreiheit der Kirche (*Non possumus* v. 8.5.1953) wurde W. am 25.9.1953 inhaftiert. Nach seiner Freilassung kehrte er 1956 nach Warschau zurück u. bereitete das pastorale Progr. „Große Novene" vor dem Millennium der Christianisierung Polens 1957–66 vor. Förderer des marian. Kultus. 1962–65 nahm W. am Vat. II teil. Im Sept. 1978 besuchte er zus. mit Kard. Karol Wojtyła (↗Johannes Paul, Päpste – Johannes Paul II.) Deutschland. 1979 empfing er diesen als Papst in Polen. 1980 unterstützte er „Solidarność" u. die freien Gewerkschaften. Seligsprechungsprozeß eingeleitet.

Lit.: **BBKL** 14, 259ff. – **A. Micewski:** Kardynał W., prymas i mąż stanu. P 1982, dt. Mz 1990; **H. Stehle:** Der Briefwechsel der Kardinäle W. u. Döpfner im deutsch-poln. Dialog v. 1970/71: Vierteljahrs-Hh. für Zeit-Gesch. 31 (1983) 536–554; **M. Romaniuk:** Życie, twórczość i posługa prymasa tysiąclecia, 2 Bde. Ws 1994–98. JAN KOPIEC

Wyttenbach, *Daniel,* ref. Theologe, * 26.6.1706 Worb b. Bern, † 29.6.1779 Marburg; Stud. in Bern, 1732 Priester, 1735 Reise nach Marburg zu Ch. ↗Wolff, dessen systemat. Wiss.-Begriff ihm z. Vorbild wurde; Weiterreise nach Holland u. Paris. 1740 wurde er Helfer an der Heiliggeistkirche, 1746 Prof. für polem. Theol. in Bern, 1756 Prof., Konsistorialrat, Kirchen- u. Schulinspektor in Marburg. Verfasser theol. Kompendien auf der Basis einer gemäßigten ref. Orthodoxie.

WW: Kurzer Entwurf der ganzen chr. Religion in natürl. Ordnung u. Deutlichkeit verfasset. Be 1744; Tentamen theologiae dogmaticae methodo scientifica pertractatae, 3 Bde. Be 1741–1749; Compendium theologiae dogmaticae et moralis. F 1754.

Lit.: **ADB** 44, 427ff.; **RGG**³ 6, 1852; **BBKL** 14, 261f. – **F. Strieder:** Grdl. zu einer hess. Gelehrten- u. Schriftsteller-Gesch., Bd. 17. Mr 1819, 322ff. ANDREAS BÜRGI

Wyttenbach, *Thomas,* Reformator v. Biel, * 1472 Biel, † 1526 ebd.; Studium in Tübingen, u. a. bei K. ↗Summenhart u. P. ↗Scriptoris (1500 Mag. art., 1504 Bacc. biblicus), 1505–07 Sententiarius an der Univ. Basel, wo ihn H. ↗Zwingli u. L. ↗Jud hörten u. bleibende Eindrücke empfingen. Ab 1507 „Kirchherr" in Biel, 1515 Dr. theol. in Basel, 1515–20 auch Kustos des St. Vinzenz-Stiftes in Bern. Spätestens 1523 reformator. Predigt im Sinn Zwinglis in Biel, 1524 Eheschließung u. Verlust seines Amtes. Über W.s Lehre ist sehr wenig bekannt.

Lit.: **RE** 21, 574–577; **BBKL** 14, 264f. – **W. Bourquin:** Die Reformation in Biel: Gedenk-Schr. z. Vierhundertjahrfeier der Bernischen Kirchenreformation. Be 1928, 347–385; **H. R. Guggisberg:** Jakob Würben v. Biel: Zwingliana 13 (1969–73) 570–590; **K. Tremp-Utz:** Die Chorherren des Kollegiatstifts St. Vinzenz in Bern: Berner Zs. für Gesch. u. Heimatkunde 46 (1984) 55–110. ALFRED SCHINDLER

X

Xainctonge, *Anne de* ↗Anne de Xainctonge.

Xanten (Niederrhein). Hölzerne Totenmemorien, um 383/388 err. über den Gräbern zweier zw. 348 u. 363 gewaltsam getöteter Männer auf dem Friedhof im Norden der niedergerman. *Colonia Ulpia Traiana* (nach mehreren Frankeneinfällen seit etwa 425 nicht mehr besiedelt), bilden den gesch. Ausgangspunkt v. Stift u. Stadt X. Über die Zwischenstufe einer Ende des 6. Jh. erbauten steinernen *cella memoriae* (nach 751 erweitert) folgte um 800 eine vorroman. Kirche, an die sich Gebäude für Kanoniker anschlossen, deren Konvent (wohl nach der Aachener Kanonikerregel lebend) mit der dortigen Aufbewahrung u. Verehrung der Reliquien des dem Legendenkreis um das Mtm. der ↗Thebaischen Legion zugeordneten hl. ↗Victor für 863 erstmals schriftlich bezeugt ist. Der Ort trug seit etwa 838 als Hinweis auf seinen hist. Ursprung den Namen *(Ad) Sanctos.* Auf ihn wurde im 10. Jh. die Gleichsetzung mit Troja übertragen, die als Ausfluß der Sage v. der trojan. Herkunft der ↗Franken sich zuvor auf die Trümmer der *Colonia Ulpia Traiana* bezogen hatte *(Troia Francorum).* Dies erklärt X. als die Heimat Siegfrieds im Nibelungenlied. Die 863 durch die ↗Normannen zerstörte Stiftskirche ist durch einen v. ↗Norbert v. Xanten 1128 geweihten Neubau ersetzt worden, der seinerseits im 13./16. Jh. allmählich durch ein got. Bauwerk, den heutigen Dom, verdrängt wurde. Die aufwendige Bautätigkeit belegt den beträchtl. Besitz des seit 866 mit einer eigenen Vermögensmasse ausgestatteten Stifts, den es vor 1120 erworben haben muß. Er bot die Grdl. für 48 (+2) Kanonikalpräbenden (davon 7 Priesterpfründen), die sich auf 42–44 Kapitels-Mitgl. verteilten, v. denen im 15. Jh. kaum mehr als die Hälfte residierte. Die Auflösung der vita communis begann schon im 12. Jh. (v. Norbert kritisiert). Trotz wenig herausragender Leistungen in Frömmigkeit u. Gelehrsamkeit der Kanoniker blieb X. der kirchl. u. geistl. Mittelpunkt des unteren Niederrheins, der am Ende des MA politisch mit dem Htm. ↗Kleve identisch war, dessen Herrscher das Stift immer stärker unter ihre Patronage nahmen. Ausdruck dieser landesherrlich-kirchl. Symbiose war die seit 1315 belegte unregelmäßig stattfindende Bitt- u. Bußprozession der *Viktorstracht.*

Der Xantener Propst (1247 v. Kapitel abgeschichtet) war einer der vier (Groß-)Archidiakone des Ebtm. ↗Köln, dessen *iurisdictio ordinaria* ihm eine quasi-bfl. Stellung am unteren Niederrhein einräumte. An die Stiftsimmunität u. die ihr benachbarte, 1096 erstmals erwähnte Burg des Kölner Ebf. hatte sich im 11. Jh. eine Siedlung angelehnt, für die schon im 12. Jh. Münze, Markt u. Zoll belegt sind. Zunächst als *villa* bzw. *oppidum* (1142/43) bez., wurde X. 1228 v. Kölner Ebf. Heinrich I. förmlich z. Stadt erhoben. Die Vogtei darüber brachten um 1300 die Grafen v. Kleve an sich, seither blieb die Stadt zw. Vogt (Kleve) u. Grundherr (Kurköln) umkämpft. Nach einem Kondominium (seit 1392) konnte sich der Hzg. v. Kleve 1444 durchsetzen u. die kleine Mittelstadt (erst seit dem 15. Jh. ummauert) seinem Territorium einverleiben. An der kirchl. Zugehörigkeit X.s änderte der Übergang Kleves an ↗Brandenburg 1614 nichts; erst die Zirkumskriptionsbulle v. 1821 – v. den Veränderungen der Franzosenzeit abgesehen – löste X. u. den größten Teil seines alten Archidiakonats aus der Einbindung in die Erz-Diöz. Köln u. wies sie der Diöz. ↗Münster zu; heute ist X. Sitz eines münster. Regionalbischofs.

Lit.: **W. Classen:** Das Kollegiatstift St. Victor zu X.: ders.: Das Ebtm. Köln. Archidiakonat v. X. (GermSac 3/1). B 1938, 45–180; **E. Gerritz:** Troia sive Xantum. Xanten 1964; **H. Borger – F. W. Oediger:** Beitr. z. Früh-Gesch. des Xantener Viktorstifts. D 1969; **W. Bader:** Der Dom zu X., Bd. 1. Kevelaer 1978; **D. Kastner** (Hg.): 750 Jahre Stadt X. K 1978; **K. Flink:** Zur Stadtentwicklung v. X.: ders.: Rees, X., Geldern. Kleve 1981, 33–56; **W. Bader:** Sanctos, 2 Bde. Kevelaer 1960–85; **C. Bridger – F. Siegmund:** Die Xantener Stiftsimmunität. K 1987, 63–133.

WILHELM JANSSEN

Xanthopulos, *Ignatios* ↗Kallistos, Patriarchen v. Konstantinopel – K. II.

Xanthopulos, *Nikephoros Kallistos,* byz. Schriftsteller, * 2. Hälfte 13. Jh., † vor 1328 (Kotzabassi). X. war Kleriker der Hagia Sophia (Cod. Bodl. Auct. E 5, 14, fol. 1), deren Bibl. er benutzte (PG 145, 609 C), Lehrer der Rhetorik (Glettner 7) u. am Lebensende Mönch mit Namen *Neilos* (Cod. Vat. Reg. gr. 182, a. 1446, fol. 1). Er gehörte zu den angesehensten byz. Gelehrten seiner Zeit (Briefwechsel mit Michael Gabras, ↗Nikephoros Chumnos, Archimandrit Kallinikos; Freund des Theodoros Metochites). Von seinem umfängl. Œuvre z. Gesch., Hagiographie, Hymnologie, Liturgie, Bibel, Patristik, Rhetorik, rel. Poesie ist bes. seine nach 1317 abgefaßte *Kirchengeschichte* hervorzuheben. Sie wollte die Gesch. v. der Inkarnation Christi bis z. byz. Ggw. des Autors als heilsgesch. Entwicklung darstellen. Das Werk, eine kompilator. Arbeit auf breiter QQ-Basis unter dem Blickwinkel der byz. Orthodoxie, blieb ein Torso (bis 610, Inhaltsangaben bis 912). In Byzanz hatte es keine Wirkung, wohl aber im Abendland seit der lat. Übers. des ↗Beatus Rhenanus (1535).

WW: PG 145 ff.; PLP 8, 195 ff.

Lit.: **DSp** 11, 203–208; **PLP** 8, n. 20826; **ODB** 3, 2207; **LMA** 9, 400. – **J. Glettner:** Die Progymnasmata des N. K. X.: ByZ 33 (1933) 1–12 255–270; **Moravcsik** 1², 459 f.; **Beck T** 705 ff.; **Hunger** passim; **S. Kotzabassi:** Hell 40 (1989) 103–112; **F. Winkelmann:** JÖB 37 (1987) 137–152; **ders.:** ebd. 44 (1994) 439–447.

FRIEDHELM WINKELMANN

Xaver(ius) ↗Franz Xaver.

Xaveriusöl, Xaveriuswasser. Xaverius (X.) ist die volkstüml. Bez. des hl. ↗Franz Xaver. – X.-Öl aus einer Ampel wurde bes. im 17. Jh. als Heilmittel bei Fieber verwendet, X.-Wasser an X.-Freitagen geweiht, indem eine X.-Reliquie, ein X.-Bild od. eine Medaille, daran angerührt, in das Wasser eingetaucht wurde. X.-Wasser fand sich bis z. Auflösung der SJ (1773) in jeder Niederlassung u. auf allen

Volksmissionen als Missionsandenken. Es diente als Schutzmittel, Schiffern bei Seestürmen, gg. Feuer, Behexung, Dämonen, Zauber, Ungeziefer u. Krankheit bei Menschen u. Vieh. In der Eifel begoß man im 18. Jh. bei Flurprozessionen mit X.-Wasser die Felder gg. Ungeziefer. Sein Gebrauch sollte dem Aberglauben entgegenwirken.

Lit.: **LThK**[1] 10, 1008. – **A. Schüller:** Zs. des Ver. für rhein. u. westfäl. Volkskunde 29 (Wuppertal-Elberfeld 1932) 12–37, bes. 26–29; **G. Schreiber:** ZVK 44 (1934) 206–209.

(HEINRICH SCHAUERTE)

Xavier, *Jerónimo de* (Familienname: *Ezpeleta*), SJ (1568), Miss., * 1549 Beire (Navarra), † 27.6.1617 Goa; Großneffe des hl. ↗Franz Xaver; wirkte seit 1581 in Indien, zunächst in Goa, Bassein u. Cochin, dann 1594–1614 am Hof der toleranten Mogulherrscher ↗Akbar u. Jahangir in Lahore u. Agra. Missionierung am Hof (interrel. Dialog) u. beim Volk (Liturgie). X. verf. mehrere, meist nur in pers. Übers. handschriftlich überlieferte Schriften.

WW: Mir'ātu 'l-quds (Spiegel der Heiligkeit). Agra 1602 (Leben Jesu, gedruckte lat. Übers.: Historia Jesu. Lei 1639); Fuente de Vida (Quelle des Lebens). o. O. 1596 (Religionsgespräch, pers. Übers.: Ā'īna-yi ḥaqq-numā [Wahrheitsspiegel]. o. O. 1609); Ādābu's-salṭanat (Pflichten des Königtums). Agra 1609 (Fürstenspiegel).

Lit.: **LMiss** 450. – **Sommervogel** 8, 1337–40; **A. Camps:** J. X. and the Muslims of the Mogul Empire. Schöneck-Beckenried 1957; **Polgár** 3/3, 732. MICHAEL SIEVERNICH

Xenajas ↗Philoxenos.

Xenokrates, griech. Philosoph, * 396/395, † 314/313 vC.; Schüler ↗Platons u. zweiter Nachf. im Scholarchat der Akademie (ab 339/338). In seinen umfangreichen, nicht erhaltenen Schr. hat er Platons philos. Gedankengut zu einem Lehrgebäude systematisiert u. ist darin z. Ausgangspunkt für die Entwicklungen im mittleren u. Neuplatonismus geworden. In Fortführung platon. Ansätze vertritt er eine umfassende Herleitung der Wirklichkeitsstufen aus den Prinzipien des Einen u. der unbestimmten Zweiheit, wobei das höchste Eine zugleich als göttl. Geist verstanden wird.

Ausg.: R. Heinze: X. L 1892; M. Isnardi Parente: Senocrate – Ermodoro: Frammenti. Na 1982.

Lit.: **PRE** 9A2, 1512–28 (H. Dörrie). – **J. Dillon:** The Middle Platonists. Lo 1977; **Ueberweg Ant** 3, 44–72. JAN SZAIF

Xenophanes v. Kolophon, griech. Philosoph u. Dichter, * um 570 vC. Kolophon, † nach 478 Elea. X. beginnt mit 25 Jahren ein Wanderleben u. beobachtet physikal., meteorolog. u. astronom. Phänomene ebenso wie das menschl. Treiben. Erhalten sind 121 Verse in 34 Fragmenten. Epoche macht er in Erkenntniskritik u. Theol.: Die Menschen, da allein auf ↗Erfahrungen angewiesen, haben kein ↗Wissen, nur Vermutungen. Darüber hinaus stellt er fest: äthiop. Götter sind plattnasig u. schwarz, thrakische blauäugig u. rötlich. Daraus folgert X., daß die Menschen ihre Götter nach ihrem Bilde formen.

Lit.: **BBKL** 14, 273–278. – X. Die Frgm., hg., übers. u. erläutert v. **E. Heitsch.** M 1983; **W. Röd:** Die Philos. der Antike, Bd. 1: Von Thales bis Demokrit. M ^{2}1988; **H. Diels–W. Kranz:** Die Frgm. der Vorsokratiker, Bd. 1. Z–Hi ^{18}1989, 113–139 (n. 21); **J. H. Lesher:** X. of Colophon. A text and translation with commentary. Tt 1992, dazu **N. Blössner:** Gnomon 67 (1995) 657–662 (Rez.); **E. Heitsch:** X. u. die Anfänge krit. Denkens. Mz 1994. ERNST HEITSCH

Xenotransplantation ↗Transplantation.

Xerxes ↗Ahasver(us).

Xhosa (X = bilateraler Schnalzlaut), Sammelname engverwandter Völker im südöstl. Afrika, früher aufgrund ihrer Sprache „Kafir“, *Kaffern,* gen., etwa 8,6 Mio. Mitgl. (etwa 78% Christen). 1857 starben Zehntausende v. Propheten irregeleitete X.; 9 Kaffernkriege gg. Buren u. Briten; segensreiche Missionsarbeit (umfangreiche Lit.). 1976 bzw. 1981 erhielten die X.-Staaten Transkei u. Ciskei (sog. „Homelands“) bis zu ihrer Rückgliederung 1994 v. Südafrika ihre staatl. Unabhängigkeit, die international jedoch nicht anerkannt wurde. Führendes Volk in der südafrikan. Politik unter dem Freiheitskämpfer u. Staatsmann Nelson Mandela.

Lit.: **L. Switzer:** Power and resistance in an African society. The ciskei X. and the marking of South Africa. Madison 1993; **R. Kaschula:** X. NY 1997. ERNST DAMMANN

Xiberta, *Bartolomé Maria* (Baudilio), OCarm (1912), Dogmatiker, * 4.4.1897 S. Coloma de Farnés b. Gerona, † 26.7.1967 Rom; 1921 Prof. in San Alberto in Rom, bis 1926 für Philosophie-Gesch., dann bis 1937 für Dogmatik; 1939 Rückkehr nach Spanien. 1947–56 Generalassistent des Ordens in Rom. Einflußreich durch die Arbeit *Clavis Ecclesiae* über die Versöhnung mit der Kirche als res et sacramentum des Beichtsakraments, hat er später vorwiegend über karmelit. Philos. (des 14. Jh.) u. Spir. sowie über Christologie gearbeitet.

WW: Clavis Ecclesiae. Ro 1922; De scriptoribus scholasticis saeculi XIV ex ordine Carmelitarum. Lv 1931; Introductio in Sacram Theologiam. Ma 1949; Tractatus de Verbo Incarnato. Ma 1954; El Yo de Jesucristo. Ba 1954; Enchiridion de Verbo Incarnato. Ma 1957.

Bibliogr.: I. Ribera: Bibliogr. B. M. X.: Carmelus 9 (1962) 160–196. KARL J. BECKER

Ximenes, *Francisco* ↗Cisneros, *Francisco Jiménez de.*

Ximénez, *Pedro* ↗Pedro de Préxano.

Xiphilinos, *Johannes* ↗Johannes VIII. Xiphilinos.

Xu Guangqi (Hsü Kuang-ch'i) (auch *Dr. Paul*[*us*] *Hsü*), chines. Universalgelehrter, hochrangiger Beamter, * 24.4.1562 Shanghai, † 8.11.1633 ebd.; neben Li Zhizao u. ↗Yang Tingyun einer der bekanntesten kath. Konvertiten Chinas, Mitarbeiter v. M. ↗Ricci u. anderen SJ-Missionaren. Er gehört zu den „drei Säulen der chr. Religion in China“ *(shengjiao sanzhushi).* Xu erhielt eine klass. Ausbildung u. war sog. Hanlin-Beamter. Im Rahmen der Hanlin-Akad. schrieb u. wirkte Xu für polit. u. landwirtschaftl. Reformen Chinas. Er u. Li Zhizao arbeiteten mit Ricci bei der Übers. v. wiss. WW zusammen. Im Zshg. mit der Kritik an den Missionaren u. am Christentum verf. Xu einige apologet. Schriften. Xu bekam den posthumen Namen *Wending,* der „Gebildete u. Entschlossene“, unter dem auch einige seiner WW bekannt sind. Mit aller Kraft bemühte sich Xu als Regierungsbeamter, die Sache des Christentums zu fördern. Sein vorbildl. Leben war schon sehr früh Gegenstand des chines. hagiograph. Schrifttums. Auch in westl. Sprachen wurde sein Leben u. Wirken bereits v. den Jesuiten selbst ausführlich beschrieben.

WW: Xu shi paoyan, 5 Bde. Shanghai 1933; Xu Wending gong aoji. ebd. 1903, Nachdr. 1933; Xu Guangqi shouji. ebd. 1962; Zengding Xu Wending guangji. ebd. 1933, Taipei 1962; Xu Wending gong jiashu. Taipei 1963; Xu Guangqi ji, 2 Bde. Shanghai 1963, Nachdr. 1984.

Lit.: **J. C. Yang:** Hsü Kuang-ch'i: A. W. Hummel (Hg.): Emi-

nent Chinese of the Ch'ing Period (1644–1912), Bd. 1. Wa 1943, 316–319; **M. Übelhör:** Hsü Kuang-ch'i (1562–1633) u. seine Einstellung z. Christentum – ein Beitr. z. Geistes-Gesch. der Späten Ming-Zeit: Oriens Extremus 15 (1968) 192–257, 16 (1969) 41–74; **Xu Suming:** Xu Guangqi's Critique of the Tradition of Natural Sciences in the Middle Ages (chinesisch): Zhexue yanjiu 1985, n. 2, 69–77; **K. Hashimoto:** Hsü Kuang-ch'i and Astronomical Reform. The Process of the Chinese Acceptance of Western Astronomy 1629–35. Osaka 1988; **Min-sun Chen:** J. A. Schall, Hsü Kuang-ch'i, and Li T'ien-ching: R. Malek (Hg.): Western Learning and Christianity in China. The Contribution and Impact of Johann Adam Schall v. Bell SJ (1592–1666), Bd. 1. St. Augustin–Nettetal 1998, 303–310; **G. King:** Candida Xu and the Growth of Christianity in China in the Seventeenth Century: Mon. Serica 46 (1998) 49–66.
ROMAN MALEK

Xystus ↗Sixtus.

Y

Yad Vashem (Y.) (hebr.; Denkmal u. Name [nach Jes 56,5]), Erinnerungs-, Lehr- u. Forsch.-Stätte für den Holocaust (↗Schoa) in Jerusalem. Y. wurde 1953 durch das israel. Parlament gegr. u. wird ständig erweitert. Es besteht aus dem „Zelt der Erinnerung" u. der sog. „Allee der Gerechten" für Nichtjuden, welche Juden retteten; ferner u. a. aus einem Histor. Mus., einer Kindergedächtnisstätte, einem Zentral-Arch., welches über 50 Mio. Dokumente z. Holocaust u. z. jüd. Widerstand aufbewahrt, einer Dokumentationsstelle der Namen der Opfer, einem Kunst-Mus. u. einem „Tal der zerstörten Gemeinden", welches die Namen der mehr als 5000 ausgelöschten jüd. Gemeinden festhält. Nahezu alle Staatsgäste Israels besuchen Y. Aufmerksamkeit hat das Schuldbekenntnis Johannes Pauls II. bei seinem Besuch im März 2000 gefunden.

Lit.: **EJ** 16, 697 f. (L. Rothkirchen). MICHAEL LANGER

Yaḥyā ibn Ǧarīr, syrisch-orth. Universalgelehrter, * um 1000, † bald nach 1079. Er gehörte z. chr. Philosophenschule des Yaḥyā ibn ʿAdī (893–974) in Bagdad u. beherrschte das Syrische u. Arabische perfekt. Arabisches HW ist das *Buch des Führers* (Kitāb al-Muršid) in 54 Kapiteln, die erste Enzyklopädie der syrisch-orth. Kirche. Quellen sind einerseits ↗Ephräm d. Syrer, ↗Johannes Chrysostomus, ↗Gregor v. Nazianz, Ps.-↗Dionysios Areopagites, ↗Jakob v. Edessa u. ↗Mose bar Kepha, anderseits die christlich-arab. Schriftsteller Yaḥyā ibn ʿAdī u. ↗Abdallah ibn aṭ-Ṭaiyib († 1043). Verschollen sind Schr. zu med., astronomisch-astrolog. u. hist. Themen sowie sein philosophisch-theol. Werk *Buch des Überragenden* (al-Fā'iq).

Lit.: **DDC** 5, 1244–54 (S. Jargy). – **Graf** 2, 259–262 (mit Angabe v. Ausg. v. Kap. 1 ff. 10 ff. 22 29 31–34 des Kitāb al-Muršid); **G. Khouri-Sarkis:** OrSyr 12 (1967) 303–318 421–480 (Einf. u. Kap. 31); **A. Abou Abdou:** Le mariage chez Y. ibn Ǧarīr al-Takrītī (11. Jh.). Ro 1993 (mit Kap. 47 f.); **S. Kh. Samir:** Traité de Y. ibn Ǧarīr al-Takrītī sur la loi du Christ. Introduction et édition critique: Al-Manārah 36 (1995) 79–102 (arab.) 30 ff. (frz.) (mit Edition v. Muršid Kap. 15); **R. J. Mouawad:** La prière chez Y. ibn Ǧarīr: ParOr 22 (1997) 393–404. – Krit. Ausg. mit frz. Übers. v. Kap. 32–35 durch S. Kh. Samir–R. Mouawad in Vorb. SAMIR KHALIL SAMIR

Yaḥyā ibn Saʿīd ibn Yaḥyā al-Anṭākī, melkit. Historiker, Apologet u. Arzt, * um 980 Kairo, † bald nach 1066; schrieb u. überarbeitete ein erstes Mal in Ägypten in arab. Sprache seine als Anhang zu den Annalen des ↗Eutychios v. Alexandrien angelegte *Chronik* der Jahre 937–1034, übersiedelte 1015 in das byzantinisch beherrschte Antiochien u. schuf dort 1066 die mit diesem Jahr abschließende Fassung seines Werkes. Der Text für die letzten 32 Jahre ist nicht erhalten. Mehrere QQ lassen den ärztl. Stand des Autors erkennen. Ein vereinzeltes Ms. mit seinen apologet. Schr., über die Wahrheit der (chr.) Religion sowie Widerlegungen der Juden u. der Muslime, ist seit einigen Jahrzehnten verschollen. Die Chronik bildet eine wichtige Quelle für die Gesch. Ägyptens u. Syriens in der Fatimidenzeit, die byzantinisch-arab. u. christlich-islam. Beziehungen, zu Georgien u. Armenien sowie den melkit. Patriarchaten des Nahen Ostens. Sie wurde v. vielen islam. Historikern des MA benutzt u. geschätzt.

Ausg.: PO 18, 5; 23, 3; 47, 4 (arab. Text u. frz. Übers.); B. Pirone: Y. al-Anṭākī. Cronache dell'Egitto fātimide e dell'impero bizantino. Mi 1998 (it. Übers.).

Lit.: **Graf** 2, 49 ff.; **M. Canard:** Les sources arabes de l'histoire byzantine aux confins des Xe et XIe siècles: REByz 19 (1961) 284–314; **J. A. Forsyth:** The Byzantine-Arab chronicle (938–1034) of Y. ibn Saʿid ibn Yaḥyā al-Anṭākī. Diss. University of Michigan 1977; **J. Nasrallah:** Hist. du mouvement littéraire dans l'Église melchite du Ve au XXe siècle, Bd. 3/1. Lv–P 1983, 167–172 (zu den med. Schr. ebd. 155 253).
SAMIR KHALIL SAMIR

Yakima, Btm. ↗Vereinigte Staaten v. Amerika, Statistik der Bistümer.

Yama ↗Berge, I. Religionsgeschichtlich.

Yamagishi ↗Japan, V. Japanische Neureligionen.

Yang Tingyun (Yang T'ing-yün, auch Yang Qiyuan), gelehrter Konfuzianer, Literatenbeamter, * 1557 Renhe (Prov. Hangzhou), † 1627 Hangzhou; neben Li Zhizao u. ↗Xu Guangqi einer der bekanntesten kath. Konvertiten Chinas. Er gehört zu den „drei Säulen der chr. Religion in China" *(shengjiao sanzhushi)*. Mitarbeiter v. M. ↗Ricci u. anderen SJ-Missionaren. Ähnlich wie Xu Guangqi bemühte er sich, die Sache des Christentums in China zu fördern. Yang gilt als einer der ersten chines. Gelehrten, der die Möglichkeit einer Synthese zw. der konfuzian. Trad. u. dem Christentum sah.

Lit.: **Wang Chung-min:** Yang T'ing-yün: A. W. Hummel (Hg.): Eminent Chinese of the Ch'ing Period (1644–1912), Bd. 2. Wa 1944, 894 f.; **N. Standaert:** Yang Tingyun. Confucian and Christian in the Late Ming China. Lei 1988; **T. Lippiello–R. Malek** (Hg.): Scholar from the West. Giulio Aleni SJ (1582–1649) and the Dialogue between Christianity and China. Brescia–St. Augustin–Nettetal 1997, passim. ROMAN MALEK

Yangon (Rangun), Hauptstadt v. ↗Myanmar im Irawadidelta am Zusammenfluß v. Pegu u. Hlaing; 2,5 Mio. Einw.; Univ., Museen, Industrie. Vorherrschende Religion ist der ↗Buddhismus (höchstes buddhist. Heiligtum u. Wallfahrtsort ist die Shwe-Dagon-Pagode), ferner Hindus, Muslime u. Angehörige trad. Religionen. – Erste kath. Christen seit 1610; Mission der Barnabiten seit 1722 u. seit 1856 der Pariser Auswärtigen Mission (MEP); 1866 Errichtung eines AV Südwestbirma, 1955 Ebtm. Y. (Yangonen.); Priesterseminar. Andere chr. Gemeinschaften: Baptisten, Anglikaner, Methodisten u. Presbyterianer. – 66535 km²; 2000: 78000 Katholiken (0,5%) in 44 Pfarreien.

Lit.: **D. Thet Tin:** The church as sacrament of Christ. An intrinsic dynamism for a new evangelization in the context of Y. Archidiocese in Myanmar. Ro 1999. GEORG EVERS

Yaoundé (Jaunde), Hauptstadt ↗Kameruns; 1962 nat. Univ.; seit 1955 Ebtm. (Yaunden.); regionales Priesterseminar in Nkol-Bisson; in Ngoya Theolog. Hochschule St-Cyprien u. in Nkol-Bisson Philosoph. Inst. St-Joseph Mukasa der Orden. 1991 Gründung des Institut Catholique de Y. (ICY) als Teil der im Aufbau befindl. Université Catholique d'Afrique Centrale (UCAC) mit Fak. für Sozial-Wiss. u. Verwaltung, Theol., Philos., einem Fachbereich KR u. einer Schule für Gesundheitswesen. 1964 Gründung eines OSB-Klosters auf dem Mont-Fébé mit einem Mus., das eine bedeutende Slg. Kameruner Bamumpfeifen enthält. Die französischsprachigen ref. Kirchen West- u. Zentralafrikas err. 1961 eine prot. Theolog. Fakultät. – 4964 km²; 2000: 663000 Katholiken (44%) in 132 Pfarreien.

Lit.: **N. Ossama:** L'église de Y. Yaoundé 1997; Œuvres Pontificales Missionnaires: L'Église Catholique en Afrique Occidentale et Centrale 1998. P 1998. HARRY HOEBEN

Yarmouth, Btm. ↗Kanada, Statistik der Bistümer.

Yepes, *Francisco de,* * 1530 Fontiveros, † 30.11. 1607 Medina del Campo; ältester Bruder des hl. ↗Johannes v. Kreuz; bis zu dessen Tod führte Y. ein ärml. Leben als Handwerker, brachte es später aber durch geschickte Ausnutzung einiger Reliquien seines Bruders zu bescheidenem Wohlstand. In einer Biogr. v. zweifelhaftem hist. Wert (J. de Velasco: Vida, virtudes y muerte del venerable varón F. de Y. Valladolid 1616 u.ö., ed. A. Díaz Medina. ebd. 1992), die die Inquisition 1632 indizierte, wird ihm ein inniges Verhältnis zu seinem Bruder u. ein hl. Leben angedichtet.

WW: Escritos spirituales, ed. P.M. Garrido. Ma 1990.

Lit.: **P.M. Garrido:** San Juan de la Cruz y F. de Y. Sa 1989; **T. Egido:** El hermano de San Juan de la Cruz: Actas del Congreso Internacional Sanjuanista. Ávila 1993, 483–492. FERNANDO DOMÍNGUEZ

Yijing ↗I-Ging.

Yima ↗Parsismus.

Yin u. Yang sind die Grundbegriffe des gesamten chines. Denkens. Als ältester Beleg für die Verwendung der beiden Zeichen gelten einige Lieder des klass. „Buchs der Lieder" *(Shijing).* Als locus classicus für die philos. Verwendung wird „Das Buch der Wandlung" *(Yijing)* genannt, wo die beiden Begriffe bereits als eine Polarität bildende „Kräfte", aus denen das Universum entstanden ist, verstanden werden. Yin u. Yang bezeichneten ursprünglich die beschattete *(yin)* u. die besonnte *(yang)* Seite eines Bergs u. stellten das Prinzip der im Universum entdeckten Bipolarität dar. Die Yin-yang-Konzeption wurde v. einem Kreis v. Denkern *(yinyang jia)* systematisiert, deren Hauptvertreter Zou Yan (um 350–270 vC.) war. Sie verfeinerten die bereits vorhandene Theorie der beiden Kräfte yin u. yang, der fünf Elemente bzw. Wandlungsphasen (*wu xing:* Wasser, Feuer, Holz, Metall, Erde) u. des Systems der symbol. Entsprechungen. In diesem System wurde alles in Fünfergruppen nach der Übereinstimmung mit den fünf Elementen „klassifiziert". Im Licht dieser nun philosophisch begründeten Theorie gehört alles, was in enger Verbindung mit der Erde steht, in den Bereich des yin u. ist weiblich. Alles, was in Verbindung mit dem Himmel steht, gehört in den Bereich des yang u. ist männlich, denn Himmel (yang) u. Erde (yin), Sonne (yang) u. Mond (yin) gingen aus yin u. yang hervor. Yang bedeutet Beginnendes, Auslösendes, Dynamisches, Ausbreitendes, ist rund, bewegt sich, ist männlich u. befruchtend. Elementare Assoziationen v. yin sind dementsprechend: Vollendendes, Statisches, Erhaltendes, Einschließendes, viereckig, ruhig, weiblich, gebärend. Yin u. yang sind an versch. Himmelsrichtungen gebunden u. dort lokalisiert. Sie bringen außerdem die fünf Elemente, die Jahreszeiten u. die Witterung hervor (so z.B. im „Buch der Riten" [*Liji*]). Die Natur wirkt also durch die Wechselwirkung (Zusammenspiel v. yin u. yang, hell u. dunkel, Hitze u. Kälte, männlich u. weiblich).

Infolge der Verknüpfung v. Naturereignissen u. soz. Leben im trad. China erlangten die Begriffe yin u. yang aber auch eine allgemeinere Bedeutung als Bezeichnungen der komplementären Aspekte soz. Gruppen, einschließlich der Komplementarität der Geschlechter. Die beiden komplementären Begriffe sind für die Religion, die Philos. u. auch für die Medizin v. fundamentaler Bedeutung.

Lit.: **A. Forke:** Die Gedankenwelt des chines. Kulturkreises. M–B 1927; **E. Rousselle:** Yin u. Yang vor ihrem Auftreten in der Philos.: Sinica 8 (1933) 41–46; **Fung Yu-lan:** A Hist. of Chinese Philosophy, 2 Bde. Pr 1952–53; **M. Granet:** Das chines. Denken. M 1963; **M. Porkert:** Die theoret. Grundlagen der chines. Medizin. Wi 1973; **K. Petit:** Le Monde des Symboles dans l'art de la Chine. Bl 1982; **P.Y. Ho:** Li, qi and shu. An Introduction to Science and Civilization in China. Hongkong 1984; **Pang Pu:** Origins of the Yin-Yang and Five Elements Concepts: Social Science in China (1985) n. 1, 91–131; **Li Ling:** Shi tu and Cosmic Models in Ancient China: Jiuzhou xuekan 4 (1991) n. 1, 5–52; n. 2, 49–76; **R. Malek:** Das Tao des Himmels. Die rel. Trad. Chinas. Fr 1996, bes. 36–48. **I.S. Choi:** Taologie als die Trans-Theo-Ontologie: Korea J. of systematic theology 3 (1999) 268–282. ROMAN MALEK

YMCA (Young Men's Christian Association) ↗Christlicher Verein junger Menschen.

Yoga. I. Religionswissenschaftlich: Y. (v. der Sanskritwurzel *yuj-,* zusammenbinden), bedeutet v. Wort her Einung, Einungszustand. Mit Y. wird eine Vielzahl asket. Übungen u. Meditationsmethoden bez., die sich sowohl in hinduist. als auch in buddhist. u. jainist. Traditionen finden. Häufig werden sie durch Zusammensetzungen wie z.B. *Jñāna-Y.* (Y. der Erkenntnis, ↗Jnāna) u. *Karma-Y.* (Y. des Handelns, ↗Karma) spezifiziert. Der klass. Y. *(Rāja-Y.),* der als eine der sechs grundlegenden hinduist. Lehren *(darshana)* gilt, wird in den Y.-Sūtras des ↗Patañjali (2. Jh. vC.?) behandelt. Er schließt sich an die dualist. ↗Sāṃkhya-Philos. an u. ist jener

innere Zustand, in dem die seelisch-geistigen Vorgänge *(citta vṛtti)* wie Denken u. Gedächtnis, die z. materiellen Welt *(prakriti)* gehören, auf dem Weg z. Versenkung *(↗samādhi)* z. Ruhe gebracht werden. Auf diese Weise soll durch Unterscheidung *(viveka)* des „Sehenden" v. dem „Gesehenen" der eigene unendl., freie „Geist" *(↗purusha)* v. der *prakriti* getrennt werden. Der achtfache yog. Weg dahin als Lebensweise besteht in sittl. Zucht *(yama)*, etwa in Gewaltlosigkeit, in innerer Disziplin *(niyama)*, etwa in der Hingabe an Gott *(Īshvara)*, in richtiger Körperhaltung *(āsana)*, in der Atemregelung *(prāṇāyām)*, im Zurückhalten der Sinne v. Objekten, in der Konzentration, in der ↗Meditation u. in der Versenkung, in der der Geist, v. allen Objekten entleert, die Objekte erkennt, wie sie sind. Erst in späterer Zeit gewinnt die Gotteshingabe, z. B. im Kmtr. zu den Y.-Sūtras v. Vijñānabhikshu (16. Jh.), an Bedeutung. Im *Bhakti-Y.* wird die Vereinigung mit Gott durch die intensive vielstufige Liebe zu den versch. göttl. Aspekten angestrebt. Der *Hatha-Y.*, der außerhalb Indiens v.a. für Gesundheit u. Therapie geübt wird, gilt in seinem Standardwerk „Haṭhayogapradīpika" (15. Jh.) sehr wohl als leiborientierter ganzheitl. Weg z. Befreiung. Dieser wird mit Hilfe v. Reinigungsübungen *(kriyās)*, Atemtechniken u. Körperhaltungen vollzogen, wodurch im *Kuṇḍalinī-Y.* (auch *Tantra-Y.*) die sechs Zentren psych. Energien *(chakras)* so stimuliert werden, daß die am unteren Ende der Wirbelsäule ruhende „Schlangenkraft" (*kuṇḍalinī* – auch ↗Shakti gen.) aufsteigen u. sich am siebten Zentrum über dem Scheitelpunkt des Kopfes mit dem göttl., reinen Bewußtsein (↗Shiva) vereinigen kann.

Lit.: **EncRel(E)** 15, 519–523 (M. Eliade); Berufsverband Dt. Y.-Lehrer (Hg.): Der Weg des Y. Hb. für Übende u. Lehrende. Petersberg [2]1994. – **B. Bäumer** (Hg.): Die Wurzeln des Y. M [3]1979; **P. Schreiner:** Y.. Grundlagen, Methoden, Ziele. Ein bibliograph. Überblick. K 1979; **J. M. Hauer:** Der Y. Ein ind. Weg z. Selbst. Fulda [3]1983; **M. Eliade:** Y. Unsterblichkeit u. Freiheit. F 1985. NORBERT KLAES

II. Y. u. Christentum: Daß Y. ein auch für Christen gangbarer meditativer Weg zu sein scheint, leiten viele v. geistl. Erfahrungen ab, die Christen wie H. ↗Le Saux, B. ↗Griffith u. a. mit ihm gemacht haben. Hinzu kommt, daß Y.-Übungen im Abendland vielfach ohne weltanschaul. Implikationen als Körper- u. Atemübungen vermittelt werden. Auch wenn Y. auf seine Weise stets für die Einbeziehung des ganzen Menschen in den meditativen Umgang mit der Lebenswirklichkeit eintritt, ist nicht zu übersehen, daß der eher „körperliche" Y. sich mit seiner psychosomat. Hygiene – indisch gesehen – eher im Vorfeld der Vollgestalten des Y. befindet. Inhaltlich nicht gefüllte Methoden aber bleiben in gewissem Sinn manipulierbar. Solange in prakt. Übungen menschl. Grundhaltungen wie Offenheit, Verbundenheit, Zucht, Hingabe, Anbetung u. a. Ausdr. finden, gibt es Übergänge zw. rel. Wegangeboten. Wieweit solche Übergänge Anlaß zu nivellierenden Einstellungen gegenüber den Religionen sind, wieweit rel. Eigentümlichkeiten einen entscheidenden Platz behalten, ob Orte für Unterscheidungsmerkmale (Unterscheidend-Christlich) bleiben, wird in Zukunft zu prüfen sein. Je nach Verwendung führen körperl. Y.-Praktiken entw. tiefer in das eigene rel. Empfinden u. Verstehen zurück od. werden Anlaß z. Loslösung u. Neuorientierung in andere Richtungen. In diesem Sinn sind konkrete Y.-Übungen stets ein Anwendungsbereich der ↗Unterscheidung der Geister.

Lit.: **O. Fröbe-Kasteyn:** Y. u. Meditation im Osten u. im Westen (ErJb. 1). Z 1934, Nachdr. Lisse 1979; **P. Schreiner:** Y. Grundlagen, Methoden, Ziele. Ein bibliograph. Überblick. K 1979. HANS WALDENFELS

III. Neureligiös: Nicht nur ind. ↗Gurubewegungen lehren ihre spezif. Praxis u. Theorie des Y. (Details: ↗Meditation, IV. Praktisch-theologisch), auch ↗Theosophie, ↗Anthroposophie, AUM Shinrikyo u. andere westl. bzw. buddhist. Bewegungen haben Anregungen aus dem Y. übernommen. Viele westl. Y.-Lehrer sind Schüler v. Hindu-Gurus u. v. diesen beeinflußt, in Dtl. bes. v. Swami ↗Sivananda u. dessen Nachfolgern; tantr. Einflüsse im westl. Y. gehen häufig auf die „Bihar School of Y." in Monghyr zurück.

Lit.: **C. Fuchs:** Y. in Dtl. St 1990; **R. Hummel:** Gurus, Meister, Scharlatane. Fr 1996. REINHART HUMMEL

Yogacara ↗Buddhismus, I. Indischer B.

Yogananda (*Swami Y.*, eigtl. *Mukunda Lal Ghosh*), * 5.1.1893 Gorakhpur (Uttar Pradesh, Indien), † 7.3.1952 Los Angeles; als „Paramahansa" verehrt, bekannt durch seine Auto-Biogr., neben ↗Vivekananda wichtigster Vertreter der frühen Hindu-Mission im Westen (↗Hinduismus, IX. H. im Westen). 1920 in die USA, dort Gründung der „Self-Realization Fellowship", die nach seinem Tod unter der Leitung einer Amerikanerin (Daya Mata) stand u. weltweit aktiv ist. Er paßte seinen „Kriya Yoga" an die USA an (naturwiss. Terminologie, Korrespondenzkurse, positives Denken, Heilungsversammlungen) u. harmonisierte ihn mit dem Christentum. Schüler übernahmen seine Anregungen im Bereich des ↗positiven Denkens (Roy Eugene Davis) u. spir. Dorfgemeinschaften (Swami Kriyananda).

Lit.: **Paramahansa Yogananda:** Auto-Biogr. eines Yogi. M 1957; **R. Hummel:** Ind. Mission. St 1980; **G. Gorlani:** Note sull' Induismo di Y.: Religioni e sette nel mondo 1 (1995) 93–107. REINHART HUMMEL

Yogyakarta (früher Jogjakarta), Hauptstadt des gleichnamigen Sultanats (1755) in Mitteljava (Indonesien); 480 000 Einw., davon 12,5% Katholiken u. 7,7% Protestanten. Die Mission begann 1917, heute 9 Pfarreien; ausgebautes kath. Schulwesen. Zentrum javan. Kultur u. heutiger Bildungseinrichtungen: staatl. Univ. Gajah Mada; mehrere private Hochschulen, darunter Kath. Univ. Sanata Dharma (1955) u. Atma Jaya (1965); Zentralseminar St. Paulus (1936); Katechisten-Akad. (1960); größter kath. Verlag „Kanisius" (1922). Wegen guter Ausbildungsmöglichkeiten mehrere Stud.-Häuser männl. u. weibl. Orden. Katholische u. ev. Krankenhäuser mit Krankenpflegerausbildung. Versuche bzgl. Indigenisation in Liturgie u. Kirchenmusik.

Lit.: ↗Indonesien, IV. Kirche in der Gegenwart. ADOLF HEUKEN

Yorck v. Wartenburg (Y.), *Paul* Gf., dt. Philosoph, * 1.3.1835 Berlin, † 12.9.1897 Klein-Oels b. Breslau; Enkel des Feldmarschalls Hans David Ludwig Y.; Studium der Rechts-Wiss. in Bonn u. Breslau; 1858 Auskultator-Examen; 1866 Prüfung für den Dienst in höheren Staatsämtern; seit 1865 Verwaltung des Familienbesitzes u. private philos.

u. philol. Stud.; Mitgl. des Preuß. Herrenhauses (1865) sowie der Provinzial- (1869) u. Generalsynode (1875); seit Beginn der siebziger Jahre Freundschaft u. intensiver Gedankenaustausch mit W. ↗Dilthey. Y. selbst hat außer seiner Examensarbeit v. 1865 nichts veröffentlicht. Nach Dilthey erkannte M. ↗Heidegger die philos. Bedeutung Y.s in dessen radikalem Denken der „generischen Differenz zw. Ontischem u. Historischem" u. der „Geschichtlichkeit als Virtualität". Seither hat Y. einen festen Platz in der Theorie der ↗Geisteswissenschaften u. in der philos. ↗Hermeneutik. Seine posthum herausgegebenen Briefe u. philos. Arbeiten lassen Y. als einen personalist., prot. Denker u. Vertreter einer historisch-psychol. Philos. der Selbstbesinnung erkennen.

WW: Die Katharsis des Aristoteles u. der Oedipus Coloneus des Sophokles. B 1866, Neudr.: K. Gründer: Zur Philos. des Gf. P. Y. Aspekte u. neue QQ. Gö 1970, 154–186; Briefwechsel zw. W. Dilthey u. dem Gf. P. Y. 1877–97, hg. v. S. v. der Schulenburg. Hl 1923, Nachdr. Hi–NY 1974; Italien. Tagebuch, hg. v. ders. Da 1927, L [2]1939, [3]1941; Bewußtseinsstellung u. Gesch. Ein Frgm. aus dem philos. Nachlaß, hg. v. I. Fetscher. Tü 1956, HH [2]1991; Heraklit. Ein Frgm. aus dem philos. Nachlaß, hg. v. dems.: APh 9 (1959) 214–284; Gedanken über eine Reform des Gymnasialunterrichts in Preußen, hg. v. J. v. Kempski: ebd. 285–313.

Lit.: **F. Kaufmann:** Die Philos. des Gf. P. Y.: Jb. für Philos. u. phänomenolog. Forsch. 9 (1928) 1–235; **F. G. Jünger:** Gf. P. Y.: ders.: Sprache u. Denken. F 1962, 162–212; **L. v. Renthe-Fink:** Geschichtlichkeit: AAWG. PH (1962), Gö [2]1968; **K. Gründer:** Zur Philos. des Gf. P. Y. Aspekte u. neue QQ. Gö 1970; **G. Kühne-Bertram:** P. Y. Interpretation der Heraklit-Frgm. als Konkretisierung seiner historisch-psychol. Lebens-Philos.: Dilthey-Jb. 5 (1988) 181–199; **J. Krakowski – G. Scholtz** (Hg.): Dilthey u. Yorck. Philos. u. Geistes-Wiss. im Zeichen v. Geschichtlichkeit u. Historismus. Bu 1996; **J. Große:** Gestalt – Typus – Geschichtlichkeit: Y.s Versuch, gg. die präsenzmetaphys. Voraussetzungen des Historismus anzudenken: PhJ 106 (1999) 41–63.

GUDRUN KÜHNE-BERTRAM

York (lat. *Eboracum*). **1) Stadt u. ehemaliges Bistum:** Y. ist die historisch u. kirchengeschichtlich wichtigste Stadt in Nord-↗England. Hier im röm. Militärhauptquartier wurde 306 ↗Konstantin d. Gr. z. Imperator ausgerufen. 314 besuchte Bf. Eborius v. Y. die Synode in Arles. Die angelsächs. Invasoren errichteten das Kgr. Northumbrien, dessen Kg. ↗Edwin 627 v. ↗Paulinus v. York bekehrt wurde. Eine bald darauf einsetzende heidn. Reaktion zwang Paulinus jedoch z. Rückkehr nach Kent (633). Das Kgr. wurde erneut v. irischen Mönchen unter der Leitung v. ↗Aidan v. Lindisfarne christianisiert. 664 wurde das Btm. Y. durch ↗Wilfrid wiedererr., obwohl er sich um die Besetzung bis 669 mit dem v. Kg. nominierten ↗Ceadda streiten mußte. Erster Metropolit wurde ↗Egbert, der 735 das Pallium erhielt. Eine Organisation der KProv. bestand jedoch vor der Eroberung durch die Normannen nicht, obwohl schon Gregor d. Gr. 601 mit ↗London u. Y. für Engl. zwei KProv. mit je zwölf Suffr. vorgesehen hatte. Egbert gründete auch die einflußreiche Klr.-Schule in Y., in der ↗Alkuin als Mag. lehrte u. Bibliothekar war. Nach den dän. Raubzügen wurde das kirchl. Leben durch Ebf. Wulstan I. (um 931–956) wiederhergestellt, doch waren die Bf. so arm, daß sie 972–1016 in Personalunion auch Bf. v. Worcester waren. Erzbischof ↗Oswald (972–992) förderte das monast. Leben, während Wulstan II. (1002–23) als bedeutender Homiletiker bekannt wurde. Der erste normann. Ebf., Thomas v. Bayeux (1070–1100), errichtete die Kathedrale neu u. trat in eine lange Auseinandersetzung mit ↗Canterbury um den engl. Primat ein. 1071 entschied Alexander II. zugunsten Canterburys, doch löste 1118 Calixtus II. Thomas v. Y. u. seine Nachf. aus der Unterordnung v. Canterbury. Die Angelegenheit wurde durch Innozenz IV. schließlich endgültig dadurch beigelegt, daß Canterbury Vorrang erhielt u. sich Primas v. ganz Engl. *(Primate of All England)* nennen durfte, während Y. als Primas v. Engl. *(Primate of England)* bez. werden sollte. Streit gab es auch darüber, welche Diöz. zu welcher KProv. gehören sollten. Y. konnte jedoch nie seinen Anspruch durchsetzen, Metropole über Lincoln u. Schottland zu sein. Bis 1542 besaß Y. mit Durham u. Carlisle sogar nur zwei Suffr.; dafür war Y. die größte engl. Diöz. u. umfaßte Yorkshire u. Nottinghamshire, bis 1133 auch Cumberland u. Westmoreland. Auf seinem Gebiet lagen drei große Kanonikerstifte (↗Ripon, Beverley u. Southwell) sowie zahlr. große OCist-Abteien, die mit Unterstützung v. Ebf. Thurstan (1119–40) in den v. ↗Wilhelm d. Eroberer verwüsteten Gebieten angesiedelt worden waren. Thurstan war es auch, der jene Armee anführte, die die schott. Invasoren 1135 in der Schlacht am Standard besiegte. Letzter kath. Ebf. v. Y. war Kard. Th. ↗Wolsey; sein Nachf. akzeptierte den kgl. Supremat (↗Suprematsakte) über die Kirche.

QQ: Hugo v. York: Chronicon pontificum ecclesiae eboracensis, ed. Ch. Johnson. Lo 1961; The history of the church of Y. 1066–1127, ed. u. übers. v. dems. O 1990.

Lit.: **MonAngl** 6, 1172–1209. – **J. Raine:** Historians of the Church of Y. and Its Archbishops, 3 Bde. Lo 1879–94; **M. Dueball:** Der Suprematstreit zw. den Erz-Diöz. Canterbury u. Y. B 1929, Nachdr. Vaduz 1965; Victoria Hist. of the counties of Engl.: Yorkshire: The city of Y. Lo 1961, Nachdr. 1982; **A. Stacpoole:** Noble City of Y. York 1972; **G. E. Aylmer – R. Cant:** Hist. of Y. Minster. O 1979; **R. B. Dobson:** Church and society in the medieval north of Engl. Lo 1996; **D. M. Smith** (Hg.): The church in medieval Y. FS R. B. Dobson. York 1999 (versch. Beitr.); **D. Wood:** (Hg.): Life and thought in the northern church (c.1100 – c.1700). FS C. Cross. Woodbridge 1999 (versch. Beitr.).

2) St. Mary's (S.): Die ehem. OSB-Abtei S. in Y. wurde 1088 durch Mönche aus ↗Whitby gegr., die sich zunächst in St. Olave's in Y. niedergelassen hatten. S. wurde bald eine der reichsten Abteien Englands. 1132 verließen 13 Mönche, die eine strengere Observanz wollten, das Klr. u. gründeten mit Unterstützung ↗Bernhards v. Clairvaux die OCist-Abtei ↗Fountains. Von S. waren zwölf Priorate in Nord-Engl. abhängig; es verwaltete einen gewaltigen Besitz u. unterhielt eine Schule mit 50 Schülern. Bei seiner Auflösung 1539 hatte S. noch 50 Mönche. Die Ruinen der Abtei liegen im Zentrum der modernen Stadt.

Lit.: Victoria Hist. of the counties of Engl.: Yorkshire: The city of Y. Lo 1961, Nachdr. 1982; **Knowles-Hadcock** 82.

DANIEL REES

York, Anonymus v. Y. ↗Anonymus v. York.

Yoruba, Volk im Südwesten Nigerias; einzelne Königtümer, z. T. Stadtstaaten; trad. Religion um das Heiligtum Ife, Islam im Norden, im übrigen Christentum. Frauen kommt eine maßgebende Rolle im Markthandel u. damit Einfluß auf Wirtschaft, Finanzen u. Politik zu. Alte Kunst (Gelbguß); gute schul. Erziehung, Univ. Ibadan u. Lagos, gut ausgebildeter Mittelstand. Die Y. spielen jetzt die führende Rolle in Nigeria.

Lit.: **N. A. Fadipe:** The sociology of the Y. Ibadan 1970; **S. Gbadegesin:** African philosophy: traditional Y. philosophy and contemporary African realities. NY 1991. ERNST DAMMANN

Young, *Brigham* ↗Mormonen.

Young, *Edward,* engl. Dichter, getauft 3.7.1683 Upham (Hampshire), † 5.4.1765 Welwyn (Herfordshire); bekannt wurde Y. v.a. durch sein Gedicht *The Complaint, or, Night Thoughts on Life, Death and Immortality* (Lo 1742–45), einen dramat. Monolog in 9 Tln., der v. den kurz aufeinanderfolgenden Todesfällen seiner Stieftochter, ihres Mannes u. Y.s eigener Ehefrau beeinflußt wurde. Das Werk, eine christlich-apologet. Meditation über die Wertlosigkeit des Lebens u. die Notwendigkeit des Glaubens an das Jenseits, ist geprägt v. düsteren, pessimist. Empfindungen. In Dtl. gewann Y. auch durch das Prosawerk *Conjectures on Original Composition* (Lo 1759) Einfluß, das Gedanken der späteren Romantik vorwegnimmt.

WW: J. Nichols (Hg.): Complete Works, 2 Bde. Lo 1854.

Lit.: **KNLL** 17, 951 f. – **J. S. J. Bliss:** E. Y. NY 1969; **H. Forster:** E. Y. Alburgh 1986. MARIA FRÜHWALD

Youngstown, Btm. ↗Vereinigte Staaten v. Amerika, Statistik der Bistümer.

Ypern (fläm. *Ieper*), Stadt in Westflandern; stieg seit dem 11. Jh. durch seine Tuchherstellung auf u. erreichte im 12. Jh. eine führende Stellung unter den fläm. Städten. Im 14. Jh. setzte der Niedergang ein. Y. wurde 1559 bei der auf Betreiben ↗Philipps II. durchgeführten kirchl. Neuordnung der Niederlande Btm., sein Gebiet aus der gleichzeitig aufgehobenen Diöz. ↗Thérouanne ausgegliedert. Der erste Bf. B. M. ↗Rythovius war zeitweise Gefangener der Calvinisten. Der gelehrte Bf. C. ↗Jansenius d. J. löste durch sein posthum veröff. Werk „Augustinus“ jene Auseinandersetzungen aus, die am Anfang des ↗Jansenismus standen. Bei der Neuordnung der frz. Diöz. 1801 wurde Y. aufgehoben u. sein Gebiet ↗Brügge zugewiesen. Die Kathedrale u. die Tuchhallen wurden im 1. Weltkrieg zerstört u. später wiederaufgebaut.

Lit.: **LMA** 9, 424–427 (A. Verhulst). – **A.-M. Delepierre u. a.:** Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen, Bd. 11: Provincie West-Vlaanderen. Arrondissement Ieper, Kanton Ieper. Th 1987; **R. Herpelinck:** Het bisdom Ieper, 1762–89. Roeselare 1991 (Lit.). ANDRÉ TIHON

Yrieix ↗Aredius.

Ysambert (Isambert), *Nicolas,* Theologe, * 1569 Orléans, † 14.5.1642 Paris; 1602 Dr. theol. in Paris, 1603 Prof. für schol. Theol., 1616 erster Inhaber des Lehrstuhls für Kontrovers-Theol. ebd.; als gemäßigter Ultramontanist bekämpfte Y. die Ekklesiologie v. E. ↗Richer u. M. de ↗Dominis; in der ↗Gnadenlehre vertrat er die für seine Fak. spezif. Variante des ↗Kongruismus.

WW: Disputationes in primam (primam secundae, secundam secundae, tertiam) partem S. Thomae, 6 Bde. P 1639–48.

Lit.: **Féret** Époque moderne 3, 8 398; **DThC** 15, 3621. – **E. Puyol:** Edmond Richer, 2 Bde. P 1876; **U. Horst:** Papst – Konzil – Unfehlbarkeit. Mz 1978, 311 f.; **I. W. Brockliss:** French Higher Education in the Seventeenth and Eighteenth Centuries. O 1987; **J. M. Gres-Gayer:** Le Jansénisme en Sorbonne (1643–56). P 1996. JACQUES M. GRES-GAYER

Ysarnus (Isarn), hl. (Fest 24. Sept.), Abt v. ↗Saint-Victor in Marseille (1020/21–47), * um 977 Pamiers, † 24.9.1047 St-Victor (Grab ebd.). Während Y.' Amtszeit fand nicht nur eine Ausweitung u. Konsolidierung der Besitzungen des Klr. im Einflußbereich der Vizegrafen v. Marseille statt, sondern auch eine Expansion des Ordens nach Katalonien (Sant Miquel del Fai 1043) u. in den burgund. Raum (St-Ferréol in Vienne 1036). Y., der freundschaftl. Beziehungen zu ↗Odilo v. Cluny unterhielt, engagierte sich für die ↗Gottesfriedens-Bewegung (Synoden v. Arles u. Nizza 1040) u. initiierte den Neubau der Abtei (Kirchweihe 1040). Die v. seinem Schüler, Ebf. Raimbald v. Arles, in Auftrag gegebene Vita zeichnet ebenso wie sein Epitaph das Bild eines frommen, tugendhaften Hirten. Urban V. veranlaßte die Transl. seiner Reliquien.

Lit.: **BHL** 4477; **BiblSS** 7, 945 f. (Ph. Rouillard); **BBKL** 14, 288. – **P. Amargier:** Un âge d'or du monachisme de Saint-Victor de Marseille (990–1090). Marseille 1990, 29 ff. 35–42; **E. Magnani Soares-Christen:** Monastères et aristocratie en Provence, milieu X^e^–début XIIe siècle. Ms 1999. URSULA VONES-LIEBENSTEIN

Ysop (hebr. אֵזוֹב [*'ēzōb*], griech. ὕσσωπος, lat. *hyssopus*). Schwierigkeiten bereitet Joh 19,29, wonach die Henker „nun einen Schwamm voll Essig, den sie auf einen Y. steckten, an seinen Mund brachten“ (vgl. Mk 15,36: „Rohr“). So liest man in der früheren Lit., es hätte auch Y.-Pflanzen gegeben mit einem Stengel bis zu 1 m Höhe. Doch die jüd. Trad. ist bis heute klar u. eindeutig: Die in Ps 51,9 gen. Pflanze *'ezōb* ist ein buschartiges, nur etwa 50 cm hohes Gewächs mit vielen dicht nebeneinander aufwachsenden Stengeln. Diese filzigen, dichtbeblätterten Stengel (od. Zweige?) eignen sich vorzüglich zu Sprengwedeln. Der herb-bittere Duft der Blätter hält sich jahrelang. Diese *niedere* Pflanze entspricht ganz dem, was in 1 Kön 5,13 v. Y. als einem kleinen Gewächs gesagt wird: Dem Salomo schenkte Gott alle Weisheit. „Er redet über die Bäume, v. der Zeder auf dem Libanon bis z. Y., der an der Mauer wächst.“ Joh 19,29 scheint diese Pflanze zu erwähnen, um das reinigende Sühnewerk Jesu anzudeuten. In Hebr 9,19 ist die Rede v. „Blut v. Stieren u. Böcken nebst Wasser u. Purpurwolle *und Y.*“, die Mose nahm u. damit das Volk besprengte u. sprach: „Dies ist das Blut des Bundes …“ Im AT ist an mehreren Stellen v. der reinigenden u. sühnenden Wirkung des Y. die Rede, außer den schon gen. Ps 51,9; Ex 12,22; Lev 14,4.6.41.51 f.; Num 19,6.18.

Lit.: **AncBD** 2, 812 (s. v. Flora); **BHH** 3, 978; **EWNT** 3, 2197 f. – **B. Schwank:** Ev. nach Johannes. St. Ottilien [2]1998, 460. BENEDIKT SCHWANK

Yu Bin (Yü Pin), *Paul,* chines. Kard., * 1901 Lanxi (Prov. Heilongjiang), † 16.8.1978 Rom; getauft 1913. 1919 ging er in das Kleine Seminar v. Jilin, studierte dann an der ↗Aurora-Univ. in Shanghai. 1925 folgte das Studium in Rom, 1928 Dr. phil. u. 1929 Dr. theol.; 1928 Priester. 1933 promovierte er in Perugia in Ökonomie. Nach seiner Rückkehr nach China war Yu Leiter der Kath. Aktion, Sekretär des Nuntius u. Prof. an der Fu-Jen-Univ., 1934 Hauptinspektor der kath. Schulen in China u. 1936 Apost. Vikar v. Nanjing. 1937 ging Yu mit der Guomindang-Regierung nach Chongqing, wo er 1938–49 Mitgl. des Polit. Rates wurde. 1944 z. Apost. Administrator v. Jiating u. 1946 z. Ebf. v. Nanjing ernannt. Nach 1949 wirkte er in den USA u. auf Taiwan. Im Auftrag des Papstes gründete er 1962 die Kath. Fu-Jen-Univ. in Taipei. 1969 wurde Yu als

zweiter Chinese (nach Th. ↗Tian) z. Kard. ernannt. Er gilt als eine der angesehensten kath. Persönlichkeiten Chinas im 20. Jh., war Dr. h.c. mehrerer Univ. u. erhielt auf Taiwan einige Denkmäler.

Lit.: Who's Who in Modern China. Hongkong 1954; Biographical Dict. of Republican China, Bd. 4. NY–Lo 1971, 66f. – **Zhang Zhendong:** Theo-logos and anthropo-logos in the thought of Paul Cardinal Yu (chinesisch): Zhexue yu wenhua 15 (1988) 506–517; **J. Kung:** The Late Cardinal Yupin and Chinese Culture (chinesisch): ebd. 638–648; **Liu Shunde:** The merits of His Eminence Paul Cardinal Yu Pin for the restitution of Fu Jen Catholic University in Taipei (chinesisch): Vox cleri 1992, n. 314, 19–22. ROMAN MALEK

Yucatán ↗Mérida (Mexiko); ↗Maya (amer. Kultur).

Yuga ↗Weltzeitalter, I. Religionswissenschaftlich.

Yvonetus, fiktiver ma. Autor, der seit der Kommentierung des „Directorium inquisitorum" des ↗Nikolaus Eymericus durch F. ↗Peña (1578) immer wieder in der Lit. z. ma. ↗Inquisition als Redaktor der kürzeren, v. einem frz. Dominikaner nach 1256 angefertigten Fassung des fälschlich ↗David v. Augsburg zugeschriebenen *Tractatus de inquisitione haereticorum* herumgeistert. Entstanden ist der Name durch einen Lesefehler des Schreibers der Inquisitionsmaterien zusammenstellenden Hs. BAV Vat. lat. 3978, der fol. 71vb aus dem auch sonst gut bekannten ↗Moneta v. Cremona einen *frater Yvonetus* machte.

QQ: Directorium inquisitorum Nicolai Eymerici ... cum scholiis seu annotationibus eruditissimis D. Francisci Pegnae Hispani ... Ro 1578 u. ö.

Lit.: **M. Esposito:** Sur quelques écrits concernant les hérésies et les hérétiques aux XIIe et XIIIe siècle: RHE 36 (1940) 143–162; **A. Dondaine:** Le Manuel de l'Inquisiteur (1230–1330): AFP 17 (1947) 128ff. PETER SEGL

Z

Za Mika'el, äthiop. Theologe, 1. Hälfte 15. Jh., Vertreter einer um 1400 entstandenen Bewegung, deren trinitätstheol. Lehrmeinung v. den Theologen des äthiop. Ks.-Hofes abgelehnt wurde. Diese Bewegung, später *Mikaeliten* gen., lehrt die Unsichtbarkeit Gottes (1 Tim 6,16; Joh 1,18) u. leugnet die drei Personen der Trinität. Z. stritt mit Ks. ↗Zar'a Yāʿqob (1434–68) über seine marian. Soteriologie u. wurde wahrscheinlich v. ihm getötet. Die Anhänger Z.s konnten aber in Klr. weiterwirken u. verfaßten mehrere Lehr-Schr.; HW ist das „Fekkārē Malakot" (Auslegung der Gottheit). ↗Äthiopien.

WW: E. Cerulli: Scritti teologici etiopici dei secoli XVI–XVII, Bd. 1: Tre opusculi dei Mikaeliti. Va 1958.

Lit.: **A. Dillmann:** Über die Regierung, insbes. die Kirchenordnung des Kg. Zar'a-Jacob.: APAW. PH 2 (1884) 1–79; **K. Wendt:** Das Maṣḥafa Berhān u. Maṣḥafa Milād: Or NS 3 (1934) 1–30 147–173 259–293; **Getatchew Haile:** A Preliminary Investigation of the Ṭomarä Təsbə't of Emperor Zär'a Ya'əqob of Ethiopia: Bull. of the School of Oriental and African Studies 43/2 (1980) 207–234; **ders.:** Fekkare Haymanot or the Faith of Abba Giyorgis Sägläwi: Muséon 94/3–4 (1981) 235–258; **ders.:** The Homily of Zär'a Ya'əqob in Honour of St. John the Evangelist, EMML 1480, 48[r]–52[v]: OrChr 67 (1983) 144–166; **P. Piovanelli:** Les controverses théologiques le roi Zar'a Ya'qob (1434–68) et la mise en place du monophysisme éthiopien: La controverse et ses formes, hg. v. A. Le Boulluec. P 1994, 189–228 (Lit.). VERENA BÖLL

Zabalza, *Pedro Francisco Marcuello* (Ordensname: *Stephan* [Esteban] *v. Adoáin*), ehrw., OFMCap (1828), Miss., * 11.10.1808 Adoáin (Span.), † 7.10.1880 Sanlúcar de Barrameda. Nach der staatlich betriebenen Auflösung der Orden in Span. 1836 wirkte Z. in It. (1839–42), Venezuela (1842–45 u. 1847–49), Fkr. (1845–47), Kuba (1849–56), El Salvador (1864–68) u. Guatemala (1856–63 u. 1868–1872), wo er am 7.6.1872 ausgewiesen wurde. Über die USA u. Fkr. (1873–74) kehrte er nach Span. zurück, wo er z. Restauration des OFMCap beitrug. Zum Stand seiner Causa s. AOFMC 106 (1990) 144–147, 109 (1993) 44, 114 (1998) 68.

Lit.: **DSp** 4, 1481. – **Gumersindo de Estella:** Hist. y empresas apostólicas del Siervo de Dios P. Esteban de Adoáin. Pamplona 1944; **L. Iriarte:** Esteban de Adoáin. ebd. 1980; **D'Alatri** 2, 365–384. LEONHARD LEHMANN

Zabarella (de Zabarellis), *Franciscus,* Kanonist u. Kard., * 10.8.1360 Padua, † 26.9.1417 Konstanz; lehrte seit 1382 kanon. Recht in Bologna, seit 1385 in Florenz u. 1391–1410 in Padua; 1410 Bf. v. Florenz. Große Bedeutung auf dem Konzil v. ↗Konstanz. Seine Schr. fanden weite Verbreitung.

HW: Decretalium commentaria in quinque libros. V 1502 u. ö. (letzte Fassung 1404–10).

Lit.: **BBKL** 14, 289–292 (Lit.) (A. Frenken). – **Th. E. Morrissey:** Cardinal F. Z. (1360–1417) as a Canonist and the crisis of his age: ZKG 96 (1985) 196–208; **D. Girgensohn:** F. Z. aus Padua: ZSRG. K 79 (1993) 232–277. FRANZ KALDE

Zabarella, *Jacopo,* Philosoph, Aristoteliker, * 5.9.1533 Padua, † 15.10.1589 ebd.; seit 1564 ebd. Prof. für Logik u. Naturphilosophie. Er förderte die Trennung v. wiss. Methode u. Metaphysik; in der Regressus-Methode werden v. sinnl. Erscheinungen Begriffe abgeleitet, die nach theoret. Klärung auf sie angewandt werden; empirisches wird zu sicherem Wissen. Dies führt nicht z. ↗Empirismus, aber doch zu einer Wiss.-Theorie, die sowohl die Natur-Wiss. als auch die prot. Theol. im 17. Jh. beeinflußte.

HW: Opera logica. K 1597, Nachdr. Hi 1966; De rebus naturalibus. F 1606–07, Nachdr. F 1966; De methodis, hg. v. R. Schicker. M 1995 (lat. u. dt.).

Lit.: **BBKL** 14, 292–295. – **H. Mikkeli:** An Aristotelian Response to Renaissance Humanism. J. Z. on the Nature of Arts and Sciences. He 1992; **ders.:** J. Z.: Philosophen der Renaissance, hg. v. P. R. Blum. Da 1999, 150–160. PAUL RICHARD BLUM

Zacapa (Z.) **u. Santo Cristo de Esquipulas** (E.), Btm. in u. Suffr. v. ↗Guatemala. Z., Hauptstadt (44000 Einw.) des gleichnamigen Departemento im Osten der Republik Guatemala, verdankt seine Bedeutung als Handels- u. Verwaltungszentrum der Lage an der zentralen West-Ost- Ver-

kehrsachse des Landes. Das 1951 geschaffene Btm. Z. (Zacapen.) umfaßt seit 1986 auch das benachbarte Departamento Chiquimula u. das im Grenzgebiet zu ↗El Salvador u. ↗Honduras gelegene E. (SS. D. N. I. C. de Esquipulas; 1956–86 Freie Prälatur). Die Figur des *Schwarzen Christus v. E.* (Skulptur 1595; Kirche 1758, seit 1961 Basilika, 1973 Nationaldenkmal) zieht sowohl indian. als auch ladin. Pilgerströme an u. ist die bedeutendste Wallfahrt Zentralamerikas. In Anknüpfung an die überregionale Ausstrahlung dieses rel. Zentrums trafen sich hier 1987 die Präsidenten v. ↗Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras u. ↗Nicaragua, um das *Friedensabkommen v. E.* z. Beendigung der jahrzehntelangen Bürgerkriege in ihren Ländern zu unterzeichnen. – Z.: 5066 km^2; 2000: 408 000 Katholiken (85%) in 22 Pfarreien; E.: 534 km^2; 2000: 31 200 Katholiken (76%) in 6 Pfarreien.

Lit.: **G. Burchardt:** Dem Frieden näher? Die Lage in Mittelamerika nach dem Abkommen v. E. u. Sapoa: HerKorr 42 (1988) 224–227; **L. Diez de Arriba:** Esyuipulas – 400 años. Guatemala 1995; **J. Ordoñez** (Hg.): E. Diez años después. San José 1997. VOLKER WÜNDERICH

Zaccaria, *Antonio Maria* ↗Antonius Zaccaria.

Zaccaria, *Francesco Antonio,* SJ (1731), Kontroverstheologe, * 27.3.1714 Venedig, † 10.10.1795 Rom; 1754–68 herzogl. Bibliothekar in Modena (Nachf. v. L. A. ↗Muratori), wegen seiner papalist. Haltung entlassen. Z. lehrte danach KG an der Accademia dei nobili ecclesiastici u. der Sapienza in Rom. Unter den zahlr. v. Z. verf. oder hg. hist., theol., polit. u. bibliograph. Werken ragen die polem. Schr. z. Verteidigung des päpstl. ↗Primats u. seines Ordens sowie eine Literatur-Zs. z. gelehrten Leben It.s heraus.

WW: Anti-Febbronio, 2 Bde. Pearo 1767 u. ö., dt. Au 1768; Storia letteraria d'Italia, 14 Bde. V–Modena 1750–59. – WW-Verz.: Sommervogel 8, 1381–1435.

Lit.: **DThC** 15, 3643–48. – **Polgár** 3/3, 735; **D. Scioscioli:** La vita e le opere di F. A. Z. Brescia o. J. (1922); **H. J. Sieben:** Die kath. Konzilsidee v. der Reformation bis z. Aufklärung. Pb u. a. 1988, 434–449; **B. Dooley:** La ‚Storia letteraria d'Italia' e la riabilitazione della scienza gesuitica: RSIt 107 (1995) 289–331; **A. Serrai:** Storia della bibliografia, Bd. 9. Ro 1999, 22–111. BRENDAN DOOLEY

Zachariae, *Johannes,* OESA, Theologe, * um 1360 Eschwege, † 26.7.1428 Erfurt; 1384–91 Studium in Oxford, 1391–94 Lektor in Erfurt, 1399/1400 Mag. theol. in Bologna, 1400–28 Theologie-Prof. an der Univ. Erfurt. Handschriftliche Kmtr. z. Offb u. zu den synopt. Evv., fünf Konstanzer Konzilspredigten sowie seine Tätigkeit als Provinzial (1419–23 u. 1425–27) erweisen ihn als v. Geist der Kirchen- u. Klr.-Reform erfüllt. In seiner Theol. ist er v. a. durch ↗Gregor v. Rimini beeinflußt.

Lit.: **LMA** 5, 612; **MarL** 3, 427 f. – **A. Zumkeller:** Leben, Schrifttum u. Lehrrichtung des Erfurter Univ.-Prof. J. Z. Wü 1984 (Bibliogr.); **ders.:** Erbsünde, Gnade, Rechtfertigung u. Verdienst nach der Lehre der Erfurter Augustinertheologen des Spät-MA. Wü 1984, 215–302 544–567 (ausgewählte Texte). ADOLAR ZUMKELLER

Zacharias, biblische Personen. 1) Prophet: ↗Sacharja, Sacharjabuch.

2) Vater Johannes' d. Täufers: Lk 1 kennt einen Priester Z. (זְכַרְיָה [*z*^{e}*charjā*], JHWH gedenkt; Ζαχαρίας, Vg. Z.) aus der Abteilung Abija, der 8. v. 24 priesterl. Dienstgruppen (1 Chr 24,10), die je zweimal im Jahr eine Woche Tempeldienst in Jerusalem versahen (vgl. 1 Chr 9,25; 2 Chr 23,4.8). Beim ehrenvollen Opfer am Räucheraltar vor dem Allerheiligsten, das Z. durch Los zufiel, erscheint ihm ↗Gabriel als ↗Engel des Herrn, kündigt ihm trotz hohen Alters u. Unfruchtbarkeit seiner Frau ↗Elisabeth die Geburt eines Sohnes an u. bestraft Z., der nicht glaubt, mit Taubstummheit, v. der er bei der Beschneidung u. Namengebung des Sohnes, ↗Johannes' d. Täufers, geheilt wird u. sogleich das ↗Benedictus singt. Hierin preist u. weissagt Z. als Repräsentant des endzeitl. Israel, das der auf den Messias Jesus verweisenden täufer. Predigt folgt, die in Jesus inaugurierte Erlösung.

Lit.: **M. Noth:** Die israelit. Personennamen im Rahmen der gemeinsemit. Namengebung. St 1928; **J. D. Fowler:** Personal Names in Ancient Hebrew (JSOT. S 49). Sheffield 1988; **Th. Kaut:** Befreier u. befreites Volk. F 1990; **W. Radl:** Der Ursprung Jesu. Fr 1996, dazu **Th. Kaut:** Communio Viatorum. Theological J. 39 (1997) 60–97 (Rez.); **U. Mittmann-Richert:** Magnifikat u. Benediktus. Tü 1996. THOMAS KAUT

3) Sohn des Barachias: Der nur Mt 23,35 erwähnte Vatername dieses Z. geht auf mt. Präzisierung des Q-Logions Lk 11,49 ff. par. Mt 23,34 ff. zurück. Mt identifiziert den dort gen. Z. fälschlich mit dem bibl. Schriftpropheten, der ein Sohn des Berechja war (Sach 1,1.7), nach der Überl. aber kein gewaltsames Geschick erlitt (vgl. Vitae prophetarum 15). Daß die mt. Korrektur unter dem Eindruck der Ermordung eines Z., Sohn des Bareis, im Jerusalemer Tempel um 67 nC. steht (Ios. bell. Iud. IV, 334–344), ist unbeweisbar. Der im Q-Logion gemeinte Z. ist der v. Kg. Joasch im Tempelvorhof hingerichtete Sohn des Jojada (2 Chr 24,20 ff.; vgl. Nazaräer-Ev. 17); er schließt in der hebr. Kanonfolge die mit Abel eröffnete Reihe der Blutzeugen ab. Z. ben Jojada gilt in jüd. Trad. als Prophet (Vitae prophetarum 23; vgl. 2 Chr 24,19). Seine Tötung wird in rabb. Lit. ausführlich diskutiert (Bill 1, 940 ff.) u. ist Modell für apokr. chr. Darstellungen des Mtm. des Täufer-Vaters Z. [s. o. 2)] geworden (z. B. Protev 22–24).

Lit.: **S. H. Blank:** The Death of Zechariah in Rabbinic Literature: HUCA 12/13 (1937/38) 327–346; **H. J. Schoeps:** Aus frühchr. Zeit. Tü 1950, 126–143; **L. Baeck:** Aus drei Jahrtausenden. Tü 1958, 215–221; **H. v. Campenhausen:** Aus der Frühzeit des Christentums. Tü 1963, 302–307; **P. Hoffmann:** Stud. z. Theol. der Logienquelle. M 1972, 164–171. JÜRGEN WEHNERT

Zacharias Chrysopolitanus, OPraem (nach 1145), Theologe, † um 1157. Zwischen 1131 u. etwa 1138 als Lehrer an der Domschule St-Jean v. Besançon bezeugt, trat er nach 1145 in den Konvent St-Martin v. Laon ein. Als Werk ist v. ihm nur ein umfangreicher Kmtr. zu einer lat. Version v. ↗Tatians Evv.-Harmonie (PL 186, 11–620) bekannt. Dabei handelt es sich um eine Zusammenstellung v. Exzerpten aus patr. Texten sowie aus WW aus dem Umkreis Abaelards (Sententie Hermanni) u. der Viktoriner (Summa Sententiarum, Sententie Anselmi).

Lit.: **DSp** 16, 1581 ff.; **LMA** 9, 436; **BBKL** 14, 296–299 (Lit.). – **P. Monat:** L'exégèse de la Parabole de ‚L'intendant infidèle', du IIe au XIIe siècle: REAug 38 (1992) 89–123. RAINER BERNDT

Zacharias Gabaschwili, georg. Priester, * 1705, † 1780; 1744–45 Hofpriester u. Beichtvater Kg. Teimuras' II. Z. erreichte, daß Katholikos Antoni I. v. Ganz Georgien 1755 wegen seines Übertritts z. kath. Kirche seines Amtes enthoben wurde u. 1756 nach Rußland emigrieren mußte. Nachdem Kg.

Heraklios II. Antoni 1764 zurückgerufen u. wieder eingesetzt hatte, versuchte Z. anhand Antonis Schr. „Erklärung des Miserere" nachzuweisen, daß dieser den „katholischen Glauben" nicht aufgegeben habe. Daraufhin mußte Z. selbst exkommuniziert nach Rußland emigrieren, konnte aber 1771 an den Hof Kg. Solomons I. zurückkehren. Z. verfaßte u.a. *Gedichte,* einen *Brief an Wachtang VI.* sowie eine Rede auf den Sieg Solomons in der Schlacht b. Tscheri 1744. ↗Georgien.

Lit.: **Tarchnišvili** 182 277 279 295; **H. Fähnrich:** Georg. Schriftsteller A–Z. Aachen 1993, 96. BÄRBEL DÜMLER

Zacharias I. Jagetsi, arm. Katholikos (855–877); Verf. mehrerer Homilien, v.a. zu den kirchl. Festen, größtenteils unediert; Reformator des Festkalenders; Briefwechsel mit Patriarch ↗Photios über das Chalcedonense anläßlich der Synode v. ↗Schirakavan (862), nur noch teilweise u. mit Interpolationen erhalten.

Lit.: **J. Laurent–M. Canard:** L'Arménie entre Byzance et l'Islam. Lb 1980, 344–356; **B. Ananian:** Die Korrespondenz des Patriarchen Photios mit den Armeniern: Bazmavep 146 (1988) 7–39 (arm.) 40f. (frz. Resumée); **R.W. Thomson:** A Bibliogr. of Classical Armenian Literature to 1500 AD. Th 1995, 76f. 230; **GCh** 4, 501 504 (Lit.). ANDREA B. SCHMIDT

Zacharias, hl. (Fest 21. Febr.), Presbyter u. Skeuophylax der Hagia Sophia in Konstantinopel, seit 609 Patriarch **v. Jerusalem;** geriet bei der Eroberung der Stadt durch die Perser 614 mit zahlr. Gläubigen u. dem Hl. Kreuz in Gefangenschaft, in der er nach Strategios, einem mitgefangenen, jedoch entflohenen u. nach Jerusalem zurückgekehrten Mönch der Sabas-Laura, auch starb; v. der Rückkehr des Z. um 628 od. 631 berichtet aber der Chronist Theophanes (ed. C. De Boor: Theophanis Chronographica, Bd. 1. L 1883, 327, 12–16). In pers. Gefangenschaft entstand ein in den Ber. des Strategios inseriertes Trostschreiben des Z. an seine Gemeinde (CPG 7825), die der damalige Abt des Theodosios-Klr. ↗Modestos († 17.12.631) als Nachf. des Z. verwaltete.

Lit.: **BBKL** 14, 299–302 (Lit.) (K.-H. Utemann). – **CPG** 7846 (Strategios: De Persica captivitate). OTTO VOLK

Zacharias, Papst (3.12.741–15.3.752), hl. (Fest 22. März), griech. Abstammung, letzter Vertreter einer Reihe italo-griech. u. griechisch-syr. Päpste; Geburtsdatum (679?) u. -ort (Siberena in Kalabrien od. Athen) unsicher, aus der Zeit vor 741 sind fast keine Informationen über sein Leben vorhanden. Nach LP könnte er mit jenem Z., „diaconus sanctae Romanae ecclesiae", identisch sein, der die Dekrete der röm. Synode v. 732 mit unterzeichnet hat. Z. erwarb sich auf politisch-diplomat. Gebiet Verdienste; so traf er Kg. ↗Liutprand in Terni u. Pavia u. schloß mit den ↗Langobarden einen Friedensvertrag u. verbesserte die Beziehungen zw. Rom u. Konstantinopel, obwohl er sich beständig der Ikonoklasmus-Politik ↗Konstantinos' V. Kopronymos widersetzte. Häufig zu Problemen der rel. Disziplin um Rat gefragt, gab er ↗Bonifatius Anweisungen z. Unterstützung der fränk. Kirchenreform u. z. Verbesserung der kanon. Gesetzgebung; er unterstützte die Einberufung des ↗„Concilium Germanicum" 742 (od. 743). Auf der röm. Synode v. 743 legte er Maßnahmen fest, die dem Klerus zu neuem Ansehen verhelfen sollten, ohne dabei den Themenbereich Ehe außer acht zu lassen. Z. erklärte die v. ↗Pippin d.J. 747 errichtete karol. Dynastie für legitim. Er überzeugte den Langobarden-Kg. Ratchis, die Belagerung Perugias aufzugeben, konnte aber die Eroberung Ravennas durch dessen Bruder ↗Aistulf 751 nicht verhindern. Als fähiger Verwalter des Patrimonium Petri schuf er mit dem System der *domuscultae* eine agrarpolit. Organisation u. rief Hilfswerke z. Unterstützung des Klerus sowie v. Bedürftigen, Pilgern u. Flüchtlingen aus dem Nahen Osten ins Leben. Der Abtei ↗Montecassino verlieh er zahlr. Privilegien, die er später auf das Klr. ↗Fulda ausdehnte. Z. ließ den Lateranpalast u. Kirchen wie S. Maria Antiqua (Bildnis Z.' ebd.) restaurieren. Schließlich ist ihm die griech. Übers. der „Dialoge" Gregors d.Gr. zuzuschreiben, die v.a. für griech. Mönche u. Laien in Rom u. Süd-It. bestimmt war, aber auch im Osten eine rasche Verbreitung fand.

QQ: LP 1, 426–439.

WW: PL 66, 125–204; 77, 127–432; G. Rigotti (Hg.): Gregorio Magno ‚Vita di S. Benedetto'. Il libro II dei ‚Dialoghi' nella versione greca di papa Zaccaria. Alessandria (im Druck).

Lit.: **ODB** 3, 2218; **DHP** 1741f.; **ODCC**³ 1776; **LMA** 9, 435f.; Enciclopedia dei Papi, hg. v. G. Arnaldi. Ro 2000, 656–660. – **D. Bartolini:** Di S. Zaccaria Papa e degli anni del suo pontificato. Rb 1879; **O. Bertolini:** Roma di fronte a Bisanzio e ai Longobardi. Bo 1941, 479–513 770f. 828f.; **GCh** 4, Kap. 3/3–4. GIANPAOLO RIGOTTI

Zachariassegen, Zachariaskreuz, die Buchstabenreihe +Z+DIA+BIZ+SAB+Z+HGF+BRFS als Phylakterium. Es handelt sich um die Initialen eines längeren lat. Segensspruchs z. Abwehr der Pest, der seit dem 17. Jh., v. Trier u. Mainz ausgehend, in Süd-Dtl. oft zus. mit dem Segen des ↗Benediktuskreuzes auf metallenen Amulettkreuzen (vornehmlich dem ↗Caravaca-Kreuz) u. druckgraph. Pestzetteln begegnet. Die dazugehörige Legende gibt Papst Z. als Urheber an. Kirchlich nur im approbierten Rituale des Regensburgers Gelasius de Cilia (1706ff.) nicht verworfen.

Lit.: **H.O. Münsterer:** Amulettkreuze u. Kreuzamulette. Rb 1983, 182–186 212–215 Abb. 28 64f. WOLFGANG BRÜCKNER

Zacharias, hl. (Fest 21. Amschir [18. Febr.]), kopt. Bf. **v. Saḫā** (griech. Ξέως, kopt. *Sḫoou*) im Nildelta, Ende 7./Anfang 8. Jh.; Sohn eines Presbyters; ausgebildet in griech., kopt. u. arab. Sprache; Sekretär des Diwan; trat zus. mit seinem Freund Aplatas, dem Gouverneur v. Saḫā, in das Klr. des Johannes Kolobos in der Sketis ein. Vom kopt. Patriarchen Simon I. († 701) z. Bf. geweiht, soll Z. das Amt 30 Jahre lang bekleidet haben. Aus seinem Werk ist neben einigen *Homilien* ein *Enkomion* auf den hl. Johannes Kolobos mit anti-chalkedon. Spitze überliefert.

WW: H. De Vis: Homélies coptes de la Vaticane, Bd. 2. Kh 1929, 1–57; T. Vivian–M.S. Mikhail: Life of John the Little: Coptic Church Rev. 18/1–2 (1997) 3–64.

Lit.: **CoptEnc** 7, 2368f. (C.D.G. Müller); **Graf** 1, 472f. BÄRBEL DÜMLER

Zacharias v. Saluzzo *(Giovanni Boveri),* OFMCap (1590), Ordensannalist u. apologet. Schriftsteller, * 1568 Saluzzo (Piemont), † 31.3.1638 Genua; seit 1600 Miss. in Piemont u. Savoyen, Lektor der Theol. (1618) u. Konsultor der SC Off. (1623), Generaldefinitor (1633–38).

WW: Demonstrationes symbolorum verae et falsae religionis, 2 Bde. Ly 1617; Paraenesis catholica. Ly 1618 u. Censura paraenetica. Mi 1621 (beide gg. M. de ↗Dominis); Orthodoxa

consultatio de ratione verae fidei et religionis ... Ma 1623 u. ö.; Directorium fori iudicialis pro regularibus. To 1624; De sacris ritibus iuxta romanam regulam. Na 1626 (teilweise ed. – mit it. Übers. – bei Cargnoni 1, 1787–1900 bzw. 3, 3423 ff. 3534–39); Annales ... Ordinis Minorum ... qui Capucini nuncupatur, 2 Bde. Ly 1632–39.

Lit.: **DThC** 2/1, 1119 ff.; **LexCap** 1851 f. (Lit.); **BgF** 20, n. 1717. – **Melchor de Pobladura:** CFr 42 (1972) 237–298 (span. Übers. der Annales); **M. Rhainds:** CFr 63 (1993) 271–283 (Titelkupfer der ‚Annales'); **Cargnoni** 5, 801 (Reg.).
OKTAVIAN SCHMUCKI

Zacharias Scholastikos (auch *Z. Rhetor* [*v. Mytilene, v. Gaza*]), * Majuma (Hafen v. Gaza), † vor 553: studierte 485/487 in Alexandrien u. bis 491 in Beirut, seit 492 Anwalt in Konstantinopel. Sollte sein Bruder ↗Prokopios v. Gaza sein, dann war Z. 518–527 im Staatsdienst auf Rhodos. Nach 527 Bf. v. Mytilene, nahm 536 an der Synode v. Konstantinopel gg. ↗Severos v. Antiochien (CPG 9325–29) teil. Als dessen Anhänger hatte Z. 492/495 jene *Kirchengeschichte* (CPG 6995) verf., die als die wichtigste Quelle für den Streit um ↗Chalkedon (451) bis z. Tod Ks. ↗Zenons (491) gelten kann. Sie ist griechisch nur in Exzerpten bei ↗Evagrios Scholastikos (CPG 7500) u. in einer syr. Epitome (Buch III–VI) erhalten, die ein Jakobit aus ↗Amida 569 verf. u. um drei Bücher für die Zeit v. Ks. ↗Anastasios I. bis Ks. ↗Justinianos I. ergänzt hat. Vor 518 publ. Z. drei *Heiligenviten:* 1) jene ↗Petros' d. Iberers, seit 453 Bf. v. Majuma (CPG 7001), die nur in einer syr. (CPG 7505) u. georg. Vita fortlebt; 2) eine verlorene Vita des monophysit. Bf. Theodoros v. Arsinoë; 3) eine Vita des Asketen ↗Isaias d. Sketen (CPG 7000). 518 verf. Z. als Dialog eine Apologie des Severos v. Antiochien (sog. Vita: CPG 6999), der ihm schon als Student bekannt war. Später ist Z. als Bf. v. Mytilene Anhänger v. Chalkedon. Als Bf. bezeugen ihn auch seine Streit-Schr. gg. die ↗Manichäer (CPG 6998) u. sein Dialog *Ammonios* (CPG 6996), in dem er die These einer „ewigen Dauer" v. Zeit u. Welt (Proklos Diadochos), die er wie ↗Johannes Philoponos (CPG 7266) aus ↗Ammonios Hermeiu kannte, zu widerlegen suchte.

Lit.: **BBKL** 14, 303–307; **LMA** 9, 436. – **E. Honigmann:** Patristic Studies (StT 173). Ro 1953, 188 194–204; **P. Devos:** AnBoll 70 (1952) 385–388, 86 (1968) 337–350 (CPG 7001 in georg. Vita); **M. Minniti Colonna:** Zacaria Scolastico. Ammonio. Na 1973; **P. Allen:** JThS NS 31 (1980) 471–488 (CPG 6995 u. 7500); **Grillmeier** 2/1, 40 49 f. 359–363; 2/2 (Index); **B. E. Daley:** Apollo as a Chalcedonian: Tr 50 (1995) 31–54.
KARL-HEINZ UTHEMANN

Zacharias v. Vienne, hl. (Fest 26. Mai). ↗Ado v. Vienne (Chron.: PL 123, 81) erwähnt ihn als zweiten Bf. v. Vienne, Nachf. eines Crescens, der nach Galatien zurückgekehrt war. Beeinflußt v. Plinius d. J. (ep. 10, 96 f.), läßt er ihn unter Trajan das Mtm. erleiden. Z. lebte aber wohl im 3. Jahrhundert.

Lit.: **BHL** 8997 mit **NSuppl; ActaSS** mai. 6, 652 ff.; **MartRom** 210; **VSB** 5, 511 f.; **BiblSS** 12, 1456 (B. de Vregille). – **Duchesne FE** 1, 148 152 178 204.
FRANZ STAAB

Zachäus (v. hebr. זַכַּי [*zakkaj*], rein; Kurzform für זְכַרְיָה [*z^e kar^e jā*]), ist der Name des Oberzöllners, der nach Lk 19, 1–10 beim Einzug Jesu in Jericho auf einen Maulbeerfeigenbaum stieg, um besser sehen zu können. Er nahm Jesus voll Freude als Gast in seinem Haus auf. Sünderbekehrung mit großzügiger Armenhilfe als Folge u. Erwählung eines Abrahamssohnes bestimmen den Duktus der Erzählung. Nach der kirchl. Trad. war er später Bf. in Caesarea. Weitere Namensvorkommen bzw. -träger: Esra 2, 9; Neh 7, 14: Stammesname; 2 Makk 10, 19: Offizier im Heer Judas' d. Makkabäers; bSanhedrin 41b: Patronym des Rabbi ↗Jochanan ben Zakkai.

Lit.: **ThWNT** 7, 88–106, bes. 105 (O. Michel). – **A. M. Cocagnac:** L'Évangile (Lc 19, 10): Zachée, l'église et la maison des pécheurs: Assemblée du Seigneur 91 (1964) 39–51; **N. M. Watson:** Was Zacchaeus Really Reforming?: ET 77 (1965/66) 282–285; **A. P. Salom:** Was Zacchaeus Really Reforming?: ET 78 (1966/67) 87; **W. P. Loewe:** Towards an Interpretation of Lk 19, 1–10: CBQ 36 (1974) 321–331; **R. C. White:** A Good Word for Zacchaeus? Exegetical Comment on Luke 19, 1–10: Lexington Theological Quarterly 14 (1979) 89–96; **ders.:** Vindication for Zacchaeus?: ET 91 (1979/80) 21; **J. O'Hanlon:** The Story of Zacchaeus and the Lukan Ethic: JSNT 12 (1981) 2–26; **Bill**[3] 2, 249; **P. Kariamadam:** The Zacchaeus Story (Lk. 19, 1–10). Kerala 1985.
JOSEF ERNST

Zadar (it. *Zara*), exemtes Ebtm. (Iadren.) in ↗Kroatien. Die ersten sicheren Bezeugungen stammen aus den Jahren 381 u. 391 (Felix „episcopus Iadertinus" als Teilnehmer auf den Synoden v. ↗Aquileia u. Mailand). In den Akten der Synoden v. ↗Salona (530, 533) u. Split (10.–11. Jh.) wurden die Namen der Bf. v. Z. gleich nach jenem des Metropoliten genannt. Auf Forderung der Venezianer, die in der 1. Hälfte des 12. Jh. die Stadt Z. u. einige kroat. Inseln erobert hatten, erhob Anastasius IV. 1154 Z. z. Ebtm. u. Metropolitansitz mit den Suffr. Krk, Osor, Rab u. Hvar, welches bald zu Split kam. 1155 unterstellte Hadrian IV. Z. dem Patriarchen v. Grado (später v. ↗Venedig) als Primas. Auf Verlangen des Wiener Hofs unterstellte Leo XII. dem Metropoliten v. Z. alle dalmatin. Diözesen. Z. selbst erhielt 1828 das Gebiet der aufgehobenen Diöz. Nin. Nach dem Zusammenbruch Östr.-Ungarns kam die Stadt Z. zu It., nicht aber die anderen Teile der Diöz.; diese wurden dem Bf. v. Šibenik als Apost. Administrator anvertraut. Z. erhielt dafür jene Teile der Diöz., die ebenfalls zu It. kamen (u. a. die Inseln Cres, Lošinj u. Lastovo), verlor aber 1932 die Metropolitanrechte. Seine früheren Grenzen erhielt es 1948 wieder. Bei der Aufteilung der kroat. Diöz. in drei KProv. (1969) blieb Z. exemt. Als Sitz venezian. (1409–1797), frz. (1806–13) u. östr. (1797–1806, 1814–1918) Behörden spielte Z. eine größere Rolle im kirchl. Leben. Die heutige Kathedrale wurde nach der Zerstörung der altchristlichen durch die Kreuzfahrer (1202) auf den alten Fundamenten wiedererbaut u. 1285 geweiht. Von den Ebf. ragen Vinzenz Zmajević (1713–45) u. Matthäus Karaman (1745–71) hervor. Ein Seminar für den lat. Klerus bestand 1668–1797, eines für den glagolit. Klerus 1748–1826; später bestand ein Zentralpriesterseminar aller dalmatin. Diöz. (1826–1919). Bis 1797 unterhielten OP u. OFM höhere Bildungsanstalten in Z. Das Studium generale des OP, 1396 err., erhielt 1553 den Status einer Universitas approbata. – 3009 km^2; 2000: 155 500 Katholiken (97%) in 116 Pfarreien. □ Kroatien, Bd. 6.

Lit.: **LMA** 9, 438 ff. (Ž. Rapanić, L. Steindorff, T. Raukar). – **IlSac** Bd. 5: **C. F. Bianchi:** Zara cristiana, 2 Bde. Zara 1877–79; **A. de Benvenuti:** Storia di Zara dal 1409 al 1797. Mi 1944; **ders.:** Storia di Zara dal 1797 al 1918. Mi 1953; **N. Klaić – I. Petricioli:** Z. u srednjem vijeku (Z. im MA). Zadar 1976; **M. Suić:** Z. u starom vijeku (Z. in der Antike). ebd. 1981; **L. Steindorff:** Die Anfänge der venezian. Herrschaft über Kvarner u. Z.: Die dalmat. Städte im 12. Jh. K 1984, 63–73; **ders.:** Der Konflikt zw. Z. u. Venedig 1118–81: ebd. 121–132; **T. Raukar u. a.:** Z.

pod mletačkom upravom (Z. unter den Venezianern). Zadar 1987; **S. Krasić:** Gener. učilište dominikanskog reda u Z. (Generalstudium des OP in Z.). ebd. 1996. SLAVKO KOVAČIĆ

Zaddik ↗Chassidismus.

Zadok, Zadokiden (Zn.) (hebr. צָדוֹק [בְּנֵי], [b^enē] ṣādōq). 1. *Herkunft u. Person (Name)* Z.s bleiben weitgehend im dunkeln. Wenig überzeugend sind Annahmen einer Herkunft Z.s aus ↗Gibeon (1 Chr 16,39; vgl. 1 Kön 3,4f.; 1 Chr 21,29; 2 Chr 1,3) od. v. den Eliden (2 Sam 8,17 par. 1 Chr 18,16) bzw. einer Identifikation Z.s mit Achjo, dem Bruder des getöteten Ladeträgers Usa (2 Sam 6,3.7f.), od. mit einem Gefolgsmann Davids namens Z. aus dem Stamm Levi, einem Aaroniden aus Hebron (1 Chr 12,29). Am plausibelsten scheint immer noch die Hypothese, in Z. einen Angehörigen der vordavid. jebusit. Priesterschaft v. Jerusalem (s. u. 2.) zu sehen, u.a. wegen der engen Verbindung der Wurzel צדק [ṣdq] (urspr. Gottheit?) mit (Jeru-)Salem (vgl. ↗Melchisedek: Gen 14,18f.; Ps 110,4; Adoni-Zedek: Jos 10,1.3 sowie Jes 1,21.26; Jer 31,23; Ps 118,19 u.a.), u. v. daher eher einen alten kanaanäischen als direkt mit der hebr. Wurzel צדק in Verbindung zu bringenden Personennamen zu vermuten.

2. In *Sam u. Kön* erscheint Z. nach der Eroberung Jerusalems durch ↗David unvermittelt als Priester, der wohl aus religionspolit. Rücksicht in leitender Stellung belassen wurde, mit dem Dienst an der ↗Bundeslade betraut war u. dem altisraelit. Eliden Abjatar immer vorgeordnet ist (2 Sam 8,17; 20,25; 1 Kön 4,4). Bei der Flucht Davids vor ↗Abschalom spielt Z. als Verantwortlicher für den Ladedienst u. Vertrauter Davids eine herausragende Rolle (2 Sam 15,24–29) u. hält mit Abjatar v. Jerusalem aus den Kontakt zu David aufrecht (2 Sam 15,35f.; 17,15; 19,12). Im Streit um die Thronnachfolge Davids (1 Kön 1) gehört Z. mit Benaja, ↗Natan u. ↗Batseba z. prosalomon. Partei, mit der sich letztlich die städtisch-jerusalemisch-kanaanäische Richtung u. ihr Königtumskonzept gegenüber den altisraelitisch-konservativen Kreisen um Adonija, Joab u. Abjatar durchsetzte – Abschluß einer Entwicklung, die mit der (Art u. Weise der) Überführung der Bundeslade nach Jerusalem durch David (2 Sam 6,12–19) begonnen hatte u. die David, unter ↗Saul selbst ein homo novus, wohl recht war. Abjatar wird als Priester abgesetzt (1 Kön 2,26f.), Z. (2,35) u. seine Nachkommen (4,2) leiten als Oberpriester (2 Chr 31,10) ab jetzt die vorexil. Priesterschaft.

3. In der (nachexil.) Zn.-Schicht der *Tempelvision Ez 40–48* wird die levit. Herkunft der zadokid. Priester betont, diese Aussage dahingehend verschärft, daß die einzigen levit. Priester, die es überhaupt (noch) gibt, die Zn. sind, ihnen exklusiv das Priesteramt (Altardienst) zugesprochen (40,46; 43,19; 44,15; 48,11) u. so die Vorrangstellung der Zn. für die nachexil. Zeit gesichert.

4. Während die (dtr.) Redaktion v. Sam u. Kön (2 Sam 8,17) Z. genealogisch noch mit den vorstaatlich-altisraelit. Eliden (↗Eli) in Verbindung gebracht u. dem Abjatar parallelisiert hatte (s.o. 2.), konstruieren die *Genealogien der Chr* (1 Chr 5,29–41; 6,35–38; 24,3) im Gefolge der P-Tradition eine direkte Abstammung Z.s v. ↗Aaron (1 Chr 27,17 erwähnt sogar einen eigenen Stamm Aaron [neben Levi] mit dem Oberhaupt Z. innerhalb der zwölf Stämme Israels; vgl. auch 12,28f.) bzw. im Sinn der chr. Deutung eher noch v. Eleasar (u. ↗Pinhas). Durch die Einbindung Z.s in die unmittelbare priesterl. Erbfolge der Eleasariden als Hauptpriester wird das Pinhas-Orakel aus Num 25,10–13 erfüllt u. die Vorrangstellung der Zn. in der Priesterschaft (vgl. 1 Chr 24,1–6) legitimiert.

5. Diese Vorrangstellung mit dem Hohenpriester an der Spitze des judäischen Gemeinwesens haben die Zn. bis z. Beginn der *Makkabäerzeit* behauptet. Nach der Vertreibung der ↗Oniaden (um 163 vC.), spätestens bei der Okkupation des Hohenpriesteramtes durch die ↗Hasmonäer (152 vC.), setzte sich ein Teil der Zn. nach ↗Leontopolis ab, während sich ein anderer Teil mit dem „Lehrer der Gerechtigkeit" (מוֹרֵה צֶדֶק [mōrœh ṣædœq]) in die essen. Bewegung v. (später) ↗Qumran integrierte u. diese in führender Position auf eine konservativ-zadokid. Tora-Observanz einschwor; Einfluß u. Führungsanspruch der Zn. sind in Texten u. Redaktionsschichten der Qumran-Lit. (1QS V, 2.9 par.; IX, 14 par.; CD III, 20–4, 4; V, 2–5; 1QSa; 1QSb III, 22–28; 4QMidrEschat[a] III, 14–17) deutlich erkennbar. Der Name ↗Sadduzäer dagegen bez. die Partei u. Anhänger der in Jerusalem verbliebenen, sich mit den Hasmonäern arrangierenden Priester.

Lit.: **AncBD** 6, 1034ff.; **BHH** 2200; **BL** 1503f.; **IDB** Suppl.-Bd. 976f.; **NCE** 12, 845f.; **NBL** 3 (im Druck). – **R. de Vaux:** Das AT u. seine Lebensordnungen, Bd. 2. Fr 1962, 208–247; **C. E. Hauer:** Who was Z.?: JBL 82 (1963) 89–94; **A. H. J. Gunneweg:** Leviten u. Priester. Gö 1965; **J. Liver:** The ‚Sons of Z. the Priest' in the Dead Sea Sect: RdQ 6 (1967/69) 1–30; **J. R. Bartlett:** Z. and his Successors at Jerusalem: JThS 19 (1968) 1–18; **A. Cody:** A Hist. of Old Testament Priesthood. Ro 1969; **S. Olyan:** Z.'s Origins and the Tribal Politics of David: JBL 101 (1982) 177–193; **M. Oeming:** Das wahre Israel. St 1990; **J. R. Spencer:** Priestly Families (or Factions) in Samuel and Kings: The Pitcher is broken, hg. v. S.W. Holloday–L.K. Handy (JSOT.S 190). Sheffield 1995, 387–400; **G. Vermes:** The Leadership of the Qumran Community: Sons of Z. – Priests – Congregation: Gesch. – Trad. – Reflexion. FS M. Hengel, Bd. 1. Tü 1996, 375–384; **H. Henning-Hess:** Kult als Norm? Diss. Hd 1997, 46–82; **M. Konkel:** Architektonik des Heiligen. Diss. Bn 2000. ULRICH DAHMEN

Zafar (Ẓafār), Hauptstadt des südarab. Reichs der ↗Homeriten, seit dem 1. Jh. bei klass. Autoren erwähnt u. in sabäischen Inschriften oft gen., welche vier kgl. Schlösser bezeugen. Architektonische u. ikonograph. Frgm. aus Z. lassen hellenist. Einfluß erkennen. Um 342 schickte Ks. ↗Constantius II. unter ↗Theophilos d. Inder eine Gesandtschaft zu den Homeriten, u. in Z. wurde eine Kirche gebaut. Bei der 517 unter dem jüd. Kg. Josef einsetzenden Christenverfolgung wurde die Kirche in Z. zerstört. Die Mart.-Akten des hl. ↗Arethas schildern die Einnahme v. Z. 525 durch die Abessinier. deren Kg. ↗Kālēb Ella Aṣbeḥā in Z. drei Kirchen erbauen ließ. Dies wird bezeugt durch die Vita des Gregentios, der z. Bf. v. Z. bestellt wurde. Der Niedergang v. Z. setzte bereits vor der islam. Zeit ein.

Lit.: **RAC** 15, 303–331 (W. W. Müller). – **P. Costa:** Antiquities from Z.: Annali dell'Istituto Orientale di Napoli 33 (1973) 185–206, 36 (1976) 445–456; **I. Shahîd:** Byzantium in South Arabia: DOP 33 (1979) 25–94; **R. D. Tindel:** Z. Archaeology in the Land of Frankincense and Myrrh: Archaeology 37/2 (1984) 40–45. WALTER W. MÜLLER

Zagreb (dt. *Agram*), Hauptstadt der Republik ↗Kroatien, kroat. Ebtm. (Zagrebien.). Das Btm. wurde 1094 v. Kg. ↗Ladislaus v. Ungarn nach seiner

Eroberung Nordkroatiens gegr. u. reich dotiert. Das Gebiet der ehem. röm. Prov. Pannonia Savia (↗Pannonien) gehörte in altchr. Zeit z. Diöz. Siscia (KProv. ↗Sirmium, seit dem 5. Jh. ↗Salona). Das Gebiet der Diöz. Z. war v. Anfang an sehr ausgedehnt. Es umfaßte bis 1777 Teile Westungarns, Nordwestkroatien u. einen Teil des heutigen ↗Bosnien (dieses bis z. türk. Eroberung). Der erste roman. Dom, 1217 geweiht, wurde 1242 durch die Tataren so schwer beschädigt, daß er einen Nachfolgerbau im got. Stil erhielt (13./16. Jh.). Das Domkapitel hatte eine wichtige Rolle im öff. Leben (bes. als *locus credibilis* bis ins 19. Jh.). Bischof Stephan II. stiftete 1232 noch ein Kollegiatskapitel in Čazma. Z. war zunächst Suffr. v. ↗Gran, seit dem 12. Jh. v. ↗Kalocsa. 1852 wurde es durch die Bulle *Ubi primum* z. Metropolitansitz für die Diöz. Senj-Modruš, ↗Djakovo u. Križevci erhoben. Von den 67 Bf. u. 8 Ebf. wurden 5 Kardinal. Von den Bf. des MA hinterließ ↗Augustinus Kažotić die tiefsten Spuren auf rel., soz. u. kulturellem Gebiet. Er reformierte u. a. den lat. Ritus, der in Z. bis Ende des 18. Jh. in Gebrauch war, u. die Kathedralschule. Bischof G. ↗Drašković errichtete 1576 ein Priesterseminar, Maximilian Vrhovac (1787–1827) gilt als berühmter Aufklärer, Reformator u. Wohltäter. Der erste Ebf. Georg Haulik (1837–69) unterstützte soz. u. kulturelle Stiftungen, u. a. die ersten Häuser der Vinzentinerinnen in Kroatien u. ihre Arbeit auf dem Gebiet v. Caritas u. Erziehung. Von größter Bedeutung war das Wirken A. ↗Stepinacs' vor, während u. nach dem 2. Weltkrieg. Das *Collegium Zagrabiense* der SJ, 1607 gegr., bekam 1669 v. Ks. Leopold I. Universitätsprivilegien. Die heutige katholisch-theol. Fak. der Univ. Z. besteht seit 1874. Nach 1997 gliederte Johannes Paul II. die neuen Suffr. Požega (6934 km²; 2000: 283 000 Katholiken [90%] in 85 Pfarreien) u. Varaždin (3100 km²; 2000: 371 000 Katholiken [90%] in 98 Pfarreien) dem Gebiet der Erz-Diöz. an. – 13 495 km²; 2000: 1,38 Mio. Katholiken (82,7%) in 294 Pfarreien.

QQ: J. B. Tkalčić: Mon. historiae episcopatus Zagrabiensis saeculi XII–XIII, 2 Bde. Zagreb 1873–74; ders. u. a.: Mon. historiae Liberae regiae civitatis Zagrabiensis, 22 Bde. ebd. 1889–1992; A. Lukinović: Mon. historiae episcopatus Zagrabiensis, Bd. 5 (1395–1420) u. 6 (1421–40). ebd. 1992–94.

Lit.: **LMA** 9, 442 f. – **D. Kniewald** (Hg.): Kulturno poviestni zbornik Zagrebačke nadbiskupije (Kulturgeschichtl. Sammel-Bd. über das Ebtm. Z.). Zagreb 1944; **A. Škvorčević** (Hg.): Zagrebačka biskupija i Z. 1094–1994 (Btm. u. Stadt Z. 1094–1994). FS F. Kuharić. ebd. 1995; **A. Lukinović:** Zagreb devetstoljetna biskupija (Z. 9 Jhh. alte Diöz.). ebd. 1995.

SLAVKO KOVAČIĆ

Zagwe, Herrscherdynastie in ↗Äthiopien, hervorgegangen aus der Ausbreitung des äthiop. Christentums (↗Äthiopien, III. Kirchengeschichte) nach Südosten (Gründung des Klr. Hayq Mitte des 9. Jh.). Die nach Ausweis der Kg.-Namen sowie Thronfolgeordnung ethnisch u. linguistisch kuschit. Agaw-Dynastie (anderer Name: Hepāṣā) verlegte das Reichszentrum v. Aksum nach Lasta mit der Residenz Roha (↗Lalibalā). Von der blühenden Epoche äthiop. Christentums um 1270 (Thronbesteigung v. Yekuno-Amlak), die in der Trad. der späteren Salomoniden bewußt verdrängt wurde, künden in der Architektur die zahlr. Felskirchen u. in der kirchl. Lit. die Viten versch. hll. Könige der Dynastie (Lalibalā, Yemreḥana-Krestos, Na'akʷeto-la-Ab u. a.). – Datierung, Namen u. Zahl der Herrscher sind in der äthiop. Trad. u. der Forsch. kontrovers: Mitte 9. Jh. od. um 1150–1270; 5 bis 7 Herrscher.

Lit.: Dict. of Ethiopian Biogr., Bd. 1. Addis Abeba 1975, 200–205 (Lit.). – **S. Chernetsov:** The Question of Royal Succession During Zague Period: St. Petersburg J. of African Studies 4 (1995) 103–117.

MANFRED KROPP

Zahl, Zahlensymbolik (Zk.)

I. Philosophisch – II. Religionswissenschaftlich – III. Biblisch – IV. Judentum – V. Theologiegeschichte – VI. Kunst – VII. Musik.

I. Philosophisch: Z.en sind allg. Ordnungsbegriffe z. Erfassung entw. der Vielfachheit diskreter, unter einen gegebenen Begriff fallender Gegenstände („Anzahl") od. aber der genauen Positionierung einer Stelle in einem Beziehungsgefüge („Ort" in einem abstrakten „Raum"). Bei linearen Beziehungsgefügen geben Z.en, die der zweiten Aufgabe dienen, eine Antwort auf die Frage „das wievielte?" (Ordinal-Z.en). Z.en, die der ersten Aufgabe dienen, antworten auf die Frage „wie viele?" (Kardinal-Z.en), gelten dabei aber nicht als Eigenschaft der Gruppe od. Menge der gezählten Gegenstände, sondern als eine Eigenschaft entw. des gegebenen Begriffs (unter den die Gegenstände fallen) od. v. etwas mit diesem Begriff eng Verbundenem, z. B. dem Umfang des Begriffs, d. h. der Menge der unter diesen Begriff fallenden Gegenstände.

Für alle Z.en-Arten grundlegend sind die natürl. Z.en 1,2,3, … = |, ||, |||, …, welche, als Kardinal-Z.en verwendet, die Elementenanzahl („Größe", „Mächtigkeit") endl. Mengen charakterisieren; Strichlisten mit dieser Aufgabe finden sich schon in prähist. Zeit. Mathematik, Architektur u. Technik vorgriechisch-oriental. Kulturen u. der Antike entwickelten als Verfahren des prakt. Umgangs mit Zählzeichen u. Zählzeichensystemen das Rechnen mit Brüchen (rationalen Z.en) sowie erste Theorien nichtrationaler Größen (der später sog. reellen Z.en). Die NZ brachte, aufgrund des Bedürfnisses, die übl. Rechenoperationen unbeschränkt ausführen zu können, die Anerkennung negativer Z.en, der Null, imaginärer u. komplexer Z.en. Erst das 19. Jh. führte diese „Z.-Bereichserweiterungen" bis zu Systemen „hyperkomplexer" Z.en weiter, unterschied algebraische u. transzendente Z.en, entdeckte, daß die Gesamtheit aller reellen Z.en (das „Kontinuum") nicht abzählbar („überabzählbar") ist, u. führte mit der Erweiterung der Begriffe „Mächtigkeit" u. „Ordnung" auf unendl. Mengen auch „transfinite" Kardinal- u. Ordinal-Z.en ein.

Die gleichzeitig entwickelte Auffassung, daß man Z.en durch Abstraktion aus Zählzeichen erhalte, wenn je zwei in einer passend erklärten Äquivalenzrelation stehende Zählzeichen dieselbe Z. „bezeichnen", bedeutet einen Übergang v. „Zählzeichen" zu „Z.-Zeichen" u. macht den ontolog. Status der Z.en als abstrakter Gegenstände zu einem philos. Problem, das „Platonismus" (besser: Realismus), Psychologismus, Logizismus u. Konstruktivismus (auch Operativismus) auf unterschiedl. Weise behandeln. Aufgrund der Zurückführbarkeit der „höheren" Z.en-Arten auf die natürl. Z.en u. deren im Logizismus versuchte weitere Zurückführung auf Logik u. Mengenlehre hal-

ten sich diese Positionen bis in die Ggw., ungeachtet des inzwischen erfolgten einschneidenden Wandels des Z.-Begriffs durch den Verzicht auf inhaltl. Charakterisierungen der Z.en zugunsten ihrer rein formalen Charakterisierung durch Strukturen u. sie darstellende Axiomensysteme, für welche die versch. Z.-Bereiche „intendierte" Modelle neben anderen (auch nicht mathemat.) Modellen bilden.

Während die genannten Fragen die Thematik der gegenwärtigen Philos. der Z. bilden, sieht sich die Philosophie-Gesch. der umfassenden Wirkungs-Gesch. einer Z.en-Symbolik gegenüber, die im vorgriechisch-oriental. u. im griech. Geistesleben eine bedeutende Rolle spielt u. v. den Pythagoreern über die neuplaton. Z.en-Spekulation, die allegor. Schriftdeutung in Spätantike u. MA (z. B. ↗Augustinus) u. die jüd. Mystik (↗Kabbala) bis in die zeitgenöss. „Esoterik" zu verfolgen ist. Aufgrund der in frühen Schriftsystemen übl. Verwendung v. Buchstaben auch als Z.-Zeichen u. angeregt durch Symmetrie- u. Gestalteigenschaften figuraler Z.-Zeichen, kommt es z. Herausbildung v. Z.en-Spekulation (gerade Z. = weiblich, ungerade Z. = männlich, vollkommene Z.en wie 6 [1 + 2 + 3 = 1 x 2 x 3] usw.) u. Z.en-Allegorese (3 = Trinität, 4 = Z. der Himmelsrichtungen, der Jahreszeiten usw., 7 = Vollkommenheit = Z. der Planeten, der Schöpfungstage, der Sakramente, der Tugenden usw., 666 = apokal. Z.) sowie z. Vorstellung v. Glücks-Z.en u. Unglücks-Z.en (z. B. 13), die im Urteil der Philos. heute als pure Spekulation gelten.

Lit.: **HPhG** 3, 1775–87 (L. Schäfer); **EPhW** 4, 805–808 (B. Buldt) 809–813 (Ch. Thiel). – **R. Dedekind:** Stetigkeit u. irrationale Z.en. Bg 1872; **G. Frege:** Die Grundlagen der Arithmetik. Eine logisch mathemat. Unters. über den Begriff der Z. Bu 1884, Centenar-Ausg., hg. v. Ch. Thiel. HH 1986; **R. Dedekind:** Was sind u. was sollen die Z.en? Bg 1888, Neudr. Bg [10]1965 (beigefügt: Stetigkeit u. irrationale Z.en); **G. Martin:** Klass. Ontologie der Z. (KantSt Erg.-Hh. 70). K 1956; **P. Benacerraf:** What Numbers Could Not Be: Philosophical Rev. 74 (1965) 47–73; **H. Artmann:** Der Z.-Begriff. Gö 1983; **H. Ebbinghaus u. a.:** Z.en. B–Hd–NY [3]1992. CHRISTIAN THIEL

II. Religionswissenschaftlich: Daß sich die sicht- u. hörbare Gestalt der Welt in Raum u. Zeit durch Z.en erschließt, ist ein menschl. Urerlebnis, durch das in Träumen, in den Mythen bzw. Märchen u. Riten aller Kulturen u. Religionen, auch in der Magie, mit bestimmten Z.en gleiche archetyp. Symbolgehalte verbunden sind: die Z. 1 bez. das in den Z.en entfaltete Ureine; 2 Polarisierung (als Ggs. od. – v. a. in fernöstl. Religionen – als Ergänzung); 3 Synthese, die triad. Gestalt des Göttlichen, z. B. in Babylon, Ägypten u. im Hinduismus (christlich: Trinität) u. den z. Ziel kommenden Weg – eine in solcher Metaphorik bes. „heilige Z."; 4 materielle Verwirklichung (4 Mondphasen, Jahreszeiten, Elemente); 5 Sinnlichkeit u. ihre Vergeistigung (5 Gebetszeiten des Islam); 6 kosm. Harmonie; 7 Vollkommenheit (7 ↗Planeten; Spr 9,1: 7 Säulen der Weisheit; siebenarmiger Leuchter [↗Menora]; christlich: 7 Sakramente, ↗Gaben des Hl. Geistes) – eine „heilige Z."; 8 Übergang zu neuem Leben (8 Seligpreisungen, achtfacher Pfad Buddhas; oktogonale Taufbecken); 9 himml. Vollendung (9 Musen, Engelchöre; neunstöckige Pagode); 10 Ziel u. Vollendung (10 Finger, Gebote); 11 Maßlosigkeit, auch Intuition; 12 kosm. Vollzähligkeit.

Nach der für unseren Kulturkreis grundlegenden Lehre der ↗Pythagoreer sind Z.en ontolog. Ausdr. der musikal. Harmonie der Welt. Entscheidend hierfür sind die Proportionen der Tonfolgen (Oktave: 2:1; Quinte: 3:2; Quarte: 4:3) sowie der geometr. Ansatz, bei dem, da die Null nicht in den Blick kommt, die Eins (als Punkt) z. metaphys. Basis wird u. mit den im Griechischen allein deklinablen Z.en 1 bis 4, deren Summe 10 ist, alle Dimensionen der Ausdehnung (Länge, Höhe, Breite) gegeben sind. Das qualitative Verständnis der Z.en wird v. ↗Platon weiterentwickelt zu der bis J. ↗Kepler lebendigen Vorstellung v. einer Sphärenharmonie aufgrund der harmon. Entfernungen der Planeten voneinander, einer „musica mundana" (↗Boëthius), die ihre Entsprechung hat im Einklang v. Seele u. Leib im Mikrokosmos Mensch mit seinem „göttlichen" Sinn für Ordnung, Maß u. Proportion. Diesen Einklang einzuüben war Ziel der ↗Artes liberales – der 3 formalen Künste sprachl. Rhythmik u. der 4 realen Künste, v. denen die Arithmetik die Z.en per se, Geometrie u. Astronomie die v. den Z.en bestimmten Wirklichkeiten u. die Musik diese Wirklichkeit als Harmonie behandelte.

Da auch nach chr. Verständnis Gott „alles nach Maß, Z. u. Gewicht geordnet" hat (Weish 11,20), wurde dieses Bildungs-Progr. v. der Kirche als Propädeutik übernommen – trotz der Kritik an seinem optimist. Harmonieverständnis u. obwohl auch der ↗Kalender eine Diskrepanz zw. Symbolik u. Realität zeigt.

Lit.: **P. v. Naredi-Rainer:** Architektur u. Harmonie. K 1982; **F. C. Enders – A. Schimmel:** Das Mysterium der Z. K [10]1997.
GERHARD VOSS

III. Biblisch: Z.en haben in der Bibel oft eine symbol. Bedeutung. So bedarf Gott als der Eine keines Mittlers (Gal 3,19f.). Die Z. 2 steht für Polarität (z. B. männlich – weiblich) u. für die Wahrhaftigkeit eines Zeugnisses (Dtn 17,6; 19,15; Mt 18,16; Offb 11 u. ö.). 3 bedeutet ursprünglich das, was in sich geschlossen, überschaubar ist u. unbedingt gilt (Jos 18,4; Jon 2,1; Mt 12,40; Offb 4,8 u. ö.). 4 weist auf Ordnung hin (4 Himmelsrichtungen, 4 Elemente u. a.) u. drückt Vollständigkeit u. Totalität aus (Gen 2,10–14; Ez 1; Offb 4,6.8 u. ö.). 7, die Summe aus 4 u. 3, signalisiert als die Z. der Planeten u. Wochentage Vollständigkeit u. Fülle (Lev 25: das 7. Jahr als ↗Sabbatjahr; Lev 23,6ff.: siebentägige Festdauer). Die mt. ↗Genealogie Jesu ist durch die 7 strukturiert (Mt 1,17f.: 3 x 14 = 3 x 2 x 7; Lk 3,23–38 zählt 77 Ahnen Jesu). Besonders wichtig ist die 7 in der Offb (55mal). Die 7 Gemeinden repräsentieren die kleinasiat. u. die Kirche überhaupt (Offb 2f.); die 7 Geister (1,4 u. ö.) versinnbildlichen nicht den Hl. Geist, sondern Engelwesen, die wohl auf die 7 Posaunen- (8,2) u. Schalenengel (16,1) vorausverweisen. Die Buchrolle mit den 7 Siegeln (Offb 5) enthält alle göttl. Bestimmungen für die Endzeit. Die 7 Hörner des Lammes u. seine 7 Augen (5,6) sind Symbole seiner Macht u. Allwissenheit (vgl. Sach 4,10). Auch dem Drachen als gottfeindl. Gegenmacht kommt mit seinen 7 Köpfen u. 7 Diademen eine Machtfülle zu, die indes nur zerstörerisch wirkt (12,3f.). Bildspender für den Ausdr. „eine u. zwei Zeiten u. eine halbe Zeit" (Dan 7,25; 12,7; Offb 12,14) als die letzte Epoche

des feindl. Triumphs über das Gottesvolk ist die Verfolgungszeit unter ↗Antiochos IV. (167–164 vC.). Entsprechend ist die Zeit der Kirche begrenzt u. voll Bedrängnis, die Zeit der Bewährung u. des Zeugnisgebens, in der Gott zu seinem Volk steht (12,6.14). Deutungen, basierend auf 3,5 als halbe 7, sind wegen ihrer Varianten 42 Monate (11,2), 1260 Tage (11,3; 12,6) u. eine kurze Frist (12,12) auszuschließen. 10 ist im AT (u. a. Ex 7–11: 10 Plagen; Ex 20; Dtn 5: ↗Dekalog) u. im NT (u. a. Mt 8f.: 10 Wundergeschichten; 25,1–11: 10 Jungfrauen) Sinnbild des abgerundeten Ganzen. In der Offb begrenzt 10 die Machtfülle gottfeindl. Mächte (12,3: 10 Hörner; vgl. Dan 7,24; Offb 13,1 u. ö.). Die 12 bekommt ihre Bedeutung v. ihrem astralen Hintergrund u. den 12 Monaten her u. bez. als das Produkt aus 3 × 4 die Vollständigkeit. So besteht das atl. Volk Gottes aus 12 ↗Stämmen (Gen 49 u. ö.; vgl. Offb 12; 21,12–21 u. ö.). Entsprechend beruft Jesus „die ↗Zwölf" (Mk 3,14 u. a.) im Blick auf die Slg. Israels u. bestellt sie nach Ostern als seine Boten u. Zeugen (Apg 1,21–26 u. ö.). Zugleich repräsentieren sie das neue Gottesvolk, die „zwölf Stämme in der Zerstreuung" (Jak 1,1). Die mit der großen Schar (Offb 7,9f.) ident. 144000 Versiegelten aus den 12 Stämmen Israels (7,4–8; vgl. 14,1–5) versinnbildlichen das endzeitl. Gottesvolk (12 × 12 × 1000) (vgl. 21,17: 144 Ellen der Stadtmauer). Die 24 Ältesten (4,4 u. ö.) erklären sich wohl v. der Stunden-Z. des Tages her (vgl. Testament Adams 4, 19). Die 72 v. Jesus ausgesandten ↗Jünger (Lk 10,1.17) sind ein größerer Jüngerkreis, symbolisieren aber keine antizipierte Heidenmission. Die 153 Fische (Joh 21,11) sind wahrscheinlich Symbol für die Universalität der Kirche.

666 (Offb 13,18) ist wahrscheinlich eine ↗Gematrie für ↗Nero redivivus, den der Seher in ↗Domitian inkarniert sieht u. der wegen der Faszination des Götter- u. Ks.-Kults den Glauben der Christen gefährden kann. Die zukünftige tausendjährige, nie endende (vgl. 5,10; 22,6) Mitherrschaft aller treuen Christen – nicht nur der Mart. – mit Christus (20,6) modifiziert das Schema der Weltwoche v. 7 × 1000 Jahren, wonach der 7. Tag der Weltwoche den jetzigen Äon v. 6000 Jahren als eine tausendjährige Sabbatwoche (4 Esra 7, 30; vgl. slHen 33, 1f.) ablöst.

Lit.: **EKL³** 4, 1349f. (A. Schimmel). – **A. Yarbro Collins:** Numerical Symbolism in Jewish and Early Christian Apocalyptic: ANRW II, 21/2, 1221–78: **G. Salomon:** Z.en in der Bibel. Lahr-Dinglingen ³1992; **A. Prieur:** Die Verkündigung der Gottesherrschaft (WUNT II 89). Tü 1996, 212–220 (zu 72): **H. Giesen:** Offb (RNT). Rb 1997. HEINZ GIESEN

IV. Judentum: Die Zk. des Judentums basiert z. einen auf der absoluten Bedeutung bestimmter Z.en, wie sie bereits durch die bibl. Trad. vorgegeben ist (vgl. z. B. die Z.en 7, 10, 12, 70 u. a.); z. anderen entwickelt sich eine „korrelative" Zk., die eine Entsprechung v. Schöpfungsordnung u. göttl. Gebot bzw. zw. ↗Makrokosmos u. Mikrokosmos aufzeigen möchte: So findet sich z. B. in der rabb. Lit. die Trad. v. der Entsprechung der 365 Tage des Jahres mit den 365 Verboten der Tora sowie den 248 Teilen des Körpers mit den 248 Geboten der göttl. Weisung (z. B. bMakkot 23b). Ebenso entsprechen sich die 10 Schöpfungsworte (vgl. Gen 1) u. die 10 Gebote (PesR 21 [108a]). Eine systemat. Zusammenfassung der Korrelationen zw. der Ordnung der Zeit, den Himmelskörpern u. den Teilen des menschl. Körpers findet sich in der kleinen Schr. „Sefer ↗Jezira" (Buch der Schöpfung; entstanden zw. dem 3. u. 6. Jh. nC.).

Da die Z.en – wohl durch griech. Einfluß – nicht durch spezif. Z.-Zeichen, sondern durch die Buchstaben des hebr. Alphabets dargestellt werden (vgl. z. B. die Bar-Kochba-Münzen), eröffnete sich eine Vielzahl v. Perspektiven, mittels des Z.en-Wertes eines Wortes dessen „verborgene Dimension" durch seine Beziehung zu anderen Begriffen mit demselben Z.en-Wert auszuloten. Diese Methode der Schriftauslegung wird als ↗„Gematrie" (entw. v. griech. γεωμετρία [so Krauß] od. γραμματεία [so Bacher]) bezeichnet. Als 29. Regel der 32 Middot des Rabbi Elieser ben Jose ha-Gelili ist sie bereits Bestandteil der rabb. Hermeneutik in der haggadisch-midrasch. Lit. (vgl. z. B. die Äquivalenz zw. סלם [*slm*], Leiter, u. סיני [*sjnj*], Sinai [beider Z.en-Wert ist 130], die darauf verweist, daß die Weisung v. Sinai durch die Himmel u. Erde verbindende Jakobsleiter symbolisiert wird [vgl. BerR 68, 12]). Ihre volle Bedeutung entfaltet sie in der ma. ↗Kabbala bei der Erschließung des verborgenen Sinns der Hl. Schrift.

Lit.: **EJ(D)** 7, 170–179 (S. A. Horedezky); **LMA** 9, 456f. (R. Schmitz). – **S. Krauß:** Griech. u. lat. Lehnwörter in Talmud, Midrasch u. Targum. B 1898; **W. Bacher:** Die exeget. Terminologie der Tannaiten, Bd. 1. L 1899, 127f.; **O. Fischer:** Der Ursprung des Judentums im Lichte atl. Zk. L 1917; **O. H. Lehmann:** Numbers-symbolism as a Vehicle of Religious Experience in the Gospels: Contemporary Rabbinical Literature and the Dead Sea Scrolls (StPatr 4). B 1961, 125–135; **R. Weißkopf:** Gematria, Buchstabenberechnung, Tora u. Schöpfung im rabb. Judentum. Tü 1975; **F. C. Endres – A. Schimmel:** Das Mysterium der Z. K ¹⁰1997; **J. Maier:** Die Kabbalah. M 1995, Reg.; **D. Abrams:** From Germany to Spain: Numerology as a Mystical Technique: JJS 47 (1996) 85–101. BEATE EGO

V. Theologiegeschichte: In die chr. Exegese fand die jüd. ↗Gematrie nur selten Eingang (z. B. für Gen 14,14; Joh 2,20; 21,11; Offb 13,18). Gegen gnost. Willkür betonte ↗Irenaeus v. Lyon (haer. II, 25, 1), daß nicht die Lehre aus den Z.en, sondern die Z.en aus der Lehre zu deuten seien.

Maßgebend für die Deutung der Z.en im MA wurde bes. ↗Augustinus. In seiner philos. Spekulation verstand er die Z.en als ontolog. Ordnungsprinzip (vgl. Weish 11,20), das die Schönheit der Schöpfung begr. u. sie zu einer Offenbarung des Schöpfers macht, die jedoch der Deutung aus der Bibel bedarf. Davon zu unterscheiden ist Augustinus' Hermeneutik der bibl. Z.en, in der es ihm nicht um die Z.en selbst geht, sondern – wie auch bei gleichnishaft gebrauchten Tieren, Pflanzen u. a. – um ihren Wert als Zeichen u. Gleichnis für einen bestimmten Sachverhalt. Die Interpretation der Z.en hat v. der zu veranschaulichenden Sache auszugehen. Zum Bsp. würden durch die 40 Tage des Fastens Jesu die durch die Z. 4 bez. zeitl. Güter mit weiser Enthaltung verbunden: mit der 10 (Z. der Gebote) als der Summe der beiden Z.en 3 u. 7, d. i. Liebe z. dreieinen Gott (3) in den Menschen (7), in denen die 3 Kräfte der Seele (vgl. Mt 22,37) u. die 4 Elemente des Leiblichen zusammenwirken (Aug. doctr. christ. II, 16, 25). Weniger wichtig als die symbol. Aussage ist die Historizität der vierzigtägigen Dauer. (Altersangaben im AT

sind oft wohl nur als symbol. Aussagen zu verstehen.) Die Anwendungsmöglichkeiten der Z.en-Exegese, wie etwa einzelne Z.en zerlegt werden, sind – sofern rechnerisch richtig – trotz mancher Systematisierungsversuche nicht dogmatisch festgelegt, sondern müssen je nach Kontext variabel bleiben.

In der modernen historisch-krit. Exegese wurde die patr. Z.en-Hermeneutik als ↗Allegorese fallengelassen. Zu fragen bleibt aber, wieweit die Verf. des AT u. der ntl. Schr. mit jüd. Hintergrund, v.a. des Joh mit seinen auffällig vielen Z.en, bewußt die Gesetze der jüd. Zk. beachteten: Gematrie, Z.en-Werte einzelner Wörter u. Wortfolgen (die sich dadurch ergeben, daß die hebr. Buchstaben zugleich Z.en bezeichnen), viell. auch die Bildhaftigkeit der hebr. Buchstaben u. ihrer Namen (z.B. 40 = Mem = Wasserwelle). Auch müßte wohl die kosm. Zk. (etwa der 12 Tierkreiszeichen) stärker beachtet werden.

Lit.: **H. Mayer – R. Suntrup:** Lex. der ma. Z.en-Bedeutungen. M 1987; **LMA** 9, 443–456. – **E. Hellgardt:** Zum Problem symbolbestimmter u. formalästhet. Z.en-Kompositionen in ma. Lit. M 1973; **H. A. Hutmacher:** Symbolik der bibl. Z.en u. Zeiten. Pb 1993: **G. Voss:** Musik des Weltalls wiederentdecken. Rb 1996. GERHARD VOSS

VI. Kunst: Die kosm., christolog. u. anthropolog. Bedeutungen der Z.en werden veranschaulicht durch architekton. u. bildner. Kompositionsgefüge. Die 4 Seiten des v. West nach Ost gerichteten Kirchengebäudes, bes. jedoch die Vierung als Ort der Durchdringung v. Lang- u. Querhaus, symbolisieren die sich in alle 4 Himmelsrichtungen erstreckende Macht des Kreuzes Christi. Runde Apsiden u. Kuppelgewölbe tragen seit dem 4. Jh. Himmelsbilder des Kreuzes od. ↗Christusmonogramms mit den 4 Paradiesflüssen, 4 Wesen u. 12 Aposteln. Achteckige Mausoleen, Baptisterien, Herrscherkapellen (Aachen) u. Vierungstürme suggerieren eine direkte Verbindung zw. menschl. Welt u. himml. Heil. Im Früh-MA stellen abstrakte geometr. Formen zahlensymbol. Glaubensinhalte dar: 3 Kreise verweisen auf die Trinität (Book of Durrow), 12 Edelsteine bedeuten nach Offb 21,19 die Grundsteine des himml. Jerusalem (dt. Ks.-Krone); Quadrat- u. Diagonalkompositionen bes. an Reliquiaren, Tragaltären, Buchdeckeln sind Welt- u. Kosmosbilder (Book of Kells, Stele v. Moselkern). Kosmologische Schemata in hoch-ma. Schr. (↗Hildegard v. Bingen) zeigen in Kreis- u. Viereckrahmen reichstrukturierte Systeme analoger Vierer- u. Zwölfergruppen, die die Einheit v. ↗Makrokosmos u. Mikrokosmos veranschaulichen. Um die Figur Christi, des Annus od. Menschen im Zentrum kreisen die Personifikationen der 4 Himmelsrichtungen, Winde, Jahreszeiten, Elemente, Paradiesflüsse, Tugenden, Weltreiche, die 4 Wesen, Evangelisten u. Propheten sowie die 12 Tierkreiszeichen, Monate, Ap. u. Stämme Israels. Die heilsgeschichtlich-kosmolog. Kreiskompositionen werden in plast. Figurenschmuck übertragen an roman. Kreuzfüßen, Taufbecken (Hildesheim) u. Radleuchtern; in farbiger Glasmalerei erscheinen sie auf den zwölfgliedrigen Rosenfenstern got. Kathedralen (Lausanne). Die 3 Ostfenster der Polygonalchöre got. Kirchen sind als Trinitätssymbole zu verstehen. Gruppen v. 12 Stützen können die Ap. bedeuten, 7 Säulen das Haus der Weisheit meinen.

Lit.: **LCI** 1, 40f. 524–552; 4, 154ff. 459f. 560f. 582f. (Lit.); **H. Meyer – R. Suntrup:** Lex. der ma. Z.en-Bedeutungen. M 1987; **LMA** 9, 452ff. (J. Engemann). – **E. J. Beer:** Die Rose der Kathedrale v. Lausanne. Be 1952; **V. H. Elbern:** Die Dreifaltigkeitsminiatur im Book of Durrow: WRJ 17 (1955) 7–42; **G. Bandmann:** Zur Deutung des Mainzer Kopfes mit der Binde: ZKw 10 (1956) 153–174; **O. K. Werckmeister:** Die Bedeutung der ‚Chi'-Initialseite im Book of Kells: Das erste Jt.: Kunst u. Kultur im werdenden Abendland an Rhein u. Ruhr, hg. v. V. H. Elbern, Bd. 2. D 1964, 687–710; **V. H. Elbern:** Fructus operis. Kunstgeschichtl. Aufsätze aus fünf Jahrzehnten, hg. v. P. Skubiszewski. Rb 1998, 97–225. HELGA SCIURIE

VII. Musik: Mit Hilfe der Z. versuchte man bereits in der Antike das der ↗Musik zugrunde liegende Ordnungssystem zu ergründen u. zu erklären. Im Denken der Pythagoreer beruht die Musik auf Proportionen (Proportionslehre), die am Monochord anschaulich gemacht werden können. Die Verbindung v. Z. u. musikal. Proportionen bleibt zunächst auf sich selbst bezogen. Erst die chr. Spätantike (bes. ↗Augustinus) überwindet diese Begrenzung u. sieht einen Zshg. zw. musikal. Proportionsverhältnissen (Intervallen) u. göttl. Heilsgeschehen. Damit erlangen abstrakte Z.en u. Z.en-Folgen einen konkreten Bedeutungsgehalt, d.h. eine in allegor. Denken u. Deuten eingebundene Symbolik. Bis in das 18. Jh. hinein behalten die musikal. Proportionsverhältnisse im eur. Musikdenken ihre zahlenallegoret. Bedeutung. Seit dem MA finden sich zahlenallegoret. Bezüge auch in der einstimmigen wie in der polyphonen Musik, u. zwar i.V.m. dem Text. Als Träger zahlenallegoret. Verschlüsselung bietet sich in der Tenor-Motette des 15. u. 16. Jh. der ↗Tenor an. Symbolcharakter kann des weiteren der Stimmen-Z. u. der Abschnittsgliederung eignen. Auch in der kompositor. Praxis des 17. u. der ersten Hälfte des 18. Jh. lassen sich zahlensymbol. Bezüge nachweisen. Hingegen stieß zahlenallegoret. Denken im Zeitalter der Aufklärung auf Kritik u. Ablehnung, während es im späten 19. u. im 20. Jh. wieder aufgegriffen wurde, z.B. v. Alban Berg („Lyrische Suite") u. B. ↗Zimmermann („Tempus loquendi").

Lit.: **LMA** 9, 448f. (B. Schmid); **MGG²** 9, 2127–36 (L. Lütteken). – **E. Bindel:** Die Z.en-Grundlagen der Musik im Wandel der Zeiten, 1. Tl. St 1950; **W. Dankert:** Tonreich u. Symbol-Z. Bn 1966. MANFRED SCHULER

Zahn, *Johannes,* ev. Theologe u. Hymnologe, * 1.8.1817 Eschenbach (Franken), † 17.2.1895 Neuendettelsau; 1847 Präfekt, 1854–88 Direktor des Lehrerseminars in Altdorf b. Nürnberg. Z. war einer der Protagonisten der Wiederbelebung dt. Kirchenlieder in ihren originalen Weisen. Er veröff. die erste umfassende Anthologie ev. Kirchenliedmelodien, deren Verbreitung er durch die Herausgabe zahlr. Chorgesangbücher förderte.

HW: Die geistl. Lieder der Brüder in Böhmen, Mähren u. Polen. Er 1875; Die Melodien der dt. ev. Kirchenlieder. 6 Bde. Gt 1889–93.

Lit.: **ADB** 46, 666ff.; **MGG** 14, 991f. (K. Ameln). – **R. Fuchs:** D. J. Z., der Historiker der dt. ev. Kirchenmelodien: Monats-Schr. für Gottesdienst u. kirchl. Kunst 22 (1917) 261ff.; **K. Ameln:** J. Z.s Bedeutung für die Erneuerung des ev. Kirchenliedes: Musik u. Kirche 24 (1954) 250ff.; **R. Engelhardt:** J. Z.: Gottesdienst u. Kirchenmusik, hg. v. Th. Wohnhaas. M 1995, 32–39. SILKE BERDUX

Zahn, *Theodor v.* (seit 1907), ev. Neutestamentler u. Patristiker, * 10.10.1838 Moers, † 15.3.1933 Erlangen; 1871 ao. Prof. für NT in Göttingen, 1877 o.

Prof. in Kiel, 1878–88 u. 1892–1908 in Erlangen, 1888–92 in Leipzig. Z. veröff. grundlegende, wegen ihrer streng konservativen Ausrichtung auch umstrittene Arbeiten auf den Gebieten der ntl. Textkritik, Exegese, Einleitungs-Wiss., der Kanon-Gesch. u. der Patristik. Er war ein Gegner der ↗liberalen Theologie seiner Zeit, v.a. A. v. ↗Harnacks; Mit-Hg. der „Neuen kirchl. Zeitschrift" (1894–1933).

HW: Marcellus v. Ancyra. Gotha 1867; Der Hirt des Hermas untersucht. ebd. 1868; Ignatius v. Antiochien. ebd. 1893; Gesch. des ntl. Kanons, 2 Bde. Er 1888–92, Nachdr. Hi 1975; Einl. in das NT, 2 Bde. L 1897–99, [3]1906–07, Nachdr. L 1924. – Hg. u. Mit-Verf. der FGNK u. des KNT sowie Mit-Hg. der Patrum Apostolicorum Opera (3 Bde. L 1875–77) (zus. mit A. v. Harnack u. O. v. Gebhardt).

Lit.: **BBKL** 14, 321–333 (K.-G. Wesseling). – **U. Swarat:** Alte Kirche u. NT. Th.Z. als Patristiker. Wuppertal–Z 1991 (Bibliogr., Lit.). WOLFRAM KINZIG

Zähringer, Adelsgeschlecht. Als das neben den ↗Staufern u. ↗Welfen bedeutendste Fürstenhaus ↗Schwabens treten die seit 1100 so benannten Z. erstmals mit ihrem Vorfahren Bezelin *v. Villingen* Ende des 10. Jh. ins Licht der Geschichte. Inhaber mehrerer Grafschaften u. Vertrauter ↗Ottos III., ablesbar am ksl. Privileg für seine Marktgründung in Villingen, markiert Bezelin die Ranghöhe dieses Adelsgeschlechts, die auch das 11. Jh. hindurch zu beobachten ist u. zu dem gegenüber ↗Heinrich III. erhobenen Anspruch Bertholds I. († 1078) auf die schwäb. Hzg.-Würde führte. Dieser mußte sich noch mit dem Htm. Kärnten begnügen, aber im Zuge der Opposition gg. ↗Heinrich IV. gelang es Berthold II. († 1111), Schwiegersohn Kg. Rudolfs v. Rheinfelden, sich 1092 gg. den saliertreuen Hzg. Friedrich aus dem Haus der mit den Z. verwandten Staufer z. Schwaben-Hzg. erheben zu lassen. Diese Konstellation u. der Anfall des Rheinfeldener Erbes am Hochrhein u. in ↗Burgund waren wohl der Anlaß für Berthold II., seinen Herrschaftsschwerpunkt v. der dem Hohenstaufen benachbarten Limburg im Neckargau auf die Burg Zähringen im nördl. Breisgau zu verlegen u. zugleich das Klr. ↗Sankt Peter im Schwarzwald als Haus-Klr. u. Familiengrablege zu gründen. Mit der auf 1091 zurückgehenden Anlage v. Burg u. Stadt ↗Freiburg beginnt die stattl. Reihe v. Z.-Städten, die während des 12. Jh. allenthalben im zähring. Herrschaftsbereich aufblühten. Nach dem Verzicht Bertholds auf das schwäb. Htm. zugunsten des stauf. Konkurrenten (1098) verblieb den Z. die Hzg.-Würde als Ausweis ihrer fürstl. Stellung, die seit 1127 durch den v. ↗Lothar III. an Hzg. Konrad († 1152) übertragenen Rektorat über Burgund untermauert worden ist.

In dem durch Neckargau u. Baar, Ortenau u. Breisgau markierten Teil Schwabens, in der als Reichslehen besessenen Stadt ↗Zürich u. in Burgund vermochten die Z. in der 1. Hälfte des 12. Jh. über Kirchen- u. Klr.-Vogteien sowie mit Hilfe einer wachsenden Zahl adliger u. ministerial. Gefolgsleute ein v. stauf. Schwaben-Hzg. unabhängiges Territorium aufzubauen. Diese Umstände trübten das Verhältnis zw. beiden Häusern, u. die den zähring. Spielraum erheblich einschränkende Burgundpolitik ↗Friedrichs I. Barbarossa in den fünfziger Jahren des 12. Jh. ebenso wie die Verhinderung einer geistl. Karriere v. Hzg. Konrads Sohn Rudolf als Ebf. v. Mainz durch den Ks. 1160 u. die v. diesem betriebene Sprengung der welfisch-zähring. Allianz 1162 (Annullierung der Ehe Clementias v. Z. mit ↗Heinrich d. Löwen) ließen Hzg. Berthold IV. († 1186) in einem Brief an Kg. ↗Ludwig VII. v. Fkr. sogar v. Friedrichs I. Haß auf ihr Geschlecht sprechen. In der Folgezeit entspannten sich die Beziehungen zw. den Z. u. dem Ks. zwar wieder, aber die Konkurrenzsituation blieb bestehen, wie am erfolgreichen Eindringen der Staufer in den Kernbereich zähring. Herrschaft im nördl. Breisgau (Zugriff ↗Heinrichs VI. auf Breisach 1185) sichtbar wird. So verwundert es nicht, daß die antistauf. Partei 1197/98 Hzg. Berthold V. († 1218) als Kandidaten für den Kg.-Thron, wenn auch vergeblich, zu gewinnen suchte. Stattdessen vermochte Berthold, seine Anerkennung Kg. ↗Philipps v. Schwaben territorialpolitisch auszumünzen (Erwerb der Vogtei über Klr. u. Stadt Schaffhausen [↗Allerheiligen] u. der stauf. Hälfte Breisachs). Überhaupt verfolgte Berthold V. den Ausbau des *ducatus Zaringiae,* etwa durch Anlage od. Ausbau repräsentativer Burgen. Nachdem er 1218 erbenlos verstorben war, verwirklichte ↗Friedrich II. seinen bereits früh verfolgten Plan, den zähring. Dukat aufzulösen; Nutznießer wurden neben ihm selbst v.a. die Grafen v. Urach u. die Grafen v. Kiburg.

Lit.: **LMA** 9, 464–467. – **E. Heyck:** Gesch. der Herzoge v. Z. Fr 1891, Nachdr. Aalen 1980; **J. L. Kupper:** Raoul de Zähringen, évêque de Liège, 1167–91. Bl 1975; **K. Schmid** (Hg.): Die Z. Eine Trad. u. ihre Erforschung. Sig 1986; **H. Schadek–K. Schmid** (Hg.): Die Z. Anstoß u. Wirkung. Sig 1986; **K. Schmid** (Hg.): Die Z. Schweizer Vorträge u. neue Forsch. Sig 1990; **U. Parlow:** Die Z. Kommentierte QQ-Dokumentation zu einem südwest-dt. Hzg.-Geschlecht des hohen MA. St 1999; **H.-O. Mühleisen–H. Ott–Th. Zotz** (Hg.): Das Klr. St. Peter auf dem Schwarzwald. Stud. zu seiner Gesch. v. der Gründung im 11. Jh. bis z. Frühen NZ (im Druck). THOMAS ZOTZ

Zahrnt, *Heinz,* populärer ev. Theologe, Publizist u. Prediger, * 31.5.1915 Kiel; Studium der ev. Theol., Philos. u. Gesch. in Kiel, Marburg u. Tübingen; 1951–75 theol. Chefredakteur des „Deutschen Allg. Sonntagsblatts"; seit 1960 Mitgl. des Präsidiums des Dt. Evangel. Kirchentags (1971–73 präsidierend). Angesichts moderner Infragestellungen der Theol. sucht Z. Lösungen in einer zeitbezogenen Erfahrungstheologie. Bezeichnet die „Sache mit Gott" als einzige Hauptsache im Christentum.

WW: Es begann mit Jesus v. Nazareth. Die Frage nach dem hist. Jesus. St 1960; Die Sache mit Gott. Die prot. Theol. im 20. Jh. M 1966; Wie kann Gott das zulassen? Hiob. der Mensch im Leid. M 1985.

QQ: Mutmaßungen über Gott: Die theol. Summe meines Lebens. M 1994.

Lit.: **A. Fermet–R. Marlé:** Théologies d'aujourd'hui. P 1973. WOLFGANG THÖNISSEN

(Zaire) Kongo, Präsidialrepublik in Zentralafrika, 1997 v. Z. umbenannt in *Demokratische Republik K.* – 13.–19. Jh. versch. afrikan. Königreiche; 1482 v. Diego Cão entdeckt. 16.–19. Jh. Umschlagplatz des Sklavenhandels. 1885 Gründung des K.-Freistaats als Quasi-Privatbesitz des belg. Kg. Léopold II., 1908 belg. Kolonie; 1960 unabhängige Republik. 1965 Putsch durch Mobutu Sese-Seko, Afrikanisierung v. Namen u. Bezeichnungen; Einheitspartei; Korruption, Diktatur u. Verelendung; 1990 Mehrparteiensystem; 1991 Nationalkonferenz. 1996 Bürgerkrieg, 1997 Machtübernahme durch Laurent-Désiré Kabila. – Erste Phase der

kath. Mission ab 1490 durch OFM, OP, SJ (↗Angola). 1880 Neubeginn der Mission durch CSSp im Westen u. MAfr im Osten. 1888 kam CICM, viele Orden u. Kongregationen folgten. 1917 erster einheim. Priester, 1956 erster einheim. Bf.; 1959 Errichtung der Hierarchie. Die kath. Missionsarbeit war auf Erziehungs- u. Gesundheitswesen ausgerichtet. 1954 Gründung der Kath. Univ. Lovanium mit (1957) erster Theolog. Fak. Afrikas. 1971 wurde die Univ. verstaatlicht u. 1975 die Theolog. Fak. entfernt. Deshalb errichtete die BK die Facultés catholiques de Kinshasa (FCK), seit 1988 mit vier Fak. (Theol., Philos., Entwicklungs-Wiss. u. soz. Kommunikations-Wiss.) u. zwei Zentren: Centre d'études des religions africaines (CERA) u. Centre des archives ecclésiastiques. Jährlich Theolog. (ab 1966) u. Philosoph. (ab 1976) Woche, deren Akten publ. werden. Die BK zielt ganzheitl. Entwicklung u. gerechtere wirtschaftl., soz. u. polit. Verhältnisse an durch das Centre d'études pour l'Action Sociale (CEPAS), durch Hirtenbriefe u. die Teilnahme an der Nationalkonferenz (Vorsitzender war Ebf. Monsengwo Pasinya). Pastorale Akzente betr. Afrikanisierung des chr. Lebens u. Eigenständigkeit der Ortskirchen gegenüber der Universalkirche zeigen sich in afrikan. theol. Reflexion, in einheim. Liturgie (Zairischer Meßritus) u. in Gemeindeleitung durch Laien (Bakambi). – Beginn der prot. Mission 1878; 1924 „Conseil Protestant du Congo" (CPC), 1970 „Église du Christ en Zaïre" (ECZ) mit 12 Mio. Mitgliedern. 1959 Gründung der prot. Theolog. Fak., seit 1994 Université protestante au Zaïre. Die unabhängige „Église de Jésus-Christ sur la terre par le prophète Simon Kimbangu" (E. J. C. S. K.) ist seit 1969 Mitgl. des ÖRK. Theologische u. bibl. Ausbildung findet an einer eigenen theol. Hochschule in Kinshasa statt. – 2345000 km²; 1997: 46,5 Mio. Einw.; 1996: 80–90% Christen (50% Katholiken, 20% Protestanten, 10% Kimbanguisten), 5% Muslime, Anhänger trad. Religionen. □ Afrika, südl. Afrika, Bd. 1.

Lit.: **EKL**³ 4, 1351–55; **WCE** 757–764; Historical dictionary of Democratic Republic of the Congo (Z.), hg. v. **F. S. Bobb.** Lanham (Md.) 1999. – **F. Bontinck:** L'Évangélisation du Z. Kinshasa 1980; **L. Bertsch:** Laien als Gemeindeleiter. Ein afrikan. Modell. Fr 1990; **ders.:** Der neue Meßritus im Z. Fr 1993; **Ph. de Dorlodot:** ‚Marche d'Espoir' Kinshasa 16 février 1992. P 1994; **R. Gaise N'Ganzi:** L'Église Catholique et le Processus de Démocratisation au Z. Kinshasa 1996; **L. de St-Moulin** (Hg.): Œuvres complètes du Card. Malula, 7 Bde. ebd. 1997. – *Zss.:* Les Cahiers des religions africaines 1 (1967) ff.; Revue africaine de Théologie 1 (1977) ff. HARRY HOEBEN

Zaiß, *Hermann* ↗Gemeinde der Christen „Ecclesia".

Zakāt ↗Armenhilfe, I. Religions- u. kulturgeschichtlich.

Zallinger zum Thurn, *Jakob Anton v.*, SJ (1753), Kirchenrechtler u. Philosoph, * 26.7.1735 Oberbozen, † 16.1.1813 Bozen. Nach Stud. an der Univ. Ingolstadt wurde Z. 1765 Priester u. unterrichtete bis

Demokratische Republik Kongo: Statistik der Bistümer

Bistum	Gründung	Fläche in km²	Zahl der Katholiken	Katholiken-Anteil in % der Einw.	Zahl der Pfarreien	Diözesan-Priester	Ordens-Priester	Ordens-Schwestern
Bukavu	Ebtm. 1959 (1929 AV Kivu; 1952 AV Castermansville; 1954 umbenannt)	8815	831562	51,2	30	93	79	437
– Butembo-Beni	Btm. 1967 (1934 Mission; 1938 AV Beni in Belgisch-Kongo; 1959 Btm. Beni im Kongo; 1960 Beni)	45000	893525	65,5	28	105	46	364
– Goma	Btm. 1959 (1959 AV)	25000	639345	39,1	18	50	34	148
– Kasongo	Btm. 1959 (1952 AV)	75365	220000	24,4	16	17	26	43
– Kindu	Btm. 1959 (1956 AV)	82883	162200	39,3	17	18	7	34
– Uvira	Btm. 1962 (abgetr. v. Ebtm. Bukavu u. v. Btm. Kasongo)	36000	254603	25,6	15	48	17	76
Kananga	Ebtm. 1972 (1904 AP Ober-Kassai; 1917 AV; 1949 AV Luluabourg; 1959 Ebtm.; 1972 umbenannt)	33000	1001000	49,9	48	98	27	276
– Kabinda	Btm. 1959 (1953 AV, abgetr. v. AV Luluabourg)	58625	149076	28,9	19	47	5	130
– Kole	Btm. 1967 (1951 AP, abgetr. v. AV Léopoldville)	66000	61000	22,2	10	13	9	50
– Luebo	Btm. 1959 (1959 AV, abgetr. v. AV Luluabourg)	32000	658000	43,4	27	30	7	72
– Luiza	Btm. 1967 (abgetr. v. Ebtm. Luluabourg)	33524	590626	59,1	26	55	18	201
– Mbujimayi	Btm. 1966 (abgetr. v. Ebtm. Luluabourg u. v. Btm. Kabinda)	15285	906000	60,3	70	113	12	264
– Mweka	Btm. 1964 (1953 AP, abgetr. v. AV Luluabourg)	21700	195000	43,3	11	18	13	6
– Tshumbe	Btm. 1959 (1936 AP; 1947 AV)	60000	225000	33,1	18	52	4	103
Kinshasa	Ebtm. 1966 (1886 exemte Mission Belgisch-Kongo; 1888 AV; 1919 in Léopoldville umbenannt; 1959 Ebtm.; 1966 Namensänderung)	8500	3700000	61,4	123	326	377	1271
– Boma	Btm. 1959 (1934 AV)	11350	1054732	77,9	32	135	4	211

(Fortsetzung nächste Seite)

Demokratische Republik Kongo: Statistik der Bistümer (Fortsetzung)

Bistum	Gründung	Fläche in km²	Zahl der Katholiken	Katholiken-Anteil in % der Einw.	Zahl der Pfarreien	Diözesan-Priester	Ordens-Priester	Ordens-Schwestern
– Idiofa	Btm. 1960 (1937 AP Ipamu; 1948 AV; 1959 Btm.; 1960 umbenannt)	60000	271623	42,6	49	87	19	102
– Inongo	Btm. 1959 (1953 AV, abgetr. v. AV Léopoldville)	100000	300342	47,3	14	43	10	89
– Kenge	Btm. 1963 (1957 AP, abgetr. v. AV Kisantu u. AV Kikwit)	34385	357228	48,0	27	48	16	111
– Kikwit	Btm. 1959 (1903 AP Koango od. Kwango; 1928 AV; 1955 umbenannt)	62000	1601771	60,2	50	81	73	343
– Kisantu	Btm. 1959 (1931 AV)	31000	600000	75,0	23	89	40	285
– Matadi	Btm. 1959 (1911 AP; 1930 AV)	31000	600000	42,8	37	98	19	166
– Popokabaka	Btm. 1961 (abgetr. v. Btm. Kisantu)	45000	495446	62,5	16	31	23	82
Kisangani	Ebtm. 1966 (1904 AP Stanley Falls; 1908 AV; 1949 umbenannt in Stanleyville; 1959 Ebtm.; 1966 umbenannt)	150123	575020	45,4	39	34	57	99
– Bondo	Btm. 1959 (1926 AP; 1937 AV)	75600	73527	31,2	11	18	7	21
– Bunia	Btm. 1959 (1922 AP Albert-See; 1933 AV; 1959 umbenannt)	22470	551209	53,6	12	50	19	211
– Buta	Btm. 1959 (1911 AP West-Uelle; 1924 AV; 1926 umbenannt)	60000	189850	73,3	17	24	7	53
– Doruma-Dungu	Btm. 1970 (1958 AP Doruma; 1967 Btm.; 1970 umbenannt)	44000	105000	52,5	10	16	15	35
– Isangi	Btm. 1962 (1951 AP, abgetr. v. AV Lisala)	50000	100086	15,9	10	7	11	11
– Isiro-Niangara	Btm. 1970 (1911 AP Ost-Uelle; 1924 AV; 1926 in Niangara umbenannt; 1959 Btm.; 1970 umbenannt)	60000	526197	72,2	19	57	42	161
– Mahagi-Nioka	Btm. 1967 (1962 Btm. Mahagi, abgetr. v. Btm. Bunia)	18490	566000	54,6	16	58	18	68
– Wamba	Btm. 1959 (1949 AV)	68000	150894	30,5	17	24	26	53
Lubumbashi	Ebtm. 1966 (1910 AP Katanga; 1932 AV; 1959 Ebtm. Elisabethville; 1966 umbenannt)	61828	442153	52,0	55	62	68	367
– Kalemie-Kirungu	Btm. 1972 (1880 AV Tanganyika; 1887 AV Ober-Kongo; 1939 in Baudouinville umbenannt; 1959 Btm.; 1972 umbenannt)	71577	482130	49.4	25	31	13	68
– Kamina	Btm. 1959 (1922 AP Lulua-Katanga; 1934 AV; 1948 AV Lulua)	73479	201198	22,8	18	23	16	78
– Kilwa-Kasenga	Btm. 1977 (1948 AP Lac Moero; 1962 Btm. Kilwa)	54000	143362	34,5	82	17	8	43
– Kolwezi	Btm. 1971 (abgetr. v. Btm. Kamina)	103440	590210	60,8	29	32	23	104
– Kongolo	Btm. 1959 (1911 AP Nord-Katanga; 1935 AV; 1951 umbenannt)	44206	133838	23.7	14	33	4	115
– Manono	Btm. 1971 (abgetr. v. den Btm. Kongolo, Kilwa u. Baudouinville)	45000	166961	29,5	14	22	–	6
– Sakania-Kipushi	Btm. 1977 (1925 AP Ober-Luapula; 1939 AV Sakania; 1959 Btm.; 1977 umbenannt)	40000	109480	53,8	8	13	26	47
Mbandaka-Bikoro	Ebtm. 1975 (1924 AP Tshuapa; 1926 in Coquilhatville umbenannt; 1932 AV; 1959 Btm.; 1966 in Mbandaka umbenannt)	95000	296438	35.3	38	46	34	116
– Basankusu	Btm. 1959 (1926 AP; 1948 AV)	70000	170485	40,6	20	31	8	29
– Bokungu-Ikela	Btm. 1967 (1961 Btm. Ikela, abgetr. v. Ebtm. Coquilhatville)	42000	87428	17,3	14	17	9	34
– Budjala	Btm. 1964 (abgetr. v. Btm. Lisala)	50000	457791	48,1	16	30	5	60
– Lisala	Btm. 1959 (1919 AV Neu-Antwerpen; 1936 umbenannt)	64674	503033	46,9	24	60	4	64
– Lolo	Btm. 1962 (1937 AP, abgetr. v. AV Buta)	10000	75913	50,6	9	14	–	4
– Molegbe	Btm. 1959 (1911 AP Belgisch-Ubangi; 1935 AV; 1959 umbenannt)	79000	1879566	49,8	22	35	22	66

Nach AnPont 2000. PAUL HUG

z. Auflösung der SJ (1773) in Trient, München u. Dillingen. 1777–1807 war er Prof. für KR am Kolleg St. Salvator in Augsburg, 1797–1802 zugleich Rektor des Kollegs. 1786 Promotion z. Dr. iur. an der Univ. Dillingen. 1805/06 war Z. als Berater Pius' VII. für dt. Angelegenheiten in Rom. Nach Auflösung des Kollegs St. Salvator 1807 lebte er in Bozen. Z. hat WW z. (Natur-)Philos. u. z. KR publiziert. Er betonte Naturrecht u. Rechts-Philos., wandte sich gg. episkopalistisch-febronianist. Tendenzen (↗Episkopalismus) u. trat für die päpstl. Rechte ein.

HW: Interpretatio naturae seu Philosophia Newtoniana Methodo exposita et academicis usibus accommodata, 3 Bde. Au 1773–75; Institutiones juris naturalis et ecclesiastici publici, 5 Bde. Au 1784; Histor. Bemerkungen über das sog. Resultat des Emsercongresses. F–L 1787; Institutiones juris ecclesiastici, maxime privati, ordine decretalium, 5 Bde. Au 1792–93. – *WW-Verz.:* Sommervogel 8, 1445–48.

Lit.: **BBKL** 15, 1553ff. (Lit.). – **A. van der Wey:** J. A. v. Z. z. Thurn u. seine Kant-Schr. v. 1799. Pb 1936; **Brandl 2** 275f.
STEPHAN HAERING

Zallwein, *Gregor,* OSB (1732 in Wessobrunn), Kanonist, * 20.10.1712 Oberviechtach, † 6.8.1766 Salzburg. Nach Stud. in ↗Prüfening u. ↗Salzburg übernahm Z. 1739–45 Aufgaben in ↗Wessobrunn u. war 1745–49 Direktor des Seminars in Straßburg (Kärnten). 1749 Prof. für KR in Salzburg, ab 1759 ebd. Rektor der Univ. u. Mitgl. der Bayer. Akad. der Wissenschaften. Historisch ausgerichtet u. der Aufklärung zugeneigt, war Z. ein gemäßigter Episkopalist.

HW: Principia juris ecclesiastici universalis et particularis Germaniae, 4 Bde. Au–I 1763, Au ²1781.

Lit.: **BBKL** 14, 336–339. – **S. Haering:** Der Salzburger Kirchenrechtler G. Z. OSB: SMGB 103 (1992) 269–312; **ders.:** Z. u. Salzburg: Deus Caritas. FS J. Mayr. Thaur 1996, 125–140.
STEPHAN HAERING

Zamboanga, Hafenstadt mit Flughafen auf Mindanao (↗Philippinen), Verwaltungszentrum der Prov. *Z. del Sur.* 1635 Errichtung des Forts Pilar als Außenposten gg. die Moros u. Beginn der kath. Mission durch Jesuiten. Z. ist seit 1958 Ebtm. (Zamboangen.). Von den 535000 Einw. sind 86% Katholiken, 4% Protestanten u. 10% Muslime. Z. ist Sitz der *Silsilah-Dialog-Bewegung* (gegr. 1984) z. Förderung des christlich-islam. Dialogs (↗Islam, XI. I. u. Christentum), des *Euntes Docete Asian Center* z. missionar. Weiterbildung u. des *Ateneo de Z.,* der Univ. der SJ (neben der staatl. Univ.). – 1638 km²; 2000: 453000 Katholiken (82%) in 23 Pfarreien.

Lit.: **S. D'Ambra:** Life in Dialogue. Zamboanga 1991; **J. S. Arcilla:** The Z.-Basilan-Joló Mission: Jesuit missionary letters from Mindanao, Bd. 2. Quezon City 1993. GEORG EVERS

Zamometić, *Andreas* ↗Jamometić, *Andreas.*

Zamora, Btm. ↗Spanien, Statistik der Bistümer.

Zamora, *Al(f)onso de,* span. Hebraist, * um 1474 Zamora od. Arcos de Zamora, † 1545; stammte aus einer jüd. Familie u. wurde um 1492 getauft; 1511 Lektor für Hebräisch in Salamanca, 1512–44 Prof. für Hebräisch in Alcalá; einer der wichtigsten Mitarbeiter an der *Biblia Polyglotta Complutensis:* er korrigierte den hebr. Text u. besorgte die lat. Übers. der chald. Paraphrase (↗Polyglotten). Von ihm stammen die *Introductiones artis grammaticae hebraicae* in deren Bd. 6. Neben versch., die Sprache u. die Gesch. des AT betreffenden Schr. schrieb er den *Séfer Hokmat Elohim* (Buch der Weisheit Gottes), ein Werk antijüd. Apologetik in der Trad. des „Pugio fidei" (↗Raimund Martini).

Lit.: **EJ** 2,606f.; **DHEE** 4, 2801. – **F. Pérez Castro:** El manuscrito apologético de A. de Z. Ma–Ba 1950; **C. Gilly:** Span. u. der Basler Buchdruck bis 1600. Bs 1985, passim; **C. del Valle:** Notas sobre A. de Z.: Sefarad 47 (1987) 173–179; **Reinhardt** 2, 416–420. FERNANDO DOMÍNGUEZ

Zamora, *Johannes v.* ↗Johannes Aegidius.

Zamość. 1) Provinzialsynode v. Z. (ukrain. *Zamostja*). Die Synode v. Z. wurde mit Zustimmung Clemens' XI. v. griechisch-kath. Metropoliten Lev II. (Kiszka) v. 26.8.–17.9.1720 in Z. unter der Ägide des Apost. Nuntius in Polen, Hieronymus Grimaldi, abgehalten (in Lemberg wütete die Pest). Neben dem Metropoliten waren sieben Bf. (aus ↗Lemberg, ↗Luck, ↗Przemyśl, ↗Pinsk, ↗Pskov, Smolensk u. Chołm) anwesend. Rechtliche Uneinigkeiten, Sittenverfall, Simonie u. geringe Anhängerschaft der ↗Union (v. Brest) hatten die Synode notwendig gemacht. Die Synodalbeschlüsse (in 19 Kap. festgehalten) führten zu einer internen Festigung, aber auch zu stärkerer Latinisierung. 1724 bestätigte Benedikt XIII. die Beschlüsse: Künftig sollte das nizän. Glaubensbekenntnis wie in der r.-k. Kirche mit dem Zusatz des ↗„Filioque" gesprochen u. der Name des Papstes bei liturg. Fürbittgebeten immer an erster Stelle genannt werden. Die anderen Beschlüsse betrafen v.a. Fragen der Sakramentenpraxis sowie die Neuordnung des basilian. Klosterwesens.

Lit.: **A.M. Amann:** Abriß der ostslaw. KG. W 1950; **J. Bilanych:** Synodus Zamostiana. Ro 1960; **J. Madey:** Kirche zw. Ost u. West. M 1969. RICARDA VULPIUS

2) Bistum Z.-Lubaczów: ↗Polen, Statistik der Bistümer.

Zampieri, *Domenico* ↗Domenichino.

Zanchi, *Girolamo,* ref. Theologe, * 2.2.1516 Alzano b. Bergamo, † 9.11.1590 Heidelberg; der ab 1531 als CanA in Bergamo, ab 1541 in Lucca lebende Z. näherte sich unter dem Einfluß seines dortigen Priors P. M. ↗Vermigli, der ihn mit den Schr. Ph. ↗Melanchthons, H. ↗Bullingers u. M. ↗Bucers bekannt machte, dem Protestantismus. Nach der Flucht vor der Inquisition hielt er sich in Graubünden u. Genf auf, bevor er 1553-63 Philos. u. Theol. in Straßburg lehrte; dort geriet er mit J. ↗Marbach über die Abendmahlslehre in Konflikt. Nach weiteren Jahren als Pfarrer in Graubünden wurde Z. 1568 Theologie-Prof. in Heidelberg, eine Tätigkeit, die er ab 1576 in Neustadt (Haardt) fortführte. Der Anhänger Bucers gilt mit Th. ↗Beza als Begründer der ref. Orthodoxie.

WW: Omnia opera theologica, 8 Bde. G 1617–19; Epistolarium libri duo. Ha 1609.

Lit.: **EKL³** 3, 1883f.; The Oxford Enc. of the Reformation, Bd. 4. NY–O 1996, 305f.; **BBKL** 14, 339–343. – **J. Moltmann:** Prädestination u. Perseveranz. Nk 1961, 72–109; **O. Gründler:** Die Gotteslehre G. Z.s u. ihre Bedeutung für seine Lehre v. der Prädestination. Nk 1965; **W. Van't Spijker:** Bucer als Zeuge Z.s im Straßburger Prädestinationsstreit: Zwingliana 19 (1991/1992) 327–342; **J. L. Farthing:** Foedus evangelicum. Jerôme Z. on the convenant: Calvin Theological J. 29 (1994) 149–167.
WILLEM VAN'T SPIJKER

Zangerle, *Ignaz,* kath. Erwachsenenbildner, * 20.1.1905 Wängle (Tirol), † 5.7.1987 Innsbruck; Historiker, Germanist u. Pädagoge; Vertreter eines offenen person- u. gesellschaftsorientierten Bildungskonzepts, Leitgestalt der östr. Volksbildung.

Mitarbeit in vielen Verbänden u. Gremien der östr. u. internat. ↗Erwachsenenbildung; Hauptanliegen: Verknüpfung v. Theorie u. Praxis chr. Erwachsenenbildung, Bewußtmachen der Bedeutung des Glaubens als Grdl. eur. Kultur u. damit ihrer Erziehungs- u. Bildungsarbeit; Erschließen der kulturprägenden Kraft des Christentums in der Gesellschaft. Z. wandte sich leidenschaftlich gg. eine nur flächendeckende u. bedürfnisbefriedigende Erwachsenenbildung; demgegenüber forderte er eine „menschenerweckende Bildung", die auf Verlebendigung, Befreiung u. Mündigkeit des einzelnen zielt. Im Sinn eines offensiven Bildungsauftrags soll kath. Erwachsenenbildung stets maßgebend beteiligt sein an einer ideologiekrit. Auseinandersetzung mit geistesgesch. Strömungen u. aktuellen Herausforderungen der Zeit.

WW: Unterwegs zu einer chr. Erwachsenenbildung. S 1987; Zum Ethos kath. Erwachsenenbildner: LS 31 (1980) 28–36.

Lit.: Menschenerweckende Erwachsenenbildung. FS für I. Z., hg. v. der Bundesarbeitsgemeinschaft für Kath. Erwachsenenbildung in Östr. W–M 1983 (Bibliogr.). GÜNTHER BADER

Zängerle, *Roman Sebastian* (Ordensname: *Franz Xaver*), OSB (1788), Fürst-Bf. v. ↗Seckau u. Administrator v. ↗Leoben, * 20.1.1771 Oberkirchberg b. Ulm, † 27.4.1848 Graz; Ordenseintritt in ↗Wiblingen; 1793 Priester, dann zunächst Novizenmeister, Lehrer für Philos. u. Exegese; seit 1803 Prof. an den Univ. Salzburg, Krakau, Brünn, Prag u. Wien (1813–24), wo er mit der Revision der Univ.-Lehrpläne betraut wurde. Zusammen mit C. M. ↗Hofbauer, Jordan Emmanuel Veith u. A. ↗Günther wirkte er an der Rekatholisierung Wiens mit. 1824 Fürst-Bf. v. Seckau u. Administrator v. Leoben, überwand er, v. der liberalen Regierung bekämpft, den in der Steiermark noch stark herrschenden Josephinismus durch Gründung rel. Schulen u. Seminare, aszet. Priesterbildung, Förderung der Orden, Visitationen u. rege Predigttätigkeit. Wegen der rel. Erneuerung seiner Diöz. wird er als „Reformator u. Ap. der Steiermark" bezeichnet.

Lit.: **R. Schlör:** R. S. Z., Fürst-Bf. v. Seckau. W 1849; **B. Sentzer:** R. S. Z. Gr 1901; **G. Wintersberger:** Fürst-Bf. Dr. R. Z. v. Seckau. I 1937; **F. Puchas:** Dr. R. S. Z. Ulm 1988; **K. Amon u. a.:** KG der Steiermark. Gr 1993, 238–244.
EMMERAM H. RITTER

Zankow (Cankov), *Stefan,* bulgarisch-orth. Theologe, * 4.7.1881 Gorna Orjachovica, † 20.3.1965 Sofia; 1905 Dr. theol. in Czernowitz, 1918 Dr. jur. in Zürich; Ehrendoktor der Univ. Athen, Oxford, Berlin, Sofia u. Budapest; 1923–60 Prof. für KR, Eherecht u. chr. Soziologie; 1940–41 Rektor der Univ. Sofia; 1931 Mitgl. der Bulgar. Akad. der Wiss.; 1920 Protopresbyter, 1921–23 Generalsekretär des Heiligen ↗Synods, 1926–60 Vorsteher der Aleksander-Nevski-Kathedrale. Z. gehörte seit 1920 zu den orth. Pionieren der Ökum. Bewegung, bereitete den Beitritt der Bulgar. Orth. Kirche z. ÖRK 1961 vor.

WW (Ausw.): Das orth. Christentum des Ostens, sein Wesen u. seine gegenwärtige Gestalt. B 1928; Die orth. Kirche in ökum. Sicht. Z 1946; Die theol. Lit. in Bulgarien (1945–55): VF 9 (1957/59) 208–222.

Lit.: **H.-L. Henriod:** Oekumen. Profile, Bd. 1. St 1961, 318–324; Godišnik na Duchovnata akademija. Sofia 1978, 187–190.
HANS-DIETER DÖPMANN

Zapata de Cárdenas, *Luis,* OFM (um 1550), Bf., * um 1510 Llerena (Span.), † 24.1.1590 Bogotá; 1560 Generalkommissar für Peru, 1566–70 Provinzial in Span. (Prov. San Miguel); 1570 v. ↗Philipp II. als Bf. v. Santa Fe de Bogotá vorgeschlagen; ab 28.3.1573 wachsamer Hirt seines Btm., erbaute die Kathedrale, gründete das erste Tridentin. Seminar Spanisch-Amerikas, förderte den einheim. Klerus, verteidigte die Eingeborenen, führte 1576 eine Synode durch u. verf. einen wichtigen Katechismus.

WW: Catecismo para la edificación y conversión de los naturales (1576): J. G. Durán: Mon. Catechetica Hispanoamericana, Bd. 2. Buenos Aires 1990, 237–330.

Lit.: **BBKL** 15, 1555 f. – **Durán** s. o. 234 ff.
MARIANO DELGADO

Zapelena y Subízar, *Timoteo,* SJ (1903), Fundamentaltheologe, * 22.8.1883 Elgorriaga (Navarra), † 5.1.1961 Rom; 1928–58 Prof. für Fundamental-Theol. an der Gregoriana in Rom. Sein Lebenswerk ist der „Ecclesia Christi" gewidmet. Nach ihm muß die Ekklesiologie zunächst der apologet. Methode folgen, dann der gemischten, d. h. der apologetisch-dogmatischen, schließlich der vorwiegend dogmatischen. Er beachtet Patristik u. Dogmenentwicklung u. stellt die Bedeutung der ↗Ortskirche heraus.

WW: Summarium theologiae fundamentalis. Oña 1926; De Ecclesia Christi summarium. Ro 1930, [2]1932; De Ecclesia Christi (pars apologetica). Ro 1940, [6]1955; De Ecclesia Christi (pars apologetico-dogmatica [tractatus de episcopatu; tractatus dogmaticus de Ecclesia Corpore Christi mystico]). Ro 1954.
KARL J. BECKER

Zápolya (Szapolyai), *János,* Kg. v. Ungarn, * 1487 Szepesvár als Sohn des Palatins István Z. u. Hzgn. Hedwig v. Teschen, † 1540 Szászsebes. Am 5.11. 1526 z. Kg. v. Ungarn gewählt u. am 10. Nov. gekrönt, mußte er einen zwölfjährigen Bürgerkrieg mit ↗Ferdinand I. austragen, der ebenfalls Anspruch auf den Thron erhob, u. auch z. Kg. gewählt (17. Dez.) u. gekrönt (3.11.1527) wurde. Z. verbündete sich mit Suleiman u. eröffnete damit den Türken weitere Eroberungen. Deswegen u. wegen Beschlagnahme u. Verschwendung v. Kirchenvermögen v. Clemens VII. 1529 exkommuniziert. 1538 überließ Z. im Frieden v. Wardein Ungarn Ferdinand, doch brach er schon ein Jahr später den Vertrag u. setzte seinen gerade geborenen Sohn Johann Sigismund z. Nachf. ein.

Lit.: Magyar Életrajzi Lex., Bd. 2. Budapest 1969, 707 f.; **BBKL** 14, 343 f. – **V. Fraknói:** János király és a római Szenteszék (Kg. Johann u. der Hl. Stuhl zu Rom): Századok 36 (1902) 697–715 793–809 895–911; **I. Sinkovics:** Magyarország története 1526–41 (Gesch. Ungarns): Zs. Pach – R. A. Várkonyi: Magyarország története. Budapest Bd. 3/1 1985, 147–221; Bd. 3/2 1985, 1762 ff. (Bibliogr.). – *Bibliogr.:* **D. Kosáry:** Bevezetés a magyar történelem forrásaiba és irodalmába (Einf. in die QQ u. Lit. der ungar. Gesch.), Bd. 1. ebd. 1951, 279–283.
GABRIEL ADRIÁNYI

Zara ↗Zadar.

Zar'a Yā'qob (Z.), äthiop. Ks., 1434–68, Thronname: *Qʷasṭanṭinos* (Konstantin), 4. Sohn v. ↗David I. Von gründl. theol. Ausbildung u. energ. bis hartem Charakter verteidigte Z. Äthiopien erfolgreich gg. muslim. Staaten im Südosten (1445 Sieg über „Arwe" Badlāy Ibn Sa'd v. Adal). Er knüpfte Kontakte zu Jerusalem u. Europa (1439 äthiop. Vertreter auf dem Konzil v. Florenz; daraus resultierend die Äthiopienkarte des Fra Mauro). Eine zentralist. Reichsreform mit hohen Ämtern in den Händen der nächsten Familien-Mitgl. scheiterte nach seinem Tod. Einigung u. Reform der äthiop.

Kirche (u. a. Sabbatbeobachtung, Marienverehrung u. Kampf gg. heidn. Riten u. Aberglauben), mit umfangreichen, z. T. v. Z. selbst verf. Schrifttum (z. B. *Maṣḥafa Berhān*), sind seine bleibenden Verdienste.

Lit.: **A. Dillmann:** Über die Regierung, insbes. die Kirchenordnung des Kg. Zar'a-Jacob. B 1884; **J. Perruchon:** Les chroniques des Zar'a Yâ'eqob et de Ba'eda Mâryâm, rois d'Ethiopie de 1434 à 1478. P 1893; Il libro della luce del Negus Z. (Maṣḥafa Berhān), 4 Bde. (CSCO. Ae 47f. 51f.). Lv 1964–65; **Taddesse Tamrat:** Church and State in Ethiopia, 1270–1527. Lo 1972.
MANFRED KROPP

Zaragoza ↗Saragossa.

Zarathustra ↗Parsismus.

Zarlino, *Gioseffo,* it. Musiktheoretiker u. Komponist, * 22.4.1517 Chioggia, † 14.2.1590 Venedig; nach Ausbildung bei den Franziskanern in Chioggia Sänger (1536) u. Organist (1539/40) der dortigen Kathedrale; 1540 Priester. In Venedig 1541 Schüler A. ↗Willaerts u. seit 1565 Kapellmeister an S. Marco. In *Le istitutioni harmoniche* (1588), einer zentralen Quelle z. Musikanschauung der Renaissance, bietet Z. eine systemat. u. praxisbezogene Kontrapunktlehre auf der Grdl. der franko-fläm. Vokalpolyphonie u. postuliert den Dur- u. Molldreiklang als Grundharmonien der modernen Musik.

Lit.: **NewGrove** 20, 646–649 (C. V. Palisca). – **L. Tiozzo:** G. Z. Conselve 1992; **J. E. Kelleher:** Z.'s Dimostrationi harmoniche and demonstrative methodologies in the sixteenth century. Ann Arbor 1993.
RAINER HEYINK

Zärtlichkeit. I. Theologisch-ethisch: Eine sanfte Berührung durch Gott in einem fächelnden Wind wird bei ↗Elija (1 Kön 19,12) geschildert. Auch die Berührungen Jesu sind sanft, wenn er die Hände ergreift od. wenn er sie auflegt. Indem Gott Mensch geworden ist, ist er uns hautnah geworden. Er kann nicht mehr aus unserer Haut (Lemaire). Gott läßt sich zähmen, ist eines der poet. Z.-Motive (A. ↗Saint-Exupéry). Gottes Energie, die auf uns wirkt, ist sanft, denn sie läßt Freiheit. Solche Motive zeigen, daß Z. ein Ausdr. rel. Poesie u. Mystik sein kann. In der Tat haben die Texte der Brautmystik seit ↗Bernhard v. Clairvaux mit einem Höhepunkt bei ↗Mechtild v. Magdeburg gezeigt, daß man, wenn man intensiv mit Gott in Berührung kommen, ihn „erspüren“ will, dies nicht ohne die Metapher der Z. sagen kann. Nicht zuletzt hat die rel. Auslegung des ↗Hohenlieds dazu geführt, diese Metaphorik zu befestigen. Darin zeigt sich, daß die Religion v. der Körpersprache lernt, indem sie ihre Sublimierung nutzt: v. den äußeren zu den inneren Sinnen. Es kommt aber darauf an, die Basis dieser Sublimierung als unaufgebbar anzuerkennen. Deshalb ist die rel. Erfahrung auf die Z. als Körpersprache u. Hauterfahrung weiterhin angewiesen. Im Medium der Kunst, insbes. der Plastik, ist dies ausgeprägt (z. B. im Mutter-Kind-Motiv). Aber auch die Sprache der ↗Sexualität wird damit angenommen, zugleich ins Recht gesetzt u. beseligt.

Lit.: **T. Lemaire:** Die Z. D 1975; **D. Mieth:** Die Kunst, zärtlich zu sein. Fr 1982; **R. Ammicht-Quinn:** Körper – Religion – Sexualität. Mz 1999.
DIETMAR MIETH

II. Praktisch-theologisch: Sowohl die ↗Praktische Theologie wie auch die ↗Pastoral sind heute in allen ihren Bereichen um eine „Theologie der Z.“ (Dietmar Mieth, K. ↗Marti, H. ↗Böll) in den versch. Lebensbereichen des Mensch- u. Christseins bemüht: im Umgang v. Menschen mit sich selbst, den Mitmenschen (als Zeichensprache des Vertrauens u. der Wertschätzung) u. der Umwelt (behutsamer, nachhaltiger Umgang mit der ↗Schöpfung), ja, selbst der ↗Politik; in der (religions)päd. Arbeit (Beziehung zw. Eltern u. Kindern; Entwicklung v. ↗Urvertrauen u. soz. Fähigkeiten); bei der Entfaltung u. Gestaltung der ↗Sexualität („Lernziel Z.“ u. z. Versöhnung zw. Z. u. Aggressivität); in der ↗Spiritualität (Suche nach ↗Ganzheitlichkeit u. Transzendenz sowie als wesentl. Dimension des biblisch-chr. ↗Gottesbildes, das in der Praxis der Z. Jesu Gestalt angenommen hat); in der ↗Liturgie (z. B. liturgisch-sakr., sinnenhafte Zeichen der Z.: ↗Handauflegung, ↗Segen, ↗Altar- u. ↗Friedenskuß, ↗Salbung v. Personen, Gegenständen u. Orten, Ästhetik des [↗Kirchen-]Raums sowie volksfromme Ausdr.-Formen der Z.: Lieder u. Musik, Weihnachts- u. Jahres-↗Krippen, „Kindlwiegen“, ↗Kreuzverehrung u. ↗Pietà sowie in Frauenliturgien u. a.); in der ↗Verkündigung (ästhet. Dimension v. ↗Sprache u. Gesten); in der ↗Seelsorge (verbale u. nonverbale Kommunikation „zwischen Nähe u. Distanz“), welche das Erscheinen der Menschenfreundlichkeit Gottes (vgl. Tit 3,4) erfahrbar macht. – Solche Pastoral der Z. ist auch im Zshg. v. gesellschaftl. u. kirchl. Gegenerfahrungen der Anonymität, der Verzweckung u. Vermarktung der ↗Sexualität u. v. zwischenmenschl. Beziehungen der ↗Gewalt, des Leistungs- u. Konkurrenzdrucks u. v. ökonomisch statt ökologisch orientierten Leitbildern zu verstehen: als Hilfe zu einem ganzheitl. Menschsein u. zu einem liebevoll-wohlwollenden ↗Lebensstil, der freilich nicht z. einseitigen, naiv-ideolog. Progr. werden darf.

Lit.: **PLSp** 1456ff.; **FrauLex** 1183–88; **S. R. Dunde** (Hg.): Hb. der Sexualität. Weinheim 1992, 349–352 (U. Sielert). – **I. Thomasky:** Lernziel Z. Weinheim 1978; **R. Moser:** Selig die Zärtlichen. Lz–St 1981; **M. Mai** (Hg.): Z. läßt Flügel wachsen. St 1985; **H. Dickerhoff:** Daß wir Z. nicht gottlos nennen. Wü 1992; **W. Müller:** Menschl. Nähe in der Seelsorge. Mz ^{3}1994; **ders.:** Intimität. Mz ^{4}1997; **ders.:** Lieben hat Grenzen. Mz 1998.
WUNIBALD MÜLLER / KONRAD BAUMGARTNER

Zasius, *Ulrich,* humanist. Jurist, * 1461 Konstanz, † 24.11.1535 Freiburg (Breisgau). Nach Tätigkeiten in seiner Heimatstadt u. in Baden (Aargau) entfaltete Z. seine Hauptwirksamkeit als Freiburger Stadtschreiber u. als Prof. der dortigen Juristenfakultät. Das neue Freiburger Stadtrecht v. 1520 ist im wesentl. sein Werk. Wie auch seine sonstige literar. Produktion war es geprägt v. Bemühen, aus dt. Rechtsgut u. römisch-kanon. Recht eine praktisch brauchbare Einheit zu formen. Z. unterhielt freundschaftl. Beziehungen zu ↗Erasmus v. Rotterdam u. B. ↗Amerbach. Der Reformation M. ↗Luthers brachte er v. a. wegen deren Kampf gg. Scholastik u. kirchl. Mißbräuche anfänglich Sympathie entgegen (was z. Indizierung seiner Schr. führte), hielt aber unter betonter Anerkennung des Papsttums u. der Autorität des kanon. Rechts an der Zugehörigkeit z. alten Kirche fest.

Lit.: **HDRG** 5, 1612ff. (G. Sturm); **BBKL** 14, 357ff. – **R. v. Stintzing:** U. Z. Bs 1857, Nachdr. Da 1961 (WW-Verz.); **G. Kisch:** Erasmus u. die Jurisprudenz seiner Zeit. Bs 1960; **ders.:** Z. u. Reuchlin. Konstanz–St 1961; **E. Wolf:** Große Rechtsdenker der dt. Geistes-Gesch. Tü ^{4}1963, 59–101 (Lit.); **F. Wieacker:** Privatrechts-Gesch. der NZ. Gö ^{2}1967; **H. Thieme:** Ideen-Gesch. u. Rechts-Gesch. Gesammelte Schr., Bd. 1. K–W 1986, 508–580; **S. Rowan:** U. Z. F 1987; **K.-F. Schröder:**

U. Z.: Jurist. Schulung 35 (1995) 97–102; **G. Kleinheyer–J. Schröder** (Hg.): Dt. u. eur. Juristen aus neun Jhh. Hd [4]1996, 445–459 (Lit.). ALEXANDER HOLLERBACH

Zauber, Zauberei. Die Begriffe „Zauber" bzw. „Zauberei" werden heute weitgehend als Synonyme für den Ausdruck ↗Magie verwandt, wobei Religionsethnologie u. -Wiss. letzteren bevorzugen. Unter Z. versteht man mag. Handlungen z. Nutzen od. Schaden der Mitmenschen. Mit diesen Handlungen od. Verhaltensweisen wird versucht, auf Dinge u. Ereignisse einzuwirken, die jenseits des normalen menschl. Einflußbereichs liegen. Dahinter steht der Glaube, daß mag. Handlungen od. Worte durch eine ihnen immanente Kraft eine automat. Wirksamkeit erhalten.

Nach ihrer Zielrichtung od. Methode bzw. den angewandten Mitteln lassen sich viele unterschiedl. Arten v. Z. benennen: z. B. Wetter-, Fruchtbarkeits-, Liebes-, Heil-, Analogie-, Bild-Z.; Schaden-Z., also schwarze Magie, wird normalerweise mit Hexerei assoziiert; Abwehr- od. Schutz-Z. versucht, schädl. Einflüsse v. seiten übermenschl. Kräfte fernzuhalten (z. B. durch ↗Amulette od. apotropäische Riten). Im profanen Sprachgebrauch versteht man unter Z. die Zauber- od. Illusionskünste.

Lit.: **EncRel(E)** 9, 81–115 (J. Middleton u. a.); **LRel** 382 f. (A. Quack); **H. Biedermann:** Hand-Lex. der mag. Künste. M 1976. – **L. Petzoldt** (Hg.): Magie u. Religion. Da 1978; **D. Camus:** Pouvoirs sorciers. P 1988; **D. Harmening:** Zauberei im Abendland. Wü 1991; **M. Schönhuth:** Das Einsetzen der Nacht in die Rechte des Tages. Ms 1992; **Ch. Daxelmüller:** Z.-Praktiken. Z 1993; **B. Schmelz** (Hg.): Hexerei, Magie u. Volksmedizin. Bn 1997. ANTON QUACK

Zauberbücher sind Schr., in denen in der ↗Zauberei gebrauchte mag. Worte, Sprüche u. Riten gesammelt sind. Man findet sie in vielen Kulturen u. Religionen; in den Kulturräumen des Vorderen Orients u. des Abendlandes spielen Z. seit vorchr. Zeit über Spätantike (↗Zauberpapyri) u. MA bis in die NZ in einschlägigen Kreisen eine Rolle. Man kann in ihnen synkretist. (heidnisch-chr.) Relikte am Rand der Volksfrömmigkeit sehen.

Lit.: **RGG³** 6, 1869 ff. (L. Röhrich). – **W.-E. Peukert:** Pansophie. B 1956. ANTON QUACK

Zauberer, Zauberin. Unter dem Begriff Z. versteht man die Personen, die ihre rel. Ämter u. Funktionen mit Mitteln u. Methoden der ↗Magie ausüben. Die Institution des Z. ist wie die Magie universal; sie findet sich in vielen Religionen u. Kulturen, v. a. jedoch in den Kulturen schriftloser Völker. Soweit es sich dabei um schwarze Magie handelt, um Magie, die den Mitmenschen schaden soll, wird Z. im dt. Sprachgebrauch mit ↗Hexer/Hexe gleichgesetzt. Da der Begriff Z. sehr unscharf ist, bei ihm zudem negative Konnotationen überwiegen, wird er v. Religions-Wiss. u. -Ethnologie weitgehend vermieden. Stattdessen bemüht man sich, die unter dem Sammelbegriff Z. gemeinten Personen je nach ihrem kulturellen Kontext genauer zu benennen, indem man etwa v. Priestern/Priesterinnen, ↗Medizinmännern u. -frauen, Heilern/Heilerinnen, Wahrsagern/Wahrsagerinnen usw. spricht. Im profanen Sprachgebrauch versteht man unter Z. od. Magier v. a. den Zauberkünstler.

Lit.: **EncRel(E)** 15, 415–428 (J. B. Russel, M. G. Marwick). – **C. Lévi-Strauss:** Der Z. u. seine Magie: Magie u. Religion, hg. v. L. Petzoldt. Da 1978, 256–278; **J. Middleton** (Hg.): Magic, Witchcraft, and Curing. Austin 1987; **H. Valentinitsch** (Hg.): Hexen u. Z. Gr 1987; **B. Kapferer:** The Feast of the Sorcerer. Ch 1997. ANTON QUACK

Zauberpapyri, Slg. v. Papyri mag. Inhalts aus Ägypten, datiert v. 2. Jh. vC. bis z. 5. Jh. nC. Die Texte sind meist griechisch, aber auch ägyptisch-demotisch od. zweisprachig. Sie umfassen u. a. mag. Hbb., kosmolog. Hymnen, Anleitungen zu diversen mag. Praktiken wie Sprüche gg. Krankheiten u. Skorpionbisse, Liebeszauber, Orakel- u. Traumsprüche, Lampenzauber. Die mit einem konkreten Ritual verbundenen Texte werden häufig durch fremdsprachige Glossen (demotisch, altkoptisch) u. Abracadabra-Wortzauber unterbrochen. Der Inhalt der Z. ist Teil der durch den eingeweihten Wissenden vermittelten antiken Religion, sich entwickelnd auf dem Hintergrund der hellenistisch-griech. u. der parallelen ägypt. Mysterienkulte. Griechische Texte werden z. T. sekundär ägyptisiert. Die synkretist. Götterwelt der Z. besteht aus kosmologisch begründeten od. dämonenhaften, unterweltl. Wesen, die oft Decknamen tragen (wie ↗*Abraxas* od. *Adonai*). Neben den gleichgesetzten ägypt. u. griech. Göttern erscheint häufig der jüd. *Iao* (Jahwe), selten später Christus; andere Dämonen sind iran. od. babylon. Ursprungs. Mit dem aufkommenden Christentum werden in Ägypten die „heidnischen" Texte durch die christlich-kopt. Zaubertexte ersetzt.

Lit.: **K. Preisendanz–A. Henrichs:** Papyri Graecae Magicae, 2 Bde. St 1973–74; **R. Merkelbach:** Abrasax, 4 Bde. Opladen 1990–96; **H. D. Betz:** The Greek Magical Papyri in Translation. Ch–Lo 1992. DIETER KESSLER

Zauner, *Franz Sales,* Bf. v. Linz (1956–80), * 11.12.1904 Grieskirchen, † 20.2.1994 Linz; Studium in Rom (1925–31); 1931 Priester, 1942–46 Lehrbeauftragter für KR in Linz, 1946–50 Prof. für KR ebd., 1946–49 Seminarregens, 1949–55 Bf.-Koadjutor mit Recht der Nachf. u. ab 1951 mit den Fak. eines Residentialbischofs. 1980–82 Apost. Administrator der Diöz. Linz. Konsequenter Auf- u. Ausbau der Kath. Aktion (ab 1950). Z. forcierte den Kirchenbau u. die Errichtung v. Pfarrzentren. Als Referent für Liturgie in der Österreich. BK gab er der liturg. Entwicklung entscheidende Impulse. Z. übte Einfluß aus auf die Endfassung der Konst. ↗*Sacrosanctum Concilium.* Der Umsetzung des Konzils in der Diöz. diente v. a. die Synode 1970–72.

Lit.: **M. Lengauer:** F. S. Z.: R. Zinnhobler (Hg.): Die Bf. v. Linz. Linz 1985, 319–367; **R. M. Wiltgen:** Der Rhein fließt in den Tiber. Feldkirch 1988, Reg.; **H. Hollerweger:** F. S. Z. – ein Motor der Liturg. Bewegung: Hl. Dienst 8 (1994) 91–96; **R. Zinnhobler** (Hg.): Bf. F. S. Z.s Appell v. 2.12.1954 an Papst Pius XII. in Fragen der Volksliturgie: Neues Arch. für die Gesch. der Diöz. Linz 13 (1999/2000) 12–21. RUDOLF ZINNHOBLER

Zbigniew (Sbigneus) **Oleśnicki,** Bf. v. Krakau, Kard., * 5.12.1389 Sienno b. Ostrowiece aus kleinpoln. Adel, † 1.4.1455 Sandomierz; Stud. in Krakau (seit 1406). Früh in der Kanzlei des ↗Jagiellonen Ladislaus II. tätig, stellte sich Z. 1411 in den Dienst Johannes' XXIII. u. 1419–20 in den Ks. Sigmunds. Er erwarb einträgl. Pfründen u. wurde 1423 Bf. v. ↗Krakau. Über 30 Jahre übte er entscheidenden Einfluß auf die Politik Polens aus, der sich erst 1447 mit dem Herrschaftsantritt Kasimirs IV. verminderte. Z. war ein Verfechter der Interessen der poln. Krone u. der Krakauer Kirche u. trat mehrfach gg. die Emanzipationsbestrebungen der Litauer auf,

was ihm sogar die Ungnade der Jagiellonen (Witold, Kasimir IV.) einbrachte. Den Hussiten stand Z. ohne Rücksicht auf die polit. Interessen Polens offen feindlich gegenüber. Z. versuchte, dem Jagiellonenhaus auch Böhmen u. Ungarn zu sichern u. einen Türkenkreuzzug einzuleiten (1444 Niederlage bei Varna). Dem ↗Konziliarismus zugeneigt (1444 durch das Konzil v. ↗Basel Kard.), fügte er sich aber aus polit. Erwägungen 1447 Nikolaus V., der ihm 1449 die Kard.-Würde zurückgab. Gegenüber dem OT-Staat (↗Preußen) vertrat er eine ähnlich pragmat. Politik, wirkte maßgeblich am Frieden v. Brest (Kujawien) mit, sprach sich zwar Anfang 1454 gg. eine Unterordnung der preuß. Stände unter den poln. Kg. aus, befürwortete dann aber den Krieg Polens mit dem OT. Z. kümmerte sich stets um sein Btm., sogar mit dem Ziel, für Krakau anstelle v. ↗Gnesen eine Metropolitanstellung zu erlangen. Dabei ließ er sich meist v. Generalvikaren u. Offizialen vertreten. Z. sorgte sich um Diözesansynoden, Hll.-Kulte u. Kirchengründungen, strebte nach Unterordnung der Klr. seines Btm.; führte das Fronleichnamsfest in Krakau ein. Aufmerksamkeit schenkte er auch der Kultur; seit 1442 im Briefwechsel mit Enea Silvio de' Piccolomini (↗Pius, Päpste – Pius II.). Die „Historia Polonica" v. ↗Johannes Długosz ist auf seine Initiative zurückzuführen.

Lit.: Polski słownik biograficzny, Bd. 23. Bu 1978, 776–784 (M. Koczerska); **BBKL** 6, 1195ff.; **LMA** 6, 1394f. – **J. Helmrath:** Das Basler Konzil (1431–49). Forsch.-Stand u. Probleme. K 1987, 265ff.; The Annals of Jan Długosz, hg. v. **M. Michael.** Chichester 1997, Reg. JERZY STRZELCZYK

Zdik, *Heinrich* ↗Heinrich Zdik.

Zdislava, hl. (1995), (Fest 30. Mai in Böhmen, 3. Jan. im OP), OP-Terziarin, Landespatronin Böhmens * um 1215, † 1252 Deutsch-Gabel (Jablonné v Podještětí) (Diöz. Leitmeritz); Tochter des Přibyslav v. Křížanov, des Mitstifters v. ↗Saar, u. der Sibylle aus dem Gefolge Kunigundes v. Schwaben (Gemahlin Kg. Wenzels I. v. Böhmen). Etwa siebzehnjährig wurde Z. dem Markwardinger Gallus v. Lämberg (Lemberk), Gründer der Stadt Deutsch-Gabel u. des dortigen OP-Klosters, vermählt (Mutter v. vier Kindern). Sie wirkte im Geist der ↗Armutsbewegung in der Hingabe an Kranke, bes. Aussätzige. An ihrem Grab in der OP-Kirche zu Deutsch-Gabel setzte früh eine lokal begrenzte Verehrung ein. Über diesem ließ Franz A. Gf. Berka v. Dubá Z. als vermeintl. Ahnfrau seiner Familie 1699–1722 nach Plänen v. J. L. v. ↗Hildebrandt eine neue monumentale Memorialkirche zu Ehren des hl. Laurentius u. der sel. Z. erbauen. Pius X. bestätigte 1907 die Verehrung; 1908 Erhebung ihrer Gebeine.

Lit.: **BiblSS** 12, 1460f.; **P. Vlček – P. Sommer – D. Foltýn:** Enc. českých klášterů. Prag 1997, 262–266; **BBKL** 14, 366f. – **Z. Kalista:** Blahoslavená Z. z Lemberka. Ro 1969; **A. Svatoš:** Blahoslavená Z.: Bohemia Sancta, hg. v. J. Kadlec. Prag 1989, 154–159 (Lit.); **M. Bláhová:** Staročeská kronika tak řeč. Dalimila. ebd. 1995, 485 (Reg.). FRANZ MACHILEK

Zebaot ist die feminine Pluralform des hebr. Substantivs צָבָא [*ṣābā'*], das „Heeresdienst", „Heer", „Heerschar", auch „Frondienst" (z.B. Jes 40,2 u. Ijob 7,1) bedeutet. Die maskuline Pluralform des Substantivs ist Pss 103,21 u. 148,2 belegt, wo v. den „Heeren JHWHs" die Rede ist, die seinen himml. Hofstaat bilden. Von einem „Heer JHWHs" wird auch in Jos 5,14f. gesprochen. Das priesterl. Schrifttum bez. mit dem Ausdr. „Heere JHWHs" in der femininen Pluralform die Generation der Israeliten beim Auszug aus Ägypten (Ex 12,41; vgl. Ex 7,4; Ggs.: Ex 12,17.51: „eure Heere"; Ex 6,26: „ihre Heere").

Von besonderer theol. Bedeutung ist die Zusammenstellung des Gottesnamens JHWH mit dem Plural Z. in der Form יהוה צְבָאוֹת [*JHWH ṣ*^{e}*bā'ōt*], gewöhnlich als „Herr der Heere (Heerscharen)" wiedergegeben. Diese Fügung begegnet 260mal in der hebr. Bibel. Der Ausdr. kommt auffälligerweise im Pentateuch u. in den Büchern Jos u. Ri gar nicht vor. Selten ist er auch in den Büchern 1 Sam – 2 Kön (12mal). Im Psalter stehen 8 Belege (Pss 24,10; 46,8.12; 48,9; 69,7; 84,2.4.13), 3 Belege finden sich 1 Chr (11,9; 17,7.24). Der Ausdr. fällt 237mal in prophet. Büchern. Aber auch hier ist er wieder ungleich verteilt. Bei Jes steht der Ausdr. 62mal, bei Jer 77mal. Hag hat 14, Sach 53 u. Mal 24 Belege. Der nachexil. Bezeugung der Wendung bei Hag, Sach u. Mal stehen ihr gänzl. Fehlen bei den zeitlich nahestehenden Ez u. Trito-Jes u. die nur kleine Zahl der Belege (6mal) bei Deutero-Jes gegenüber. Je ein Beleg steht bei Am, Mich, Hab; Nah u. Zef haben je zwei Belege. Der statist. Befund muß noch ergänzt werden: Als exakte Entsprechung für „JHWH der Heere" haben die zwei Belege „Gott der Heere" אֱלֹהִים צְבָאוֹת ([*'*^{æ}*lohīm ṣ*^{e}*bā'ōt*] Ps 80,8.15) zu gelten. Darüber hinaus gibt es die Langform „JHWH, der Gott der Heere". Sie fügt zw. Gottesnamen u. Substantiv Z. noch das Appellativum „Gott" ein. Sie kann versch. grammat. Formen haben: Die Fügung יהוה אֱלֹהֵי [הַ]צְבָאוֹת [*JHWH '*^{æ}*lohē (ha)ṣ*^{e}*bā'ōt*] ist an 18 Stellen belegt, v. denen 5 bei Jer u. 9 bei Am stehen, 1 bei Hos. Dazu kommen noch vier Belege der Form יהוה אֱלֹהִים צְבָאוֹת ([*JHWH '*^{æ}*lohīm ṣ*^{e}*bā'ōt*]; Pss 59,6; 80,5.20; 84,9), die alle z. sog. elohist. Psalter gehören bzw. im Fall v. Ps 84,9 unter seinem Einfluß stehen.

Die versch. grammat. Formen der Langform stellen sich z. einen als eine Genitivkonstruktion (JHWH, Gott der Z.), z. andern als ein attributives Gefüge (JHWH, Gott Z.) dar. Die Kurzform kann analog als Genitivverhältnis (JHWH bzw. Gott der Z.) od. als substantiv. Attribution (JHWH bzw. Gott, der Z. ist) verstanden werden. Die Belege bei Proto-Jes (z.B. Jes 1,24; 5,7; 6,3.5) führen in die Mitte des 8. vorchr. Jahrhunderts. Mit großer Wahrscheinlichkeit ist die Gottesprädikation aber älter. Sie gehört in die vor-kgl. Zeit u. war am Heiligtum in ↗Schilo beheimatet (vgl. 1 Sam 1,3.11; 4,4). Wie die Bundeslade wurde auch die Gottesprädikation „JHWH der Heere" z.Z. Davids in Jerusalem heimisch (vgl. 2 Sam 6,18; 7,8.26).

Das Element Z. in der Gottesprädikation ist unterschiedlich interpretiert worden: a) Z., die Heere Israels (vgl. 1 Sam 17,45), b) Z., die himml. Heere, verstanden als das Sternenheer od. auch als Chiffre für den himml. Thronrat, c) Z., depotenzierte myth. Naturmächte, d) als Abstraktplural, der die Vorstellung v. Machtfülle in einem sehr weiten Sinn z. Ausdr. bringt. Die letzte Auffassung dürfte die plausibelste sein. Die zwar nicht exklusive, aber doch häufige Übers. v. Z. mit παντοκράτωρ in der LXX scheint sie zu stützen. Auch wenn bzgl. der Herkunft

der Gottesprädikation über das schilonit. Heiligtum hinaus u. seiner urspr. Bedeutung manche Frage bleibt, zeigt die kontextuelle Verankerung der Fügung „JHWH der Heere", daß sie für Gottes Hoheit u. Transzendenz (Jes 2,12; 5,16) ebenso wie für seine Herablassung, sein Mitsein (Ps 46,8.12) u. seine Liebe, mit der er sich um den Weinberg mit Namen „Haus Israel" müht (Jes 5,7; Ps 80,8f.), steht. Das Trishagion u. der Titel „König" korrelieren vollkommen mit der Prädikation JHWH Z. (Jes 6,3.5).

Lit.: **THAT** 2, 498–507 (A.S. van der Woude); **HAL** 933ff.; **ThWAT** 6, 876–892 (Lit.) (H.-J. Zobel).

HANS-WINFRIED JÜNGLING

Zebedäus (griech. Ζεβεδαῖος; v. aram. זַבְדַּי [*za-b^e^ddaj*], Geschenk Gottes), Vater der Ap. ↗Johannes u. ↗Jakobus d. Ä. (Mk 1,19f. parr.; 3,17 par.; 10,35 par.; Mt 26,37; 27,56; Joh 21,2). Er war Fischer am See ↗Gennesaret (Mk 1,19f. parr.). Im ↗Nazaräerevangelium 33 wird er als „armer Fischer" bez.; nach Mk 1,20 stehen immerhin Tagelöhner in seinem Dienst. Das Mt erwähnt auch seine Frau („Mutter der Söhne des Z.": Mt 20,20; 27,56). Der Eigenname ist auch außerbiblisch bezeugt (z. B. Ios. ant. V, 33).

Lit.: **AncBD** 6, 1055f.; **Bauer** 682; **DB(H)** 4, 964. – **Bill** 1, 188.

LOTHAR WEHR

Zech, *Franz Xaver,* SJ (1712), Kanonist, * 21.12. 1692 Ellingen (Mittelfranken), † 15.3.1772 München; 1723 Priester; Prof. des KR 1738 in Dillingen, 1741 in Innsbruck, 1743–68 in Ingolstadt; Verf. eines Lehrbuchs in der Institutionengliederung. Berücksichtigte das dt. Teil-KR ebenso wie hist. Aspekte.

HW: Praecognita Juris Canonici ad Germaniae Catholicae Principia et Usum accommodata. Ingolstadt–Au 1749, [2]1766; Hierarchia Ecclesiastica ... ebd. 1750; De Jure Rerum Ecclesiasticarum ..., 2 Bde. Ingolstadt–M 1758, ebd. 1762; De Judiciis Ecclesiasticis ..., 2 Bde. Ingolstadt–Au 1765, ebd. 1766.

Lit.: **L. Müller:** Kirche, Staat, KR. Rb 1986.

LUDGER MÜLLER

Zechpropst (Zechmann, Zechmeister, Zechpfleger; v. Zeche, Kirchenfabrik, ↗Kirchenstiftung), im bayer. Sprachraum v. 14. bis 18. Jh. übl. Bez. für den Kirchenpfleger, also den Laien, dem neben dem Pfarrer die Verwaltung des Nieder-↗Kirchenvermögens zukam.

Lit.: **A. Dyroff:** Die Entwickelung des bayer. Staats-KR bzgl. des Ortskirchenvermögens bis z. Konk. v. 1817: Ann. des Dt. Reichs 38 (1905) 641–676, bes. 646f.; **S. Schröcker:** Die Kirchenpflegschaft. Pb 1934, 172–208; **Plöchl** 2, 441f.; **Feine** 405.

LUDGER MÜLLER

Zeder (hebr. אֶרֶז [*'æræz*]), ein bis zu 40m hoher, langsam wachsender, immergrüner Nadelbaum aus der Familie der Koniferen, der in bibl. Zeit bes. in den Bergwäldern des Libanon u. des Antilibanon verbreitet war (1 Kön 5,20; 2 Kön 19,23; Sach 11,1f.). Das äußerst kostbare (1 Kön 10,27; Jes 9,9) Holz der Libanon-Z.n *(Cedrus libani)* wurde in Israel wie im gesamten alten Orient v.a. für Großbauten wie den Libanonwaldpalast Salomos (1 Kön 7,2ff.) od. den Jerusalemer Tempel (1 Kön 6,9ff.; Esra 3,7) u. im Schiffbau (Ez 27,5) verwendet. Z.-Späne waren in Heilungs- u. Reinigungsriten wichtig (Lev 14,4ff.48ff.; Num 19,6). Z.n waren die größten dem bibl. Menschen bekannten Pflanzen (1 Kön 5,13) u. hatten als v. JHWH gepflanzte Gottesbäume (Pss 80,11; 104,16) göttlich-kgl. Bedeutung. In der Bildsprache verkörpern sie das Königtum (Ri 9,15; 2 Kön 14,9; Ez 17; 31) u. stehen für Gesundheit, Kraft u. Vitalität (Num 24,6; Pss 37,35; 92,13) sowie für Größe u. Stolz (Jes 2,13; Am 2,9). Das Erklimmen u. Fällen des Z.-Walds ist Ausdr. v. Hochmut (Jes 14,8; 37,24).

Lit.: **LÄ** 6, 1357f.; **BHH** 3, 2207f.; **BL**[2] 1920f.; **Dalman** 7, 33–38. – **F. Stolz:** Die Bäume des Gottesgartens auf dem Libanon: ZAW 84 (1972) 141–156; **M. Zohary:** Pflanzen der Bibel. St 1983, 104f. u.ö.; **O. Keel:** Der Wald als Menschenfresser, Baumgarten u. Teil der Schöpfung in der Bibel u. im Alten Orient: D. Daphinoff (Hg.): Der Wald. Fri 1993, 47–71, bes. 58–70, wieder gedr.: U. Neumann-Gorsolke–P. Riede (Hg.): Das Kleid der Erde. Pflanzen in der Lebenswelt des alten Israel. St 2001.

PETER RIEDE

Zefanja, Zefanjabuch (Zef). **I. Altes Testament:** 1. Der *Name Z.* (hebr. צְפַנְיָה [*ṣ^e^panjā*], im AT zweimal auch צְפַנְיָהוּ [*ṣ^e^panjāhū*], wie mehrfach in althebr. Inschriften v. 8.–6. Jh. vC., „JHWH hat [schützend] geborgen"; LXX Σοφονίας, Vg. *Sophonias*) bez. im AT vier Personen: 1) Der Prophet Z. trat nach Zef 1,1 in der Zeit des berühmten Reform-Kg. ↗Joschija v. Juda (640–609 vC.) auf, am wahrscheinlichsten in Jerusalem (vgl. 1,4–13; 3,1–4). Für das Jahrzehnt zw. 630 u. 620 vC., d.h. im wesentl. noch vor der 622 vC. einsetzenden Kultreform Joschijas, dürften u.a. der (noch) greifbare virulente Einfluß assyrisch geprägten „fremden" Lebensstils am Kg.-Hof (1,9; vgl. 1,12f.) u. der kult. Synkretismus (1,4–5*) mit assyrisch-aram. Hintergrund sprechen. Die Weltmacht Assur, Hauptziel der Völkerworte Z.s (vgl. 2,13f.), ist jedenfalls noch nicht besiegt (erst 614/612 vC.). Die außergewöhnl. viergliedrige Genealogie in der Buchüberschrift 1,1 erklärt sich aus dem Bemühen, „Kuschi", den Vater Z.s, als JHWH-treuen Judäer (nicht als „Nubier/ Äthiopier") nachzuweisen (eine Abkunft v. Kg. ↗Hiskija ist freie Spekulation). – 2) Z., der Sohn des Maaseja (Jer 21,1; 29,25 u.a.), ist ein hochrangiger („zweiter") Priester am Jerusalemer Tempel z.Z. des Kg. Zidkija v. Juda (597–586 vC.). – 3) Z., der Vater Joschijas, eines führenden Familienoberhaupts unter den Heimkehrern aus dem Babylon. Exil (Sach 6,10.14*). – 4) Z., ein Nachkomme des Levisohnes Kehat im Stammbaum des Sängers Heman (1 Chr 6,21).

2. Das *Buch Zefanja* mit seinen nur drei Kap., an 9. Stelle im ↗Zwölfprophetenbuch, ist gleichwohl ein kleines Kompendium der Prophetie Israels. Es enthält Unheilsworte gg. Juda u. Jerusalem u. dessen führende Kreise (1,4–16; 3,1–4), gg. Nachbarvölker (2,4–15), bis hin z. Vorstellung eines eschatolog. „Weltgerichts" (1,2f.17f.; 3,8). Daneben stehen Worte, die über ein „vielleicht" der Bewahrung im Gerichtssturm des Zornestags JHWHs für eine breitere Volksschicht Judas bzw. sozial eher schwächere u. religiös „demütige" Kreise (2,1ff.) hinaus Jerusalem neues Heil durch das Läuterungsgericht hindurch ansagen (3,11ff.14f.16f.18f.20). Das Pendant z. universal ausgeweiteten Gerichtsbotschaft sind die einzigartigen Verheißungen einer universalen Jahweverehrung der Völker nach deren Läuterung im Gericht (3,9f.) bzw. nach dem endgültigen Untergang der Götter (2,11). – In seiner Endgestalt zeigt das Zef eine dreiteilige Makrostruktur, deren Hauptzäsuren durch die refrainartige Ankündigung des die ganze Erde verzehrenden Feuers v. JHWHs Zorneseifer markiert sind (1,18b

bzw. 3,8d): 1,2–18 (Juda u. Jerusalem im Kontext eines universalen Gerichts); 2,1–3,8 (Mahnwort 2,1ff. begr. mit dem kommenden Unheil über Nachbarvölker 2,4–15, in das auch Jerusalem einbezogen wird 3,1–5.6ff. abgeschlossen durch den Ausblick auf Völker- u. Weltgericht 3,8); 3,9–20 (neues Heil für Völker 3,9f. u. Jerusalem 3,11ff. u. 3,14f.16.f. einschließlich der Diaspora 3,10.18f. 20). – Auf den Propheten Z. lassen sich mit einiger Sicherheit etwa ein Dutzend primäre Logien aus der spätassyr. Zeit Judas zurückführen. In ihnen zeigt sich ein unerbittl. Ernst, mit dem Z. in rhetorisch prägnanter u. zugleich irritierender, anspielungsreicher Sprache (z.B. 1,7.10f.12; 2,1.4; 3,1.3) seine v.a. der Jerusalemer Oberschicht angehörenden Adressaten vor die Wirklichkeit des sicheren Gottesgerichts stellt, als Gericht über Kult (1,4–5*) u. v.a. soz. (u. stets zugleich rel.) Vergehen (1,8–9*.10–11*.12–13* [die reichen Herren, die keinerlei Eingreifen seitens JHWHs erwarten!]; 3,1–4*). Die düsteren Worte v. drängend nahen Tag JHWHs als einem Schlachttag (1,7) sowie einem Zorn- u. Unheilstheophanietag u. krieger. Ereignis gg. Juda (1,14.15f.) bedürfen keiner Begründung (vgl. Am 5,18ff.; Jes 2,12–17).

Einen Hoffnungsschimmer scheint es nach Z. nur für eine breitere Schicht des (einfachen) Volkes v. Juda zu geben, das aufgrund seiner Suche nach „Gerechtigkeit" u. „Beugung" („Demut") „vielleicht" am Zorntag bewahrt bleibt (2,1–2*.3b–d). Das Nachbarvolk der Philister (2,4.5–6*) u. v.a. das mächtige Assur als Oberherr Judas (2,[12*.]13f.) sind dem sicheren Untergang geweiht (612 vC. fällt ↗Ninive, 604 vC. ↗Aschkelon durch die Neubabylonier). Eine (durch 3,6–8*) erweiterte erste Groß-Slg. v. Z.-Logien 1,4–3,8* auf der Basis v. Teil-Slg. scheint noch kurz vor dem Untergang Jerusalems 587/586 vC. entstanden zu sein. In exil. Zeit dient die Z.-Sammlung v.a. einer deuteronomistisch geprägten Redaktion (1,1; vgl. 3,2) als Schuldaufweis u. Dokumentation, die den Untergang Judas u. Jerusalems begr. (vgl. 3,5.8*; exilisch auch 2,8f.10 u. 2,15). Nachexilisch werden die bei Z. angelegten Linien kräftig ausgebaut: in Ansätzen zu einer Theol. des armen bzw. demütigen Restes Israels (3,11ff.; dazu 2,3a; vgl. 2,7.9), in Heilsworten für Zion (3,14f.16f./18*), in eschatologisch-universalen Gerichtsaussagen (1,2–3*; 1,17*–18a; 1,18bc mit 3,8d), in der Verheißung universaler Anbetung des einen Gottes (3,9f.; 2,11) u. in der Schicksalswende für die Diaspora (3,18f.20; vgl. 3,10). In Qumran wird das Zef endgerichtlich interpretiert (1QpZef, 4QpZef); in diesem Sinn wohl auch gelegentlich im NT (z.B. 1,3 in Mt 13,41). Die hoch-ma. Sequenz ↗„Dies irae, dies illa" ist v. Zef 1,15–18 Vg. inspiriert.

Lit.: *Kmtr.:* **K. Elliger** (ATD). Gö [5]1964; **W. Rudolph** (KAT XIII). Gt 1975; **P. Craigie** (The Daily Study Bible). Ph 1985; **B. Renaud** (Sources Bibliques). P 1987; **M.E. Széles** (International Theological Commentary). Grand Rapids 1987; **A. Deissler** (NEB). Wü 1988; **J.J.M. Roberts** (OTL). Louisville 1991; **K. Seybold** (ZBK). Z 1991; **A. Spreafico** (Commentario storico ed esegetico all'antico e al NT. AT 38). Genua 1991; **J. Vlaardingerbroek** (COT). Kampen 1993, engl. (HCOT) Lv 1999; **A. Berlin** (AncB). GC 1994. – *Lexika:* **AncBD** 6, 1075 (J.S. Berridge) 1077–80 (J.S. Kselman): **BHH** 3, 2232ff. (M. Sekine); **EKL**[3] 4, 1377f. (P. Mommer). – *Ferner:* **L. Sabottka:** Z. Ro 1972; **A.S. Kapelrud:** The Message of the Prophet Z. Oslo 1975; **H. Irsigler:** Gottesgericht u. Jahwetag. St. Ottilien 1977; **G. Krinetzki:** Z.-Studien. F–Be 1977; **R. Edler:** Das Kerygma des Propheten Z. Fr 1984; **N. Lohfink:** Z. u. das Israel der Armen: BiKi 39 (1984) 100–108; **K. Seybold:** Satir. Prophetie. St 1985; **B. Renaud:** Le livre de Sophonie: RevSR 60 (1986) 1–33; **P.R. House:** Z. Sheffield 1988; **E. Ben Zvi:** A Historical-critical Study of the Book of Z. B 1991; **M. Weigl:** Z. u. das ‚Israel der Armen'. Klosterneuburg 1994; **D.H. Ryou:** Z.'s Oracles against the Nations. Lei 1995; **W. Dietrich–M. Schwantes** (Hg.): Der Tag wird kommen. St 1996; **P. Weimar:** Z. – Aufbau u. Struktur einer Propheten-Schr.: Ugarit-Forsch. 29 (1997) 723–774; **P. Weimar:** Zef 1 u. das Problem der Komposition der Z.-Prophetie: AOAT 250 (1998) 809–832; **M. Striek:** Das vor-dtr. Zef. F 1999; **H.D. Neef:** Vom Gottesgericht z. universalen Heil. Komposition u. Redaktion des Zef: ZAW 111 (1999) 530–546; **M.H. Floyd:** Minor Prophets, Tl. 2. Grand Rapids–C 2000, 163–250. HUBERT IRSIGLER

II. Apokryphe Schriften: Unter dem Namen des Z. sind ein griech. Frgm. bei ↗Klemens v. Alexandrien (strom. V, 11, 77) sowie eine *koptische Apokalypse* erhalten, deren griech. Original im 1. od. 2. Jh. nC. entstanden ist. Der kopt. Text stellt möglicherweise die chr. Überarbeitung des jüd. Originals dar. Neben der Beschreibung des Gerichts u. des Straforts, die weiten Raum einnimmt, spielt die Vorstellung v. einem doppelten Gericht eine Rolle.

QQ: G. Steindorff: Die Apk. des Elias, eine unbek. Apk. u. Bruchstücke der Sophonias-Apk. (TU 17/3a). L 1899; Riessler 168–177; OTP 1, 497–515 (Einl., engl. Übers., Kmtr.) (O.S. Wintermute).

Lit.: **Schürer H** 3/2, 803f.; **NTApo** 2[6], 625 (Lit.); **G.W.E. Nickelsburg:** Jewish Literature Between the Bible and the Mishnah. NY 1981; **JSHRZ** 6/2, 461f. (Bibliogr. bis 1999).

STEPHAN KEIL

Zegenhagen (Ziegenhagen), *Johannes,* erster luth. Hauptpastor Hamburgs, * Magdeburg, † 17.1. 1531 Hamburg. Z. war 1524 (viell. schon vor der Reformation) Pfarrer v. St. Katharinen in Magdeburg. 1526 wurde er v. den Juroren der St. Katharinenkirche in Hamburg als Prädikant bestellt, wo er sogleich evangelisch predigte u. z. ersten Mal in Hamburg das Abendmahl unter beiden Gestalten austeilte. Als der Rat mit Verbot u. Ausweisung drohte, kam es zu Unruhen, so daß der Rat nachgeben mußte. Am 20.9.1526 wurde Z. z. Hauptpastor v. St. Nicolai gewählt, wo er nun in bezug auf Abendmahl, Beichte, Priesterzölibat usw. ganz im reformator. Sinn wirkte. Neben Stefan Kempe hatte er den größten Anteil an der allmähl. Einf. der Reformation in Hamburg, die er mit anderen auf zwei Disputationen (1527, 1528) erfolgreich verteidigte. Nach Wittenberger Vorbild führte er 1527 die Gotteskastenordnung ein. Vollendet wurde die Reformation in Hamburg durch J. ↗Bugenhagens Kirchenordnung 1529.

Lit.: **BBKL** 14, 1586f. – **C.H.W. Sillem:** Die Einf. der Reformation in Hamburg. Hl 1886; **R. Postel:** Die Reformation in Hamburg 1517–26. Gt 1986. ROLF DECOT

Zehn Gebote ↗Dekalog.

Zehnt. I. Biblisch: Als ein fester kult. Brauch (allein in 1 Sam 8,15 findet sich ein Hinweis auf den Z. für den Kg.) ist der Z. (hebr. מַעֲשֵׂר [*ma*ʿ*ᵃśēr*], griech. δεκάτη), der auch außerhalb Israels bekannt ist, ursprünglich eine Abgabe aus dem bäuerl. Jahresertrag u. dem Viehbestand (Lev 27,32f.; Dtn 14,23) an die Ortsheiligtümer (Gen 28,22; Am 4,4), deren Dignität Israel mit der Rückführung auf die Väterzeit (Gen 14,20; 28,22) unterstreicht. Im Fall der Getreide- bzw. Früchteabgabe konnte der Z. – wenn z. Eigenversorgung benötigt – auch durch eine, aller-

dings um ein Fünftel höhere Geldabgabe ersetzt werden (Lev 27,31). Nach Num 18,21 ff. ist der Z. den Leviten als Erbteil zu übergeben, da diese kein Land als Versorgungs-Grdl. besaßen; ihrerseits sollen sie v. diesen Abgaben den Z. für Jahwe aussondern u. den Priestern übergeben. In der Gesch. Israels mußten die Z.-Vorschriften, die häufig nicht beachtet wurden, immer wieder neu eingeschärft werden (2 Chr 31,4–12; Neh 13,10 ff.; Mal 3,8 ff.). Theologisch betrachtet, beinhaltet die Übergabe des Z. das Bekenntnis Israels, daß das Land u. sein Ertrag Jahwe gehören u. ihm allein die Fruchtbarkeit des Landes zu verdanken ist (Ex 19,5; Lev 25,23; Ps 50,12). Die fortschreitende Reflexion des Gottesbegriffs führt im Dtn zu einer Neuordnung der Z.-Vorschrift. Wie alle Opfer soll auch der Z. z. Zentralheiligtum (Jerusalem) gebracht werden (Dtn 12,6.11; 14,22 f.). Lag der Wohnort zu weit entfernt, konnte der Gegenwert in Geld am Ort des Heiligtums in Naturalien umgesetzt werden (Dtn 14,24 ff.), da mit der Ablieferung des Z., nachdem die Priester ihren Anteil erhalten hatten, eine fröhl. Opfermahlzeit vor Jahwe verbunden war (Num 18,31; Dtn 12,7.18; 14,22 f.). Diese (wahrscheinlich) am ↗Laubhüttenfest (Dtn 16,13 ff.) begangene Feier, die jedem Gedanken an eine erpreßte Leistung wehrt, will an die Güte Gottes als Spender aller Gaben erinnern u. zugleich die brüderl. Solidarität einüben. Denn in jedem 3. Jahr wurde der Z. den Leviten u. Armen z. Verfügung gestellt (Dtn 14,28 f.; 26,12) u. der Vollzug dieses Tuns durch ein feierl. Bekenntnis vor Jahwe bezeugt (Dtn 26,13 ff.). In der zwischentestamentl. u. ntl. Zeit ebenso wie danach wurden die Z.-Vorschriften vermehrt. Man unterschied den 1. Z., der den Leviten zustand, den 2. Z., der am Tempel v. Jerusalem verzehrt wurde (er fiel nach 70 nC. weg) u. den 3. Z., der als Armen-Z. (Tob 1,6 ff.) in jedem 3. u. 6. Jahr an die Stelle des 2. Z. trat (Jub 32,1 ff.; Ios. ant. IV, 68 ff. 205 250; Philo spec. I, 131 ff.). Eine genaue Festlegung u. Erweiterung der v. der Z.-Vorschrift betroffenen Bodenfrüchte erfolgte in der ↗Mischna. In ntl. Zeit dehnten die ↗Pharisäer (Lk 18,12) die Z.-Abgabe auch auf Gewürzkräuter u. Gartengewächse aus. Vor der Gefahr eines damit einhergehenden veräußerlichten u. übertreibenden Legalismus warnen Lk 11,42 sowie Mt 23,23 u. fordern die Besinnung auf Recht u. Barmherzigkeit als die den Z. tragende Einstellung.

Lit.: **ThWAT** 4, 432–438. – **F. Horst:** Gottes Recht. Stud. z. Recht des AT. M 1961, 292–315; **R. de Vaux:** Das AT u. seine Lebensordnungen. Fr [2]1966, Bd. 1, 226 f.; Bd. 2, 217–220; **W. Eichrodt:** Theol. des AT, Tl. 1. St [8]1968, 92 f.; **Bill** 4/2, 640–697.

RENATE BRANDSCHEIDT

II. Historisch *(decima, dezem, dîme, tithe):* 1. *Das Z.-Gebot im frühen Mittelalter.* Weder Z.-Gebot noch Z.-Gesetz sind v. den Christen in den ersten Jhh. aus dem AT übernommen worden; auch eine entspr. freiwillige Leistung scheint nicht gefordert worden zu sein. Es sollte vielmehr deutlich werden, daß ein Christ ohne Verpflichtung mehr gibt als ein Jude (vgl. Iren. haer. IV, 18, 2; Didasc. II, 35, 1; Aug. in ps. 146, 17); eine Abgabe an die Kirche mindestens in Höhe eines Z. galt als angemessen (vgl. Hier. in Mal. 3, 7–12; Jo. Chrys. hom. IV in Eph. 1). Eine eindeutige kirchl. Z.-Forderung begegnet zuerst in den ostkirchl. Const. apost. (VII, 29, 2; VIII, 30, 2; um 380 in Syrien). Scheinbar ältere Texte mit einer Z.-Forderung, u. a. Ambrosius, Augustinus, Hieronymus u. einer röm. Synode um 381/382 zugeschrieben, sind unecht u. jünger.

In der Ostkirche war der Z. bekannt, ist aber bis z. 12./13. Jh. nur selten erhoben worden. Aus der Westkirche sind älteste Zeugnisse für eine Z.-Forderung seit etwa 500 überl. (vgl. Eugipp. Sev. 17 u. 18; Iulianus Pomerius: De vita contemplativa I, 21, 3; Caes. Arel. serm. 33 u. 34). Wie diese Belege stammen auch die ältesten Synodalbestimmungen über die Z.-Leistung aus dem gall. Raum. Unter Berufung auf das AT wird hier die Z.-Abgabe als eine Rechts*pflicht* erklärt, die Z.-*Forderung* als ein Z.-*Gebot* verstanden (vgl. Synode v. Tours 567, Anh. Epist. episc.; 2. Konzil v. Mâcon 585, c. 5). Liturgische Bücher des 7. Jh. aus dem westgot. Span. (Liber mozarabicus sacramentorum u. Liber comicus) u. dem mittleren Frankenreich (Lektionar v. Luxeuil) bezeugen die Kenntnis der Z.-Abgabe in ihrem Raum. Zahl- u. inhaltsreicher sind Zeugnisse des 7. Jh. für den Z. aus Irland. Er galt hier, gestützt auf das AT, als eine den Christen verpflichtende Leistung (vgl. Canones Hibernenses VI; Coll. canonum Hibernorum XVII sowie die noch ungedr. Slg. De decimis et primogenitis et primitivis u. Liber ex lege Moysis). Wie in Irland war wohl auch bei den Angelsachsen um 700 die Z.-Pflicht ein herkömml. Element des kirchl. Lebens (vgl. Canones Theodori U II 2, 8; 14, 10 u. 11; Stephan Eddius: Vita Wilfridi). Aus dem gallisch-fränk. Raum hingegen ist außer dem Lektionar v. Luxeuil kein Zeugnis des 7. u. beginnenden 8. Jh. für die Z.-Abgabe überl. – viell. infolge der Armut an erhaltenen QQ(?). Mitte des 8. Jh. war im fränk. Umkreis des ↗Bonifatius (vgl. Epp. 78 u. 83) u. in Rom (Papst Zacharias) die Z.-Leistung als kirchl. Praxis bekannt. Sie wurde wenig später v. ↗Pippin d. J. u. ↗Karl d. Gr. mittels Kapitularien unterstützt, die im ganzen Reich gelten sollten (vgl. Capitulare v. Herstal 779, c. 7, auch in der Forma Langobardica erhalten). Inwieweit die herrscherl. Erlasse im Reich übernommen u. ausgeführt worden sind, läßt sich nicht feststellen; Hinweise könnte die hsl. Überl. der Kapitularien bieten, die aber unter diesem Gesichtspunkt noch nicht ausgewertet worden ist. Daß Pippin u. Karl mit ihren Z.-Geboten die Kirche für die Säkularisationen, bes. unter ↗Karl Martell *(precariae verbo regis),* entschädigen wollten, ist nur eine Deutung der Forschung. Jedenfalls ist das Z.-Gebot v. den karol. Herrschern nicht „eingeführt" worden. Die Übernahme des Z.-Gebots ist wohl im Zshg. mit dem Rückgriff auf Ordnungen des AT als Grundlagen auch des chr. Lebens zu sehen, der mancherorts in der Westkirche seit dem 6. Jh. erfolgt ist (vgl. die Forderung der Arbeitsruhe am Sonntag, die Kg.-, Bf.- u. Priestersalbung, das Verständnis der geschlechtl. Reinheit). Lediglich der v. den ersten Karolingern zusätzlich auferlegte 2. Z. *(decima et nona)* v. früheren Kirchengut könnte als Entschädigung zu verstehen sein.

2. *Der Z. in Mittelalter u. Neuzeit.* Seit karol. Zeit war der Z. in der Westkirche mehr u. mehr im Rechts-, Sozial- u. Wirtschaftsleben verankert, auch in Span. im Gefolge der ↗Reconquista u. in ↗Skandinavien nach der Christianisierung ab dem 11. Jahrhundert. Gemäß der Vorschrift des AT sollte ein

Zehntel der Einkünfte v. Getreide, Holz, Wein u. Großtieren (Groß-Z.) sowie Gartenfrüchten, Gemüse, tier. Produkten u. Kleinvieh (Klein-Z.) gezahlt werden. Im Lauf des MA wurde aber aus dem Z. ein Begriff für eine verpflichtende Abgabe, deren Anteil an den Einkünften unterschiedlich war. Die z. Finanzierung der ↗Kreuzzüge im 12./13. Jh. v. Päpsten erhobene Z.-Leistung (Papst-Z.) konnte z. B. ein Zwanzigstel betragen. Empfänger war ursprünglich der Bischof. Er hatte das Aufsichts- u. Verfügungsrecht u. verteilte die Erträge gemäß dem röm. Teilungsmodus der Viertelung: je ein Viertel für den Klerus der Diöz., für die Armen, Kranken u. Fremden, für die Kirchenfabrik u. für seine eigenen Bedürfnisse – od. nach dem german. Modus der Drittelung (bes. bei ↗Eigenkirchen): zwei Drittel für den Eigenkirchenherrn, ein Drittel für den Eigenkirchenpriester. Einbezogen wurden seit dem 9. Jh. häufiger auch die Klr. u. Stifte als Empfänger v. Z.-Anteilen. Folgenreicher wurde die ebenfalls seit dieser Zeit aufkommende Vergabe v. Rechten auf Z.-Leistungen durch Schenkung, Verkauf od. Verpachtung an Dritte: an kirchl. Gemeinschaften od. einzelne Personen, Kleriker od. auch Laien. Im Zshg. mit dem damaligen Kampf gg. den Einfluß der Laien in der Kirche, bes. in der Zeit der ↗Gregorianischen Reform, löste der Z.-Besitz v. Laien mancherorts heftige Auseinandersetzungen aus (vgl. röm. Synode im Nov. 1078, c. 6), die aber insg. für die Reformkreise erfolglos blieben. Noch ↗Gratian hat den laikalen Z.-Besitz verteidigt. – Zehntpflichtig waren ursprünglich die grundbesitzenden Laien u. – v. Privatbesitz – auch Weltpriester, seit dem 8./9. Jh. außerdem die Klr. u. Stifte. Viele v. ihnen bemühten sich jedoch seit dem 10. Jh. erfolgreich um Befreiung v. dieser Last, im 12./13. Jh. v. a. der OCist, z. T. mit Hilfe päpstl. Privilegien. Entsprechend dem urspr. Ideal dieses Ordens, nur v. Ertrag der Handarbeit zu leben, lehnte er zunächst auch für sich Z.-Erträge ab; doch schon Ende des 12. Jh. beklagte ↗Giraldus Cambrensis den habgierigen Erwerb lukrativer Z.-Rechte durch Zisterzienser. Gegen die Z.-Freiheit v. Klr. wehrten sich auch viele Bischöfe. Um dem Streit zu begegnen, beschränkte das Lat. IV 1215 die Z.-Befreiung der privilegierten Klr. auf die Neubruch-Z.en (v. neu gerodetem Land), die des OCist außerdem auf die älteren Z.en (vgl. für die päpstl. Z.-Politik u. -Gesetzgebung cc. 1–35, X, De decimis III, 30). – Da für die Z.-Erhebung u. -Aufteilung klare räuml. Grenzen der kirchl. Sprengel dringlich waren, hat die Z.-Praxis den Ausbau v. Pfarrgrenzen u. damit des Pfarrsystems (↗Pfarrei) seit karol. Zeit nachhaltig gefördert (nicht „verursacht“ [Puza]). Die Z.-Rechte der Grundherren für ihre Eigenkirchen blieben erhalten. – Von den reformator. Bewegungen wurde die Z.-Pflicht nicht berührt. Sie war zu einer Reallast geworden, die v. den Grundherren unabhängig v. ihrer Konfession geleistet werden mußte. Ertragreich waren die v. Päpsten seit dem 12. Jh. für Sonderzwecke gelegentlich geforderten Z.-Abgaben (Papst-Z.en, zuerst für Kreuzzüge, später u. a. für ↗Türkenkriege).

Insgesamt war der Z. seit der Karolingerzeit im Bereich der Westkirche die gewichtigste, für den Zahlungspflichtigen belastendste Abgabe. Er wurde im 19. Jh. (spätestens nach 1848) in allen eur. Staaten abgeschafft, nachdem er – nach Diskussionen im 18. Jh. – in Fkr. im Zuge der Revolution bereits am 2.11.1789 aufgehoben worden war. In wenigen Gebieten, v. a. Dtl.s, ist die ehem. Z.-Pflicht noch heute Rechtsgrund für eine subsidiäre Baulast.

Lit.: **DACL** 4, 995–1003 (H. Leclercq); **DDC** 4, 1231–44 (G. Lepointe); **RGG³** 6, 1879 (A. Erler); **HDRG** 5, 1629 ff. (H.-J. Becker); **LMA** 9, 499 ff. (R. Puza). – **C. E. Boyd:** Tithes and Parishes in Medieval Italy. NY 1952; **Plöchl** Bd. 1 u. 2; **L. Vischer:** Die Z.-Forderung in der Alten Kirche: ZKG 70 (1959) 201–217; **G. Constable:** Monastic Tithes from their Origins to the Twelfth Century. C 1964; **R. Kottje:** Stud. z. Einfluß des AT auf Recht u. Liturgie des frühen MA. Bn ²1970; **Feine** Bd. 1; **J. Semmler:** Z.-Gebot u. Pfarrtermination in karol. Zeit: Aus Kirche u. Reich. FS F. Kempf. Sig 1983, 33–44; **A. Angenendt:** Das Früh-MA. Die abendländ. Christenheit v. 400 bis 900. St–B–K 1990, 327; **J. A. Brundage:** Medieval Canon Law. Lo–NY 1995; **H. Mordek:** Bibliotheca capitularium regum Francorum manuscripta. Überl. u. Traditions-Zshg. der fränk. Herrschererlasse. M 1995. RAYMUND KOTTJE

Zehntausend Martyrer, hll. (Fest 22. Juni). Die wohl erst im 12. Jh. z. Stärkung der Kreuzritter entstandene lat. Legende erzählt das Mtm. eines ganzen röm. Heeres mit seinem Anführer (primicerius) Achatius auf dem Berg ↗Ararat vor Ks. Hadrian; große frömmigkeits- u. kunstgesch. Bedeutung (Verwechslung mit dem Mart. Akakios in Byzanz [identisch mit ↗Akakios, Soldat]; ↗Nothelfer). Eine andere Gruppe v. zehntausend Martyrern v. Nikomedien, die im MartRom 102 am 18. März (vgl. auch 23. Juni) vermerkt ist, ist wohl eine Ausdeutung v. Eusebius (h.e. VIII, 6, 6; Bf. ↗Anthimos v. Nikomedien u. eine große Anzahl v. Martyrern bei Ausbruch der diokletian. Verfolgung).

Lit.: **BHL NSuppl** 20–24; **BiblSS** 1, 134–138. – **Ch. Stöcker:** Dürer, Celtis u. der falsche Bf. Achatius. Zur Ikonographie v. Dürers Marter der Zehntausend: Artibus et Historiae 9 (1984) 121–137. THEOFRIED BAUMEISTER

Zehntstreit. 1) Der Osnabrücker Z.: Das zu Beginn des 9. Jh. konstituierte Btm. ↗Osnabrück erlitt durch die Verfügungen Ks. ↗Ludwigs d. Frommen 834 u. Kg. ↗Ludwigs d. Deutschen 855 erhebl. Einbußen seiner autoritativen u. ökonom. Basis. Die Missionszellen Meppen u. ↗Visbek mit ihren Besitzungen u. Einkünften wurden damit der Amtsgewalt des Bf. entzogen u. der Abtei ↗Corvey übertragen. Hintergrund der Maßnahmen scheinen Wirren im Btm. um die Amtsinhaber Gefwin († 850) u. Gauzbert († 859) gewesen zu sein. Vergeblich suchte Bf. Egibert (860–885) über seine Kölner Metropoliten ↗Gunthar u. Willibert eine Revision der verlorenen ↗Zehnt-Rechte zu erreichen. Auch seinem Nachf. Egilmar (885–918) war mit seiner um 890/891 verf. u. als echt erwiesenen *Querimonia* bei Papst Stephan V. kein Erfolg beschieden. Diesen erzielte erst Bf. ↗Benno II. mit Hilfe v. insg. acht gefälschten Urkunden. Auf einem Fürstentag zu Worms im Herbst 1077 wurden Corvey (u. ↗Herford) die Zehntrechte ab- u. dem Btm. Osnabrück dauerhaft zugesprochen (die diesbzgl. Diplome Ks. ↗Heinrichs IV. nn. 303, 309, 310 sind als echt erwiesen). Ein letzter Vorstoß ↗Wibalds v. Stablo-Corvey bei Ks. ↗Friedrich I. Barbarossa, seinem Klr. die Zehnten zurückzugewinnen, scheiterte mit Wibalds Tod 1158.

Lit.: **LMA** 9, 502 f. (W. Seegrün). – **K.-U. Jäschke:** Stud. zu QQ u. Gesch. des Osnabrücker Z. unter Heinrich IV.: ADipl 9–10 (1963/64) 112–285, 11–12 (1965/66) 280–402; **A. Spicker-Wendt:** Die Querimonia Egilmari episcopi u. die Responsio Stephani papae. K–W 1980; **Th. Schieffer:** Adnotationes z.

Germania Pontificia u. z. Echtheitskritik überhaupt, Tl. 2: ADipl 34 (1988) 231–277. HELMUTH KLUGER

2) Der Thüringische Z.: Gegenstand des unter dem Mainzer Ebf. Liutbold (1051–59) ausgebrochenen u. unter Ebf. ↗Siegfried I. eskalierten Thüring. Z. war die kirchenreformerisch wie territorialpolitisch begründete, gg. ältere Zehntvergünstigungen der Klr. ↗Fulda u. ↗Hersfeld sowie zahlr. weltl. Herren erhobene Mainzer Forderung sämtl. Niederkirchenzehnten in Thüringen. Politische Brisanz erfuhr der Z. durch das Eingreifen Kg. ↗Heinrichs IV. zugunsten des Mainzer Ebf. 1073 u. den dadurch bedingten Parteiwechsel der Thüringer zu den aufständ. ↗Sachsen. Nach erneuten, 1123 kulminierenden Auseinandersetzungen endete der Z. unter Ebf. ↗Adalbert I. mit einem weitgehenden Mainzer Verzicht.

Lit.: **K.-U. Jäschke:** Stud. zu QQ u. Gesch. des Osnabrücker Z. unter Heinrich IV.: ADipl 9–10 (1963/64) 278–285; **F. Staab:** Die Wurzel des zisterziens. Zehntprivilegs: DA 40 (1984) 36–50; **M. Werner:** Die Anfänge eines Landesbewußtseins in Thüringen: Aspekte thüringisch-hess. Gesch., hg. v. M. Gockel. Mr 1992, 101–104. MATTHIAS WERNER

3) Der Bayerische Z. entstand auf dem Hintergrund des Münchener ↗Nuntiaturstreits. Als Pius VI. mit Breve v. 7.11.1787 Kf. ↗Karl Theodor für die Dauer v. 10 Jahren einen Zehnten aus den Einkünften der auf kurbayer. Territorium gelegenen geistl. Güter gewährte, zugleich aber bestimmte, daß die Einhebung durch den neuen Nuntius in München u. nicht mehr, wie bisher üblich, durch die jeweiligen Fürst-Bf. zu erfolgen habe, widersetzten sich die Ebf. v. Salzburg u. Trier. Zugleich mit dem Jh. fand der bedeutungslos gewordene Konflikt sein Ende.

QQ u. Lit.: **K. Habenschaden:** Die Kirchenpolitik Bayerns unter Kf. Karl Theodor u. ihr Verhältnis z. Emser Kongreß: ZSRG. K 28 (1939) 333–417; **M. Heim:** Ludwig Joseph v. Welden. Fürst-Bf. v. Freising (1769–88). St. Ottilien 1994. MANFRED HEIM

Zeichen. I. Philosophisch: Als Z. wird allgemein etwas aufgefaßt, das für etwas anderes steht bzw. z. Erkenntnis v. etwas anderem führt. Die philos. Reflexion nimmt Bezug auf den erkenntnisvermittelnden u. handlungsorientierenden Gebrauch v. Z. in Religion u. Naturbetrachtung, v.a. aber in der Praxis der Ärzte, wie er seit dem Corpus hippocraticum belegt ist. Augustinus kann bereits an zahlr. antike Erörterungen anknüpfen (Gorgias, ↗Platon, ↗Aristoteles, ↗Stoa, ↗Epikur, Sextus Empiricus), wenn er das Z. als eine Sache definiert, die sich den Sinnen zeigt u. dadurch etwas anderes ins Denken treten läßt, u. die gesprochenen Wörter als wichtigste Gruppe der Z. sieht.

Spätere Ansätze haben darauf aufmerksam gemacht, daß die zeichenhafte Sache nicht sinnlich wahrnehmbar sein müsse (↗Thomas v. Aquin, ↗Roger Bacon, ↗Wilhelm v. Ockham). Ch. S. ↗Peirce verwendet den Z.-Begriff nicht für das Mittel der Bez., sondern für die Relation zw. diesem Mittel *(repraesentamen),* dem bezeichneten Objekt u. dem Interpretanten. Die Dreiheit ist dabei konstitutiv, sie kann nicht auf Dyaden zurückgeführt werden.

Die ↗Semiotik benutzt den Z.-Begriff als ihren Grundbegriff u. als Oberbegriff, der Symbole, Signale, Bilder, Spuren usw. umfaßt. Das sprachl. Z. fungiert vielfach als Paradigma der Z., weil an ihm die Dimension der Verknüpfung v. Z. (↗Syntax, Z.-System) u. deren Einbindung in Handlungszusammenhänge (↗Pragmatik, Z.-Handeln) sehr deutlich wird. War für die Z.-Theorie der Spätantike u. des MA die augustin. Unterscheidung zw. natürl. *(signa naturalia)* (z. B. Rauch als Z. für Feuer) u. konventionellen Z. *(signa data)* (z. B. Wörter u. Sätze) bedeutsam, so stammt die im 20. Jh. wichtigste Einteilung v. Peirce. Nach ihm bezieht sich das Z. auf den bezeichneten Gegenstand, entw. weil es durch den Gegenstand beeinflußt wird *(index)* od. weil es seine eigene Beschaffenheit dazu bestimmt *(icon)* od. schlicht weil es als dessen Z. gebraucht od. verstanden wird *(symbol).*

Lit.: **G. Weltring:** Das σημεῖον in der aristotel., stoischen, epikureischen u. skept. Philos. Bn 1910; **G. Schönrich:** Z.-Handeln. Unters. z. Begriff einer semiot. Vernunft im Ausgang v. Ch. S. Peirce. F 1990; **S. Meier-Oeser:** Die Spur des Z. Das Z. u. seine Funktion in der Philos. des MA u. der frühen NZ. B–NY 1997; **M. Fuchs:** Z. u. Wissen. Das Verhältnis der Z.-Theorie z. Theorie des Wissens u. der Wiss. im 13. Jh. Ms 1999. MICHAEL FUCHS

II. Biblisch-theologisch: 1. *Altes Testament.* Entsprechend der Bedeutungs- u. Verwendungsbreite des Wortes Z. (hebr. אוֹת [*ʾōt*] [Etymologie unsicher]) kann darin ein „Formalbegriff" (Rengstorff) gesehen werden, dessen spezif. Gehalt sich aus dem jeweiligen Zshg. ergibt. Eine qualifizierende Charakterisierung des Bedeutungsgehalts des Wortes wird in erster Linie – bei gleichzeitiger Beachtung literargesch. Aspekte – die Frage nach der Funktion des Z. zu bedenken haben, wobei hier nur die Verwendung des Wortes im theologisch geprägten Sprachgebrauch zu berücksichtigen ist: a) Im Rahmen der als „frühere Propheten" bezeichneten Bücher dient das Z. angesichts fehlender institutioneller Absicherung u. Autorisation der Bestätigung u. Beglaubigung eines Gottesmannes od. ↗Propheten (Ri 6,17; 1 Sam 10,7.9), aber auch der Bekräftigung u. Legitimierung des Prophetenwortes, wobei das v. Propheten angesagte Z. erst in der Zukunft Ereignis wird (1 Sam 2,34; vgl. 2 Kön 19,29); das erbetene bzw. zugesagte Z. steht dabei inhaltlich mit der angekündigten Botschaft in keinem unmittelbaren Zusammenhang. – b) In Nachbarschaft hiermit sind die Z. anzusiedeln, die Propheten im Rahmen symbol. Handlungen (Z.-Handlungen) vollführen (Jes 8,18; 20,3; Ez 4,3; z. Sache Fohrer); die nicht zuletzt aufgrund der ihnen eigenen Drastik Aufmerksamkeit erregenden Z.-Handlungen dienen nicht in erster Linie der Veranschaulichung der durch die Propheten vermittelten Botschaft, sondern stellen „eine schöpfer. Präfiguration des Kommenden" (G. v. ↗Rad) dar, insofern der Prophet mittels der Z.-Handlung ein für die Zukunft angesagtes Geschehen schon jetzt Ereignis werden läßt. – c) In systematisierender Absicht ist es im Rahmen der deuteronomisch-dtr. Lit. z. Ausbildung des formelhaften Ausdr. „Z. u. Wunder" gekommen, um damit das für Israel grundlegende Geschehen der Befreiung aus Ägypten zusammenraffend zu erinnern (vgl. Dtn 4,34; 6,22; 7,19; 26,8 u.a.; davon abhängig z. B. Ex 7,3; Jer 32,20f.; Ps 78,43; Neh 9,10). – d) In besonderer Ausprägung begegnet die Vorstellung eines Z. im Rahmen der ↗Priesterschrift (P), wo in den beiden kompositorisch aufeinander bezogenen u. zueinander in Beziehung gesetzten Bundsetzungen für

↗Noach (Gen 9,1–17*) u. ↗Abraham (Gen 17*) der Bogen in den Wolken bzw. die ↗Beschneidung als Erinnerungs-Z. für Gott gen. werden; in sekundärer priesterl. Trad.-Bildung wird darüber hinaus der ↗Sabbat als Z. des ↗Bundes eingeführt (Ex 31,12–17). – e) Höchst komplex u. vielschichtig stellt sich im Rahmen der Pentateuchredaktion das versch. Einzelaspekte aufnehmende u. miteinander verknüpfende Gesamtverständnis des Z. dar (vgl. die Folge der Z.-Aussagen Ex 3,12; 4,8f.17.28.30; 8,18f.; 10,1f.; 12,13; 13,9.16; Num 14,11.22).

Lit.: **ThWANT** 7, 199–268, bes. 207–223 (K.H. Rengstorff); **THAT** 1, 91–95; **ThWAT** 1, 182–205; **NBL** 1, 356f. – **C. A. Keller:** Das Wort OTH als ‚Offenbarungs-Z. Gottes'. Bs 1946; **G. Fohrer:** Die Gattung der Ber. über symbol. Handlungen der Propheten: ZAW 64 (1952) 101–120 (BZAW 99 [1967] 92–112); **ders.:** Die symbol. Handlungen der Propheten. Bs–Z ²1968; **F. Stolz:** Z. u. Wunder: ZThK 69 (1972) 125–144; **W. Groß:** Zukunft für Israel. St 1998. PETER WEIMAR

2. *Neues Testament.* Mit dem Wort Z. wird das neutestamentlich-griech. σημεῖον wiedergegeben, das schon in der LXX überwiegend als Übers. für hebr. אוֹת ([*'ôt*], Z. in der Grundbedeutung v. „Ausweis" u. „Hinweis" [THAT]) begegnet (s.o. II.1). σημεῖον kommt im NT relativ häufig (77mal) vor, bes. in den Evv. (17mal Joh) u. Apg, weniger häufig in den Paulinen u. 7mal in Offb in visionär-apokal. Bedeutung, hier z.T. eher im Sinn v. Schreckens-Z. (vgl. auch die synopt. Endzeitreden: Begleitphänomene des ↗„Tages des Herrn"). Von theol. Belang sind außer den letzteren Vorkommen die mit der Bedeutung v. legitimierenden Z., häufig in der Verbindung v. „Z. u. Wunder" (↗Wunder, II. Biblisch-theologisch, 2.a), u. v.a. die im Joh als Z. charakterisierten Wunder Jesu.

a) *Z.-Forderung:* In Mk 8,11 parr. fordern die Pharisäer v. Jesus ein „Z. v. Himmel", das zu wirken er prinzipiell ablehnt. In Mt 12,39f.; 16,4 u. Lk 11,29 verweist Jesus immerhin auf das „Z. des Jona" als das einzige, das ihnen gegeben wird. Mt 12,40 deutet dieses Z. auf die dreitägige Grabesruhe Jesu (u. seine folgende Auferstehung), während Lk 11,30.32 par. Mt 12,41 (Q) das gegebene Z., wohl ursprünglicher, auf die Bußpredigt bezieht, die wie durch Jona so, aber noch eindringlicher, durch Jesus ergeht. Jesus selbst in seiner eschatologisch-messian. Sendung an Israel wird, wie Simon in Lk 2,34 präzisiert, zu einem Z., „dem widersprochen wird".

b) *Z. des Heils (Joh):* Nach Joh 2,11 wirkte Jesus das Weinwunder bei der Hochzeit zu Kana als den „Anfang der Z." Insgesamt sind es sieben solcher Z., die das Ev. einschließlich des Nachtrags-Kap. 21 präsentiert. In 20,31 blickt der Evangelist auf die bis dahin schon „aufgeschriebenen" Z. zurück; ihre Niederschrift soll dem Glauben der Leser dienen u. zu der Erkenntnis führen, „daß Jesus der Christus, der Sohn Gottes, ist". Sie werden damit nicht zu bloßen Beglaubigungswundern für Jesus, sondern zu aussagekräftigen Inhalten seiner Selbstoffenbarung in Wort u. Tat. Der Evangelist hebt damit auf den Symbolcharakter dieser Geschehnisse ab. Sie bieten nicht nur, was sie „materiell" versprechen, als Z. weisen sie vielmehr über sich hinaus, nach 2,11 auf die „Herrlichkeit", die Jesus in ihnen zeichenhaft offenbar werden läßt u. den an ihn Glaubenden mitteilen will. Dem entspricht die enge Verbindung der Wundertat mit der interpretierend weiterführenden Offenbarungsrede, so bes. deutlich in Kap. 6 (Speisungswunder mit umfassender Brotrede mit „Bezug z. Eucharistie" [Wilckens]), Kap. 9 (Blindenheilung mit Offenbarungsrede [V. 4f.35–39] u. Streitgespräch [V. 8–34]) u. Kap. 11 (Erweckung des Lazarus mit dialogisch gestalteter Offenbarungsrede u. bes. V. 25f. in direkter Selbstaussage).

c) *Apokalyptische Z. (Offb):* Von einem außergewöhnl., „großen Z. am Himmel" spricht Offb 12,1: „eine Frau, mit der Sonne bekleidet", die schwanger ist u. ein Kind gebiert. Demgegenüber erscheint „ein anderes Z. am Himmel" (V. 3), „ein Drache, groß u. feuerrot …", der darauf wartet, das Kind zu verschlingen. Mythische Vorgaben werden zu Z., die den endzeitl. Kampf der gottwidrigen Mächte gg. den v. Gott z. Endgericht bestimmten Messias anzeigen u. auch schon abbilden. Noch „ein anderes Z. am Himmel, groß u. wunderbar", zeigt in 15,1 das hereinbrechende Endgericht an: die sieben Engel mit den „sieben Schalen des Zornes Gottes", die sie über die Erde ausgießen sollen (16,1). Das dramatisch entfaltete Z. zeigt das unabwendbare Endgeschehen an u. stellt es zugleich dar.

Lit.: **ThWNT** 7, 199–261 (K. H. Rengstorf); **EWNT** 3, 569–575 (O. Betz). – *Kmtr.:* **R. Schnackenburg:** Die joh. ‚Z.': HThK 1, 344–356; **U. Wilckens:** Das Ev. nach Joh: NTD 4, 107ff. (Sakramente). – **H. Gollinger:** Das ‚große Z.' v. Apokalypse 12 (SBM 11). St 1971. KARL KERTELGE

III. Liturgisch: Gottesdienst als Kommunikationsgeschehen bedarf der Z., weil der Mensch aufgrund seiner Leib-Geist-Struktur auf sinnl. Wahrnehmung angewiesen ist. Zwar geschieht die gottesdienstl. Kommunikation zunächst durch das Wort; doch Christus, das „fleischgewordene Wort", machte die Nähe der Gottesherrschaft nicht nur hörbar im Wort, sondern mit allen Sinnen erfahrbar in seinen Taten (Z.); er tut dies noch heute in der Kirche als dem „Z. unter den Völkern" (SC 2) u. in deren Gottesdienst mit seinen sinnenfälligen Z. (SC 7), v.a. den ↗Sakramenten. Die sakr. Z. Brot u. Wein, Wasser u. Öl sind so die mit den Sinnen erfahrbare Gestalt der Heilswirklichkeit, sind deren Konkretion u. nicht nur äußerl. Hinweis (↗Sakramentalien). Sie sind auch nicht willkürlich vereinbart wie etwa Verkehrs-Z., sondern sprechen in Verlängerung ihrer natürl. Eigenart – im Teilen des Brotes, im Reichen des Bechers, im reinigenden Wasser – v. der in ihnen ge- u. verborgenen Wirklichkeit. Weitere Z., wie Gesten, Raum, Musik, Licht, Weihrauch, Blumen u.ä., ermöglichen taktile, duftende, schmeckende Erfahrungen, die den Menschen in seiner Ganzheit, nicht nur seinen Intellekt treffen u. ihm so vollmenschl. Kommunikation mit dem gottesdienstl. Geschehen ermöglichen. Allerdings sprechen solche Z. nicht eindeutig, sondern mit zieml. Varianzbreite, sie können auch mißverstanden u. mißdeutet werden, zumal sie vielfach aus der alten bäuerl. Kultur stammen u. den heutigen Menschen nicht ohne weiteres ansprechen. Das Vat. II verordnete darum, Texte u. Riten sollten so geordnet werden, daß sie das Heilige, dem sie als Z. dienen, deutlicher z. Ausdr. bringen, damit das Volk sie leichter erfassen u. so voll, tätig u. gemeinschaftlich an der Liturgie teilnehmen kann (SC 21). In der Praxis, v.a. in Kinder- u. Jugendgottesdiensten, werden oft zuwenig die alten

Z. neu u. deutlicher z. Sprechen gebracht, dafür neue aus Natur u. Technik eingesetzt; dabei dürfen jedoch die grundlegenden Z. wie Brot u. Wein der Eucharistie nicht verdeckt werden durch die Überfülle solcher pädagogisch gutgemeinter Zeichen.

Lit.: **R. Guardini:** Von hll. Z. Mz [17]1961; **P. Wollmann:** Lebendiger Glaube will gültige Z. M 1972; **H. Reifenberg:** Fundamentalliturgie, Bd. 2. Klosterneuburg 1978, 116–214; **R. Volp** (Hg.): Z. M–Mz 1982; **LebZeug** 38/3 (1983) (Themen-H.); **W. Beinert** (Hg.): Symbole als Glaubenshilfe. Rb 1987; **H. Reifenberg:** Bemühungen um die Z. in der Liturgie: Th. Maas-Ewerd (Hg.): Lebt unser Gottesdienst? Fr 1988, 63–74.

RUPERT BERGER

Zeichen der Zeit (Z.). 1. Innerhalb der stärkeren Zuwendung zu Welt, Gesch. u. pastoraler Situationsgerechtigkeit kam es in der ev. Theol. (so etwa bei den ↗christlichen Sozialisten des „Berliner Kreises" u. bei P. ↗Tillich) u. in der kath. Theol. u. Pastoral (v. a. in Belgien u. Fkr.: J. ↗Cardijn [↗Sehen – Urteilen – Handeln]; M.-D. ↗Chenu; Kard. A. ↗Liénart) bes. seit den zwanziger Jahren des 20. Jh. z. Forderung, die Ggw. prophetisch als Anruf Gottes zu verstehen. Dazu diente v. a. im Umfeld des Vat. II das Progr.-Wort v. den Z. Danach hat die Kirche „allzeit die Pflicht, nach den Z. zu forschen u. sie im Licht des Ev. zu deuten" (GS 4; vgl. der Sache nach GS 11). Im einzelnen werden als Z. benannt die liturg. Erneuerung (SC 43), das Verlangen nach Einheit der Christen (UR 4), die wachsende internat. Solidarität (AA 14), die Forderung nach Religionsfreiheit (DH 15) sowie die eigenen Gaben v. Laien bei der Deutung der Z. (PO 9). Beim häufigen Gebrauch der Wendung in der Nachkonzilszeit bleibt manchmal unklar, ob es sich dabei um die soz. Wirklichkeit als solche, um hoffnungsvolle Aufbrüche darin od. um eine Methode der Deutung u. des gezielten Engagements handelt.

2. *Biblische Grundlagen* der Rede v. den Z. sind Mt 16,3 (σημεῖα τῶν καιρῶν, textkritisch unsicher) u. Lk 12,56 (τὸν καιρὸν τοῦτον). Während Mt damit im Blick auf die ↗Zeichen-Forderung u. auf das Jonazeichen wohl die Wundertaten Jesu meint, konzentriert Lk den ↗Kairos auf die Person Jesu, in dem die Heilszeit Gottes im Heute anbricht.

3. Die *pastoraltheologische Kairologie* will die pastorale Situation im Blick auf Ges., Kirche u. Individuum in einer zugleich theologisch u. humanwissenschaftlich verantworteten Ggw.-Analyse erheben, um zu Urteilskriterien u. Handlungsimpulsen zu gelangen. Der genauere methodolog. Zshg. ist dabei noch nicht umfassend geklärt.

Lit.: **P. Valadier:** Signes des temps, signes de Dieu: Etudes 335 (1971) 261–279; **R. Guelluy:** Les exigences méthodologiques d'une théologie des signes des temps: RTL 12 (1981) 415–428; **H. Schützeichel:** Die Z. erkennen. Fundamentaltheolog. Überlegungen: TThZ 91 (1982) 304–313; **Zulehner** Bd. 1; **K. Scholtissek:** ‚Könnt ihr die Z. deuten?' (vgl. Lk 12,56). Christologie u. Kairologie im lk. Doppelwerk: ThGl 85 (1995) 195–223; **A. Wollbold:** Kirche als Wahlheimat. Beitr. zu einer Antwort auf die Z. (SThPS 32). Wü 1998; **ders.:** ‚Nach den Z. zu forschen u. sie im Licht des Ev. zu deuten.' Nachfragen z. Methode der Pastoral-Theol.: Zeiten des Übergangs. FS F. G. Friemel. L 2000, 354–366.

ANDREAS WOLLBOLD

Zeichnung, Gestaltung einer Fläche durch Punkte, Flecken u. Linien. Die Hand-Z. dient der Malerei als vorbereitende Arbeit (Studie, Skizze, Entwurf, Vor-Z.) – charakterisiert durch Spontaneität u. Formreduktion –, jedoch auch anderen Kunstgattungen (Architektur- od. Bildhauer-Z.). Die Hand-Z. kann auch eigenständiges Kunstwerk sein (autonome Z.). Träger der Z. sind: Pergament u. v. a. Papier, seltener Pappe, Leinwand usw. Z.-Mittel können sein: Silber- u. Graphitstift, Bleigriffel, Kohle, Kreide sowie Tinte. Als übertragende Mittel dienen neben den Stiften Feder u. Pinsel.

Lit.: **J. Meder:** Die Hand-Z. W 1923; **H. Hutter:** Die Hand-Z. Entwicklung, Technik, Eigenart. W–M 1966; **W. Koschatzky:** Die Kunst der Z. S 1977.

VERENA FRIEDRICH

Zeiger, *Ivo A.,* SJ (1921), Kanonist, Diplomat, Seelsorger, * 29.7.1898 Mömbris (Spessart), † 24.12. 1952 München. Z. lehrte ab 1931 Rechts-Gesch. an der Gregoriana in Rom u. war ab 1939 auch Rektor des Germanicums. 1945–51 Sonderbeauftragter des Papstes für Dtl.; nach Informationsreise Aufbau der Vatikan. Mission in Kronberg, humanitär u. staatskirchenrechtlich tätig. 1952 Schriftleiter der „Stimmen der Zeit".

HW: Um die Zukunft der kath. Kirche in Dtl.: StZ 141 (1947/1948) 241–252; Kirchl. Zwischenbilanz: StZ 193 (1975) 293–312.

Lit.: Mitt. aus den dt. Prov. der Ges. Jesu 17/3 (1955) 347–353 (Nachruf); **E. Giebel:** P. I. Z. Mömbris 1978; **L. Volk:** Zu Ursprung u. Ferne: I. Z.: KlBl 75 (1995) 89–92.

ZENO CAVIGELLI-ENDERLIN

Zeiller, *Johann Jakob,* Maler, * 8.7.1708 Reutte (Tirol), † 8.7.1783 ebd.; Lehre beim Vater; 1723–32 Ausbildung bei Sebastiano Conca in Rom u. Francesco Solimena in Neapel; ab 1732 in Wien; Mitarbeit bei P. ↗Troger u. Besuch der Akademie. Ab 1744 v. a. als Freskant für zahlr. süd-dt. Klr. tätig: ↗Fürstenzell 1744/45, ↗Ettal 1747–55; ↗Ottobeuren 1756–64, ↗Feldkirch 1779/80 (zerstört). Beeinflußt durch Troger u. seine it. Lehrer, schuf Z. illusionist. Deckenbilder mit ausgewogenen, klar konzipierten Kompositionen, deren gedämpftes Kolorit die in sich geschlossene Wirkung des Realraums keineswegs beeinträchtigt.

Lit.: **BBKL** 14, 372 ff. – **P. Fischer:** Der Barockmaler J. J. Z. u. sein Ettaler Werk. M 1964; **F. Matsche:** Der Freskomaler J. J. Z. Diss. phil. Mr 1970.

MICHAELA NEUBERT

Zeit, Zeitlichkeit (Zk.)

I. Naturwissenschaftlich – II. Philosophisch – III. Biblisch-theologisch – IV. Systematisch-theologisch.

I. Naturwissenschaftlich: Seit G. ↗Galilei wird in den Natur-Wiss. ↗Bewegung in Abhängigkeit v. einer äußeren universellen Größe – der *Zeit* – dargestellt. Galileis Z.-Begriff wurde v. I. ↗Newton präzisiert u. erhielt als „unabhängige Variable" absoluten Charakter. Newton stellte sich ↗Raum u. Z. als getrennte „Behälter" vor, in welchen die sichtbaren Dinge in Beziehung stehen. Raum u. Z. sind einander ähnlich, weil sie die gleiche Ordnungsform aufweisen. Seit Newton u. G. W. ↗Leibniz werden Raum- u. Z.-Koordinaten auf die Menge der reellen Zahlen abgebildet. In Newtons Mechanik besitzen Raum u. Z. eine immanente Metrik, welche unabhängig v. den Meßsystemen ist. Periodische Bewegungen der Himmelskörper spiegeln somit die Z.-Metrik wider; sie definieren sie nicht. Historisch wurde die physikal. Z. aus dem Umlauf der Erde um die Sonne als kontinuierl. Maß hergeleitet. Wenn Raum u. Z. diskret wären, müßte man Abstände zw. zwei Punkten als die kleinste Zahl der Elemente, die zw. den Punkten liegen, bestimmen können. Um festzustellen, ob zwei beliebige Inter-

valle miteinander kongruent sind, wäre es ausreichend, deren Kardinalität anzugeben. Ausgedehnte Kontinua wie Raum u. Z. können aber keine immanente Metrik besitzen, wie Georg Cantor zeigte, denn alle positiven Intervalle weisen, unabhängig v. ihrer Länge, gleiche Kardinalität auf. Nach Bernhard Riemann sind Raum u. Z. Kontinua, die durch Mannigfaltigkeiten charakterisiert sind, welche, für sich selbst genommen, keine Ausdehnung haben. Es gibt kein besonderes Merkmal, das eine Metrik in Raum u. Z. auszeichnet. Das Raum-Z.-Kontinuum ist strukturlos. Z.-Standards müssen also konventionell vereinbart werden. Hinzu kommt, daß die Z.-Metrik v. Bewegungszustand des Bezugssystems u. v. der Anwesenheit großer Massen abhängt. Nach A. ↗Einsteins ↗Relativitätstheorie gehen schnell bewegte Uhren langsamer als ruhende. Der Gang v. Uhren in versch. Bezugssystemen läßt sich durch die Lorentz-Transformation ineinander umrechnen. Damit wird die Vorstellung v. Newtons absoluter Z. aufgegeben.

Die Gesetze der klass. ↗Physik u. der Relativitätstheorie unterscheiden nicht zw. ↗Vergangenheit u. ↗Zukunft. Dagegen enthält die Thermodynamik eine Z.-Richtung. Die Änderung der ↗Entropie, welche 1850 v. Rudolf Julius Clausius eingeführt wurde, kann als Richtungsanzeiger der Z. betrachtet werden. In Systemen nahe am therm. Gleichgewicht nimmt die Entropie irreversibler Prozesse bis z. Gleichgewichtszustand zu, erreicht dort ihren maximalen Wert u. bleibt dann konstant (2. Hauptsatz der Thermodynamik). Das Wachstum der Entropie ist das, was man Fortschreiten der Z. nennt. Der psychol. Z.-Pfeil weist in die gleiche Richtung wie der physikalische, weil das subj. Empfinden für die Richtung der Z. im Gehirn v. thermodynam. Z.-Pfeil bestimmt wird. In der ↗Quantentheorie ist Z. wie in der klass. Mechanik lediglich ein Parameter (u. keine Observable). Unter bestimmten Bedingungen ist es möglich, Z. im Sinn einer Observablen zu definieren. Systeme, für die eine solche Observable existiert, werden häufig unter der Bez. „deterministisches Chaos“ zusammengefaßt. Solche Systeme entwickeln sich irreversibel, weshalb ihre zeitl. Entwicklung mit einem Entropiewachstum verknüpft werden kann, welches das Altern der Systeme beschreibt. Eine Z.-Observable führt in die Physik neben der Parameter-Z. t eine Eigen-Z. v. Systemen ein, deren Ausdehnung durch t operationalisierbar ist. Die Eigen-Z. führt zu der Schlußfolgerung, daß die ↗Gegenwart im Sinn einer endl. Dauer zeitlich ausgedehnt ist.

Lit.: **B. Riemann:** Gesammelte mathemat. WW, wiss. Nachlaß u. Nachträge. L 1876; **H. Reichenbach:** Philos. der Raum-Z.-Lehre. B 1928; **A. Grünbaum:** Philosophical Problems of Space and Time. Dordrecht ^{2}1973; **G. Cantor:** Über unendl. lineare Punktmannigfaltigkeiten. L 1984; **I. Prigogine:** Vom Sein z. Werden – Z. u. Komplexität in den Natur-Wiss. M ^{9}1992.

JOACHIM KLOSE

II. Philosophisch: In der eur. Philos. wird der Begriff der Z. v. Anfang an im Zshg. mit dem der ↗Ewigkeit erörtert. So kommt in den überl. Frgm. ↗*Heraklits* der Begriff der Z. als einer bestimmten od. begrenzten Z. (χρόνος) nicht vor. Das Ewige (αἰών), auf das sich das ↗Denken ausrichtet, ist die ewige Veränderung, der „Fluß“ v. allem nach den Menschen unbekannten Gesetzen. Man kann nicht zweimal in denselben Fluß steigen (vgl. H. Diels–W. Kranz: Die Frgm. der Vorsokratiker, Bd. 1. Z ^{6}1951, Heraklit, Frgm. 12), weil beim zweitenmal weder Fluß noch Mensch *dasselbe* wäre. Diese Relativität betrifft alles, womit Menschen es zu tun haben.

Bei ↗*Platon* gehört die Z. dann auch, anders als der ↗Raum, ausdrücklich z. Bereich des Werdenden, u. das eigtl. ↗Sein, auf das alles Werdende ausgerichtet ist, ist nunmehr als v. Werden abgetrennte, überzeitl. ↗Idee gedacht. Rein mathemat. Körper sind ausgedehnt u. zugleich zeitlos. Zk. kommt nur materiellen Körpern zu. Sie ist relativ z. Räumlich-Körperlichen, u. das Räumlich-Körperliche ist, im Unterschied z. Raum selbst, relativ z. Z. (vgl. Plat. Tim. 52b). Platon spricht demgemäß v. einer „Entstehung der Z.“ (ebd. 39e3) als sukzessiver Erfüllung des Raums. Mit dem Zeitlichen beschäftigt sich die Philos. nur, um es v. dem fernzuhalten, was unter ewigen Ideen u. Gesetzen steht.

Anders verhält es sich erst in der Aristotel. Kosmologie. Im Gefolge der Kritik an der platon. Bestimmung überzeitl. Ideen als des wahren Seins wird die Z. dem Einzelseienden als dem wirklich Seienden zugerechnet u. damit selbst realistisch verstanden. So wie nach ↗*Aristoteles* nur innerweltl. Körper im Raum sind, die Welt als Ganzes aber nicht, so sind auch nur innerweltl. Körper als sich bewegende u. sich verändernde Einzeldinge in der Z. Sie ist das Maß od. „die Anzahl der Bewegungen in Hinsicht auf das Früher od. Später“ (Aristot. phys. IV, 11; 220a24). Indem gezählt wird, wie oft im Vergleich zu einer Bewegung, deren Wiederholung eine Einheit vorgibt, sich die Bewegung v. etwas anderem wiederholt, ist sie gemessene, physikal. Z. Der Z.-Punkt des Vergleichs teilt den reinen Fluß der Z. in ↗Vergangenheit u. ↗Zukunft; er trennt die Z.en u. verbindet sie „zugleich“ u. ist daher seinslogisch nicht zu verstehen. Er hat keine Dauer u. „ist“ daher eigentlich nicht.

Auch nach ↗*Augustinus*, der für die Weiterentwicklung des Z.-Verständnisses in der eur. Philos. bes. wichtig ist, kann die Z. nur im Wechsel der materiellen Dinge erfahren u. gemessen werden. Umgekehrt unterliegt alles Materielle od. Geschaffene der Z., u. damit dem ↗Werden u. Vergehen. Davon sind für uns die Ewigkeit u. das ewige Sein absolut getrennt, denn das Verhältnis zw. Z. u. Ewigkeit bleibt uns verborgen, u. damit auch das wahre Wesen der Z. Wir erleben sie nur als Augenblick, der keine Ausdehnung hat, also nicht unmittelbar als sie selbst, sondern nur über unser eigenes Gedächtnis u. unsere fallible Voraussicht in die Zukunft. Damit kommt die Z. unter dem Gesichtspunkt der inneren Erfahrung in den Blick. Die Seele erzeugt erst die Z. im Sinn einer ausgedehnten Z.-Dauer; sie gibt ihr ursprünglich u. vor aller objektivierenden Z.-Messung ihr Maß. Augustinus begreift die Z. gewissermaßen schon v. „subjektiven“ Z.-Bewußtsein her, das, auf dem theol. Hintergrund der Unterscheidung versch. Welten, v. der Ewigkeit u. dem wahrhaft Seienden abgetrennt bleibt.

Diese Wendung ins Innere erhält besondere Bedeutung im Zshg. mit dem Begriff der menschl. ↗Freiheit. Wenn in Gott ebenso wie in der menschl. Seele eine Einteilung der Z. in eine erinnerte Vergangenheit u. eine vorausgesehene Zukunft statt-

fände, wäre der Gedanke der Freiheit eine Illusion. Gott könnte sich, wenn die Z. in ihm dasselbe wäre wie im Menschen, weder in der Erinnerung noch in der Vorhersehung irren. Nur wir *machen* in uns den Unterschied zw. Vergangenheit u. Zukunft, weil wir die Z. v. vorübergehenden Augenblick her erleben. Indem wir die Z. v. der Ewigkeit unterscheiden u. sie v. unserem inneren Z.-Erleben her als vergangene u. vorausgeschaute begreifen, wird der Begriff der Freiheit des Menschen, u. damit auch seine Verantwortlichkeit, denkbar (vgl. Boeth. cons. V, 6).

Diese versch. Betrachtungsweisen bestimmen auch noch das neuzeitl. Denken. Die Z. läßt sich nicht in *einem* Begriff v. ihr zusammenfassen; sie entzieht sich dem begriffl. Denken. Bei *R. ↗Descartes* kommt das dadurch z. Ausdr., daß er den trad. Begriff des Begriffs als Definition od. Wesensbestimmung v. etwas unter dem Gesichtspunkt der begrenzten eigenen *Lebenszeit* in Frage stellt. Dem Denken bleibt, wenn man alle tradierten Gewißheiten in Zweifel zieht, nur die eine Gewißheit, daß man selbst existiert, *solange* man denkt (quamdiu cogito: Meditationes II, 6). Damit wird das Denken der Z. unterstellt. Selbst die Frage nach dem Wesen der Z. kann demnach nur noch im Zshg. mit einer praktisch sinnvollen Einteilung der eigenen Lebens-Z. verstanden werden, in der die Diskursivität begriffl. Bestimmungen um ihres Sinnes für die *gegenwärtige* Orientierung u. des Handelns willen *zeitweilig*, u. damit subjektiv, abgebrochen werden muß.

Auf diesem Hintergrund ergibt sich ein weiterer entscheidender Einschnitt mit dem Kantischen Begriff der Z. *I. ↗Kant* knüpft an zwei grundversch. Trad.-Stränge an, einerseits an I. ↗Newtons Ansatz beim Begriff eines absoluten Raums (sensorium dei), der seine Absolutheit allen Bewegungen in ihm, u. damit auch der Z., vermittelt u. anderseits an G. W. ↗Leibniz' relativist. Begriff v. Raum u. Z., nach dem Raum u. Z. nur Verhältnisse zw. Körpern, an sich aber nichts sind. Wenn wir denken können wollen, daß wir über empir., u. damit immer nur vorläufige, selbst zeitbedingte Urteile hinaus überzeitlich wahre Erkenntnisse gewinnen können, müssen wir *voraussetzen,* daß Raum u. Z. weder absolut noch nur Verhältnisse materieller Dinge sind, nicht *Begriffe,* sondern reine *Formen* unserer subj. u. in diesem Sinn „ästhetischen" ↗Anschauung. Der Raum ist demgemäß die reine Form unseres äußeren Sinnes, d. h. der Anschauung des Außereinanders der Gegenstände in ihm, u. damit zugleich der Anschauung der Gegenstände als außer uns; die Z. ist die reine Form unseres inneren Sinnes als der Selbstanschauung unserer diskursiven, „an sich" an kein Ende kommenden intellektuellen Tätigkeit des Ansehens v. etwas als z. Z. als hinreichend bestimmt *erscheinender* Gegenstand, u. damit unserer Anschauungen „überhaupt" (vgl. I. Kant: Kritik der reinen Vernunft: Die transzendentale Ästhetik). Das Denken „über" die Z. versteht sich nunmehr als selbst zeitbedingte, krit. Antwort auf die philos. Fragen der Zeit.

G.W.F. ↗Hegel führt diese Gedanken weiter, wenn er die Philos. ausdrücklich als „ihre" (eigene) „Z. in Gedanken erfaßt" begreift (Grundlinien der Philos. des Rechts, Vorrede: Sämtl. WW, hg. v. H. Glockner, Bd. 7. St [4]1964, 35). Wie alles hat auch sie „ihre" Z. Sie denkt die Z. im Horizont ihrer eigenen zeitbedingten Möglichkeiten. Das bedeutet dann auch, daß noch „keine Philos. widerlegt worden" ist u. daß das, was widerlegt wurde, „nicht das Princip dieser Philosophie" sein kann, „sondern nur dieß, daß dieß Princip das Letzte, die absolute Bestimmung sey" (Gesch. der Philos.: ebd. Bd. 17, 67).

Die Betonung der Z.-Bedingtheit v. allem, einschließlich der Philos., wird dann auch zu einem Schlüssel z. Verständnis des Denkens v. *F. ↗Nietzsche.* Alle Versuche, zu bestimmen, was etwas „in Wahrheit" sei, müssen unter den Bedingungen der *jeweiligen* Z. kommunikativ-sinnvoll abgebrochen werden. Begriffsbestimmungen u. darauf aufbauende systemat. Zusammenhänge sind individuelle Willenssetzungen „um des Lebens willen". Sie ergeben sich nicht aus einem der Z. enthobenen, übergeordneten Gesichtspunkt. So wie alles seine Z. hat (vgl. Koh 3,1), haben „auch wir", die dies sagen, „unsere Z." (Die fröhl. Wiss. 1/1: Krit. Studien-Ausg., hg. v. G. Colli – M. Montinari, Bd. 3. M 1999, 372). Nietzsches Gedanke v. der ewigen Wiederkunft des Gleichen ist demgemäß als das Gedankenexperiment zu verstehen, in einem „höchste(n) Wille(n) z. Macht" „dem Werden den Charakter des Seins" dadurch „aufzuprägen" (Nachlaß: aaO. 12, 312), daß man in Liebe z. eigenen Schicksal (amor fati) zu *allem* im „Leben über Tod u. Wandel hinaus" „Jasagen" könnte (ebd. 13, 628).

Auch die Position *H. ↗Bergsons* ist bezeichnend für den Rückbezug auf das „innere" Z.-Bewußtsein des Denkenden selbst. Nach ihm steht die erlebte Z. als unmittelbare Erscheinungsform des sich selbst zugewandten ↗Bewußtseins im Ggs. z. Meßbarkeit der Z., die ihre abstrakte Gleichförmigkeit voraussetzt. Der Gesichtspunkt des Z.-Erlebens ändert sich im Leben selbst mit der Z. Er wird v. Fluß des Lebens mitgenommen. Die Z. ist nicht etwas gleichförmig Bestimmtes u. bestimmt daher auch das Zeitliche nicht als einen gleichförmigen Zshg., so daß sie auch in dieser am „Leben" orientierten Z.-Vorstellung Freiheit nicht ausschließt. Frühere Erfahrungen modifizieren die Bedingungen der späteren. Das Leben ist in seiner zeitl. *Dauer* ein Fließen, das sich permanent neu orientiert u. gestaltet (vgl. Essai sur les données immédiates de la conscience. P 1889, dt.: Zeit u. Freiheit. J 1911; Matière et mémoire. P 1896, dt. Materie u. Gedächtnis. J 1908.).

In den Versuchen, einen philos. *Begriff* der Z. zu gewinnen, wird die Z. zunehmend z. unbegriffenen Phänomen, dem alles Begreifen unterworfen ist. Im Anschluß an E. ↗Husserls Phänomenologie (vgl. Vorlesungen z. Phänomenologie des inneren Z.-Bewußtseins, hg. v. M. Heidegger. Hl 1928), versucht *M. ↗Heidegger,* die Z. des eur. Denkens, in der die Z. in überzeitl. Begriffe zu fassen versucht wurde, unter dem zusammenfassenden Namen der „Metaphysik" als eine *gewesene* Z. zu bestimmen. Die Z. wird bei Heidegger selbst z. Sein, in dem das menschl. „Dasein seine Ganzheit sein kann", ohne sich *begrifflich* einzuengen. Dem entspricht ein „Vorlaufen" in die „eigenste Seinsmöglichkeit", das „nichts anderes" sei als „das Sein meines eigensten *Seinswerdens*". Heidegger geht es um eine „Freilegung der Z. selbst" anstelle ihrer Subsumtion unter philos. Begriffe der Z., die nun nicht mehr nur im

einzelnen, sondern auch als solche der „Vergangenheit" angehören. „Ich" bin gemäß diesem Verständnis der Z. als „das Sein" in meinem Sein „nichts anderes als die *Zukunft* des Daseins", *„und damit seine Vergangenheit"*, u. „das Sein, in dem Dasein seine Gänze eigentlich sein kann als Sich-vorweg-sein, ist die *Zeit*" (GA Bd. 20. F [3]1994, 441 f.; vgl. Sein u Z. Hl 1927). Aber auch dies bleibt ein philos. Bestimmungsversuch seiner Zeit.

E. ↗Lévinas möchte diesem aporetisch zu Ende gekommenen Diskurs der eur. Philos. über die Z. entgehen, indem er, v. Husserl u. Heidegger als den für ihn spätesten Repräsentanten der eur. Denk-Gesch. ausgehend, sein eigenes Denken einer „total" anderen Denk-Trad. zuordnet. Er begreift den *anderen Menschen* als die Instanz, die das eigene Denken offenhält. „Die Bedingung der Zk." liegt demnach im Verhältnis „zwischen" einzelnen „menschlichen Wesen od. in der Geschichte". Sie liegt darin, daß der andere zwar anders denkt, als ich es gemäß meinem eigenen subj. „Vermögen" vorwegnehmen könnte, mein Verhältnis zu ihm aber „dennoch die Persönlichkeit bewahrt". Diesem Verständnis der Z. entspricht, „daß der intersubj. Raum nicht symmetrisch ist". „Die Zukunft, das ist der andere" (Le Temps et l'Autre. Montpellier 1979, dt. Die Z. u. der Andere. HH 1984, 51 53 48). Er wird auch die Z. *anders* als ich zu denken versuchen.

Lit.: **HPhG** 3, 1799–1817 (W. Dupré); **EPhW** 4, 827–831 (P. Janich). – **R. Sorabji:** Time, Creation and the Continuum. Theories in Antiquity and Early Middle Ages. Lo 1983; **K. Flasch:** Was ist Z.? Augustinus v. Hippo, das XI. Buch der Confessiones. F 1993; **R. Le Poidevin** (Hg.): The Philosophy of Time. O 1993; **J. Andretsch** (Hg.): Philos. u. Physik der Raum-Z. Mannheim 1994; **H. M. Baumgartner** (Hg.): Das Rätsel der Z. Fr [2]1996; **A. Gimmler** (Hg.): Die Wiederentdeckung der Z. Da 1997; **H. M. Baumgartner:** Z. u. Sinn: Grundzüge menschl. Z.-Erfahrung u. Z.-Deutung: PhJ 106 (1999) 287–298.

JOSEF SIMON

III. Biblisch-theologisch: 1. *Altes Testament.* Das hebr. Wort עֵת [*ʿēt*] für Z. ist im AT 296mal belegt. Im Unterschied z. dt. Wort Z. bez. hebr. *ʿēt* weniger die Z.-Dauer u. den ausgedehnten Z.-Raum als vielmehr den bestimmten Z.-Punkt od. eingegrenzten Z.-Abschnitt. Dieser ist zwar nicht immer, aber doch oft inhaltlich näher bestimmt (Jer 30,7: „eine Z. der Not ist es für Jakob"; Ez 16,8: „deine Z. war da, die Z. der Liebe"; Koh 3,1–8). Dem entspricht, daß LXX *ʿēt* in den meisten Fällen (198mal) mit καιρός (↗Kairos) wiedergibt. Gleichwohl ist es nicht erforderlich, eine sich v. abendländ. Z.-Verständnis radikal unterscheidende Z.-Auffassung zu postulieren. Allerdings dürften in Israel – wie überhaupt in antiken Gesellschaften – die soz. Z. u. die Natur-Z. stärker aufeinander bezogen u. das innere Z.-Empfinden der Menschen in gewissem Maß *zyklisch* strukturiert gewesen sein (Gen 8,22; Ps 104,19–23; Ijob 38; 39; Koh 1,4–11). Im priesterschriftl. Schöpfungs-Ber. (Gen 1,1–2,4a) werden die sieben Tage der ↗Schöpfung durch das Thema Z. als der grundlegenden Ordnungskategorie v. Leben strukturiert: erster Tag: Tag-Nacht-Rhythmus; vierter Tag: Sonnenjahr, Mondjahr; siebter Tag: Z. der Arbeit – Z. der Ruhe. Doch zu einer ausschließlich mythisch-zykl. Z.-Vorstellung wie im alten Ägypten kam es in Israel nicht. Dadurch, daß das Außergewöhnliche im Bewußtsein der Ges. thematisiert u. erinnert wird (Semiotisierung der Gesch.), ist der Grundstein für ein *lineares* Z.-Verständnis gelegt. Der Kern des linearen Z.-Verständnisses in Israel dürfte mit jener Erfahrung zusammenhängen, die unter dem Namen ↗Exodus überl. ist: In der Bestimmung seiner Identität bezieht sich Israel auf ein Ereignis der *Vergangenheit.* Zu der mit dem zykl. Z.-Verständnis verbundenen *Erneuerung* tritt die das lineare Z.-Verständnis konstituierende *Erinnerung.* Aus der Vergegenwärtigung des Gründungsereignisses der Ursprungs-Z. erwächst der Maßstab für die Deutung der ↗*Gegenwart* u. die damit verbundene Erwartung der ↗*Zukunft* (↗Prophetie). Das „im Anfang" v. Gen 1,1 bezieht sich auf den Anfang des Handelns Gottes überhaupt. Damit wird in der priesterschriftl. Theol. die Schöpfung z. Beginn der ↗Geschichte.

Zu einer systemat. Reflexion über das Wesen der Z. ist es in der atl. Lit. nicht gekommen. Tendenzen in dieser Richtung finden sich allerdings in der Weisheit u. in weisheitlich geprägten Texten. Der weisheitl. „Lehre v. der rechten Z." zufolge gibt es eine Ordnung in der Welt, in der alles, was geschieht, zu einer entspr. Z. geschieht (Dtn 11,14; 28,12; Jer 8,7; 33,20; Ijob 5,26; 38,32; 39,1; Pss 1,3; 104,19.27; 145,15; Koh 3,1–9.10–15; vgl. Lev 26,4; Ez 34,26). Das Motiv v. der rechten Z. zielt darauf ab, die einem Handeln angemessene Z. zu erkennen u. ihr entsprechend zu handeln (Sir 4,20: „Mein Sohn, achte auf die rechte Z.!"; 20,7; Spr 15,23; 25,11; vgl. Est 1,13). Unter dem Aspekt der Vergänglichkeit u. Hinfälligkeit menschl. Lebens kommt das Thema Z. u. a. in Pss 39; 49; 90; Koh 2,12–17 z. Sprache.

2. *Neues Testament.* Auch das NT kennt keine systemat. Reflexion über die Z. Allerdings gewinnt das Thema an Bedeutung, da nach Auffassung des NT die Offenbarung Gottes in Jesus Christus in der „zur Fülle gekommenen Z." (Gal 4,4; Eph 1,10) geschah, wodurch das ntl. Z.-Verständnis insg. eine eschatolog. Ausrichtung bekommt (1 Thess 5,1 f.; 1 Kor 10,11; 1 Petr 1,5.20; 4,7; Mk 13,28–36 par. u. ö.) (↗Eschatologie).

Die wichtigsten ntl. Z.-Begriffe sind a) χρόνος (Z.-Ablauf, Z.-Abschnitt; 54mal im NT, davon 24mal in Lk u. Apg), b) καιρός (Z.-Punkt, Gelegenheit, der v. Menschen zu begreifende u. ergreifende Augenblick; 84mal im NT), c) ὥρα (Stunde, Z.-Punkt; 106mal im NT) u. d) αἰών (Z.-Raum, Ewigkeit, Welt; 121mal im NT). *Chronos* u. *Kairos* können synonym gebraucht werden (Apg 1,7; 1 Thess 5,1; vgl. Gal 4,4 mit Eph 1,10), lassen aber gleichwohl Bedeutungsunterschiede erkennen. *Chronos* akzentuiert den quantitativen Aspekt der Z., die Z.-Dauer, die Z.-Strecke; der Begriff entspricht damit einem Ausschnitt des für die griech. Philos. dominierenden Z.-Begriffs (vgl. Plat. Tim. 37–41; Aristot. phys. IV, 11, 219b). ↗*Kairos* akzentuiert den qualitativen Aspekt der Z.; er ist der für das ntl. Z.-Verständnis typ. Ausdr., der an wichtigen Stellen die durch das Christusgeschehen qualifizierte Z. bezeichnet. In einem theologisch qualifizierten Sinn verwendet Joh (↗Johanneisches Schrifttum, I. Johannesevangelium) den Begriff der *Stunde* im Kontext einer präsent. Eschatologie („Die Stunde kommt, u. sie ist schon da …"; vgl. Joh 4,23; 5,25; 12,23.27 f.). ↗Äon bez. die unbegrenzte Z., sowohl

die der Vergangenheit als auch die der Zukunft, u. kann zu einem Begriff für ↗Ewigkeit werden.

Konstitutiv für das ntl. Z.-Verständnis ist die Überzeugung, daß mit dem Kommen Jesu eine neue Z. angebrochen ist (2 Kor 5,17; Röm 3,21). Die Überzeugung hat ihren Anhaltspunkt in der Verkündigung Jesu selbst (Mt 4,17; Mk 1,15). Die v. Jesus verkündete ↗Herrschaft Gottes ist gegenwärtig u. zukünftig zugleich, sie ist verborgen da (Lk 10,9; 11,20; 17,21), findet ihre volle Verwirklichung aber erst in der eschatolog. Zukunft (Mk 4,1–9.26–29.30 ff. par.). Auch angesichts seines Todes gibt Jesus seine Reich-Gottes-Botschaft nicht auf (Mk 14,25 par.). Nach Tod u. ↗Auferstehung richtet sich die urchr. Erwartung auf die Wiederkunft Christi (1 Thess 4,13 ff.; ↗Parusie), deren Z.-Punkt unbekannt ist (Apg 1,6 f.; Mk 13,23 par.), die bald früher (Mk 9,1; Mt 10,23; 1 Kor 7,29; 1 Joh 2,18; Offb 1,3; 3,11; 22,10; ↗Naherwartung), bald später (Lk 21,8; 2 Thess 2,1 f.; 2 Petr 3,1–13) erwartet wurde.

Die Z. nach Ostern ist für Christen insofern End-Z. (vgl. 1 Petr 1,20), als sie auf die volle Verwirklichung der ↗Herrlichkeit Gottes (Mk 8,38; Offb 21,23) u. damit auf das Ende der Z. (Offb 10,6) zuläuft, in der „Gott alles in allem" sein wird (1 Kor 15,28). Sie ist eine Z. der Bewährung, die in Wachsamkeit (Mk 13,33–37 par. Mt 25,1–13; Lk 12,35–40; 1 Thess 5,1–11), Nüchternheit u. tätiger Nächstenliebe (1 Petr 4,1–11) genutzt werden soll (Gal 6,10; Kol 4,5; Eph 5,15 f.; vgl. 1 Tim 6,14).

Lit.: **THAT** 2, 370–385 (E. Jenni); **ThWAT** 6, 463–482 (T. Kronholm); **EWNT** 1, 105–111 (T. Holtz); 2, 571–579 (J. Baumgarten); 3, 1170–73 (H. Hübner) 1211–14 (H. Giesen); **ThWNT** 3, 456–465; 9, 577–589 675–681 (G. Delling). – **G. v. Rad:** Theol. des AT, Bd. 2. M 1960, [8]1984, 108–133; **J.R. Wilch:** Time and Event. An Exegetical Study of the Use of ʿēth in the Old Testament in Comparison to Other Temporal Expressions in Clarification of the Concept of Time. Lei 1969; **J. Baumgarten:** Paulus u. die Apokalyptik. Die Auslegung apokal. Überl. in den echten Paulusbriefen. Nk 1975; **A. Lindemann:** Die Aufhebung der Z. Gesch.-Verständnis u. Eschatologie im Epheserbrief. Gt 1975; **S. Hermann:** Z. u. Gesch. St u.a. 1977; **H.W. Wolff:** Anthropologie des AT. M [4]1984, 127–230; **D. Mathias:** Das Problem der Z. in weisheitl. Texten des AT: Von Gott Reden. Beitr. z. Theol. u. Exegese des AT. FS S. Wagner. Nk 1995, 217–232; **J. Assmann:** Ägypten. Eine Sinn-Gesch. Da 1996, 25–31; **W. Achtner–S. Kunz–Th. Walter:** Dimensionen der Z. Die Z.-. Strukturen Gottes, der Welt u. des Menschen. Da 1998; **L. Schwienhorst-Schönberger:** Z.-Bilder des AT: Meditation 24 (1998) 8–11; **I. Willi-Plein:** Z., Zk. u. die Gesch. der Z. in der Bibel: BiKi 54 (1999) 150–155; **Ch. Dohmen:** Offenbarung der geschaffenen Z.: LebZeug 55 (2000) 5–9; **E. Dirscherl:** Offenbarung als Z.-Geschehen: ebd. 10–14.

LUDGER SCHWIENHORST-SCHÖNBERGER

IV. Systematisch-theologisch: 1. Z. wird theologisch in der Regel unter dem Stichwort ↗„Geschichte" reflektiert. Dabei ist das theol. Z.-Denken v. den Rationalisierungs- u. Differenzierungsprozessen der Moderne geprägt. Die Verbindungslinie zw. den heutigen zeittheol. Ansätzen bildet die subjektontolog. Problematik des menschl. ↗Selbstbewußtseins: a) der zeitübergreifenden Präsenz des Selbstbewußtseins u. b) dessen Fähigkeit, retentionale u. protentionale Akte zu vollziehen. Zwar wird die These, die Z. sei primär eine Leistung des menschl. ↗Bewußtseins u. dessen konstituierender Dynamik, abgelehnt. Gleichwohl begegnen die gen. Momente eines sychronisierenden Z.-Verständnisses an zentralen Punkten theol. Reflexion (Theolog. Anthropologie, Christologie, Trinitätslehre, Eschatologie).

2. *K. ↗Rahner* denkt Z. als Ereignis der ↗Selbstmitteilung Gottes, die der ↗Ewigkeit setzenden Tat sittl. ↗Freiheit ihre letzte Radikalität u. Tiefe gibt. In jedem menschl. Akt als personaler Antwort auf den ↗Kairos, der „Möglichkeit für die Freiheit, das endgültige Heil zu tun" (Rahner S 9, 303), steht die ganze Existenz auf dem Spiel. Rahners Z.-Konzeption unterscheidet eine kategoriale u. eine transzendentale Dimension. Seine gnadentheol. Z.-Theorie impliziert eine transzendentale Ontologie u. eine metaphys. Anthropologie, unter deren Prämissen Z. unter drei Aspekten entfaltet wird: a) eines Rekurses auf die Ontologie der Substanz, b) der Rückgründung der Z. auf das Sein Gottes im Sinn eines Prozesses subjektiv konstituierter Einung sowie c) der Definitivität menschl. Freiheit.

Im universalgesch. Totalitätsdenken *Wolfhart Pannenbergs* wird Z. z. Indikator eines geschichtsmetaphys. Grundkonzepts. Die zeitl. Matrix der Reflexivität menschl. Vernunft in ihrer Vorgriffsstruktur, der Kontinuitätsgedanke, die Einheit der Z.en im menschl. Bewußtsein implizieren ein Z.-Verständnis, für das das Theorem der Ewigkeit u. deren Neuinterpretation auf dem Hintergrund einer „eschatologisch orientierten Ontologie" maßgebend ist. „Wahrheit der Z. … (liegt) jenseits der Ichbezogenheit unserer Z.-Erfahrung" (Pannenberg 1985, 52 f.). Trotzdem ist das Z.-Bewußtsein nicht lediglich Durchgangspunkt einer Ereigniskette, sondern es gibt eine zeitüberbrückende ↗Gegenwart. Im Z.-Lauf sind die einzelnen Z.-Momente je für sich „Partizipation an der Ewigkeit" (Pannenberg 1988, 64).

Jürgen Moltmanns Z.-Auffassung entstammt der Auseinandersetzung mit der Hoffnungs-Philos. E. ↗Blochs, dem christlich-marxist. u. dem jüdisch-chr. Dialog. Der theol. Primat der ↗Zukunft schließt die ↗Vergangenheit nicht aus. Z. wird in einer kosmisch-universalen Ontologie des Noch-Nicht thematisiert. Während das lineare Z.-Maß nur einfache Geschehensabläufe erfaßt, geht Moltmann v. einer Vernetzung der Z. u. ihrer Dimensionen aus. Vergangenheit, Ggw. u. Zukunft sind Modi, die miteinander inhaltlich vernetzt sind, so daß ein komplexes Gefüge v. Wechselbeziehungen entsteht, das durch die „eschatologische Zukunft" zusammengehalten wird. Angesichts der neuzeitl. Dissoziation v. Natur u. Gesch. u. im Hinblick auf die fakt. Einheit der Menschheit, ihre gemeinsame Welt u. die daraus erwachsende Notwendigkeit universaler Solidarität umfaßt das Paradigma der Vernetzung der Z.en die Synchronisierung v. Gesch.- u. Naturzeit.

3. Drei Problemkreise beschäftigen ein v. jüdisch-chr. Gespräch inspiriertes Z.-Denken: a) Eine *ontologische* Qualifizierung der *schöpfungstheologischen* Differenz (creatio ex nihilo) zw. Ewigkeit u. Z. verbleibt im Horizont der Immanenz des Seins. b) Wird *trinitätstheologisch* die immanente ↗Trinität der Ewigkeit u. die heilsökonomische der Z. zugeordnet, so steht entw. die Ewigkeit Gottes dessen Zeitlichkeit entgegen, od. erstere wird zeitübergreifend bzw. zeitintegrierend verstanden. Beidem liegt das Schema synchroner Z. zugrunde. c) Eine

theologisch-anthropologische Bestimmung menschl. Subjektivität als Selbst- u. Z.-Mächtigkeit verfängt sich im Dilemma einer monolog. Existenz. Die Intentionalität ihrer Akte beraubt den anderen seiner irreduziblen Andersheit.

4. Desiderat für eine im Horizont der Spätmoderne „nach Auschwitz" formulierte theol. Z.-Theorie ist: a) Die v. Jesus verkündigte Nähe der βασιλεία τοῦ θεοῦ (Mk 1,15) bez. eine *diachrone* Temporalität, die den Rahmen ontolog. u./od. bewußtseinsphänomenolog. Z.-Mächtigkeit sprengt (↗Herrschaft Gottes). b) Christliches Z.-Denken ist geprägt v. einer Leidenserfahrung, die Maß nimmt am Leiden des anderen, in dem Gott selbst dem Ich so begegnet, daß er dessen „conatus essendi" zuvorkommt u. ihn z. selbstlosen Dienst am anderen befreit. c) Es beharrt gegenüber einer Evolutionslogik entfristeter Z. u. einer myth. Z.-Losigkeit auf einer „anamnetischen Vernunft" (Johan Baptist Metz), einer Verzeitlichung im Horizont befristeter Z. u. der eschatolog. Erwartung eines Handelns Gottes, das die erlösungsbedürftige Welt (vgl. Röm 8,18–30) nicht nur v. der Herrschaft des Vergangenen über das Zukünftige befreit, sondern auch – u.a. im Blick auf die „geschaffene Ewigkeit" *(aevum)* – dem Unabgegoltenen sein Recht verschafft. d) Von der Ästhetikkritik spätmoderner Kunst u. Philos. her (W. ↗Benjamin, Th. W. ↗Adorno, E. ↗Lévinas, François Lyotard) legt sich eine liturgisch-ästhet. Vertiefung v. Z. u. Sakrament nahe.

Lit.: **Rahner S** 9, 302–322; 14, 422–432; **W. Pannenberg:** Grundzüge der Christologie. Gt [2]1982; **ders.:** Was ist der Mensch? Gö [7]1985; **J. Moltmann:** Verschränkte Z.en der Gesch.: H. Küng – D. Tracy (Hg.): Das neue Paradigma v. Theol. Z – Gt 1986, 87–103; **W. Pannenberg:** Metaphysik u. Gottesgedanke. Gö 1988; **M. Theunissen:** Negative Theol. der Z. F 1991; **Th. Freyer:** Z. – Kontinuität u. Unterbrechung. Stud. zu K. Barth, W. Pannenberg u. K. Rahner. Wü 1993; **ders.:** Sakrament – Transitus – Z. – Transzendenz. Wü 1995; **W. B. Drees:** Wenn es Z. nicht gibt. Überlegungen über Wiss. u. Glaube: Glaube u. Denken 12 (1999) 119–138; **J. Moltmann:** Was ist Z. u. wie erfahren wir sie?: ebd. 139–153; **Th. Freyer:** Der Tod des Anderen. Theolog. Notizen z. Verständnis v. Tod u. Z. bei Emmanuel Lévinas: LebZeug 55 (2000) 17–38. THOMAS FREYER

Zeitblom, *Bartholomäus,* Maler in Ulm, * um 1455/60 Nördlingen, † 1519 Ulm(?); seit 1482 in Ulm bezeugt; Schwiegersohn v. F. ↗Herlin u. Hans Schüchlin, dessen Werkstatt er übernahm. Hauptwerke: Flügelbilder des Hochaltars in Blaubeuren (1493/94), des Kilchberger u. Heerberger Altars in Stuttgart (1494 bzw. 1497/98; beide signiert, letzterer mit einem Selbstbildnis versehen). Zusammenarbeit mit den Bildschnitzern M. ↗Erhart u. Niklaus Weckmann, für den er auch Faßmalerarbeiten ausführte. Z. vertritt einen ruhigen, mitunter strengen spätgot. Stil u. zeigt eine geringe Wandlungsbereitschaft (Wiederholung v. Kompositionen). Anleihen bei der Druckgraphik (Israhel van Meckenem). Beachtliche Schulwirkung in Schwaben.

Lit.: Staatsgalerie Stuttgart: Katalog ‚Alte Meister'. St 1992, 486–502; **M. Roth – H. Westhoff:** Beobachtungen zu Malerei u. Fassung des Blaubeurer Hochaltars: Flügelaltäre des späten MA. B 1992, 167–188; Ausst.-Kat. ‚Meisterwerke massenhaft'. St 1993, 169–183 u. passim; **D. Bosch:** B. Z. Das künstler. Werk. Ulm 1999. ULRICH SÖDING

Zeiten, heilige Z. ↗Heilige Zeiten.

Zeitgenossenschaft. 1. *Z. als sozial-anthropologisches Phänomen.* Z. meint das Gesamt der Menschen, die z. gleichen ↗Zeit leben, v. deren gesch. Dynamik zu immer neuen techn., wirtschaftl. u. soz. Entwicklungen vorangedrängt werden, die Gesetzlichkeiten ihres Zusammenlebens reflektieren u. seinen ↗Sinn zu deuten versuchen. Das Ineinanderwirken v. trad. u. neuen ↗Werten u. das Streben nach einer künftigen besseren Gestalt des ↗Lebens erzeugt eine einheitl. Ausprägung der menschl. Kultur in bestimmten Epochen; als Z.en bez. werden sie v.a. wegen der in ihnen vorherrschenden Einheitlichkeit der Lebensart u. des Bewußtseins.

2. *Christliche Deutung.* Theologisch ergeben sich drei eng verbundene Perspektiven: a) *Die Z. des Schöpfers* konstituiert sich als Ursprung der Zeit in der ↗Schöpfung u. in der Stiftung ihrer Fortdauer als ↗Evolution u. ↗Geschichte. Der transzendente Schöpfer ist jeder Z. zuinnerst gegenwärtig, bewahrt sie in permanenter Aktualität vor dem Rückfall in das ↗Nichts u. drängt sie – immer unter der „Assistenz" des Menschen – als immanente Dynamik auf die Entfaltung der ihrer Ursprungsgestalt einerschaffenen Ordnungsgesetze u. Sinngestalten hin. b) *Die Z. Jesu* hat das wahre Ziel der Schöpfung offenbart u. seine Erfüllung eingeleitet. Sie ereignete sich erstmals in der sog. Weltenwende (↗Inkarnation) u. wird in allen später aus der Gesch. sich erhebenden Z.en fortgesetzt. c) Dies ereignet sich *in der Gestalt der Kirche,* bes. in der Feier der ↗Eucharistie: in ihr hat Jesus eine Bleibegestalt kreiert, durch die der ↗Heilige Geist sein Werk durch alle noch kommenden Z.en hindurch (diachronisch) fortführt, indem er alle darin jeweils Lebenden z. Einheit des ↗Glaubens u. der ↗Liebe (synchronisch) zusammenruft. – Seit dem Vat. II sind Kirche u. Theol. um Spir. u. Ethos der Z. bemüht (↗Weltethos, ↗Aggiornamento, ↗Dialog).

Lit.: **H. Thielicke:** Theol. u. Z. Tü 1967; **A. Auer:** Verantwortete Z.: Weltoffene Katholizität, hg. v. der Akad. der Diöz. Rottenburg-Stuttgart. St 1985, 99–112. ALFONS AUER

Zeitgeschichte, biblische Z. Die bibl. Z. beschreibt den Zshg. zw. bibl. Texten u. den realen hist. Situationen ihrer Entstehung u. ihrer urspr. Verwendung. In synchroner Perspektive geht es darum, den kommunikativen Handlungs-Zshg., den der Text zumeist implizit durch Hinweise auf kulturspezif. Verstehensvoraussetzungen, identitätsrelevante Setzungen u. Abgrenzungen, seltener auch durch zeitgesch. Anspielungen dokumentiert, historisch zu verorten, um die Bedeutung der Texte für die Gesamt-Ges. bzw. für rel. Gruppen u. Individuen in ihrem realen hist. Kontext zu ermessen, insbes. bzgl. der Wechselwirkung zw. den in den Texten dokumentierten Prozessen rel. Kommunikation u. den übrigen kulturellen Faktoren des gesellschaftl. Lebens einer bestimmten Zeit. In diachroner Perspektive trägt die Erforschung dieses Zshg. bei zu einer bibl. Religions-Gesch., die die Funktionen der Religion im Wandel der sozialgesch. Konstellationen der Gesch. Israels, des Frühjudentums u. des frühen Christentums darstellt.

Lit.: **S. Herrmann:** Gesch. Israels in atl. Zeit. M [2]1980; **M. Noth:** Gesch. Israels. Gö [9]1981; **B. Reicke:** Ntl. Z. Die bibl. Welt v. 500 vC. bis 100 nC. B – NY [3]1982; **G. Theißen:** Lokalkolorit u. Z. in den Evv. Ein Beitr. z. Gesch. der synopt. Trad. Fri – Gö 1989; **R. Albertz:** Religions-Gesch. Israels in atl. Zeit, Tl. 1: Von den Anfängen bis z. Kg.-Zeit. Gö [2]1996, Tl. 2: Vom Exil bis zu den Makkabäern. Gö 1992; **F. Vouga:** Gesch. des

frühen Christentums. Tü–Bs 1994; **E. W. u. W. Stegemann:** Urchr. Sozial-Gesch. St 1995. KARL LÖNING

Zeitrechnung ↗Biblische Chronologie; ↗Chronologie; ↗Kalender.

Zeitung, Zeitschrift ↗Medien; ↗Presse.

Zeitwahl ↗Empfängnisregelung; ↗Humanae vitae.

Zeitz (Cici, Zitizi), ehem. Btm., 967/968 erwähnt anläßlich der Gründung des Ebtm. ↗Magdeburg. Mitte des 10. Jh. errichtete Boso aus St. Emmeram die Missionskirche Buosenrod u. eine Petruskirche am kgl. Burgward, der 976 an das Btm. überging. 1028 Verlegung des Btm.-Sitzes nach ↗Naumburg, Gründung eines Kollegiatsstifts in Z. (1555 evangelisch), dessen Propst seit 1230 dem Naumburger Domkapitel angehörte. Damit endeten die langjährigen Streitigkeiten um das Recht der Bischofswahl. 1285 Rückverlegung der bfl. Residenz nach Z. Zahlreiche Bf. des MA führten im Titel Z. bzw. Naumburg-Z. Nachweisbar sind vier Bf.-Gräber im Zeitzer Dom. Seit 1994 gehört das Dekanat Naumburg-Z. z. Btm. Magdeburg.

Lit.: **GermSac** NF 35, 1f. (Btm. Naumburg) (H. Wiessner); **Schlesinger; HHistStD** 11, 519–523 (Prov. Sachsen-Anhalt). WOLFGANG GEORGI

Zelanti (v. griech. ζῆλος, Eifer), in der Historiographie der Papst-Gesch. verwendete Bez. für betont konservative Gruppierungen unter den Vertretern der Hierarchie. Ihnen stehen die *Moderati* als gemäßigte u. die *Liberali* als für neue Entwicklungen aufgeschlossene Gruppe gegenüber. Die Bezeichnungen spielen bes. bei den Konklaven eine Rolle. KLAUS GANZER

Zelebret (celebret), Empfehlungsschreiben (Litterae commendatitiae) des eigenen Ordinarius od. Oberen, wodurch einem Priester zwecks Zulassung z. Zelebration in einer fremden Kirche bezeugt wird, daß er bzgl. der Zelebration keinem Hindernis unterliegt. Ein Priester, der ein gültiges, höchstens vor einem Jahr ausgestelltes Z. vorweist u. bei dem klugerweise anzunehmen ist, daß ihm die Zelebration nicht verboten ist, hat Anspruch auf Zulassung z. Zelebration (c. 903 CIC).

Lit.: **A. Poli:** De litteris commendatitiis ad sacra facienda in iure canonico usque ad Decretum Gratiani: EICan 9 (1953) 19–38 155–181; **ders.:** Doctrina litterarum commendatitiarum juxta Decretum et Decretales: ebd. 11 (1955) 156–191; **ders.:** De litteris commendatitiis in iure et disciplina a Tridentino ad Codicem: ebd. 12 (1956) 59–97; **ders.:** De litteris commendatitiis in disciplina vigenti: ebd. 334–370; **E. Miragoli:** Il celebret: Quaderni di diritto ecclesiale 7 (1994) 435–442. MARKUS WALSER

Zelenka, *Jan Dismas,* böhm. Komponist, * 16.10. 1679 Launowitz (Lounovice), † 23.12.1745 Dresden. Z. war wahrscheinlich Schüler am jesuit. Collegium Clementinum in Prag u. kam um 1710 als Kontrabassist an die sächsisch-poln. Hofkapelle nach Dresden. Nach einem Aufenthalt 1716–19 in Wien (Unterricht bei J. J. ↗Fux) u. It. (?) wirkte er ab 1720 entscheidend beim Aufbau der glanzvollen kath. Hofkirchenmusik mit. Seine Bewerbung um das Amt des Hofkapellmeisters blieb erfolglos; erst 1735 erhielt er den Titel „Kirchen-Compositeur". Sein Schaffen umfaßt v.a. die gesamte Breite des kirchenmusikal. Repertoires (Messen; Requiem; Psalmen, Hymnen, Magnificat u. Antiphonen z. Vesper; Te Deum; Litaneien; Lamentationen u. Responsorien z. Karwoche; it. Oratorien). Neben der vielfältigen Tagesproduktion stehen die ohne äußeren Anlaß entstandenen WW der Spätzeit (5 Messen, Miserere, 2 Lauretan. Litaneien ab 1736), aber auch z. B. 27 Responsorien für die Metten der Karwoche (1723), die Z. als einen der bedeutendsten u. eigenwilligsten Komponisten des Spätbarock ausweisen.

Lit.: **W. Horn:** Die Dresdner Hofkirchenmusik 1720–45. Kassel u.a. 1987; Z.-Dokumentation, 2 Bde., hg. v. **dems.–Th. Kohlhase.** Wi 1989; Z.-Studien I. Kassel u.a. 1994; Z.-Studien II. St. Augustin 1997. GERHARD POPPE

Želiv (Siloë), ehem. OPraem-Abtei b. Humpolec in Böhmen (Diöz. Prag, ab 1664 Königgrätz); um 1140 v. Hzg. Soběslav v. Böhmen u. seiner Gemahlin Adelheid als OSB-Kloster gestiftet, 1149 v. Bf. Daniel v. Prag an die OPraem-Abtei ↗Steinfeld übertragen. Tochterklöster waren Geras, Milevsko, Kněžice u. die Frauen-Klr. Lounovice u. Kounice; dazu 18 inkorporierte Pfarreien. 1422 Zerstörung durch die Hussiten. 1622 Reform unter Ks. Ferdinand II. v. ↗Strahov aus. 1712–20 barocker Neubau. Erst 1950 aufgelöst; danach dienten die Gebäude als Hospital. Seit 1992 wieder mit einem prämonstratens. Konvent.

Lit.: **Backmund P** 1², 390–393; **K. Dolista:** Circaria Bohemia: APraem 63 (1987) 221ff., 64 (1988) 143ff. JÖRG OBERSTE

Zell, 1) Matthäus (Mathis), prot. Pfarrer, * 21.9. 1477 Kaysersberg, † 9.1.1548 Straßburg; Stud. in Erfurt (1494), Ingolstadt (1495) u. Freiburg (Breisgau) (1502 Immatrikulation, 1505 Mag. art., 1511 Bacc. sententiarum), 1517 Rektor, 1518 Leutpriester an St. Lorenz in Straßburg. Z. predigte seit 1521 im Sinne M. ↗Luthers, verteidigte sich in der 1523 gedr. Schr. *Christliche Verantwortung* gg. den Vorwurf, die Menschen gg. die Kirche aufzuhetzen, heiratete 1523 Katharina Schütz u. hatte als beliebter Prediger wesentl. Anteil an der Durchsetzung der Reformation in Straßburg.

WW: VD16, Bd. 22, 347–356.

Lit.: **BBKL** 14, 383ff. – **M. Lienhard:** La percée du mouvement évangélique à Strasbourg: Le rôle et la figure de Matthieu Z. (1477–1548): Strasbourg au cœur religieux du XVIe siècle. Sb 1977, 85–98; **R. Bornert:** La réforme protestante du culte à Strasbourg au XVIe siècle (1523–98). Lei 1981; **M. Weyer:** Martin Bucer et les Z.: Une solidarité critique: Martin Bucer and Sixteenth Century Europe, hg. v. Ch. Krieger–M. Lienhard, Bd. 1. Lei–NY–K 1993, 275–295.

2) Katharina, geb. *Schütz,* prot. Theologin, * zw. 15.7.1497 u. 15.7.1498 Straßburg, † 5.9.1562 ebd., Ehefrau v. 1); bez. sich selbst als „Kirchenmutter", erhielt im angesehenen wohlhabenden Elternhaus eine gute Bildung, 1523 Heirat, verteidigte ihre Ehe u. begründete die Priesterehe biblisch in der Schr. *Entschuldigung Katharina Schützinn.* Der Druck theol. Schr. wurde ihr v. Stadtrat verboten, weswegen nur noch veröff. wurden: eine *Trost-Schr.* an die Frauen der aus Kenzingen wegen ihrer Parteinahme für J. ↗Otter ausgewiesenen Männer, die *Grabrede* auf ihren Mann u. eine *Auslegung v. Ps 51,* verbunden mit einer *Vaterunserparaphrase.* Sie korrespondierte u.a. mit den Geschwistern ↗Blarer, mit J. ↗Brenz, M. ↗Bucer u. M. ↗Luther. Aus dem Gesangbuch der ↗Böhmischen Brüder gab sie eine Kirchenlieder-Slg. heraus. K. v. ↗Schwenckfeld u. den „linken Flügel" der Reformation verteidigte sie. Neben ihren Aufgaben als Pfarrfrau kümmerte sie sich um Flüchtlinge, pflegte Pestkranke u. regte Refor-

men im „Blatternhaus" an. Gegenüber dem Nachf. ihres Mannes, Ludwig Rabus, verteidigte sie sich 1557 mit ihrem Lebensrückblick *Ein Brieff an die gantze Burgerschafft der Statt Straßburg.*

QQ: VD16, Bd. 20, 342–346; K. Schütz Z., Bd. 2: The Writings. A Critical Edition, hg. v. E. A. McKee. Lei u.a. 1999.

Lit.: **M. Lienhard:** Catherine Z., née Schütz: Bibl. Dissidentium, hg. v. A. Séguenny, Bd. 1. Baden-Baden 1980, 97–125; **E. A. McKee:** The Defense of Schwenckfeld, Zwingli, and the Baptists, by K. Schütz Z.: Reformiertes Erbe. FS G.W. Locher, Bd. 1. Z 1992, 245–264; **U. Wiethaus:** Female Authority and Religiosity in the Letters of K. Z. and Caritas Pirckheimer: Mystics Quarterly 19 (1993) 123–135; **E. A. McKee:** Reforming Popular Piety in Sixteenth-Century Strasbourg: K. Schütz Z. and Her Hymnbook. Pr (N. J.) 1994; **R. H. Bainton:** K. Z.: ders.: Frauen der Reformation ... Gt 1995, 56–83 (engl. 1970); **M. H. Jung:** K. Z. geb. Schütz (1497/98–1562). Eine ‚Laientheologin' der Reformationszeit?: ZKG 107 (1996) 145–178; **Th. Kaufmann:** Pfarrfrau u. Publizistin – Das reformator. ‚Amt' der K. Z.: ZHF 23 (1996) 169–218; **E. A. McKee:** Speaking Out: K. Schütz Z. and the Command to Love One's Neighbor as an Apologia for Defending the Truth: Ordentlich u. Fruchtbar. FS W. van't Spijker. Lei 1997, 9–22; **A. Conrad:** ‚Ein männisch Abrahamisch gemuet': K. Z. im Kontext der Straßburger Reformations-Gesch.: Geschlechterperspektiven. Forsch. z. Frühen NZ, hg. v. H. Wunder – G. Engel. Königstein (Taunus) 1998, 120–134; **E. A. McKee:** K. Schütz Z., Bd. 1: The Life and Thought of a Sixteenth-Century Reformer. Lei – Boston – K 1999.

BARBARA HENZE

Zell am Harmersbach („in Mortunagia cella"), evtl. als Außenposten des Klr. ↗Gengenbach in der 2. Hälfte des 8. Jh. entstanden (Verbindung: St. Symphorian, Patr. der Pfarrkirche – Metz – Gengenbach), 1139 als Besitz v. Gengenbach erstmals urkundlich erwähnt. 1480 baute der Abt v. Gengenbach in Unterharmersbach die Wallfahrtskirche „Maria zur Ketten", später Betreuung der Wallfahrt z. T. durch OFMCap v. Haslach u. Straßburg aus, seit 1918 Konvent am Ort. Z. bekam als Marktort zw. 1320 u. 1330 Stadtrechte, 1366 Reichsfreiheit, 1803 deren Verlust. Brände um die Wende z. 20. Jh. zerstörten fast vollständig die alte Stadt.

Lit.: **HHistStD** 6^2, 905 f.; Hb. der dt. Kunstdenkmäler Baden-Württemberg, Bd. 2, hg. v. **D. Zimdars.** M 1997, 858 f. – **G. Grimm:** Gesch. der Stadt Z. am Harmersbach: Bad. Heimat 49 (1969) 413–432; **W. Mössinger:** Die Anfänge der Stadt Z. am Harmersbach: Die Ortenau 63 (1981) 69–78; **A. Ehrenfried:** Wallfahrtskirche ‚Maria zu den Ketten'. Rb ^{9}2000.

BARBARA HENZE

Zell in der Pfalz, ehem. Kollegiatstift; um 760 v. ↗Philipp v. Zell als Einsiedelei (cella) mit Michaelsoratorium nahe Kirchheimbolanden gegr.; ab Anfang 9. Jh. z. OSB-Kloster ↗Hornbach gehörig; 937 Zerstörung der Anlage mit der im 9. Jh. erbauten Salvatorkirche; 975 Wiederherstellung u. Stiftsgründung durch Abt Adalbert v. Hornbach; 1248 Weihe einer neuen Stiftskirche; 1550/53 hob Pfalz-Gf. Friedrich II. Z. zugunsten der Univ. Heidelberg auf; ab 1685 wieder kath. Gottesdienst. Der Zerstörung 1689 folgte 1746–49 der Neubau als Pfarrkirche. Z. gehörte bis z. 18. Jh. z. Ebtm. Mainz, dann z. Btm. Worms, seit 1817 z. Btm. Speyer.

Lit.: **P. Moraw:** Das Stift St. Philipp zu Z. in der Pfalz. Hd 1964.

THOMAS BERGER

Zell, *Wilhelm v.,* prot. Theologe, * um 1470 Zell (Land-Kr. Kaufbeuren) (?), † vor dem 15.9.1541 Konstanz; kannte alle bedeutenden Personen im süddeutsch-schweizer. Raum u. betätigte sich als Informationsübermittler, bes. v. H. ↗Zwingli (seit 1525) u. K. v. ↗Schwenckfeld (seit etwa 1534). Das nutzte z. B. J. ↗Vadian, um über J. ↗Zwick, bei dem in Konstanz Z. seit Juli 1539 wohnte, an Schwenckfelds Schr. für eine Widerlegung zu gelangen. Am Kolloquium in Ulm im Juni 1534 u. a. v. M. ↗Frecht mit Schwenckfeld nahm Z. teil.

QQ: Corpus Schwenckfeldianorum, Bde. 4 f. u. 7. L 1914–26; CR 96, 330.

Lit.: **B. Moeller:** Johannes Zwick u. die Reformation in Konstanz. Gt 1961; **R. Emmet McLaughlin:** Caspar Schwenckfeld reluctant radical. His life to 1540. NH – Lo 1986, 170 f.

BARBARA HENZE

Zella an der Friedaquelle (auch *Friedensspring* gen.), ehem. OSB-Nonnenkloster (Patr. hll. Aegidius u. Nikolaus) b. Rodeberg-Struth (Thüringen) (ehem. Diöz. Mainz). Vor 1200 als Doppel-Klr. gegr.; 1215 v. Innozenz III. in Schutz genommen. Z. hatte in über 30 Orten Besitzungen. Im Dreißigjährigen Krieg heimgesucht; 1649 verbrannten alle Ukk. in Mühlhausen. 1811 Aufhebung u. Verkauf des Klosters. Die ev. „Heimstätte e. V. Klr. Z." ist Eigentümer u. betreut ein Alten-, Wohn- u. Pflegeheim.

Lit.: **Ph. Knieb:** Zur Gesch. des Klr. Z.: Unser Eichsfeld, Bd. 4. Heiligenstadt 1909; **M. Schmidt:** Klr. Z. (Schnell-Kunstführer 2285). Rb 1997 (Lit.); **B. Opfermann:** Die Klr. des Eichsfelds, bearb. v. Th. T. u. G. Müller. L – Heiligenstadt ^{3}1998, 103–118.

FRANZISKUS BÜLL

Zelle ↗Cella.

Zeller, *Eduard,* Philosoph u. ev. Theologe, * 22.1. 1814 Kleinbottwar b. Marbach (Württemberg), † 19.3.1908 Stuttgart; als Theologe Anhänger der ↗Tübinger Schule (1842 Gründer der „Theologischen Jahrbücher"). Philosophisch ursprünglich an G. W. F. ↗Hegel orientiert, war Z. später einer der ersten Vertreter des Neukantianismus (I. ↗Kant).

WW: Die Philos. der Griechen in ihrer gesch. Entwicklung, 3 Bde. Tü 1844–52 u. ö.; Das theol. System Zwinglis. Tü 1853; Staat u. Kirche. L 1873.

Lit.: **EPhW** 4, 834 f.; **BBKL** 14, 388–402 (K.-G. Wesseling). – **K. Ch. Köhnke:** Entstehung u. Aufstieg des Neukantianismus. F 1993, v. a. 168–179; **U. Köpf** (Hg.): Historisch-Krit. Gesch.-Betrachtung – F. Ch. Baur u. seine Schüler. Sig 1994.

JÖRN MÜLLER

Zeloten (v. griech. ζῆλος, Eifer; ζηλωταί, Eiferer). **I. Judaistik:** Eine antiröm. jüd. Aufstandsgruppe im 1. Jahrhundert. Meist führt man sie, gestützt auf Josephus, auf die sog. vierte „philosophische Sekte" zurück, die ↗Judas d. Galiläer 6 nC. als radikalen Flügel v. den ↗Pharisäern abspaltete (Ios. bell. Iud. II, 117 f.; ant. XVIII, 23). Sie forderten die Alleinherrschaft Gottes u. traten für rigorose Gesetzesauslegung ein. Von der eschatolog. Befreiung durch Kampf überzeugt, waren sie auch z. Mtm. bereit; Vorbilder waren ↗Pinhas u. ↗Elija. Bei Beginn des Aufstands gg. Rom führten der Priester Eleazar ben Simon u. Menachem, der Sohn Judas d. Galiläers, die Widerstandsgruppe an, zu der man auch die ↗Sikarier („Dolchmänner") rechnet. Nach Ermordung Menachems spalteten sich die Z.: Johannes v. Gischala beherrschte den Tempelberg, Simon ben Giora die Stadt Jerusalem u. das offene Land. Letzte Festung der Z. war ↗Masada. Diesem v. a. von Hengel vertretenen Bild widersprechen teilweise Forscher wie Smith u. Horsley. Sie lehnen eine Verbindung zu den „Religionsparteien" u. zu den Sikariern ab. Der Ursprung der Z. liege in der dörfl. Bevölkerung Nordwest-↗Galiläas. Kleine Aufstandsgruppen

hätten sich erst 67–68 in Jerusalem zu Koalitionen zusammengeschlossen u. Z. genannt. Sie kämpften v.a. gg. die herodian. Oberschicht u. versuchten, eine Gegenregierung auf egalitärer theokrat. Basis einzurichten (Verlosung des Hohepriesteramts).

Lit.: **M. Smith:** Zealots and Sicarii: HThR 64 (1971) 1–19; **M. Hengel:** Die Z. (AGJU 1). Lei [2]1976, engl. E 1989; **Schürer H** 2, 598–606; **R. A. Horsley:** The Zealots: NT 28 (1986) 159–192.
GERHARD BODENDORFER-LANGER

II. Byzantinistik: Bezeichnung für rel. Eiferer; früher auf rigorist. Mönchsgruppen wie die ↗Studiten im 9. u. die Hesychasten (↗Hesychasmus) im 14. Jh. bezogen (Ostrogorsky, Index s. v.), aber als t. t. in byz. QQ nur für die Vertreter einer v. a. gg. ↗Johannes VI. Kantakuzenos gerichteten politisch-soz. Bewegung in Thessalonike (1342–50) belegt, die u. a. die chr. Taufe, das Kreuz u. Ikonen (Alexios Apokaukos als hl. Demetrios) parodierend verwendeten.

Lit.: **LMA** 9, 522–525; **ODB** 3, 2221 f. – **K.-P. Matschke:** Thessalonike u. die Zeloten: BySl 55 (1994) 19–43.
FRANZ TINNEFELD

Zelt, heiliges Z. Das Z. ist nach bibl. Trad. (bes. Ex 25–40) Teil des am ↗Sinai err. (Wander-)Heiligtums Israels. Es bildet mit dem ↗Altar dessen Zentrum u. birgt die ↗Bundeslade. In den versch. Textbereichen begegnet es in wechselnden Konzeptionen u. Funktionen, die sich in entspr. Benennungen (אֹהֶל מוֹעֵד [*ʾōhœl mōʿed*] bzw. אֹהֶל הָעֵדוּת [*ʾōhœl hāʿedut*], Zelt der Begegnung bzw. des Zeugnisses; מִשְׁכָּן [*miškān*], Wohnstätte) u. Rezeptionen (kosmologische [Josephus; Philon], kultisch-symbolische [Hebr]) widerspiegeln. M. ↗Luther hat die geläufige Übers. „Stiftshütte" im Rückgriff auf ma. ↗Stifts-Kirchen eingeführt, die Kontexte verweisen aber stärker darauf, daß das Z. mit der ↗Offenbarung JHWHs zu tun hat (vgl. Ex 33,7 ff.; 40,34 ff.). Insofern kann man es auch als „wandernden Sinai" (Jacob) bezeichnen. Wenngleich v. der Raumkonzeption her Verbindungen z. Jerusalemer ↗Tempel bestehen, gibt es keine sicheren historisch-archäolog. Evidenzen für das Zelt.

Lit.: **AncBD** 6, 292–300; **ThWAT** 1, 128–141; 4, 744–750; 5, 62–69. – **H. Utzschneider:** Das Heiligtum u. das Gesetz. Fr–Gö 1988; **C. R. Koester:** The Dwelling of God. Wa 1989; **R. E. Hendrix:** The Use of Miskan and ʾohel moʿed in Ex 25–40: Andrews University Seminary Studies 29 (1992) 3–13; **C. Houtman:** Wie fiktiv ist das Z.-Heiligtum v. Ex 25–40?: ZAW 106 (1994) 107–113; **R. W. Klein:** Back to the future: Interp 50 (1996) 264–276; **A. M. Cooper – B. R. Goldstein:** At the entrance to the tent: JBL 116 (1997) 201–215; **B. Jacob:** Das Buch Exodus. St 1997, 855–864.
CHRISTOPH DOHMEN

Zeltmission, in der engl. ↗Erweckungsbewegung entstandene besondere Form der ev. ↗Volksmission, die v. a. die der Kirche abseits Stehenden ansprechen will. In Dtl. 1902 v. Jakob Vetter, gegr. (Dt. Z. [dzm]), später auch in Holland u. in der Schweiz tätig. Finanziert wird alle Arbeit durch Spendengelder. Jedes Jahr finden zahlr. Zelt-Evangelisationen auf öff. Plätzen statt. Vorteil: das Zelt (mit 200 bis 2000 Personen) ist ein neutraler Veranstaltungsort mit niedriger Hemmschwelle für kirchlich Distanzierte. Ziel der Z.: Menschen in eine persönl. Beziehung mit Jesus Christus zu rufen. Die Z. gründet keine eigenen Gemeinden, sondern bietet auf Einladung hin den „Kirchen" vor Ort missionar. Unterstützung. – Anschrift: dzm, Sohlbacher Str. 171, 57078 Siegen.

Lit.: **M. Eggler – W. Baur:** Z., Chance für Europa. Bad Liebenzell 1989. – *Zs.:* Z., hg. v. der Evangelisch-methodist. Kirche 1 (St 1982) ff.
FRANZ BOKELMANN

Zemeke, *Johannes* ↗Johannes Teutonicus Zemeke.

Zen. I. Z.-Buddhismus: Z. ist die japan. Lesart des chines. *ch'an,* das auf Sanskrit *dhyāna* (Pali *jhāna*), Versenkung, ↗Meditation, zurückgeht, u. bez. die zentrale Übung der im Z.-Buddhismus geübten Geistessammlung. Der Z.-Buddhismus ist eine Schule des Mahāyāna-Buddhismus u. gelangte im 5./6. Jh. v. Indien her durch den legendären Bodhidharma (um 470–543?) nach China u. v. dort im 13. Jh. als *Rinzai-Z.* (begr. v. Eisai [1141–1215]) u. *Sōtō-Z.* (Dōgen [1200–53]) nach Japan (↗Buddhismus, III. Japanischer B.).

Bodhidharma werden die programmat. Verse zugeschrieben: „Eine besondere Überl. außerhalb der Schriften, unabhängig v. Wort u. Schriftzeichen: Unmittelbar des Menschen Herz zeigen, – die eigene Natur schauen u. Buddha werden." Das auf den hist. ↗Buddha zurückgeführte Progr. einer schweigenden Sitz-Meditation (japan. *za-zen*) konzentriert sich im wesentlichen auf die Übung des ↗Lotus-Sitzes u. einer intensiven Atembeherrschung, wie sie in unzähligen Buddhadarstellungen wiedergegeben ist. Die Einübung geschieht konkret in einem intensiven Meister-Schüler-Verhältnis, wobei sich der Schüler regelmäßig dem Meister stellt (japan. *dokusan,* Allein-Gang). Ziel der Übung ist das sog. *kenshō,* die Wesensschau, od. ↗*satori,* Verkosten bzw. die Erleuchtung, deren Erlangung zwar durch den Meister festgestellt werden kann, die sich aber inhaltlich jeder Beschreibung entzieht. Um das rationale Denken in die Unmittelbarkeit der Erleuchtung aufzusprengen, setzt der Rinzai-Z. das sog. *kōan* (wörtlich „öffentlicher Aushang"; in der Regel ein Rätselwort od. eine knappe Gesch.) ein, die in ihrer Paradoxität bzw. ihrem log. Widersinn nach einer Lösung ruft. Dagegen begnügt sich der Sōtō-Z. weithin mit dem „reinen Sitzen u. Schweigen".

Z. hat vielfältig auf das japan. Alltagsleben eingewirkt. Einmal hat es zu einer Mehrzahl meditativ vollzogener Lebensabläufe, sog. *dō* (Wege) geführt, darunter u. a. die Teezeremonie, die Kunst des Blumensteckens, der Selbstverteidigung, des Schreibens. Sodann hat es z. Entstehung einer japanbezogenen Philos., der sog. „Kyōto-Schule" nach K. ↗Nishida, beigetragen (↗Philosophie, V. Philosophieaffine asiatische Traditionen).

In seiner eher negativist. Sprechweise wirkt Z. in manchen intellektuellen Kreisen des Abendlandes als spir. Alternativprogramm. Für einen entspr. Bekanntheitsgrad haben durch zahlr. Veröff. D. T. ↗Suzuki, sodann auch die Jesuiten Heinrich Dumoulin (1905–95) durch seine zen-gesch. Stud. u. H. M. ↗Enomiya-Lassalle (1898–1990) durch seine prakt. Hinführungen zu einem auch für Christen offenen Z. gesorgt (s. u. III.).

Lit.: **LRel** 717 f. – **H. M. Enomiya-Lassalle:** Z.-Buddhismus.. K [2]1972; **W. Gundert:** Bi-yän-lu, 3 Bde. M 1974; **H. Dumoulin:** Mumonkan. Mz 1975; **D. T. Suzuki:** Die große Befreiung – Einf. in den Z.-Buddhismus. Be [10]1983; **H. Dumoulin:** Gesch. des Z.-Buddhismus, 2 Bde. Be 1985–86; **H. Waldenfels:** Gottes Wort in der Fremde. Bn 1997, 167–331; **I. Reader:** Des pieds à la tête. Etiquette et religion implicite au Japon: Religiologiques 14 (1996) 75–99.
HANS WALDENFELS

II. Z.-Meditation: Das Z. stellt im frühen ↗Buddhismus die letzte Etappe auf dem Erkenntnisweg („richtige Konzentration" gen.) dar, auf der man mittels der vier Versenkungsstufen (Sanskrit *dhyānas,* Pali *jhānas)* z. „De-Objektivierung" des Bewußtseins gelangt (s. o. I.). Jegliche geistige Aktivität hört auf, der freie Geist strebt z. Einheit, v. der Einheit gelangt man z. Identifikation mit der Totalität, die den Zugang z. unendl. universalen Bewußtsein darstellt; schließlich wird auch dieses Bewußtsein überstiegen ins „Nichts". Dies beinhaltet die „Entleerung" des Geistes v. Gedanken u. des Herzens v. jegl. Anhänglichkeit. Über spez. Techniken empfängt man die ↗Erleuchtung u. gelangt z. ↗Weisheit. Die beste Darstellung dieser Erfahrungen findet sich im kanon. Dīgha Nikāya.

Die buddhist. ↗Meditation besteht nicht in der Reflexion eines Gedankens od. eines geschriebenen Textes, um dessen mögl. Anwendungen im konkreten Leben zu erkennen. Die Z.-Meditation hat das Ziel, den Meditierenden an die Wurzel des Seins zu führen, die ohne Bestimmung u. daher „Leere" ist, z. reinen Selbst, in dem sich das individuelle, nur vorgetäuschte Ich auflöst. Die Z.-Meditation führt z. Erleuchtung, zu einer neuen, monist. Sicht der Wirklichkeit. Sie zielt darauf ab, die tiefste Tiefe des menschl. Geistes zu erhellen, um so bewußt Anteil zu erlangen an der Realität des Einen, der universalen Natur od. ↗Buddha-Natur. Die bei der Geburt in alle Wesen eingesenkten Samen der Buddha-Natur erscheinen u. verwirklichen sich im *za-zen.* Die Meditation dient dazu, die bereits vorhandene ↗Erleuchtung z. Vorschein zu bringen u. den Buddha, der wir alle sind, erscheinen zu lassen. Dieser Weg z. „Mitte", die z. Einheit wird, hat keinen rel. Charakter, noch wird er beschrieben im Licht der Hilfe eines anderen; es kommt dabei immer auf die eigenen Kräfte des Menschen an.

Lit.: **DSp** 16, 1618–25 (J. López-Gay). – **D.T. Suzuki:** Essays in Z. Buddhism, 3 Bde. Lo 1927–34; **H.M. Enomiya-Lassalle:** Z.-Weg z. Erleuchtung. W 1960; **D.T. Suzuki:** An introduction to Z. Buddhism. NY 1964; **H.M. Enomiya-Lassalle:** Z.-Buddhismus. K 1966; **D.T. Suzuki:** Living by Z. Lo 1972; **J. López-Gay:** La mística del budismo. Ma 1974, bes. 177–232; **H. Dumoulin:** Z. Enlightenment: Origins and Meaning. Tokyo 1979; **J.K. Kadowaki:** Z. an the Bible. Lo 1980; **Abe Masao:** Z. and Western Thought. Honolulu 1985; **H. Dumoulin:** Gesch. des Z.-Buddhismus, 2 Bde. Be 1985–86. JESÚS LÓPEZ-GAY

III. Z. im Westen: Seit dem Auftritt des Abtes Shaku Sōyen beim Weltparlament der Religionen (Chicago 1893; ↗Interreligiöse Zusammenschlüsse) u. den Arbeiten seines Schülers D.T. ↗Suzuki gewinnt Z. im Westen (↗Buddhismus, VI. B. im Westen) an Bedeutung als Medium der Integration östl. Spir. sowie einer Überwindung einseitiger Rationalität. In Dtl. gelangte die Ästhetik des Z. z. Durchbruch mit Eugen Herrigel (1884–1955), während die Übers. Wilhelm Gunderts (1880–1971) v. a. im Gefolge C. G. ↗Jungs rezipiert worden sind. Durch die amer. Beat-Lit. (Allen Ginsberg, Jack Kerouac) findet Z. Eingang in die religiös-alternative Szene des Westens. Seit dem Brückenschlag des Jesuiten H. M. ↗Enomiya-Lassalle (1898–1990) z. chr. Mystik entsteht eine Trad.-Linie v. chr. Z.-Meistern. Mit Seminarangeboten antwortet dieser Übungsweg auf die Bedürfnisse nach ganzheitl. ↗Meditation. Der philos. Z. v. Masao Abe (* 1915) kulminiert in der Erörterung eines „standpunktlosen Standpunkts" als einer in der Leere des ↗Nirvana gegründeten gegenseitigen Öffnung der Religionen füreinander. Die Z.-Praxis im Westen bleibt verknüpft mit kontroversen Fragen nach der Ablösbarkeit einer spir. Praxis v. ihrer urspr. Trad. sowie nach der dialog. Struktur der Erfahrung.

Lit.: **E. Benz:** Z. in westl. Sicht. Weilheim 1962; **M. Abe:** Z. and Western Thought. Lo 1985; **H.M. Enomiya-Lassalle:** Z. u. chr. Mystik. Fr [3]1986; C Doctr.: Schreiben an die Bf. der kath. Kirche über einige Aspekte der chr. Meditation (15.10.1989), hg. v. Sekretariat der DBK (Verlautbarungen des Apost. Stuhls 95). Bn 1989; **H. Dumoulin:** Z. im 20. Jh. M 1990; **E. Herrigel:** Z. in der Kunst des Bogenschießens. M [30]1990. – ↗Buddhismus, VI. B. im Westen u. VII. B. u. Christentum. MICHAEL FUSS

Zeno, Bf. v. Verona (um 362–380 [?]), hl. (Fest 12. Apr.), zu Unrecht als Mart. bez., wird v. Ambrosius (ep. VIII, 56, 1 [= 5, 1 Maur.]) nach 380 als verstorben bezeugt. Z.s Herkunft aus Afrika, die man aus der v. Z. gehaltenen Predigt über den mauretan. Mart. ↗Arcadius v. Caesarea (*Tractatus* 1, 39), aus Anklängen an ↗Apuleius v. Madaura, ↗Tertullian, ↗Cyprian u. ↗Lactantius sowie aus der Benutzung einer afrikan. Bibelversion erschlossen hat, bleibt ungewiß. Anfang des 5. Jh. bezeugt ↗Petronius v. Bologna (od. Verona) in einer Predigt z. *dies natalis* Z.s (G. Morin: RBen 14 [1897] 3ff. = PLS 3, 141 f.) Wunder an dessen Grab. Nur legendar. Wert haben die Überl. bei Gregor d. Gr. (dial. 3, 19) u. in der um 800 v. Coronatus verf. Vita sowie in jüngeren Lebensbeschreibungen Z.s (BHL 9001–13). Reliquien in S. Zenone in Verona; Verehrung in It., Fkr., Süd-Dtl. u. der Schweiz.

Eine Slg. v. *Tractatus* (*sermones,* Predigten) Z.s in zwei Büchern, die posthum zu liturg. Zwecken in Verona zusammengestellt wurde, enthält 92 bzw. 94 Stücke: nur etwa 30 sind vollständig ausgearbeitete Predigten, die übrigen Einladungen *(invitationes)* u. Vorreden *(praefationes)* für die Tauf- u. Osterliturgie, Kurzansprachen, unvollst. Predigten u. frgm. Entwürfe, darunter einige Dubletten. Sie gewähren Einblick in die Zeitverhältnisse (chr. Leben u. Sittlichkeit, Liturgie, Kirchenbau, Bildung eines Bf.). Z.s (v. a. atl.) Exegese bewegt sich in trad. typolog. Bahnen. Polemisch bekämpft werden der Arianismus u. der Photinianismus, aber auch das Judentum sowie heidn. Relikte in Glaube u. Sitten. Christologie u. Trinitäts-Theol. sind trotz eigentümlich-archaischer Züge nizänisch geprägt. Große Hochschätzung der Jungfräulichkeit verbindet sich mit einem ausgeprägten mariolog. Interesse (Betonung der „virginitas post partum").

WW: P. u. G. Ballerini. Verona 1739 (PL 11, 257–528); B. Löfstedt: CCL 22; G. Banterle: Scrittori dell'area Santambrosiana, Bd. 1. Mi–Ro 1987 (lat.-it.). – *Dt. Übers.:* A. Bigelmair: BKV[2] II 10. – *Konkordanz:* B. Löfstedt–D.W. Packard. NY 1975.

Lit.: **Bardenhewer** 3[2], 477–481; **DThC** 15, 3685–90 (G. Bardy); **AuC** 6, 1–56; **EC** 12, 1793 f. (B. Pesci); **BiblSS** 12, 1477 ff. (A. Amore); **PRE** 10A, 147 ff. (K. Wegenast); **DPAC** 2, 3627 f. (M. Simonetti); **HLL** 5, 421–425 (Lit.) (J. Doignon); **DSp** 16, 1628–1639 (A. Solignac); **MarL** 6, 788 (J.B. Bauer, A. Viciano); **LACL** 636 (B. Dümler); **BBKL** 14, 427–430 (K.-G. Wesseling). – **A. Bigelmair:** Z. v. Verona. Ms 1904; Studi zenoniani in occasione del XVI centenario della morte di s. Z. Verona 1974; **M. Simonetti:** Patrologia, Bd. 3, hg. v. A. di Berardino. Casale Monferrato 1978, 117–120; **R. Kampling:** Die Darstellung der Juden u. des Judentums in den Predigten des Z.: Kairos 26 (1984) 16–27; **F. Dolbeau:** Zenoniana: RechAug 20 (1985) 3–34; **C. Truzzi:** Z., Gaudenzio e Cromazio. Brescia 1985; **G.**

Sgreva: La teologia di Z. di Verona. Vicenza 1989. – *Zs.:* Annuario storico Zenoniano 1 (Verona 1983) ff.
MICHAEL DURST

Zenobia (*Iulia Aurelia Z.,* später *Septimia Z.;* syr. *Bat-Zabbai*), Frau des palmyren. Herrschers Odainat, übernahm nach dessen Tod 267/268 für ihren Sohn Wahaballat die Regierung. Sie rief den Neuplatoniker Longinos an ihren Hof; frühchr. Autoren brachten fälschlich auch ↗Paulos v. Samosata mit ihr in Verbindung. Z. eroberte, da das Perserreich den Weg nach Osten versperrte, Ägypten u. Kleinasien u. nannte sich Augusta. Bei der folgenden Eroberung Palmyras durch Ks. ↗Aurelian wurde sie 271 gefangengenommen u. deportiert. Ort u. Jahr des Todes sind ungewiß. Die Stadt *Zenobia* am oberen Eufrat (heute *Hallabiye*) wurde v. ihr gegr. u. 610 durch ↗Chosrau II. zerstört.

Lit.: **PRE** 10A, 1–8 (K. Wegenast); **BBKL** 14, 412–417 (J. Rist). – **F. Millar:** Paul of Samosata, Z. and Aurelian: J. of Roman Studies 61 (1971) 1–17. GEORG RÖWEKAMP

Zenobius, hl. (Fest 25. Mai), Bf. v. Florenz, Anfang des 5. Jahrhunderts. ↗Paulinus v. Mailand erzählt, ↗Ambrosius sei nach seinem Tod dem Z., dem damaligen Bf. in Florenz, im Gebet vor dem Altar der Basilica Ambrosiana (S. Lorenzo) erschienen. Aufgrund dieser Nachr. in der Vita Ambrosii wurde die Beziehung der beiden Bf. in der literar. u. ikonograph. Trad. des MA, beginnend mit einer Vita des 9. Jh., legendarisch ausgestaltet: Ambrosius habe bereits zu Lebzeiten Kontakt mit Z. gepflegt; dieser nimmt ambrosian. Züge an. Die Verbindung der beiden Bf. wurde so z. Symbol der Verbindung ihrer Kirchen im Mittelalter. Reliquien des Z. wurden in S. Lorenzo u. seit dem 9. Jh. in S. Reparata (heute S. Maria del Fiore) verehrt.

QQ: Paulinus Mediolanus: Vita Ambrosii 50, 1, ed. A. A. R. Bastiaensen: ViteSS 3. 116–119; Laurentius v. Amalfi: Vita Zenobii, hg. v. F. Newton. We 1973.

Lit.: **BHL** mit **NSuppl** 9014–18; **MartRom** 207; **BiblSS** 12, 1467–70. – **C. Nardi:** La fortuna di Ambrogio nelle memorie medioevali di Zanobi: Le radici cristiane di Firenze, hg. v. A. Benvenuti u. a. Fi 1994, 77–116, bes. 97 102 (dort die wichtigste Quelle: Ps.-Simplicianus: Vita Zenobii); **ders.:** Sanctus Z. Episcopus: Vescovi e pastori in epoca teodosiana. Ro 1997, 613–624; **ders.:** Ambrogio nella Vita Zenobii dello pseudo-Simpliciano: Nec timeo mori, hg. v. L. F. Pizzolato–M. Rizzi. Mi 1998, 663–672. ANDREAS MERKT

Zenon, hl. (Fest 10. Febr.), Einsiedler **b. Antiochien,** † 418; einzige Quelle ist ↗Theodoretos v. Kyros (h. rel. 12), der ihn als junger Lektor aufgesucht hat u. v. einem vierzigjährigen bedürfnislosen Leben nach Aufgabe des Staatsdienstes berichtet.

Lit.: **BiblSS** 12. 1472 f. – **AnBoll** 88 (1970) 42; **P. Canivet:** Le monachisme syrien selon Théodoret de Cyr. P 1977.
THEOFRIED BAUMEISTER

Zenon v. Elea, * um 500 vC. im südital. Elea. Ein Buch des Z. ist in Plat. Parm. (127c–128e) erwähnt. Z. wollte die These seines Lehrers ↗Parmenides verteidigen, daß das Seiende ein einziges u. unbewegt sei. Dazu zeigt er abwegige Folgen auf, zu welchen die Annahme der ↗Vielheit führe: etwa daß das Seiende zugleich begrenzt u. unbegrenzt, groß u. klein sein müsse. Die Unmöglichkeit v. Bewegung versuchte er in vier Paradoxien zu zeigen; z. B.: Der fliegende Pfeil bewege sich nicht, sondern stehe in jedem Moment still. Der schnelle Achill könne die Schildkröte nie einholen, wenn diese auch nur einen Meter Vorsprung hat. ↗Eleaten.

Lit.: **W. Salmon:** Zeno's Paradoxes. Indianapolis 1970; **R. Ferber:** Z.s Paradoxien der Bewegung. St [2]1995.
CHRISTOF RAPP

Zenon, oström. **Kaiser** (19.2.474–9.4.491), aus Isaurien stammend, urspr. *Tarasis* gen.; stützte Ks. ↗Leon I., dessen Tochter er 466/467 heiratete, beim Ausschalten des *magister militum* Aspar u. des german. Einflusses bei Hof u. Heer. Als *magister militum per Orientem* in Antiochien (ab 470) half er ↗Petros d. Walker, sich dort als Patriarch durchzusetzen. Nach dem Tod des Ks. (18.1.474) trat dessen Enkel, Z.s Sohn ↗Leon II. († Nov. 474), die Nachf. an, doch übernahm Z. am 19.2.474 auf Beschluß des Senats die Herrschaft, wurde aber am 9.1.475 v. ↗Basiliskos gestürzt (Pogrom gg. die Isaurier in Konstantinopel), der sich jedoch wegen seiner gg. das Konzil v. ↗Chalkedon (451) gerichteten Religionspolitik nur bis z. Herbst 476 gg. Z. halten konnte. 484 gelang es Z., die Macht des Isauriers Illos zu brechen, u. 488, die häufig rebellierenden Goten unter ↗Theoderich zu bewegen, v. Balkan nach It. zu ziehen. Kirchenpolitisch suchte Z., gestützt auf ↗Akakios (472–489 Patriarch v. Konstantinopel), die Patriarchate v. Antiochien (Kalandion) u. – noch stärker – Alexandrien einzubinden, auf dessen Sitz er 482 den Nachf. v. ↗Timotheos Ailuros, ↗Petros Mongos, zurückrufen ließ, nachdem dieser ein v. Akakios verf. ksl. Edikt, das sog. ↗Henotikon (CPG 5999), akzeptiert hatte. Dies führte z. Bruch mit Rom (↗Akakianisches Schisma).

Lit.: **BBKL** 14, 418–427 (Bibliogr.); **LMA** 9, 530. – **E. Schwartz:** Publizist. Slg. z. Akazian. Schisma. M 1934, 182–218; **R. M. Harrison:** The Emperor Zeno's Real Name: ByZ 74 (1981) 27 f.; **Grillmeier** 2/1, 267–301; 2/4, 36–41; **H. Ch. Brennecke:** Chalkedonense u. Henotikon: J. van Oort–J. Roldanus: Chalkedon. Gesch. u. Aktualität. Lv 1997, 24–53.
KARL-HEINZ UTHEMANN

Zenon v. Kition, Begründer der hellenist. Philosophenschule der ↗Stoa, * um 333/332 Kition, † 262/261 vC. Athen. Z. kam um 311 nach Athen, hat dort beim Kyniker Krates, bei den Megarikern Stilpon u. Diodoros Kronos u. bei dem Akademiker Polemos studiert. Um 300 soll er in der v. Polygnot ausgemalten Bunten Halle (στοὰ ποικίλη) gegenüber der Akropolis selbständig zu lehren begonnen haben. Seine Philos., die er im Anschluß an ↗Xenokrates in Logik, Physik u. Ethik gliederte, verarbeitet vorsokrat., kyn., megar. u. platon. Gedankengut zu einem geschlossenen pantheist. System, in dem die Begriffe der φύσις u. des λόγος (↗Logos) die zentrale Rolle spielen. Sein hohes Ansehen bei den Athenern verdankte Z. der Ernsthaftigkeit u. Strenge seines Philosophierens, einer einfachen Lebensweise u. einem großen Schülerkreis.

Lit.: **PRE** 10, 83–121 (K. v. Fritz). – **Ueberweg Ant** 4/2, 518–554 (P. Steinmetz). MAXIMILIAN FORSCHNER

Zenon, hll. **Martyrer,** versch. Personen gleichen Namens:

1) Z. aus Ägypten (Fest 13. Juli) war nach Eusebius (h.e. VI, 41, 22) Soldat u. wurde unter Ks. ↗Decius mit Gefährten in Alexandrien hingerichtet.

Lit.: **ActaSS** iul. 3, 481 f.; **MartHieron** 373.

2) Z. in Gaza (Fest 8. od. 21. Sept.); dieser erlitt mit seinen Brüdern *Eusebios* u. *Nestatos* unter Ks. ↗Julianus das Mtm. (Soz. h.e. V, 9, 1 ff.).

Lit.: **ActaSS** sep. 3, 256–259; **MartRom** 385 f.; **SynaxCP** 66 f.; **VSB** 9, 171 f.

3) Z., Gefährte des *Agathonikos* (Fest 22. Aug.), wurde während der Verfolgung unter Ks. ↗Diokletian **in Thrakien** hingerichtet.

Lit.: **ActaSS** aug. 4, 519–524; **BHG** 39–42; **MartRom** 353; **SynaxCP** 913f.; **VSB** 8, 416f.

4) Z. u. seine Söhne **Concordius u. Theodorus** (Fest 2. Sept.) gelten gemäß einer legendar. Passio als Opfer der Verfolgungen unter Ks. Julianus in Nikomedien.

Lit.: **ActaSS** sep. 1, 362–365; **MartHieron** 484; **BiblSS** 12, 1479.

5) Z. u. Gefährten (Fest 9. u. 10. Mai) werden als Mart. in Axiopolis erwähnt; Z. u. einer v. ihnen (Fest 9. Juli) auch in ↗Tomi (Schwarzmeerküste).

Lit.: **MartHieron** 241 245 360.

6) Z. u. seine Sklavin **Zena** (Fest 22. od. 23. Juni) wurden nach einer griech. Passio unter Ks. ↗Maximianus in Philadelphia (Arabien) zunächst gefoltert u. schließlich enthauptet.

Lit.: **ActaSS** iun. 4, 474–482; **MartRom** 252; **SynaxCP** 763ff.; **BiblSS** 12, 1482f. MARIA-BARBARA v. STRITZKY

Zenon, hl. (Fest 19. Juni), Mönch **in der Sketis** (↗Nitrische u. Sketische Wüste), † 450/451 b. Gaza (Palästina). Z. werden einige ↗Apophthegmata Patrum (PG 65, 175–178) zugeschrieben; Schüler des Mönchs Silvanus.

Lit.: **ActaSS** iun. 4, 711f.; **D.J. Chitty:** The desert a city. O 1966; **M. van Parys:** Abba Silvain et ses disciples: Irén 61 (1988) 315–331 451–480; **L. Regnault:** La vie quotidienne des pères du désert en Égypte au IVe siècle. P 1990.

THEOFRIED BAUMEISTER

Zenophilus, Statthalter (vir consularis) der röm. Prov. Numidien (auch inschriftlich bezeugt), führte am 13.12.320 nC. in ↗Timgad auf Veranlassung des exkommunizierten Diakons Nundinarius einen Prozeß, in dem der donatist. Bf. Silvanus v. Cirta z. Exil verurteilt wurde, weil er in der diokletian. Verfolgung als Subdiakon bei der Auslieferung hll. Bücher u. liturg. Geräte mitgewirkt hatte sowie der Simonie bezichtigt worden war. Das Urteil erlangte große Bedeutung in der antidonatist. Kontroverse.

QQ: Gesta apud Zenophilum: CSEL 26, 185–197.

Lit.: **W.H.C. Frend:** The Donatist Church. O 1952, 161; **C. Lepelley:** Les cités de l'Afrique Romaine au Bas-Empire, Bd. 2. P 1981, 195 391 458. WILHELM M. GESSEL

Zensor (Gutachter) ist ein v. Ortsordinarius beauftragter Sachkundiger z. Prüfung v. z. Veröff. anstehenden od. bereits veröff. Büchern in Fragen v. Glaube u. Sitte u. ihrer Übereinstimmung mit der Lehre der Kirche (c. 830 CIC). Die Beiziehung eines Z. ist notwendig, wenn Bücher vor Herausgabe der Erlaubnis (licentia) od. der Billigung (approbatio) des Ortsordinarius bedürfen (vgl. c. 824) (↗Zensur). Die BK kann ein Verz. v. Z.en erstellen od. eine Z.en-Kommission bestellen, die dem Ortsordinarius z. Verfügung steht (c. 830 § 1).

Lit.: **HdbKathKR** 570 (H. Heinemann); **MKCIC** c. 830 (H. Mussinghoff). – **H. Heinemann:** NKD 52.

HERIBERT HEINEMANN

Zensur (v. lat. *censura,* Prüfung, Beurteilung). **I. Begriff:** 1. *Allgemeiner Sprachgebrauch.* a) Hoheitliche Prüfung v. Schrift-, Bild- u. Tonwerken *vor* der Veröff. (Vor-Z., *censura praevia* od. *praeventiva*); diese ist heute in freiheitlich-demokrat. Rechtsordnungen durch Verfassung od. Gesetz ausgeschlossen, außer bei Gefahr (z.B. Kriegsberichterstattung); b) Verurteilung od. Verbot *nach* der Veröff. (Nach-Z., *censura repressiva*); diese gilt, sofern sie auf bestimmte Zielgruppen (z.B. Minderjährige) od. Inhalte (z.B. Gewaltverherrlichung, Pornographie, Verletzung der Privatsphäre) eingeschränkt ist, heute meist nicht als Zensur.

2. *Kirchlicher Sprachgebrauch.* a) Qualifizierung eines Lehrsatzes als häretisch, falsch o.ä. (*censura theologica*), b) Belegung mit einer kirchl. Strafe (s.u. IV.), c) Prüfung v. Schrift- *(censura librorum),* Bild- u. Tonwerken nach rel. Gesichtspunkten, ggf. mit (teilweise erzwungener) inhaltl. Änderung od. Unterdrückung des Werks.

II. Historisch-theologisch: In der Kirche gab u. gibt es Vor- u. Nach-Z. In der alten Kirche u. im MA richtete sich die Z. bes. gg. heidn. u. jüd. Bücher sowie gg. Häretiker. Schriften od. deren Teile wurden vernichtet, geschwärzt od. verändert, dgl. Bilder (↗Bild). Nach Erfindung des Buchdrucks führten einzelne Bf. Druckerlaubnisse ein, seit 1515 (Lat. V) wurde dies allgemein verbindlich. Dieses sog. ↗„Imprimatur" entstand danach bereits *vor* der Reformation. Eine kirchl. Vor-Z. besteht bis heute (s.u. IV.). Die kirchl. Nach-Z. fand ihren Höhepunkt im ↗„Index librorum prohibitorum". Dieser hatte weniger, wie man lange behauptete, eine antiprot. Defensivfunktion, sondern diente mehr der Etablierung u. Kontrolle einer spezifisch r.-k. Kultur, weshalb die Masse der Verbote sich gg. Katholiken richtete. Die sog. Tridentin. Regeln verboten darüber hinaus eine Vielzahl v. Büchern aus inhaltl. u. formalen Gründen (z.B. wegen fehlender Druckerlaubnis). Die Z. v. Druckwerken wurde ergänzt durch zahlr. päpstl. u. bfl. Maßnahmen, etwa die Verleihung v. Privilegien an Verleger mit wirtschaftl. Einbindung in das Progr. der Kommunikationskontrolle sowie die Verpflichtung der Katholiken, verdächtige WW u. deren Besitzer anzuzeigen. Oft arbeiteten Kirche u. Staat bei der Z. zus., z.B. durch ↗Konkordate od. i.V.m. theol. Fak. u. Zollbehörden. Kirchliche Z. v. Bild- u. Tonkunst ist für den ↗Kirchenstaat belegt, sonst als bfl. Genehmigung v. Devotionsdrucken u. als päpstl. Reglementierung der ars sacra. Die kirchl. Bewertung v. ↗Filmen blieb empfehlend od. abratend, ein Index verbotener Filme entstand nie.

Die kirchl. Z. berief sich auf göttl. Auftrag, dem die schweren Sanktionen bei Verstoß entsprachen, bis 1897 die Exkommunikation, danach mildere Strafen. Kritiker bestritten weniger die Aufgabe der Kirche, vor Veröff. zu warnen od. diese zurückzuweisen, vielmehr das Recht, diese angeblich in göttl. Auftrag u. mit entspr. Belastung der Gewissen zu verbieten.

Die päpstl. Kommunikationskontrolle offenbarte schon im 16. Jh. ihre Schwächen u. scheiterte bald, auch wegen des innerkath. Pluralismus u. der Rivalitäten v. Orden u. Bf. sowie innerhalb der päpstl. Kurie. Wiederholt verboten Päpste z.B. die verwerfende theol. Z. kath. Schulmeinungen (↗Gnadenstreit, ↗Moralsysteme). I. ↗Döllinger u.a. machten die kirchl. Z. für den Niedergang der kirchl. Kultur bes. in It. u. Span. mitverantwortlich. Katholiken setzten sich schließlich in breiter Front über die Z.-Verbote hinweg. Paul VI. reformierte 1965 die C Doctr., die seither keine Verbote v. Büchern, sondern nur deren Mißbilligung *(reprobatio)* aussprechen kann. Mehrere Orden hatten od. ha-

ben interne Regelungen der Vor-Z., die insg. Teil der Z.-Politik des Hl. Stuhls waren bzw. sind.

Lit.: **H. Bredekamp:** Kunst als Medium soz. Konflikte. Bilderkämpfe. F 1975; **W. Speyer:** Bücherverbrennungen u. Z. bei Heiden, Christen u. Juden. St 1981; **C. Weber:** KG, Z. u. Selbst-Z. K 1984; **J. Pardo Tomas:** Ciencia y censura. La Inquisición Española (siglos XVI y XVII). Ma 1991; **J.-P. Lavandier:** Le livre au temps de Marie-Thérèse. Be 1993; **B. Neveu:** L'Erreur et son juge. Na 1993; **M. Calzolari:** La censura nella Roma pontificia dell'Ottocento: B.M. Antolini u.a. (Hg.): La musica a Roma. Lucca 1994, 287–298; **G. Minois:** Censure et culture sous l'Ancien Régime. P 1995; **Th. Werner:** Vernichtet u. vergessen? Bücherverbrennungen im MA: O.G. Oexle (Hg.): Memoria als Kultur. Gö 1995, 149–184; **P. Brockmeier – G. R. Kaiser** (Hg.): Z. u. Selbst-Z. in der Lit. Wü 1996; **J. Machiels:** Privilegie, censuur en indexen in de Zuidlijke Nederlanden. Bl 1997; **G. Fragnito:** La Bibbia al rogo. La censura ecclesiastica (1471–1605). Bo 1997; **U. Rozzo** (Hg.): La censura libraria. Udine 1997; **C. Clegg:** Press Censorship in Elizabethan England. C 1997; **A. A. Cavarra** (Hg.): Inquisizione e Indice nei secoli XVI–XVIII. Vigevano 1998; **H. Wolf u. a.:** Die Macht der Z. D 1998; **H. H. Schwedt:** Paul VI. u. das Ende des röm. Index: Papst Paul VI.: Gesch. im Btm. Aachen, Beih. 1. Neustadt (Aisch) 1999, 45–111; **P. Godman:** The Saint as Censor: R. Bellarmine. Lei 2000. HERMAN H. SCHWEDT

III. Theologisch-ethisch: Theologisch-ethisch erscheint Z. als Beschränkung des kreativ-expressiven (Produktion), kommunikativen (Distribution) u. individuell-bedürfnisbezogenen (Rezeption) Freiheitsvollzugs der menschl. ↗Person. Vom Personprinzip aus betrachtet ist dieser Vollzug Aktuierung des Personseins u. dieses ermöglichender Sozialität, also legitim u. um der Würde der Person willen offenzuhalten. Z.-Maßnahmen können daher ethisch nur soweit begr. werden, als sie um dieser Aktuierung, um des Schutzes der Personwürde willen nötig erscheinen. Dabei bleibt jedoch die Vor-Z. als Produktions-Z. generell illegitim: Erst wenn ein Gehalt vorhanden ist u. medial verbreitet wird, also den dem personalen ↗Gewissen unterworfenen Raum der Privatheit verlassen hat, darf ggf. institutionell zugegriffen werden (Nach-Z.). Staatliche diesbezügl. Urteilsfindung hat sich auf den Tatbestand der Verletzung v. Rechtsstrukturen (Grundrechte, Einzelgesetze) zu beschränken – diese nämlich sichern die äußeren Bedingungen personaler Entfaltung im soz. Raum. ↗Moralität u. ↗Sittlichkeit als Kernbereich dieser Entfaltung hingegen befürfen der ↗Freiheit; daher kann auch nicht eine bestimmte Moral Begründungsinstanz für Z. sein. Das Subjekt jedoch hat seine Produktion, Distribution u. Rezeption öff. Äußerungen vor dem eigenen Gewissen zu verantworten. Für Kirchen als Glaubens- u. Ethosgemeinschaften wird die Wahrung der gläubig-sittl. Identität auch institutionelles Thema. Doch gilt hier ebenso: Ethos u. Glaube lassen sich authentisch nur im Selbstvollzug des Subjekts, also in Freiheit, konstituieren (DH 2–3). Obschon die Personwürde ein Anrecht auf Wahrheit begr. u. Irreführung illegitim erscheinen läßt, bedürfen der Glaube u. die theol. Bemühung um seine kognitive Erhellung der Offenheit des Diskurses u. der Freiheit pluralen Austauschs auch in der innerkirchl. Öffentlichkeit. Die Beseitigung des Index (s. o. II.) als amtl. Z. ist somit konsequent. Amtliche Aufsicht (s. u. IV.) sollte diskursoffen u. zurückhaltend gegenüber zensurähnl. Maßnahmen (Vorenthaltung der approbatio, licentia; ↗Lehrbeanstandungsverfahren usw.) geführt werden.

Lit.: **G.-H. Gornig:** Äußerungsfreiheit u. Meinungsfreiheit als Menschenrechte. B 1988 (Lit.); **W. Rees:** Der Schutz der Glaubens- u. Sittenlehre durch kirchl. Gesetze: AKathKR 160 (1991) 3–24. THOMAS HAUSMANNINGER

IV. Kirchenrechtlich: Z. (censura) verwendet der CIC nur als Bez. für Strafarten. Im CIC/1917 bez. *censura* i.V.m. *praevia* die Bücher-Z. (c. 1385). Mit der Abschaffung des ↗Index librorum prohibitorum war eine Neuordnung der Überprüfung der Bücher notwendig. Am 19.3.1975 veröff. die C Doctr. das Dekret *De Ecclesiae pastorum vigilantia circa libros* (NKD 52). An die Stelle der Z. trat die Aufsicht verbunden mit der Erteilung der Erlaubnis z. Veröff. v. Büchern (↗Imprimatur). Die Bestimmungen des Dekrets sind in cc. 822–829 aufgenommen. Demnach hat der Ortsordinarius des Autors bzw. des Erscheinungsortes die Verpflichtung z. Überprüfung u. das ↗Approbations-Recht (c. 824 § 1), wobei auch die BK od. der Apost. Stuhl ein Approbationsrecht, bei liturg. Büchern der Apost. Stuhl ein ↗Recognitions-Recht (c. 826 i.V.m. c. 838) besitzen. Bibelausgaben bedürfen der Approbation der BK od. des Apost. Stuhls (c. 825). Gebetbücher für den öff. od. privaten Bedarf (c. 826 § 3), Katechismen (c. 827 § 1) u. Bücher für die katechet. Unterweisung (c. 827 §§ 2 u. 3) benötigen die Approbation durch den Ortsordinarius. Dies gilt grundsätzlich für alle Bücher, die Fragen des Glaubens u. der Sitte behandeln u. in Kirchen od. Kapellen zugänglich gemacht werden (c. 827 § 4). Der Ortsordinarius bedient sich bei der Überprüfung der Mitarbeit v. ↗Zensoren (c. 830).

Lit.: **HdbKathKR²** 709–714 (H. Heinemann); **MKCIC** cc. 822–829 (H. Mussinghoff). HERIBERT HEINEMANN

V. Literarische Z.: Literarische Z. bedient sich zweier Vorgehensweisen: Die *prohibitive Z.* umfaßt die Eingriffe in die literar. Produktion u. Rezeption, wie z. B. Publikationsverbote für Texte, Textstellen, Genres, Autoren u. Verlage; Druckprivilegien u. Konzessionierung; Gesetze z. Schutz der Jugend, der staatl. Sicherheit, der persönl. Ehre; den ↗Index librorum prohibitorum. Die *fördernde Lenkung* wirkt über die Reglementierung v. Lektürewahl u. Lesevorgang; so z. B. die gg. die vermeintl. Gefahren der „Lesewut" gerichteten Lektüreanweisungen für Frauen (Ende 18. Jh.). Z. beeinflußt das gesamte literar. System; letztlich zielt sie auf die Wirkung in der Öffentlichkeit, die Rezipienten.

Mit der Erfindung des Buchdrucks tritt literar. Z. erstmals direkt in Erscheinung. Im Zeitalter des Konfessionalismus u. der Religionskriege des 17. Jh. greifen die Kirchen häufig durch prohibitive Maßnahmen ins literar. Geschehen ein. Unter dem Einfluß der Aufklärung, die Meinungsfreiheit als Menschenrecht formuliert, geht Lit.-Kontrolle mehr u. mehr auf weltl. Instanzen über. Die neu entstehende literar. Öffentlichkeit tritt, verstärkt infolge der Frz. Revolution, als krit. Instanz gegenüber Staat u. Kirche auf. Dies verschärft die Z.-Politik erneut (Karlsbader Beschlüsse 1819). Nach 1848 wechseln im Grundsatz lediglich die Steuerungsmaßnahmen. In der Weimarer Republik wird Pressefreiheit (↗Presse) in Dtl. erstmals verfassungsmäßig garantiert, in der Praxis jedoch häufig unterdrückt. Das totalitäre Kontrollsystem des nationalsozialist. Regimes umfaßt auch die Produktions-, Vermittlungs- u.

Rezeptionsbedingungen v. Literatur. Ab 1935 werden jüd. Schriftsteller u. Lit.-Vermittler systematisch verboten u. verfolgt. Nach 1945 wird in der DDR ein umfassendes Z.-System etabliert u. v. den kulturellen Organisationen meist auf dem Weg informeller Z. praktisch umgesetzt. In der BRD garantiert Art. 5 GG das Recht der freien Meinungsäußerung u. die Freiheit v. Kunst u. Wissenschaft. Ausnahmen gelten für den Jugend- u. Persönlichkeitsschutz. Immer massiver werden heute die Einflüsse informeller Z., z. B. über Medien u. Marktmechanismen.

Das Kontrollinteresse konzentriert sich im Verlauf der Z.-Geschichte auf unterschiedl. Medien; traditionell richtet es sich auf ↗Buch, period. Presse u. ↗Theater; in neuester Zeit gewinnt die Kontrolle der audiovisuellen Medien gegenüber der gedruckten Lit. zunehmend an gesellschaftl. Bedeutung.

Die Wirkung literar. Z. ist schwer einzuschätzen. Sie zielt auf Selbst-Z. als am tiefsten greifende Folge der Überwachung, ruft mit ihrer Wirkung zugleich aber auch Widerstand hervor. Am produktivsten ist dieser im literar. Text selbst, wenn der Einfluß der Z. thematisiert u. so eine neue Schreibpraxis kreiert wird.

Lit.: **G. H. Putnam:** The Censorship of the Church and Its Influence upon the Production and Distribution of Literature, 2 Bde. NY 1906; **D. Breuer:** Gesch. der literar. Z. in Dtl. Hd 1982; **E. Ziegler:** Literar. Z. in Dtl. 1819–48. M 1983; **B. Plachta:** Damnatur – Toleratur – Admittitur. Stud. u. Dokumente z. literar. Z. im 18. Jh. Tü 1994. EDDA ZIEGLER

Zensuren, theologische Z. ↗Qualifikationen.

Zensus ↗Census; ↗Volkszählung.

Zentralafrikanische Republik (ZAR). Ab 15. Jh. ↗Bantu-Kgr.; 1805–30 Ansiedlung v. Sudanvölkern; 1885 frz. Kolonie; 1958 Autonome ZAR; 1960 Unabhängigkeit; 1965 Militärputsch; 1976 konstitutionelle Monarchie mit Bokassa I., ab 1977 als „Kaiser"; 1979 Absetzung Bokassas wegen Willkür u. grober Menschenrechtsverletzungen; 1981 Machtübernahme durch die Armee; 1986 Einparteirepublik; 1991 Mehrparteiensystem; 1996 Unruhen in Bangui, polit. Konflikte; 1998 nat. Versöhnungspakt. – 1894 kamen CSSp-Missionare aus Brazzaville nach Bangui; 1909 AP, 1937 AV, 1955 Errichtung der Hierarchie; 1968 erster afrikan. Bf.; Mission z. Z. durch CSSp, SMA, MCCJ, OFM, OFMCap u. OCarm. Großes Engagement der Kirche für die Entwicklung der Landbevölkerung, insbes. der Frauen. 1920 kamen prot. Missionare der „Baptist Mid-Mission" aus Belgisch-Kongo; 1923 luth. Missionare aus dem ↗Sudan; 1976 theol. Schule, heute „Faculté de Théologie Évangélique de Bangui". In der ZAR existieren kein nat. Kirchenrat od. eine ökum. Organisation, nur in der Bibel-Übers. gibt es eine Zusammenarbeit. – 622 984 km²; 1997: 3,47 Mio. Einw.; 60% Christen (davon 60% Protestanten, 30% Katholiken), 30% Anhänger trad. afrikan. Religionen, 8% Muslime (versch. Statistiken). □ Afrika, westl. Afrika, Bd. 1.

Lit.: **EKL** 4, 1375 ff.; **WCE** 220 ff.; Hb. der Dritten Welt, hg. v. **D. Nohlen – F. Nuscheler,** Bd. 4: Westafrika u. Zentralafrika. Bn 1993, 523–539 (R. Knieper). – **W. Hoffmann:** ZAR: KM 105 (1986) 97–101; **M. Roser:** Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons: Histoire(s) de l'Église Évangelique Luthérienne de la RCA. Baboua 1996; Œuvres Pontificales Missionnaires: L'Église Catholique en Afrique Occidentale et Centrale 1998. P 1998. HARRY HOEBEN

Zentralismus, gesellschaftl. Organisationsform, in der Entscheidungen weder „vorort", noch in partizipativer Weise, sondern exklusiv im Zentrum des Systems getroffen werden. Voraussetzung v. Z. sind Bürokratien, die den Entscheidungsbedarf aus der Binnenlogik der betreffenden Organisation feststellen, Entscheidungen für die Leitungsinstanz vorbereiten u. ihre Realisation kontrollieren. Aufgrund des Abstands der zentralist. Organisationen v. den gesch. Situationen u. den involvierten Menschen sind die getroffenen Entscheidungen grundsätzlich mehr od. weniger disfunktional. Zentralistische Organisationen reagieren darauf mit Ausweitung der Bürokratie. Die Einschränkung der Artikulation eigener Interessen, der Mangel an institutioneller Einflußnahme v. unten führen zu einem chron., mit dem Grad des Z. sich steigernden Motivationsdefizit der Mitglieder. Zentralistische Organisationen können desh. nur durch möglichst vollkommene Abhängigkeit der Funktionärsschicht u. Leistungsanreize für dieselbe erhalten werden. Große zentralist. Organisationen zerbrechen – historia teste – an der manifestierten Distanznahme der Mitglieder.

Z. in der Kirche. Die moderne Restrukturation der Kirche erfolgt – nach dem Zusammenbruch der Kirche des ancien régime u. der Desorganisation des

Zentralafrikanische Republik: Statistik der Bistümer

Bistum	Gründung	Fläche in km²	Zahl der Katholiken	Katholiken-Anteil in % der Einw.	Zahl der Pfarreien	Diözesan-Priester	Ordens-Priester	Ordens-Schwestern
Bangui	Ebtm. 1955 (1909 AP Oubangui Chari; 1937 AV; 1940 AV Bangui)	35 066	203 322	25,1	22	27	39	125
– Bambari	Btm. 1965 (abgetr. v. Ebtm. Bangui)	173 000	83 018	25,5	13	16	4	24
– Bangassou	Btm. 1964 (1954 AP)	134 115	92 246	26,3	19	22	17	31
– Berbérati	Btm. 1955 (1940 AP; 1952 AV)	45 000	72 274	20,4	20	21	13	32
– Bossangoa	Btm. 1964 (1959 AP, abgetr. v. Btm. Berbérati)	64 420	64 711	12,9	12	31	11	53
– Bouar	Btm. 1978 (abgetr. v. Btm. Berbérati)	45 000	65 322	13,9	13	16	48	86
– Kaga-Bandoro	Btm. 1997 (abgetr. v. Ebtm. Bangui)	95 000	73 274	10,9	8	11	2	13
– Mbaiki	Btm. 1995 (abgetr. v. Ebtm. Bangui)	26 225	54 641	27,3	10	3	12	24

Nach AnPont 2000. PAUL HUG

Papsttums durch die Revolutionswirren – v. Beginn des 19. Jh. an unter Rückgriff auf die überlieferten Strukturmomente: Primat des Bf. v. Rom, Episkopat, Differenz geistl. u. weltl. Autorität. Hinsichtlich der Organisationform tritt bald ein sich intensivierender Z. zutage. Fatal wirkt sich aus, daß die Definitionen des Vat. I v. Primat u. infalliblem Magisterium (↗Unfehlbarkeit) weitgehend im Sinn des Z. ausgelegt werden. Die zunächst erfolgreiche Restrukturierung (Aufbau des Missionswesens, Kath. ↗Verbände, Milieukatholizismus, ↗Katholische Aktion, ↗Ordenswesen) führt nach ersten Krisenerscheinungen (↗Syllabus; ↗Modernismus) z. Reaktion des Vat. II: Die Majorität der Bf. vertritt gg. die restaurativ gesonnene Minderheit ein antizentralist. Kirchenbild: Kirche als ↗Volk Gottes, Betonung der ↗Ortskirchen, ↗Kollegialität der Bischöfe, Kirche in Solidarität u. Dialog mit den Menschen (↗*Gaudium et spes*). In der nachkonziliaren Zeit, insbes. mit Johannes Paul II., beginnen die zentralist. Tendenzen zu dominieren. Signifikantestes Faktum: Die Bearbeitung des Gesamtentwurfs des neuen CIC im engsten Kreis der Kurie, schließlich durch den Papst selbst, ohne Konsultation des Weltepiskopats. Den vorläufigen Höhepunkt der Z.-Krise bilden die letzten Jahre im Pontifikat Johannes Pauls II. mit dem Versuch, die Rezeption des Treueids (*Ad tuendam fidem:* AAS 90 [1998] 457–461) durchzusetzen (↗Professio fidei).

Lit.: **N. Luhmann:** Soziolog. Aufklärung, Bd. 2. Opladen [3]1975, 81; **R. Ebbinghausen:** Polit. Soziologie. ebd. 1981; **P. Hünermann:** Ekklesiologie im Präsens – Perspektiven. Ms 1995; **ders.:** Schutz des Glaubens?: HerKorr 52 (1998) 455–460; **H. J. Pottmeyer:** Towards a Papacy in Communion. NY 1998; **M. J. Buckley:** Papal Primacy and the Episcopate. NY 1998.

PETER HÜNERMANN

Zentralkloster. Durch eine Kabinettsinstruktion v. 25.1.1802 wurden alle in Bayern befindl. Mendikanten-Klr. u. 1803 die landständ. Klr. der Prälatenorden aufgehoben. Diese ↗Säkularisation wurde sehr radikal, mit einer deutlich klosterfeindl. Einstellung durchgeführt. Die bayer. Regierung erklärte einige Klr. zu Zentral-Klr., d. h. zu Sammel-Klr., in die Ordensleute aus anderen aufgehobenen Klr. eingewiesen wurden, um hier z. Aussterben zu verweilen (Aussterbe-Klr.). Seelsorgstätigkeit war den Ordensleuten der Zentral-Klr. verboten, u. die Versorgung des geistl. u. weltl. Klr.-Personals war gering.

Lit.: **HBayKG** 3, 30 ff.; **Spindler** 4/1, 11 ff.; **Scheglmann; H. Ch. Mempel:** Die Vermögenssäkularisation 1803/10, 2 Bde. M 1979.

JOSEF KREMSMAIR

Zentralkomitee der deutschen Katholiken (ZdK). Die Geschichte des ZdK ist eng mit der der Generalversammlung der katholischen ↗Vereine Dtl.s (ab 1848) verbunden. Ein „Zentralkomitee der kath. Vereine Deutschlands" (später: „Zentralkomitee der dt. Katholikentage") wurde erstmals auf dem Katholikentag in Bamberg 1868 gewählt. Zu seinen Aufgaben gehörten die Vorbereitung der ↗Katholikentage, die Administration ihrer Beschlüsse sowie die Weckung u. Förderung des kath. Vereinswesens. Erster Präsident war Fürst K. zu ↗Löwenstein, der während des ↗Kulturkampfs u. bis 1898 die Funktion des Zentralkomitees kommissarisch wahrnahm. Nach 1933 verlor das Zentralkomitee seine Bedeutung, da in der Zeit des Nationalsozialismus keine Katholikentage mehr stattfanden. Nach 1946/47 u. dem Katholikentag 1948 (Mainz) kamen Anstöße für einen Neuanfang u. a. v. Kölner Domkapitular W. ↗Böhler u. A. zu ↗Löwenstein. Voraussetzung für die angestrebte Bündelung der Laienarbeit auf nat. Ebene war ein Ausgleich zw. dem Prinzip der freien Ver.-Bildung u. anderen Modellen, die einige Bf. favorisierten. Schließlich führten zähe Vhh. 1952 z. Gründung des ZdK. Selbstverständnis u. Struktur wurden 1967 infolge des Vat. II u. 1974 nach der Gemeinsamen Synode der Btm. in der BRD (↗Synode, B. I.) weiterentwickelt. 1990 konnte mit dem „Gemeinsamen Aktionsausschuß kath. Christen in der DDR" die dort wieder mögl. öff. Laienarbeit in das ZdK integriert werden. Die Reform v. 1995 brachte Veränderungen in der Arbeitsweise u. die Einbeziehung freier Initiativen sowie v. neuen ↗Geistlichen Gemeinschaften u. Bewegungen.

Die Präsidenten des ZdK: Karl zu Löwenstein d. Ä. (1868–98), C. A. ↗Droste zu Vischering (1898–1920), Alois zu Löwenstein (1920–48), K. zu ↗Löwenstein d. J. (1948–68), Alois Beckel (1968–72), Bernhard Vogel (1972–76), Hans Maier (1976–88), Rita Waschbüsch (1988–97) u. Hans Joachim Meyer (seit 1997).

Das ZdK ist heute das v. der DBK anerkannte Organ im Sinn v. AA (26) z. Koordinierung der Kräfte des ↗Laienapostolats u. z. Förderung der apost. Tätigkeit der Kirche. Seine Aufgaben umfassen: Beobachtung des gesellschaftl., kirchl. u. staatl. Lebens u. Vertretung der Anliegen der Katholiken in der Öffentlichkeit; Mitwirkung an Entscheidungen auf überdiözesaner Ebene u. a. durch Beratung der ↗Deutschen Bischofskonferenz; Begleitung gemeinsamer Initiativen u. Veranstaltungen der dt. Katholiken (z. B. Katholikentage); internat. Kontakte.

Organisatorische Gliederung: Vollversammlung (97 Verbändevertreter, 84 Diözesanvertreter, 45 Einzelpersönlichkeiten), Hauptausschuß (35 Mitgl.), Präsidium (7 Mitgl.), Präsident/in. Sprecher u. ggf. Gremien für pastorale, polit., gesellschaftl., kulturpolit., familienpolit. Fragen, soz. Arbeit, publizist. Aufgaben, Umwelt u. Technik, weltweite Solidarität u. Entwicklungszusammenarbeit, eur. Zusammenarbeit, christlich-jüd. u. christlich-islam. Dialog, Lit. u. Kunst. Das ZdK pflegt einen regelmäßigen Austausch mit der DBK in der Gemeinsamen Konferenz (je 10 Mitgl.) u. mit ausländ. Partnern. Die DBK entsendet einen Geistl. Assistenten mit beratender Stimme in die Organe des Zentralkomitees.

Publikationen: Berichte u. Dokumente 1 (Bad Godesberg 1969) ff.; Salzkörner 1 (1995) ff.: Berichts-Bde. der dt. Katholikentage, Bd. 1 ff. 1848 ff.

Lit.: **F. Kronenberg:** Vom Zentralkomitee z. ZdK: Zeugnis u. Dienst. Bochum 1980, 152–169; Heinrich Köppler. hg. v. **dems. – B. Vogel.** D 1990; **Th. Großmann:** Zw. Kirche u. Ges. Mz 1991; Partner in Kirche u. Ges. – das ZdK. Bn [2]1998.

THOMAS GROSSMANN

Zentralstellen der Deutschen Bischofskonferenz. Den XIV Kommissionen der ↗Deutschen Bischofskonferenz ist in der Regel eine Zentralstelle (Z.) zugeordnet. Aufgabe der Z. ist es, die laufenden Arbeiten der Komm. zu unterstützen. Der Leiter der Z. ist in der Regel gleichzeitig Sekretär der Komm.; ebenso ist der Leiter der Z. gleichzeitig auch Refe-

rent für den entspr. Sachbereich im ↗Sekretariat der DBK. Außerdem wurden bereits bestehende Einrichtungen mit den Aufgaben einer Z. betraut, um die gewachsenen Strukturen in die Arbeit der DBK stärker einzubeziehen u. um unnötige Doppelarbeit zu vermeiden: „Ökumene“ (Komm. II): Johann-Adam-↗Möhler-Institut; „Liturgie“ (Komm. V): ↗Liturgisches Institut; „Gesellschaftliche u. soz. Fragen“ (Komm. VI): ↗Katholisches Büro Bonn; „Jugend“ (Komm. XII): Arbeitsstelle Jugendseelsorge der DBK; „Caritative Fragen (Komm. XIII): Generalsekretariat des DCV (↗Caritas).

Lit.: Statut u. Geschäftsordnung der DBK, hg. v. Sekretariat der DBK. Bn 1998.

1. Die *Z. Bildung* ist im Sekretariat der DBK zuständig für das gesamte Bildungswesen: Aus- u. Weiterbildung, Religionsunterricht u. kath. Schulen, theol. Fak. u. kirchl. Hochschulen, Kunst u. Kultur, Hochschul- u. Akademikerpastoral. Sie ist Sekretariat der DBK-Kommissionen „Erziehung u. Schule“ (Komm. VII) sowie „Fragen der Wissenschaft u. Kultur“ (Komm. VIII) u. hält Kontakt mit einschlägigen Stellen im In- u. Ausland (z. B. dt. Kultusministerkonferenz od. „Comité Européen pour l'Enseignement Catholique“ [CEEC]).
BURKHARD VAN SCHEWICK

2. Die *Z. Medien* ist die durch Zusammenlegung bis dahin selbständiger sog. Kirchl. Hauptstellen für versch. Medienbereiche (↗Medien, IV. Kirche u. M.) 1976 geschaffene zentrale Dienststelle der DBK, der Publizist. Komm. (Komm. IX) der DBK als Sekretariat zugeordnet u. Abt. für Medienfragen im Sekretariat der DBK. Durch Referate in der Z. vertretene Sachgebiete sind ↗Rundfunk, ↗Presse/Verlagswesen, ↗Film, audiovisuelle ↗Medien/Multimedia, Kommunikationspädagogik u. medienpolit. Grundsatzfragen (↗Medien, II. Politisch u. III. Theologisch-ethisch).
REINHOLD JACOBI

3. Die *Z. Pastoral*, seit 1976 für pastorale Fragen zuständige Dienststelle der DBK, ist der Pastoral-Komm. (Komm. III), dazu den Kommissionen für „Geistliche Berufe u. Kirchl. Dienste“ (Komm. IV) sowie für „Ehe u. Familie“ (Komm. XI) der DBK zugeordnet u. bildet mit ihr zugeordneten bfl. Arbeitsstellen die „Arbeitskonferenz Pastoral“. Der Leiter wird auf jeweils fünf Jahre v. Vorsitzenden der DBK ernannt.
MANFRED ENTRICH

4. Die *Z. Weltkirche* ist das Sekretariat der Komm. für „Weltkirchliche Aufgaben“ (Komm. X) u. deren Unterkommissionen, insofern das Büro für die internat. Beziehungen der DBK. Die Z. pflegt den Kontakt zu den überdiözesanen, weltkirchlich tätigen Einrichtungen, Fachstellen u. Hilfswerken. Sie analysiert international die Kirche berührende Entwicklungen, erarbeitet konzeptionelle u. operative Vorschläge u. hält Kontakt zu den entspr. Einrichtungen der kath. Kirche in anderen Ländern.
GERHARD MOCKENHAUPT

Zentralverwaltungswirtschaft ↗Planwirtschaft.

Zentrum, Zentrumspartei ↗Christliche Parteien.

Zenturi(ator)en, Magdeburger Z. ↗Magdeburger Centuriatoren.

Zenzelinus (Jesselinus, Genselinus, Jocelinus, Gaucelinus u. ä.) de Cassanis (de Cassagnes), frz. Kanonist, † 1334 Avignon; lehrte zunächst kanon. u. röm. Recht in Montpellier, später päpstl. Kaplan u. Auditor sacri Palatii (↗Rota) in Avignon.

HW: Kommentare z. Liber Sextus (zw. 1317 u. 1323; ungedr.), zu den Clementinen (1323; ungedr.) u. zu den Extravaganten Johannes' XXII. (1325; gedr. als Glossa ordinaria in den glossierten Ausg.).

Lit.: **DBF** 7, 1313f. (R. d'Amat); **DDC** 6, 130f. (R. Naz); **NCE** 14, 1118 (P. Legendre); **Cath** 6, 729f. (G. Mollat); **LMA** 9, 543 (H. Zapp). – **J. Tarrant:** The life and works of Jesselin de Cassagnes: BMCL 9 (1979) 37–64; **dies.** (Hg.): Extravagantes Iohannis XXII. Va 1983, bes. 22–26.
FRANZ KALDE

Zeon (griech.; Wärme; slaw. *teplotá*), heißes Wasser, das in der byz. Liturgie v. Priester gesegnet u. v. Diakon vor der Austeilung der Kommunion in den Abendmahlskelch zu etwa einem Drittel der Gesamtmenge gegossen wird. Seit dem 6. Jh. bezeugt, wird der Brauch neu bestimmt durch den 32. Kanon des Ökum. Patriarchen ↗Nikephoros I. Seit N. ↗Kabasilas wird ihm pfingstl. Bedeutung (Herabkunft des Hl. Geistes) beigemessen, ↗Symeon v. Thessalonike sieht in ihm das Wasser, das der Seite Christi entsprang, Felmy erkennt darin einen myst. Naturalismus (Erwärmung auf 37 Grad).

Lit.: **H.-J. Schulz:** Die byz. Liturgie. Trier [2]1980, 75–81; **K. Onasch:** Kunst u. Liturgie der Ostkirche. W–K–Gr 1981, 380f.; **K. Felmy:** Die Deutung der Göttl. Liturgie in der russ. Theol. B–NY 1984, 507.
IRENÄUS TOTZKE

Zephyrinus, Papst (198/199–217), hl. (Fest 26. Aug.), ging nach dem Verf. des „Kleinen Labyrinths“ gg. die Theodotianer vor u. favorisierte nach ↗Hippolyt v. Rom mit seinem Bekenntnis „Ich kenne nur einen Gott Christus Jesus u. außer ihm keinen anderen gezeugten u. leidensfähigen“ den ↗Monarchianismus ↗Noëtos' v. Smyrna, d. h. jenes Dogma, das damals wohl nicht nur in Rom u. Kleinasien, sondern allgemein als Gemeindelehre galt, bevor es als Sabellianismus (↗Sabellius) „zur Häresie“ wurde (Hübner). Wenn Z. zugleich bekennt, daß „nicht der Vater gestorben ist, sondern der Sohn“ (bei Hipp. ref. IX, 7, 3), kündigt sich die Notwendigkeit einer Unterscheidung in der Oikonomia (↗Ökonomie) an, die zu einer Begründung „in Gott selbst“ führen mußte. Dies gilt v. a., wenn diese Formel gg. ↗Praxeas gerichtet war.

QQ: Sog. ‚Kleines Labyrinth‘: Eus. h.e. V, 28; Hipp. ref. IX, 7, 1: 11, 1.3.

Lit.: **G. Bardy:** Les écoles romaines: RHE 28 (1932) 501–532, bes. 529f.; **Jedin** 1, 291–296; **M. Decker:** Die Monarchianer. Frühchr. Theol. im Spannungsfeld zw. Rom u. Kleinasien. Diss. HH 1987; **R. M. Hübner:** Εἷς θεὸς Ἰησοῦς Χριστός. Zum chr. Gottesglauben im 2. Jh. – ein Versuch: MThZ 47 (1996) 325–344, bes. 338 341 ff.; **W. A. Löhr:** Theodotus d. Lederarbeiter u. Theodotus d. Bankier – ein Beitr. z. röm. Theologie-Gesch. des zweiten u. dritten Jh.: ZNW 87 (1996) 101–125, bes. 101 105 117.
KARL-HEINZ UTHEMANN

Zeremoniale ↗Caeremoniale.

Zeremonialgesetz. I. Altes Testament u. Judentum: Es gibt keinen bibl. Begriff für Z. Sachlich lassen sich als Z. alle ethisch u. rational nicht begründbaren Gesetze zusammenfassen, die, im weitesten Sinn kultisch od. rituell, in der Bibel als Wille Gottes vorgetragen werden (ab ↗Saadja Gaon setzt sich die Unterscheidung v. rational erfaßbaren u. rein an den Gehorsam appellierenden Gesetzen durch). Dazu gehören Fest-↗Kalender (Lev 23) u. ↗Sabbat (20,8–11; Dtn 5,13ff.), Gesetze zu Tempel, Priestertum (Lev 8ff.) u. Opfer (Num 1–7), Reinheitsgesetze (Lev 11–15), aber auch viele andere Vor-

schriften etwa im ↗Heiligkeitsgesetz (Lev 17–26). Wo ihre Einhaltung zu primär äußeren Vollzügen ohne Gegengewicht in eth. Forderungen wird, erhebt sich dagegen prophet. Kritik (z.B. Jes 1,10–17; Am 5,21–24); doch betont die Bibel auch die Zeichenhaftigkeit solcher Vorschriften – explizit als „Zeichen (des Bundes)“ werden ↗Beschneidung (Gen 17,11) u. Sabbat (Ex 31,13.17) verstanden; Zeichen sind auch die Schaufäden (Num 15,39) u. im späterem Verständnis v. Dtn 6,8f. ↗Gebetsriemen u. ↗Mesusa.

Zum Teil schon im babylon. Exil, v.a. aber seit den Makkabäern werden Beschneidung u. ↗Speisegebote Zeichen des Bekenntnisses z. wahren Religion u. der Abgrenzung v. Nichtjuden, dienen der Wahrung der rel. Identität. Sie sind eine „eherne Mauer“, mit der Gott die Reinheit seines Volkes schützt (Arist 139), haben aber zugleich tiefen Symbolgehalt (143ff.). Diesen betont auch Philo immer wieder, schärft aber auch ein, daß das Wissen darum nicht v. der wörtl. Einhaltung entbindet. Für die Rabbinen ist dann schon das Fragen nach Gründen der Gebote verpönt – es würde nur den bedingungslosen Gehorsam gg. Gott gefährden. Erst die jüd. Philos. des MA seit Saadja bemüht sich vermehrt um Klassifikation u. Begründung der Gebote, die ↗Kabbala um Symbolgehalt u. kosm. Tiefenwirkung der Vorschriften des Z. Den Begriff Z. führt im Judentum M. ↗Mendelssohn in seiner Schr. „Jerusalem“ (B 1783) ein (doch schon seit Leone da Modena 1637 „riti ebraici“); für ihn gehört es z. Wesen der jüd. Religion, während die Reformer des 19. Jh. es als zeitbedingt aufgeben u. allein das eth. Element der prophet. Religion behalten wollen. Die jüd. Orthodoxie hält am Z., soweit möglich, fest, aber auch in nichtrel. Kreisen wird manches davon heute wieder als Zeichen nat. Identität geschätzt.

Lit.: **JE** 3, 654ff.; **JL** 4/2, 1564–67. – **I. Heinemann:** Ta'ame ha-Mitzwot, 2 Bde. Jr [4]1959; **M. Fox:** Law and Ethics in Modern Jewish Philosophy: The Case of Moses Mendelssohn: Proceedings of the American Academy of Jewish Research 43 (1976) 1–13: **J. Maier:** Torah u. Pentateuch, Gesetz u. Moral: Biblische u. judaist. Stud. FS P. Sacchi. F 1990, 1–54; **M. Wolter:** ‚Z.‘ vs. ‚Sittengesetz‘: S. Beyerle–G. Mayer–H. Strauß (Hg.): Recht u. Ethos im AT – Gestalt u. Wirkung. Nk 1999, 339–356.
GÜNTER STEMBERGER

II. Neues Testament: Der v. der chr. Kontrovers-Theol. wie der jüd. Aufklärungs- u. Reformbewegung gefärbte Begriff Z. spiegelt, zumal in Gegenüberstellung z. „Sittengesetz“, das Selbstverständnis antiker ↗Kult-Theol. nicht wider, besitzt aber insofern exeget. Gewicht, als er jenen Teil der ↗Tora (↗Gesetz) bez., der nach bis in die Ggw. herrschender Meinung v. NT „überwunden“, also ins Spirituelle, Ethische, Worthafte usw. transponiert worden sei. Die ntl. Dynamik führt jedoch insg. nicht z. Auflösung „äußerer Formen“, sondern zu deren Reinterpretation u. Konzentrierung um die innere Mitte im Christusereignis, nam. das Kreuz. Jesus hat das Heil der Gottesherrschaft nicht an die Kulttora geknüpft u. einzelne Weisungen (↗Reinheit, IV. Neues Testament; ↗Sabbat, III. Neues Testament) im Licht seiner ↗Abba-Theozentrik u. des damit gegebenen Bezugs z. menschl. Heilserfahrung gedeutet (z.B. Mk 2,23–3,6; 7,1f.5.15); v. der jüd. Religionspraxis hat er sich indes ebensowenig abgewandt wie nach ihm die palästin. Jesusbewegung (z.B. Mt 5,23f.). Das Frühchristentum löst die Kulttora allmählich aus ihrer Funktion im Rahmen jüd. Identitätsbildung (vgl. Apg 7,47–50; Iust. dial. 10–24), betont kritisch ihren theologisch-eth. Kern in der Gottes- u. Menschenliebe (Mk 12,28–34 parr.) u. versteht ihren Anspruch auf der Grdl. des christlich gewandelten Gottesbildes (Kol 2,16f.; Hebr 10,1; Joh 4,20–24). Der Ablösungsprozeß hat – nam. hinsichtlich der ↗Beschneidung u. der Speisegebote – zu ernsten soteriolog. Kontroversen in den Gemeinden geführt (Gal; Röm 14; vgl. Apg 15,23–29). Positiv stellt die Kulttora dem Frühchristentum ein bibl. Reservoir an Wahrnehmungs- u. Deutungsmustern z. Verfügung, die der symbolsprachl. Erschließung des Christusereignisses, bes. unter dessen Opferaspekt (z.B. Röm 3,25), sowie v. Grundvollzügen chr. Existenz (Gottesverehrung, Ekklesiologie, Ap.-Dienst, Ethik, Mtm.) dienen; das Z. hat damit die metaphor. Spracherweiterung sowie die typolog. u. allegor. Schr.-Lektüre maßgeblich inspiriert (vgl. bes. die christolog. Interpretation v. Lev 16 in Hebr 4,14–10,19; Barn. 7, 6–11). Besonders frühnachneutestamentlich regt die (atl.) Schr. die Ausbildung eines spezifisch chr. Kultes mit entspr. Realsymbolen, sakralen Zeiten, Orten, Funktionsträgern an.

Lit.: **JL** 4/2, 1564–67 (M. Joseph). – **K. Berger:** Theologie-Gesch. des Urchristentums. Hd [2]1995. ↗Kult, IV. Neues Testament.
KNUT BACKHAUS

III. Historisch-theologisch: Die Frage nach der Geltung des atl. Z. war ein zentrales Problem chr. Schriftauslegung, für dessen Lösung sich bereits im NT die typolog. Interpretation anbot (vgl. Kol 2,16f.; Hebr 10,1). Nach ↗Justinos (dial. 42, 4; 44, 2 [PTS 47, 139 142]) u. ↗Irenaeus v. Lyon (haer. 4, 11, 4; 14, 3 [FC 8/4, 86 108–110] u.ö.) haben die Gebote des Z., die für die Christen, im Ggs. zu dem dem natürl. Sittengesetz zuzuordnenden ↗Dekalog, keine Geltung mehr haben, Hinweisfunktion auf Christus u. die Christen (vgl. auch die Sicht des Gnostikers ↗Ptolemaios). Während Irenaeus v. den „servitutis praecepta“ (Vorschriften der Knechtschaft) spricht (haer. 4, 16, 5 [122]), gebraucht ↗Tertullian den Ausdr. „legis antiquae et ceremoniarum ueterum praecepta“ (Vorschriften des alten Gesetzes u. der alten Zeremonien) (adv. Iud. 6, 1 [CCL 2, 1352]) u. gibt damit das Stichwort für die künftige Kategorisierung. In bezug auf das atl. Gesetz unterscheidet ↗Origenes Gebote, die für Christen nur noch allegorisch zu verstehen sind, wie die des Z., v. solchen, die nach wie vor buchstäblich zu befolgen sind, wie der Dekalog, u. solchen, bei denen beides gilt, wie bei dem Gebot der Ehe, das, v. Gott im Paradies gegeben, für Christen sowohl buchstäbl. (Mt 19,5f.) als auch sinnbildl. (Eph 5,32) Bedeutung hat (Orig. hom. in Num. 11, 1 [SC 442, 10–22]). Die u. ähnl. Dreiteilungen (Ambrosiast. in Rom. 3, 20 [CSEL 81/1, 114–117], Aug. doctr. christ. 3, 10, 14 [CCL 32, 86]) treten in der Folgezeit allerdings hinter der Zweiteilung in zu befolgende Sittengebote (praecepta moralia) u. sinnbildlich zu interpretierendes Z. zurück, die ihrerseits auf Augustinus' Unterscheidung „praecepta vitae agendae et praecepta vitae significandae“ (Gebote des zu führenden u. des zu versinnbildenden Lebens: Faust. 6, 2 [CSEL 25/1, 285]) zurückgeführt wurde. Der Ausdr. „caerimonialia“ für das Z. begegnet wohl erstmals in der

Magna Glossatura (in Rom. 3, 19f.: PL 191, 1358f.) sowie in den Sentenzen des ↗Petrus Lombardus (III, 40, 1 u. 3 [ed. Quaracchi, Bd. 2, 228f.]). Seit dem frühen 13. Jh. wurde neben den Sittengeboten u. dem Z. als 3. Element des atl. Gesetzes die Gruppe der „praecepta iudicialia" (Rechtssatzungen) eingeführt, da etwa die auf das AT zurückgeführte u. noch immer geübte ↗Zehnt-Vorschrift den beiden anderen Kategorien nicht ohne weiteres subsumiert werden konnte. Die „Summa Halensis" (III, n. 265 [ed. Quaracchi, Bd. 4, 383–389], ↗Alexander v. Hales) u. die S. th. des ↗Thomas v. Aquin gliedern als erste ihre Abh. über das atl. Gesetz nach diesem Dreierschema (I-II, 99, 2–5). Das Z. wiederum umfaßt nach Thomas Vorschriften über Opfer, hll. Orte u. Geräte, Kultpersonal u. -bräuche (I-II, 101, 4), deren typolog. Interpretation, die sich keineswegs im Vorausbild der Erlösung erschöpft, sondern auch auf die Vollendung bezieht, er ausführlich darlegt (I-II, 102; die umfangreichste quaestio der S. th.). Das Konzil v. Florenz hat in seinem Dekret für die ↗Jakobiten auf die Grundgedanken des Thomas zurückgegriffen (DH 1347f.). Die thoman. Dreiteilung des atl. Gesetzes hat sich in der Folge durchgesetzt u. auch die Kirchenspaltung überdauert. Dasselbe gilt für die typolog. Interpretation des Z. Ph. ↗Melanchthon etwa subsumiert in der 1. Fassung seiner „Loci communes" die Dreiteilung des Thomas unter „leges divinae", plädiert für eine typolog. Deutung des Z. u. hält es aufgrund der Rechtfertigung für überholt (WW in Ausw., Bd. 2/1. Gt [2]1978, 60 69f. 151f.); in der 3. Fassung ordnet er die Dreiteilung nur noch den „leges Mosaicae" zu (310) u. widmet dem Z. insg. wenig Raum. Auch J. ↗Calvin geht in seiner „Institutio christianae religionis" eher am Rand auf das Z. ein (II, 7, 16: Opera selecta, Bd. 3. M 1923, 341). In der luth. Orthodoxie gehört die Dreiteilung der „lex Dei" u. die typolog. Deutung des Z. z. festen Lehrbestand (vgl. etwa L. ↗Hutter: Compendium locorum theologicorum, ed. W. Trillhaas. B 1961, 43; D. ↗Hollaz: Examen theologicum acroamaticum, Bd. 4. Stargard 1707, 52–59 u. als Nachhall: H. Schmid: Die Dogmatik der ev.-luth. Kirche, ed. H. G. Pöhlmann. Gt 1979, 324). In der kath. Theol. wurde die Gesetzesproblematik in der NZ vorwiegend im Rahmen der Moral-Theol. erörtert, wo, wenn das atl. Gesetz behandelt wurde, auch auf das Z. eingegangen wurde (vgl. etwa F. ↗Suárez: De legibus IX, 3, 9ff. [Opera, ed. L. Vivès, Bd. 6. P 1856, 432ff.]; A. ↗Natalis: Theologia dogmatica et moralis, Bd. 4. P 1757, 10). Mit der Historisierung des AT verschwand die Problematik des Z. aus der systemat. Theol. bzw. wurde lediglich als hist. Reminiszenz behandelt.

Lit.: **DThC** 1, 129–133; **DB(V)**[3] 4, 345ff. – **O. H. Pesch:** Sittengebote, Kultvorschriften, Rechtssatzungen: W. P. Eckert (Hg.): Thomas v. Aquino. Mz 1974, 488–518; **M. Wolter:** ‚Z.' vs. ‚Sittengesetz': Recht u. Ethos im AT. FS H. Seebass. Nk 1999, 339–356.

PETER WALTER

Zeremoniar, mit der Vorb. größerer Gottesdienste, v. a. wenn ihnen der Bf. vorsteht, u. mit der Koordinierung der versch. Dienste beauftragter Helfer, der für den ruhigen u. geordneten Ablauf der Feier zu sorgen hat – eine Aufgabe, die zunächst beim ↗Diakon liegt (so noch heute im byz. Ritus), mit der reichen Entfaltung des päpstl. u. bfl. Zeremoniells aber Spezialisten übertragen wurde. Seine Aufgabe erfüllt er in enger Zusammenarbeit mit dem Bf. u. den sonstigen Verantwortlichen (Musiker, Altardienst, Mesner). Er kennt nicht nur die Rubriken, sondern mehr noch deren Geist u. muß zugleich seelsorgl. Erfahrung haben, auf daß der Gottesdienst sowohl v. Festlichkeit als auch v. fruchtbringender Teilnahme des Volkes gekennzeichnet sei. Seinen Dienst tut er unauffällig u. mit größter Zurückhaltung; er trägt dabei Albe bzw. Talar u. Chorrock, kann aber, wenn Diakon, auch Stola u. Dalmatik anlegen. Außerhalb v. Dom- u. großen Ordenskirchen heute kaum mehr anzutreffen.

Lit.: **LitWo** 1, 381f.; **CaerEp** 34ff.; **LMA** 9, 546.

RUPERT BERGER

Zeremonie, Zeremoniell (Zl.). 1. *Begriff.* Z. (v. lat. *caerimonia,* spätlat. *ceremonia*) ist ein zentraler Begriff der röm. Religion, doch in der Lit. erst bei Cicero zu finden im Sinn v. Heiligkeit, sorgfältiger Verehrung (Singular), rit. Vorschriften u. Handlungen (Plural); später wird er auf andere röm. u. bes. ausländ. Kultgebräuche ausgedehnt. Im chr. Kontext wird Z. im gleichen Sinn gebraucht wie ↗Ritus, um all das, was sich auf die äußere Ausübung der Religion bezieht, od. einzelne rit. Handlungen zu bezeichnen, die oft exakt vorgeschrieben und bis ins Detail zu beachten sind (Zl.). Im engeren Sinn versteht man hier unter Z./Zl. die akzidentellen äußeren Formen der ↗Liturgie (Haltung [↗Liturgische Körperhaltung] u. Handlung, Gebärden u. Bewegung), die, zumeist nonverbal vermittelt, die Feierlichkeit des ↗Kults erhöhen.

2. *Geschichte.* Das AT hatte ein in den Büchern Ex, Lev, Num u. Dtn bis ins einzelne geordnetes Zl. Christus lehnte es nicht schlechthin ab, sondern beachtete versch. seiner Bestimmungen (z. B. Passahritus) u. begleitete sein Wirken mit Z.n (vgl. Joh 9,6, 20,22). Die Ap. übernahmen solche Z.n od. führten neue ein. Das Zl. der Frühkirche war im Ggs. z. reichen Tempelritual u. z. Pomp des heidn. ↗Herrscherkults zurückhaltend u. nüchtern. Nach Erlangung der Freiheit nahm die Kirche Elemente aus dem Zl. des öff. Lebens u. des Herrscherkults in die Liturgie auf; die gottesdienstl. Zusammenkünfte wurden immer mehr v. Zl. der staatl. Versammlungen beeinflußt, dem Bf. u. bes. dem Papst wurden ksl. Ehren erwiesen (Kniebeuge, Fuß- u. Handkuß [↗Kuß], ↗Weihrauch, Lichter [↗Kerzen]). Den Höhepunkt fand diese Entwicklung in der feierl. ↗Missa papalis des Früh-MA (Andrieu OR 1ff.). Das MA deutete die Z.n im allegor. Sinn, wodurch sie mehr u. mehr den Charakter des bes. Feierlichen u. Geheimnisvollen erhielten, als etwas in sich Heiliges, u. ihr Vollzug als verdienstlich angesehen wurde. Die *Reformatoren* lehnten die äußeren u. vielfach veräußerlichten „päpstlichen Z.n" weitgehend ab (bes. H. ↗Zwingli u. J. ↗Calvin); sie wandten sich gg. die Verdienstlichkeit der rit. Handlungen. Demgegenüber verteidigte das Konzil v. ↗Trient die überl. Riten der Sakramentenspendung (DH 1613) u. der Meßfeier (DH 1746 1757). Im Barock erlebten die Z.n eine neue Blüte; sie sollten den Kult verschönern, seinen Sinn leicht faßbar z. Ausdr. bringen u. der Gnadenvermittlung dienen. Die Überbewertung der Z.n führte bisweilen dazu, das Wesen der Liturgie hauptsächlich im Äußeren u. Ri-

tuellen, „unter ihr nur den äußern u. sinnfälligen Teil des Gottesdienstes od. etwa eine würdige Aufmachung v. Z.n" zu sehen, eine Auffassung, die Pius XII. in der Enz. ↗*Mediator Dei* (AAS 39 [1947] 532) entschieden zurückwies. Ein vertieftes Verständnis der Liturgie u. das Streben der heutigen Zeit nach Sachlichkeit u. Einfachheit führte zu einer wesensgemäßeren Wertung der Z.n, die in der Liturgiekonstitution des Vat. II ihren Niederschlag gefunden hat, wo v. den Z.n als Element der Festlichkeit u. Feierlichkeit nur einmal die Rede ist (SC 120).

Lit.: **RAC** 2, 820ff.; 16, 1–4; **LMA** 9, 546–580 (Lit.). – **O. Treitinger:** Die oström. Ks.- u. Reichsidee nach ihrer Gestaltung im höf. Zl. J 1938, Bad Homburg 1969; **E. Cornides:** Rose u. Schwert im päpstl. Zl. v. den Anfängen bis z. Pontifikat Gregors XIII. W 1967; **B. Schimmelpfennig:** Zum Zl. auf den Konzilien v. Konstanz u. Basel: QFIAB 49 (1969) 273–292; **M. Dykmans** (Hg.): Le cérémonial papal de la fin du Moyen Âge à la Renaissance, 3 Bde. Bl 1977–83; **H. J. Berbig:** Zur rechtl. Relevanz v. Ritus u. Zl. im römisch-dt. Imperium: ZKG 92 (1981) 204–249; **W. Dotzauer:** Die Ausformung der frühneuzeitl. dt. Thronerhebung. Stellenwert, Handlung u. Zl. unter dem Einfluß v. Säkularisation u. Reformation: AKuG 68 (1986) 25–80; **H. Ragotzky – H. Wenzel** (Hg.): Höf. Repräsentation. Tü 1990; **K. Andermann:** Zl. u. Brauchtum beim Begräbnis u. beim Regierungsantritt Speyerer Bf. Formen der Repräsentation v. Herrschaft im späten MA u. in der frühen NZ: AMRhKG 42 (1990) 125–177; Zum Wandel v. Zl. u. Ges.-Ritualen in der Zeit der Aufklärung, hg. v. **K. Gerteis.** HH 1992; **B. Schimmelpfennig:** Die Bedeutung Roms im päpstl. Zl.: ders. – L. Schmugge (Hg.): Rom im hohen MA. FS R. Elze. Sig 1992, 47–64; **L. Carlen:** Zl. u. Symbolik der Päpste im 15. Jh. Fri 1993; **J. J. Berns** (Hg.): Zl. als höf. Ästhetik in Spät-MA u. früher NZ. Tü 1995; **W. Paravicini** (Hg.): Zl. u. Raum (4. Symposium der Residenzen-Kommission der Akad. der Wiss. in Göttingen, Potsdam, 25. bis 27.9.1994). Sig 1997; **B. Jahn** (Hg.): Zl. in der Krise. FS J. J. Berns. Mr 1998.
(ANTON HÄNGGI)

Zerrüttung. Nach staatl. Recht kann eine ↗Ehe geschieden werden, wenn sie gescheitert ist, insofern die ehel. Lebensgemeinschaft nicht mehr besteht (↗Ehescheidung). Für das Scheitern bestehen im BGB gesetzlich unwiderlegl. Vermutungen (Z.-Vermutung): wenn die Ehegatten mindestens ein Jahr getrennt leben u. beide eine Scheidung beantragen u. wenn der Antragsgegner der Scheidung zustimmt. Leben die Ehegatten mindestens drei Jahre getrennt, kann auch bei einseitigem Scheidungsbegehren ohne weitere Voraussetzung geschieden werden. Im KR taucht das Z.-Prinzip beim Privilegium fidei auf, wo es einer der Gründe für dessen Gewährung ist.

QQ: BGB §§ 1565 f.; Normen der Glaubens-Kongreg. bei der Eheauflösung zugunsten des Glaubens v. 6.12.1973 Abs. II § 1.
RICHARD PUZA

Zervanismus ↗Ewigkeit, I. Religionsgeschichtlich; ↗Mani, Manichäismus.

Zerwick, *Max,* SJ (1920), Philologe u. Exeget, * 26.5.1901 Lindau (Bodensee), † 10.10.1975 München; nach Promotion in Klass. Philologie 1935 in Wien v. 1936 bis zu seinem Tod Prof. für Biblisches Griechisch u. (ab 1953) für ntl. Exegese am Päpstl. Bibel-Inst. in Rom; langjähriger Redakteur v. „Verbum Domini". 1962–64 Entzug der Lehrerlaubnis für Exegese aufgrund v. Anschuldigungen im „Kampf um die Bibel" (vgl. Divinitas 4 [1960] 387–456, bes. 435ff.; dagegen VD 39 [1961] 3–17; S. ↗Lyonnet). Z. schrieb gerade in der Zeit der Not geistl. Kommentare z. NT (Gal, Eph).

WW: Unters. z. Mk-Stil. Ro 1937; Graecitas Biblica. Ro 1944; Analysis philologica Novi Testamenti graeci. Ro 1953; Der Brief an die Epheser. D 1962; Der Brief an die Galater. D 1964; Vat. II über das Wort Gottes (SBS 16). St 1966 (mit O. Semmelroth).

Lit.: Acta Pontificii Instituti Biblici 8 (1975–84) 154–157.
JOHANNES BEUTLER

Zeuge, Zeugnis, Zeugenschaft

I. Biblisch – II. Systematisch-theologisch – III. Theologisch-ethisch – IV. Praktisch-theologisch – V. Kirchenrechtlich.

I. Biblisch: 1. *Altes Testament.* Z., Zeugnis u. Zeugenschaft haben ihren Ursprung im Rechtsbereich. Wie in jedem Rechtssystem, so spielen auch im israelitischen Z.n eine wichtige Rolle. Vor allem in Strafsachen, in denen es z. Verhängung der ↗Todesstrafe kommen kann, legt die mosaische Gesetzgebung Wert darauf, daß niemand verurteilt wird, es sei denn aufgrund der Aussage v. zwei od. drei Z.n (Num 35,30; Dtn 17,6; 19,15). Zum einen wird so das Leben geschützt, z. andern der Rückgriff auf ↗Eid u. ↗Gottesurteil vermieden, mit denen der ↗Gottesname entweiht od. mißbraucht werden könnte (van Vliet). Spätestens seit dem Dtn findet sich im AT auch eine rel. Verwendung des Z.n-Begriffs. Unter Verwendung eines altoriental. Modells v. Vasallenverträgen begegnen im sog. Bundesformular Z.n als Garanten des Bundesschlusses zw. Jahwe u. Israel. Freilich sind es hier nicht mehr die Gottheiten der Vertragspartner, sondern „Himmel u. Erde", die als Z.n angerufen werden – eine Art Säkularisierung der sonst angerufenen Naturgottheiten (vgl. Dtn 4,26; 30,19; 31,28). In Analogie zu dieser Verwendung werden Himmel u. Erde auch als Z.n im Rechtsstreit Gottes mit Israel angerufen (vgl. Dtn 32,1; Ps 50,4; Jes 1,2; Jer 2,12 der Himmel; Mi 6,1f. Berge u. Hügel). Israel kann seinerseits v. Gott als Z. in seinem Streit mit den Göttern der Heiden aufgerufen werden (Jes 43,10.12). Es kann seine authent. Gotteserfahrung in der Gesch. belegen – anders als die Heidenvölker, deren Götter nichts vorzuweisen haben (V. 9). Dementsprechend kann Gott Israel in seiner Situation der Entscheidung zw. ihm u. den Göttern zum Z. für seine Einzigkeit nehmen. Er allein hat die Zukunft vorhergesagt u. sich als „Fels" für Israel erwiesen (Jes 44,7f.).

2. Auch im *Neuen Testament* bleibt der Z. der rechtl. Sphäre zugeordnet. Wir begegnen „falschen Z.n" im ↗Prozeß Jesu (Mk 14,63 par.) u. gg. ↗Stephanus (Apg 6,13). Paulus ruft in seinen Briefen gelegentlich Gott als Z. für die Aufrichtigkeit seiner Gesinnungen od. Absichten an (Röm 1,9; 2 Kor 1,23; Phil 1,8; 1 Thess 2,10). Einen charakterist. Gebrauch des Z. kennt Lk, v.a. in der Apg. Nach ihm sind die zwölf ↗Apostel die privilegierten Z.n (des Lebens, des Sterbens u.) der Auferstehung Jesu (vgl. Lk 24,48; Apg 1,22; 2,32 u.ö.). Es genügt dabei nicht, daß sie reine Augen-Z.n gewesen wären (die Lk terminologisch v. Z. abhebt: Lk 1,2). Sie müssen vielmehr zuzüglich zu ihrer persönl. Erfahrung auch den Auftrag z. Z.n-Dienst erhalten u. so zu Z.n „werden" (Apg 1,22; Menoud). Der Grund, warum Lk den Z.n-Dienst so stark auf die ↗Zwölf als die einzigen Ap. beschränkt, dürfte in der zunehmenden Gefährdung der authent. Verkündigung durch aufkommende gnost. Systeme liegen. Der Preis, den Lk für seine Beschränkung des ↗Apostolats auf die Zwölf zu zahlen bereit ist, besteht darin, daß er (abgesehen v. Apg 14,4.14) dem Paulus den

Ap.-Titel vorenthält. Freilich ist Paulus für ihn Z. in einem weiteren Sinn (Apg 22,15; 26,16), ebenso wie Stephanus (Apg 22,20). Ein martyrolog. Sinn nach heutigem Verständnis dürfte hier noch nicht vorliegen. Vielmehr sind die Ap., Paulus u. Stephanus Z.n aufgrund ihrer Wortverkündigung, die sie freilich das Leben kosten kann. Das gleiche dürfte für die Z.n in der Offb (2,13; 11,3; 17,6) gelten, die nach dem Vorbild Jesu, des „getreuen (u. glaubwürdigen) Z.“ (1,5; 3,14), furchtlos verkündigen u. dafür ihr Leben einsetzen.

Sehr viel häufiger als im AT ist im NT auch v. Zeugnis die Rede. Vermittelt wird dieser Sprachgebrauch durch die LXX, die etwa nichtpersonale Z.n in der Regel durch Zeugnis (μαρτύριον) wiedergibt. Gelegentlich wurde wohl der urspr. Sinn des hebr. Textes schon v. der LXX nicht richtig erfaßt, etwa wenn aus dem „Begegnungszelt“ (אֹהֶל מוֹעֵד [*'ohæl moʿed*], v. hebr. יעד [*jʿd*]) ein „Zelt des Zeugnisses“ (v. עוד [*ʿwd*], bezeugen) wird: so auch im NT Apg 7,44; Offb 15,5. Insgesamt findet das Wort μαρτύριον im NT sehr unterschiedl. Verwendung. In der synopt. Trad. wird der Staub, den die abgelehnten Glaubensboten v. ihren Füßen schütteln, z. Zeugnis wider die ungastl. Städte (Mk 6,11 par.). Ebenso wird das Bekenntnis der Jünger, die vor „Gerichte, Statthalter u. Könige“ gestellt werden, „zum Zeugnis gg. sie“ (Mk 13,9 par.; vgl. auch Jak 5,3). Doch gibt es auch das Zeugnis zugunsten v. jemanden. Nach Lk 21,13 dient das Geschick der verfolgten Jünger diesen selbst z. (guten) Zeugnis. In Mt 10,18; 24,14 ist Zeugnis fast gleichbedeutend mit „Verkündigung“ (vgl. auch Apg 4,33; 1 Kor 1,6; 2 Thess 1,10; 2 Tim 1,8).

Das häufigere Wort für Zeugnis im NT ist μαρτυρία. Hinzu kommt das Verb μαρτυρεῖν (bezeugen) mit seinen Komposita, beide mit einem Schwerpunkt im Johannesevangelium. Die Beheimatung auch dieser Wörter im Rechtsbereich zeigt etwa ihr Vorkommen im Prozeß Jesu, wo v. Zeugnis der falschen Z.n gg. Jesus (Mk 14,56–59 par.) od. v. der Notwendigkeit eines weiteren Zeugnisses gg. ihn die Rede ist (Lk 22,71; vgl. Joh 18,23).

Einen eigenen, charakterist. Gebrauch des Begriffs Zeugnis weist das Joh auf. Zugunsten seines Anspruchs als v. Gott gesandter Offenbarer bietet Jesus die Schriften Israels als Zeugnis auf (5,39; vgl. Röm 3,21; Hebr 7,17). Wichtigster menschl. Z. für Jesus ist ↗Johannes d. Täufer (1,7f.15.19.32.34; 3,26; 5,33). Über seinem Zeugnis steht freilich das des Vaters (5,32.37; 8,18; vgl. 1 Joh 5,9ff.), das ergänzend neben das Zeugnis Jesu über sich selbst tritt (5,31; 8,13f.18). Nachösterlich wird der Geist Z. für Jesus sein (15,26; vgl. 1 Joh 5,6f.; Apg 15,8; Hebr 10,15). Sein Zeugnis wird die Jünger z. Zeugnis befähigen (15,27). Dem Joh eigentümlich ist schließlich die Rede v. Zeugnis für die ↗Wahrheit, das der Täufer (5,33) bzw. Jesus selbst ablegen (18,37). Sie bez. die Selbsterschließung Gottes in Jesus Christus. Für sie treten der Täufer u. dann auch Jesus mit ihrer ganzen Person ein – bis z. gewaltsamen Tod. So hält sich auch hier der gerichtl. Unterton durch, der den Begriff durchgehend bestimmt.

Lit.: **EWNT** 2, 958–973 (J. Beutler); **ThWAT** 5, 1107–30 (H. Simian-Yofre, H. Ringgren). – **H. van Vliet:** No Single Testimony. Ut 1958; **Ph.-H. Menoud:** Jésus et ses témoins: Église et Théologie 23 (P 1960) 7–20; **N. Brox:** Z. u. Märtyrer. M 1961; **B. Volkwein:** Masoretisches ʿēdūt, ʿēdwōt, ʿēdōt – ‚Zeugnis‘ od. ‚Bundesbestimmungen‘?: BZ 13 (1969) 18–40; **J. Beutler:** Martyria. F 1972; **A. A. Trites:** The New Testament Concept of Witness. C 1973; **E. Nellessen:** Z.n für Jesus u. sein Wort. K 1976; **A. Schenker:** Z., Bürge, Garant des Rechts: BZ 34 (1990) 87–90; **W.T. Kessler:** Peter as the First Witness of the Risen Lord. Ro 1998.

JOHANNES BEUTLER

II. Systematisch-theologisch: 1. Offenbarungswahrheit ist Zeugniswahrheit. Von Jesus Christus her ist personales Zeugnis die der Offenbarung – der ↗Selbstmitteilung Gottes in Schöpfung u. Gesch. durch menschl. Freiheit u. gesch. Vermittlung – angemessene Vermittlungsgestalt. In Jesus leuchtet die Wahrheit u. Herrlichkeit Gottes auf, er ist der Weg z. Vater, der treue Z. Jesu Leben, Tod u. Auferstehung bezeugen die Treue u. Irreversibilität des Bundes Gottes mit den Menschen. In Jesus wird aber auch die Differenz zw. Welt u. Heil bezeugt, indem er die Welt der Sünde überführt.

2. Jesus, der Z., beauftragt wiederum Menschen z. Zeugnisgeben, denn Gott wollte den Menschen mit ihm, nicht ohne ihn erlösen. Deshalb ist die Wurzel des Z. nicht das eigene Selbst, auch nicht eine gesellschaftl. Größe, sondern allein der hl. u. souveräne Gott. Die Z.n überbrücken den zeitl. Abstand v. Kreuz u. Auferstehung z. Gegenwart. Zeugnis ist in ein differenziertes Kommunikationsgefüge zw. Hl. Schrift, kirchl. Trad., Lehramt, Theol. u. dem Glauben der einzelnen bzw. des Volkes eingebunden. Die kerygmat., missionar., prophet., sakr., diakon. u. auch path. Vermittlung des Ursprungsgeschehens ist nicht bloß äußerl. u. instrumentelle, sondern symbol. Konkretion des Reiches Gottes.

3. Gegenstand des Zeugnisses ist der je größere personale Gott, dessen Communio mit der Welt, dem Anderen, der Gemeinschaft u. die Annahme seiner selbst. Je nach konkret individueller Berufung u. situativer Verwirklichung wird ein Pol zeichenhaft stärker hervorgehoben. Dementsprechend hat die Gesch. der Nachf. Jesu auch unterschiedl. Typen chr. Zeugenschaft hervorgebracht (↗Martyrium, ↗Askese, ↗Diakonie, ↗Verkündigung).

4. Zur Struktur des Zeugnisses gehört die Freiheit, die v. einem Größeren in Dienst genommen wird, sowie das Sterben in das absolute Leben Gottes hinein als Kern u. Vollzug der eigenen Freiheit (Rahner), d.h. die „Bezeugung des Wunders des Geliebtseins, Glaubens-, Schuld- u. Liebesereignis in einem“ (Rosenzweig).

5. Wie theoret. u. prakt. Vernunft stehen Theol. u. Zeugnis in einer komplementären Einheit: Zeugnis bedarf der Deutung u. des klärenden Begriffs, der gesch. u. transzendentalen Kriterien, der anthropolog. Sinnverifizierung u. Einholung; sonst verliert es sich in Beliebigkeit, Fanatismus od. Tyrannei. Theologie bedarf des Zeugnisses, d. h. der Gabe der Freiheit eines anderen: sonst verliert sie sich in Abstraktion, in zeit- u. anspruchslosen Parolen.

Lit.: **NHThG** 4, 332–342 (J. P. Jossua); **HFTh** 4, 373–414 (H. J. Pottmeyer). – **B. Welte:** Auf der Spur des Ewigen. Fr 1965, 337–350; **K. Hemmerle:** Wahrheit u. Zeugnis: Theol. als Wiss. (QD 45). Fr 1970, 54–72; **Rahner S** 10, 164–180; Apost. Schreiben ‚Evangelii nuntiandi‘ Papst Pauls VI. v. 8.12.1975; **GSyn** 1, 71–111 (↗Unsere Hoffnung); **E. Biser:** Der Z. Gr–W–K 1981; **E. Lévinas:** Wenn Gott ins Denken einfällt. Fr–M 1985; **G. Fuchs:** Deus semper minor: BiLi 60 (1987) 4–16; **F. Rosenzweig:** Der Stern der Erlösung. Den Haag 1988; **E. Arens:** Be-

zeugen u. Bekennen. D 1989; Missio (Hg.): Seid meine Z.n. M–Aachen 1989; **J. Schmitz:** Das Vernehmen u. Bezeugen des ‚Wortes Gottes': TThZ 100 (1991) 205–211; **H. Verweyen:** Gottes letztes Wort. D 1991; **W. Pannenberg–Th. Schneider** (Hg.): Verbindl. Zeugnis. Fr 1992; **E. Salmann:** Der geteilte Logos. Ro 1992; **A. Steinke:** Chr. Zeugnis als Integration v. Erfahrung u. Weitergabe des Glaubens. Wü 1997. – *Themen-Hh.:* Diakonia 4/20 (1989); Lebendiges Zeugnis 47 (1992).

MANFRED SCHEUER

III. Theologisch-ethisch: 1. Der ethisch relevante Gehalt v. Zeugenschaft wird im achten Gebot des ↗Dekalogs (Ex 20,16; Dtn 5,20) auf das engste mit der Wahrheitsfindung vor Gericht verbunden. Neben dem Dekalog gibt es noch weitere wichtige atl. Gesetzestexte (Dtn 16,19; Lev 19,15), bes. im ↗Bundesbuch (Ex 23,1–3.6–9), in denen die Forderung erhoben wird, keine falschen Z.n-Aussagen zu machen u. in der Rechtsprechung unparteiisch zu bleiben. Der urspr. Sinn des achten Gebots hat im Lauf der Zeit eine immer größere Ausweitung erfahren, so daß sich die Forderung nach ↗Wahrheit u. ↗Wahrhaftigkeit auf das persönl., gesellschaftl. u. öff. Leben bezieht (Halten v. Versprechen u. Verträgen, Aufklärungspflicht z.B. über Krankheit, verantwortl. Gebrauch v. Rede- u. Pressefreiheit).

2. Für die Weitergabe des Glaubens ist die Rolle verläßl. Z.n v. größter Bedeutung. Das Z.n-Kontinuum der Gläubigen bis auf den heutigen Tag legitimiert die Wahrheit des Ev. u. verbürgt die volle ↗Katholizität u. ↗Apostolizität der Kirche in der authent. Auslegung des ↗Depositum fidei. Das Bewußtsein für diese ekklesiolog. Dimension der Zeugenschaft findet sich bereits in den Schr. des NT grundgelegt (s.o. I.). Die in Christus geschehenen Heilsereignisse sind auf keinem anderen Weg als über die Z.n erreichbar. Der Verf. des Johannes-Ev. überführt dieses wichtige Anliegen der Zeugenschaft in eine zentrale Aussage seiner Christologie: In Inkarnation, Kreuzestod u. Auferstehung begegnen die Eckdaten eines Zeugnisses, das nur der geben kann, „der im Schoß des Vaters ruht: er hat Kunde gebracht" (Joh 1,18). Dieses durch Jesus Christus abgelegte Selbstzeugnis führt dazu, den hist. Abstand in so entscheidender Weise zu überbrücken, daß er für die Christen späterer Generationen gewissermaßen bedeutungslos wird. Jeder einzelne tritt angesichts der Herausforderung z. Glauben an Jesus Christus in das Verhältnis der Gleichzeitigkeit (S. ↗Kierkegaard) mit ihm, welche auch dem heutigen Christen prinzipiell dieselbe existentielle Entscheidung abfordert wie jedem Zeitgenossen Jesu.

3. In diesem Zeugnisgeben wird eine gläubige Überzeugung z. Ausdr. gebracht, die einen nachhaltigen Einfluß auf die Frömmigkeitspraxis in der Kirche u. bes. auf die Spir. der Christus-Nachf. (↗Imitatio Christi) ausübte. Der Gläubige legt durch seine Lebensführung, u.U. durch die freiwillige Verpflichtung auf die ↗Evangelischen Räte, Zeugnis ab für die Wahrheit des Ev., das vor der Welt nicht verborgen bleiben kann. Das Zeugnis der ↗Heiligen wird durch das Blutzeugnis der ↗Martyrer in seine äußerste Konsequenz überführt. Das Vat. II urgiert, daß die Kirche als ganze aufgerufen ist, durch das Leben u. Handeln aller ihrer Glieder den Ernst ihrer Bereitschaft z. Nachf. sichtbar zu machen: „daß wir … der Wahrheit Zeugnis geben u. anderen das Geheimnis der Liebe des himml. Vaters mitteilen" (GS 93).

Lit.: **S. Kierkegaard:** Philosoph. Brocken (1844). D–K 1960; **N. Brox:** Z. u. Mart. Unters. z. frühchr. Zeugnis-Terminologie. Ms 1961; **J. Bours–F. Kamphaus:** Leidenschaft für Gott. Fr–Bs–W 1981; **T. Koch:** Zehn Gebote für die Freiheit. Tü 1995; **O.H. Pesch:** Die Zehn Gebote. Mz [9]1995. PETER FONK

IV. Praktisch-theologisch: 1. *Allgemein.* Zeugnis u. Zeugenschaft für das Leben, den Tod u. die Auferweckung Jesu Christi waren u. sind Grundfiguren christlich-kirchl. Praxis. Das Proprium des Bezeugens geht hier über die urspr. Situierung in der Gerichtssprache hinaus. Bezeugen ist Handeln zw. zwei Subjekten. Der *Zeuge* hat etwas „erfahren", das sich für sein Leben als relevant herausstellte; er will jetzt in Beziehung treten zu einem anderen Subjekt, um ihm etwas davon mitzuteilen. Die Art u. Weise dieser Mitteilung ist für das Zeugnis integraler Bestandteil des Bezeugungsinhalts selbst: Form u. Inhalt müssen einander entsprechen, wenn das Zeugnis für das eigene Leben als relevant erkannt werden soll. Einerseits hat der Z. seinem Gegenüber etwas voraus – eine Erfahrung, die ihn geprägt hat u. die er bezeugen will; anderseits aber bedeutet dies auf der Beziehungsebene keine Über- od. Unterordnung. Der Z. will überzeugen u. nicht belehren. Dieses Kommunikationsgeschehen ist im Ggs. z. Informationsaustausch keine partielle Lebenswirklichkeit des Z. Vielmehr umfaßt das Zeugnis immer die ganze Existenz. Damit kommt ihm innerhalb der ↗Verkündigung ein zentraler Stellenwert zu.

Das *Zeugnis* betont den Charakter der subjekthaften Begegnung (Form) eines Bezeugenden (Verkündiger) mit einem Gegenüber (Adressat), einer Begegnung, in der dieser in einer bestimmten u. konkreten Situation (Ort) den Lebensentwurf des Z. kennenlernt u. angeregt wird, nach dem Grund dieses Lebensentwurfs zu fragen (Inhalt). Ist das Zeugnis in bezug auf seine Vermittlungsweise schon nicht neutral, so noch weniger gegenüber seinem inhaltl. Profil. Um zu überzeugen, bedarf es tragfähiger Modelle der Lebensdeutung u. -gestaltung. Bezeugen im theol. Sinn des Wortes hat mit der Wirklichkeit Gottes zu tun, die Lebensmöglichkeit ist. Dem „Zeugnis des Lebens" (EN 21f.) kommt im Prozeß der Zeugenschaft eindeutig Vorrangstellung zu, da es am ehesten z. Glauben motivieren u. führen kann. Dies impliziert eine „Machtlosigkeit", indem es zwar hoffen kann, gesehen u. beachtet zu werden, sich dessen aber niemals sicher sein kann. Die zunehmende Wichtigkeit des Lebenszeugnisses entspricht einer Grundstruktur der modernen Welt, die weniger dem Wort allein traut u. sich mehr auf das persönl. Zeugnis dessen verläßt, der diese Worte verkörpert. Persönliches Ernst-genommen-Werden u. menschl. Begegnung sind demnach Inhalt u. Gestaltungsprinzip des Zeugnisgeschehens (↗Martyria, ↗Martyrium). – Unter pastoralliturg. Aspekten ist die Tauf-, Firm- u. Trauzeugenschaft ebenso eine Realisierung der Zeugnispraxis in den Gemeinden wie das Zeugnis v. Eltern für die eigenen Kinder in den Familien.

Lit.: Apost. Schreiben ↗‚Evangelii nuntiandi' Papst Pauls VI. v. 8.12.1975; **J.A. Jungmann:** Aufgabe u. Methode der rel. Unterweisung. Fr 1965; **A. Steinke:** Chr. Zeugnis als Integration v. Erfahrung u. Weitergabe des Glaubens. Wü 1997; **A. Biesinger–H. Bendel:** Gottesbeziehung in der Familie. Ostfildern 2000.

ALBERT BIESINGER

2. *Gegenwart.* Das Zeugnis als ↗Glaubenspraxis ist streng situationsbedingt u. kontextgebunden; in der jüngsten Vergangenheit hat es gerade unter schwierigen Verhältnissen Profil gewonnen: im Kontext Lateinamerikas als Zeugnis für die ↗Menschenwürde der Armen, im kommunist. Machtbereich als Zeugnis für ↗Freiheit u. ↗Frieden, in Fkr., dem säkularisiertesten Land Europas, als Zeugnis der Hoffnung angesichts der Herausforderungen der ↗Postmoderne. Dabei setzen die ↗Arbeiterpriester auf die Leuchtkraft ihrer einfachen Präsenz unter den Ungläubigen, während M. ↗Delbrêl überzeugt ist, ihnen nicht nur die solidar. Nähe, sondern auch das Ev. schuldig zu sein. Die frz. ↗Basisgemeinden entdecken den wechselseitigen Bedingungs-Zshg. v. Gemeinschaftserfahrung u. Zeugnis („rencontre – partage – témoignage"). Der frz. Episkopat ermutigt seit 1996 unter dem Motto „Proposer la foi à la société actuelle" die chr. Minderheiten, bei der Suche nach Lösungen für die Herausforderungen der multikulturellen Ges. vor Ort ihren Glauben ins Spiel zu bringen, anzubieten, „vorzuschlagen" (↗Martyria). Die eigene Gottesbeziehung realisiert sich dabei als zukunftsoffenes Vertrauen, das die Lösungsperspektiven erweitert u. Beziehungen unter Menschen stiftet. In der deutschsprachigen Pastoral fehlt es bislang an analogen Modellen.

Lit.: **M. Gmelch:** Gott in Fkr. Zur Glaubenspraxis basiskirchl. Lebensgemeinschaften. Wü 1988; **E. Arens:** Bezeugen u. Bekennen. Elementare Handlungen des Glaubens. D 1989; **A. Steinke:** Chr. Zeugnis als Integration v. Erfahrung u. Weitergabe des Glaubens. Der Zeugnisbegriff in der deutschsprachigen theol. Lit. nach dem 2. Vatikan. Konzil. Wü 1997; **H. Müller:** Den Glauben zumuten. Eine frz. Initiative mit eur. Vorbildcharakter: HerKorr 53 (1999) 316–321. ROLF ZERFASS

V. Kirchenrechtlich: 1. *Begriffliches.* Z. ist jemand, der mit Sinnen Wahrgenommenes bekundet. Die Gültigkeit versch. Rechtsakte hängt v. der Anwesenheit zweier Z.n *(Sollemnitäts-Z.n)* ab (z. B. cc. 55, 697 n. 2, 877 § 2, 1105 § 2). Eine ↗Ehe kommt nur dann gültig zustande, wenn sie unter Assistenz eines Klerikers u. zweier Z.n geschlossen wird *(Trau-Z.n)* (c. 1108 § 1). Gerichts- od. Tat.-Z.n sind Personen, die über zeitlich zurückliegende Wahrnehmungen in gesetzmäßiger Form sachdienl. Angaben machen können. Im CIC wird die Unterscheidung zw. Augen-Z.n u. Z.n v. Hörensagen (c. 1572), ungeeigneten u. unfähigen Z.n (c. 1550) getroffen. Ferner ist zu unterscheiden zw. Z.n, ↗Sachverständigen u. sachverständigen Z.n. Glaubwürdigkeits-Z.n können im kirchl. Ehenichtigkeitsprozeß z. Prozeßgegenstand nichts aussagen, sondern nur die Glaubwürdigkeit der Parteien bestätigen (c. 1679).

2. *Praktische Bedeutung.* Trotz der Unsicherheitsfaktoren, mit denen der Z.n-Beweis behaftet ist (Auffassungsgabe, Intelligenz, Erinnerungsvermögen, sprachl. Ausdr.-Fähigkeit usw.), stellt er im kanonischen ↗Prozeß ein unverzichtbares Beweismittel dar. Die meisten aufgestellten Tatsachenbehauptungen können mangels anderer Beweismittel ausschließlich durch Z.n-Aussage bewiesen werden. Das kirchl. Gerichtswesen wäre ohne die Möglichkeit des Z.n-Beweises z. Bedeutungslosigkeit verurteilt. In den Fällen, in denen Z.n z. Bestätigung eines Rechtsakts hinzuzuziehen sind, dient ihre Ggw. der Rechtssicherheit u. Vermeidung mögl. Einwände. Es gibt eine *zweifache Zeugenschaft:* Der Gerichts-Z. berichtet (unter ↗Eid) über in der Vergangenheit Gehörtes u. Gesehenes, der Sollemnitäts-Z. bestätigt allein durch seine Anwesenheit (u. Unterschrift) die Tatsache eines rechtl. Geschehens.

3. *Z.n im kanon. Prozeß.* Als Grundregel gilt: Gewöhnlich schafft die Aussage eines einzelnen Z. keinen vollen ↗Beweis; hierzu sind vielmehr die (beeideten) Aussagen v. mindestens zwei einwandfreien Z.n erforderlich, außer die sachl. u. persönl. Umstände legen etwas anderes nahe (c. 1573). Die Aussage eines *qualifizierten Z.*, der Sachverhalte bekundet, die er in Ausübung seines Amtes erfahren hat, erbringt einen vollschlüssigen Beweis.

4. *Pflicht z. Wahrhaftigkeit.* Der Z. ist verpflichtet, die ganze Wahrheit u. nur die Wahrheit zu sagen (cc. 1548 § 1, 1562 § 1). Dies bedeutet, daß kein falsches, d. h. bewußt unwahres od. halbwahres Zeugnis gegeben werden darf. Die Pflicht, die ganze Wahrheit zu sagen, entfällt, wenn ein Z. sich auf das Zeugnisverweigerungsrecht (cc. 1548 § 2, 1550 § 2) berufen kann.

Lit.: **H. Flatten:** Die freie Beweiswürdigung im kanon. Prozeß: ThQ 139 (1959) 427–460; **P. Wirth:** Der Z.n-Beweis im kanon. Recht. Pb 1961; **ders.:** Anm. z. Beweisrecht des CIC/1983: Ministerium iustitiae. FS H. Heinemann. Essen 1985, 335–402; **MKCIC** cc. 1547–1573 (K. Lüdicke); **J. J. García Failde:** Criteria psychologica ad aestimandas partium et testium declarationibus in processibus ecclesiasticis: PRMCL 79 (1990) 393–420.
PAUL WIRTH

Zeugen Jehovas (Z.) (Eigen-Bez. seit 1931, vorher *Bible Students, Ernste Bibelforscher*) sind eine der Adventbewegung entstammende, aus den USA kommende, weltweite, biblizist., endzeitlich orientierte Vereinigung mit exklusivem Heilsverständnis, intensiver Missionspraxis u. bei strikt zentralist. Struktur erhebl. Innen-Außen-Differenz.

1. *Geschichte.* Gegründet 1879 („Der Wachtturm") bzw. 1884 („Wachtturm-Bibel- u. Traktat-Gesellschaft" – „Watchtower Bible and Tract Society") v. Charles Taze Russell (1852–1916), wurden 1914 Ende der Welt u. Wiederkunft Christi erwartet. Unter dem zweiten Präsidenten Joseph F. Rutherford (1869–1942), ab 1918, erhielt die Vereinigung ihre heutige Gestalt: scharfe Abgrenzung nach außen, nach innen Zentralisierung u. Kontrolle, Methodisierung der Mission. Zur weltweiten Expansion kam es bes. unter dem dritten Präsidenten Nathan Knorr (1905–77). Nach Frederick Franz (1893–1991) brachte Milton Henschel (* 1920) einige in ihrer Bedeutung schwer abschätzbare Änderungen. Die Z. erfuhren zumal im Dritten Reich u. in kommunist. Ländern schwere Verfolgung.

2. *Lehre.* Für die „Theokratische Organisation" des den Namen Gottes, Jehova, bezeugenden Volkes ist die Erwartung des nahen Weltendes zentral. Daß die anderen Kirchen z. durch die apokal. Große Hure Babylon personifizierten „Weltreich der falschen Religion" gehören, zeigt sich in Ablehnung v. Dreifaltigkeit, in entspr. Verständnis Christi nur als Geschöpf sowie v. Ostern, Weihnachten, anderen Festen sowie des Kreuzes als heidnisch. Verboten sind Wehrdienst (Zivildienst seit Henschel freigestellt) u. Bluttransfusion, vorsichtige Öffnung bzgl. des Wahlrechts. Vor dem Ende, das den „Gesalbten" (144 000) den Himmel, dem Rest ein ird. ↗Paradies bringt, sind möglichst viele Menschen vor der endzeitl. Vernichtung durch intensive

Mission zu retten. Die Lehre, u.a. in den Zss. „Der Wachtturm" u. „Erwachet" sowie immer neuen Broschüren verbreitet, wird zentral unter Bezugnahme auf das eigene Bibelverständnis („Neue Welt Übersetzung") vorgegeben. Praktiziert werden Taufe als äußeres Zeichen innerer Hingabe u. „Gedächtnismahl" (Gaben nur für Gesalbte). Dem Präsidenten u. der „Leitenden Körperschaft" sind untergeordnet: „Zonen", „Zweige", „Bezirke", „Kreise", „Versammlungen" in den „Königreichssälen" mit entspr. „Aufsehern". Nach dem Scheitern v. Endzeitberechnungen (1914, 1925, 1975) deutet sich seit 1995 eine Dehnung der Endzeiterwartung an. Die Z. haben weltweit über 5 Mio. Prediger in über 200 Ländern (keine formelle Mitgliedschaft; Zugehörigkeit etwa zwei- bis dreimal so hoch).

Lit.: **LSSW** 1178–86 (G. Pape). – **D. Hellmund:** Gesch. der Z. Diss. HH 1972; **Ch. Weis:** Z. – Zeugen Gottes? S 1984; **M.J. Penton:** Apokalypse delayed. Tt 1985; **R. Franz:** Der Gewissenskonflikt. M 1988; **M. Introvigne:** I Testimoni di Geova. Mi 1991; Wachtturm Bibel- u. Traktat-Ges. (Hg.): Jehovas Zeugen – Verkündiger des Kgr. Gottes. Selters (Taunus) 1993; **H. Weber–F. Valentin:** Die Z. Fr 1994; **E. Türk:** Die Z. kommen. Limburg 1996; **G. De Rosa:** Chi sono ‚realmente' i Testimoni di Geova?: CivCatt 150 (1999) 258–270; **D. Garbe:** Zw. Widerstand u. Mtm. Die Z. im ‚Dritten Reich'. M [4]1999; **M. Bayerl:** Die Z. HH 2000; **A. Fincke:** ‚Wir sind kein Teil der Christenheit.' Jehovas Zeugen heute: MEZW 63 (2000) 138–156.

HANS GASPER/FRIEDERIKE VALENTIN

Zeugung ↗Fortpflanzung; ↗Sexualität.

Zeus ↗Jup(p)iter.

Zezschwitz, *Carl Adolf Gerhard v.,* ev. Prakt. Theologe u. Vertreter der „Erlanger Theologie", * 2.7.1825 Bautzen, † 20.7.1886 Erlangen; 1856 zweiter Univ.-Prediger in Leipzig, ao. Prof. in Leipzig u. Gießen, 1866 o. Prof. in Erlangen.

WW (Ausw.): System der christlich-kirchl. Katechetik, 5 Bde. L 1863–72; System der Prakt. Theol. L 1878; Lehrbuch der Pädagogik. L 1881; Die Christenlehre im Zshg., 4 Bde. L 1881–1888.

Lit.: **RE** 21, 670–673. – **Z. Antony:** Die Lehre v. Katechumenat bei G.v.Z. Er 1962; **K. Koziol:** Der Katechumenat bei C.A.G.v.Z. u. in der Ggw. B 1968; **M. Ambrosy:** G.v.Z. Leben u. Werk. F 1998 (Lit.). MARTIN ROTHGANGEL

Zhuangzi (Chuang-tzu bzw. Chuang Tzu, gen. auch *Zhuangzhou* [Chuang-chou]), bedeutendster Vertreter des daoist. Denkens (↗Taoismus) in China, * 369 (?), † 286 (?) vC. Zh.s Philos. ist zusammengefaßt in dem Werk, das gleichfalls den Namen *Zhuangzi* (Meister Zhuang) trägt, bekannt auch als *Nanhua zhenjing* (Das Wahre Buch v. südl. Blütenland). Die Ideen Zh.s sind, im Ggs. zu ↗Konfuzius u.a. chines. Philosophen, mystisch u. unkonventionell. Zh. berührt existentielle Fragen, die v. anderen chines. Philosophen nicht angesprochen wurden. Freiheit, Relativität u. Spontaneität sind Schlüsselthemen des Werks. Die Existenz wird durch das Dao, das sich in ständiger Wandlung befindet, umfangen: das Dao selbst ist Existenz par excellence. Im Dao findet der Mensch durch Abstreifen des Selbst spontan Freiheit u. Befreiung. Eine myst. Identifikation mit dem Dao wird als Ziel des Lebens angestrebt. Das gesamte Werk Zhuangzi gilt als die größte Prosadichtung Chinas. Seine Vision der Freiheit formte das Ideal des sorglos in Verbundenheit mit der Natur lebenden Eremiten u. gab der chines. Kunst sowie der neo-konfuzian. Philos. tiefgehende Impulse. Für den rel. Daoismus ist Zh. neben ↗Laotse die wichtigste Quelle der Tradition.

Lit.: **J. Legge:** Tao Te Ching and the Writings of Chuang Tzu. Taipei 1963; **B. Watson:** The Complete Works of Chuang Tzu. NY 1968; **G. Finazzo:** The Notion of Tao in Lao Tzu and Chuang Tzu. Taipei 1968; **R. Wilhelm:** Dschuang Dsi [Zhuangzi]. Das Wahre Buch v. südl. Blütenland. D–K 1969; **A.C. Graham:** Chuang-tzu: The Seven Inner Chapters and Other Writings from the Book of Chuang-tzu. Lo 1981; **Chang Tsung-tung:** Metaphysik, Erkenntnis u. Prakt. Philos. im Chuang-Tzu. Zur Neu-Interpretation u. systemat. Darstellung der klass. chines. Philos. F 1982; **I. Robinet:** Une lecture du Zh: Études chinoises 15/1–2 (1996) 109–158; Zh. Das klass. Buch daoist. Weisheit. Vollst. Übers., hg. u. kommentiert v. **V.H. Mair.** F 1998. ROMAN MALEK

Ziborium. I. Architektur: Z. (lat. *ciborium,* griech. κιβώριον) bez. einen Überbau, der, normalerweise auf vier Stützen ruhend, einen Thron, Altar, Brunnen od. ein Grab schützt u. hervorhebt. Im Ggs. z. ↗Baldachin ist das Z. stets aus dauerhaftem Material (Stein) gefertigt; beide Begriffe werden jedoch häufig nicht präzise unterschieden, z.B. beim Baldacchino G.L. ↗Berninis in ↗Sankt Peter, Rom. Bereits in frühen mesopotam. Kulturen bekannt, wurde das Z. bes. für Altäre der frühchr. u. roman. Epoche verwendet, in den QQ auch als *tholus, turris, tegurium, festigium* bezeichnet. Beispiele in S. Apollinare in Classe b. Ravenna; S. Marco, Venedig; S. Clemente, Rom. In der Buchmalerei wurden Kanontafeln, Autorenbilder u. Evv. mit Ziborien hervorgehoben.

Im spät-ma. Dtl. ist der Typ des zweisäuligen, an eine Wand gelehnten Halb-Z. weit verbreitet. In der Barockzeit wurde Berninis Bronze-Baldacchino in St. Peter Vorbild für zahlr. Nachbildungen in ganz Europa. Auch prot. Kirchen übernahmen das Z. für Altäre, bes. in Sachsen u. Thüringen (Schloßkapelle, Coburg, 1737).

Lit.: **RDK** 1, 473–489; **RAC** 3, 68–86; **RBK** 1, 1055–66; **LdK** 7, 914ff.; The Dict. of Art, Bd. 7. NY 1996, 299–304.

JÜRGEN KRÜGER

II. Liturgie: Seit dem Spät-MA Bez. für das Gefäß z. Aufbewahrung (u. z. verhüllten Zeigen z. Anbetung) der Eucharistie. Dieser „Speisekelch" erhielt seinen Namen nicht v. lat. *cibus,* sondern v. Altar-Z. (s.o. I.), da das eucharist. Gefäß oft v. dort über den Altar herabhing (so auch ostkirchl. Praxis). Vorher wurde das Gefäß ↗*pyxis,* ↗*capsa, archa* gen., die Hängevorrichtung *tabernaculum* od. *columba* (Darstellung einer Taube). Bis z. 13. Jh. oft aus Holz od. Elfenbein gefertigt, setzten sich später wegen der Haltbarkeit Edelmetalle (v.a. Silber u. Gold) durch, Glas u. Kristall wurden nachtridentinisch verboten. Schon anfänglich mit eucharist. Motiven geschmückt, waren die frühen Ziborien oft klein u. ständerlos. Seit dem 13. Jh. entwickelte sich eine Parallelform z. Meßkelch: Kuppa (mit Deckel) u. Fuß mit Nodus. Die Trennung v. Meßfeier u. Kommunionspendung führte zu einer Vergrößerung der Ziborien, die ursprünglich v.a. z. Krankenkommunion dienten, doch nun z. allg. Gläubigenkommunion verwendet wurden. Seit dem Vat. II erfolgt die Kommunionspendung in der Meßfeier wieder aus der Hostienschale (↗Patene) (AEM 56h 117), die Aufbewahrung der Eucharistie im ↗Tabernakel im Z. dient v.a. der Krankenkommunion.

Lit.: **F.X. Raible:** Der Tabernakel einst u. jetzt. Fr 1908; **J.**

Braun: Das chr. Altargerät. M 1932, 280–347; **O. Nußbaum:** Die Aufbewahrung der Eucharistie. Bn 1979.
KAI GALLUS SANDER

Žiče ↗Seitz.

Zick, 1) Johann, Maler, * 10.1.1702 Lachen b. Memmingen, † 4.3.1762 Würzburg; 1721–23/24 Lehre beim Konstanzer Hofmaler J. K. ↗Stauder; 1732 Hofmaler des Freisinger Fürstbischofs. Ab 1736 Ausmalungen bayer. u. schwäb. Kirchen: ↗Raitenhaslach, 1738–39; ↗Schussenried, 1745–46; Biberach 1746–49. Mit dem Deckenbild im Gartensaal der Residenz zu Würzburg (1749–50) setzten seine Meisterwerke ein, die in Schloß Bruchsal ihren Höhepunkt erreichten (Fresken im Fürstensaal, Treppenhaus, Marmorsaal, 1751–54; zerstört, heute Kopien). Zwar wurzelt Z.s Schaffen in der barocken Deckenmalerei Süd-Dtl.s, doch sind seine reifen Fresken völlig eigenständig u. bestechen durch ausgewogene, in sich geschlossene Komposition. Ab 1753 weicht die Buntfarbigkeit einem an Rembrandts WW studierten Helldunkel. Z. schuf zudem Tafelbilder; im Alter konstruierte er eine Planetenmaschine.

Lit.: **BBKL** 14, 441–444. – **A. Feulner:** Die Z. Dt. Maler des 18. Jh. M 1920; **B. Strieder:** J. Z. Die Fresken u. Deckengemälde. Diss. phil. Wü 1987, Worms 1990.

2) Januarius, Maler, * 6.2.1730 München, † 14.11. 1797 Ehrenbreitstein, Sohn v. 1); Lehre u. Mitarbeit beim Vater bis etwa 1755; 1745–48 Lehre beim Baumeister Jakob Emele in Schussenried; 1755–58 Reise über den kurfürstl. Trierer Hof nach Paris, Basel u. Rom; 1757 Mitgl. der Augsburger Akad.; um 1760 kurtrier. Hofmaler: Fresken in Schloß Engers u. der Trierer Residenz. Bis 1778 schuf Z. überwiegend Tafelbilder mit sakralen u. mytholog. Themen, die häufig v. einem stimmungsvollen u. dramat., an Rembrandt geschulten Helldunkel erfüllt werden. Erst Ende der siebziger Jahre erhielt Z. wieder große Freskoaufträge: in den oberschwäb. Klr.-Kirchen ↗Wiblingen (1778–81), wo er die Leitung über den Bau u. die Innendekoration innehatte, Ober-↗Elchingen (1782–83) u. ↗Rot (Rot) (1784); ferner im Schloß zu Koblenz (1785), in der Klr.-Kirche ↗Triefenstein (1786) u. im Schloß zu Mainz (1787). Obgleich Z. auch in seinen späten Fresken dem barocken Illusionismus verhaftet blieb, verlieh er diesen aber ein klassizist. Gepräge. Letzteres konnte – wie in Wiblingen – für die gesamte Raumwirkung bestimmend werden.

Lit.: **BBKL** 14, 438–441. – **J. Straßer:** J. Z. Stud. z. Frühwerk. M 1987; Ausst.-Kat. ‚J. Z. u. sein Wirken in Oberschwaben. Ulmer Mus.' M 1993; **J. Straßer:** J. Z. Gemälde, Graphiken, Fresken. Weißenhorn 1994. MICHAELA NEUBERT

Ziegelbauer, *Magnoald*, OSB (1706), * 5.10.1689 Ellwangen, † 13.6.1750 Olmütz; Eintritt in ↗Zwiefalten, 1713 Priester, 1725–30 Prof. der Theol. auf der ↗Reichenau. Die Begegnung 1731 mit B. u. H. ↗Pez in Melk, mit Abt G. v. ↗Bessel in Göttweig u. O. ↗Legipont in Wien führte z. Plan einer benediktin. Literaturgeschichte. Ab 1737 Briefwechsel mit A. ↗Calmet u. A. ↗Desing. 1740 Arbeit an der Gesch. des Klr. ↗Břevnov in Prag. Seit 1730 Differenzen u. 1745 endgültiger Bruch mit Zwiefalten. 1747 Mitgl. u. Sekretär der „societas incognitorum" in ↗Olmütz, dort Arbeit am ungedruckten *Olumucium sacrum.* Nachdem 1739 in Regensburg sein *Conspectus rei litterariae Ordinis S. Benedicti* erschienen war, bemühte er sich vergeblich um einen Verlag für seine *Historia rei litterariae Ordinis S. Benedicti,* die nach seinem Tod Legipont 1754 in Augsburg herausgab (4 Bde.).

Lit.: **BBKL** 14, 444–452. – **P. Lindner:** Fünf Professbücher süd-dt. Benediktinerabteien, Bd. 3: Zwiefalten. Ke 1910, 56–65; **J. Hemmerle:** Die Olmützer Gelehrten-Akad. u. der Benediktinerorden: SMGB 67 (1956) 298–305; **M. Ruf:** P. M. Z.: Ellwanger Jb. 32 (1987/88) 85–108; **W. Frei:** ‚Liebe zu den Wiss. u. ununterbrochene Fürsorge für die studierende Jugend'. Zur Schul-Gesch. des Klr. Zwiefalten: 900 Jahre Benediktinerabtei Zwiefalten, hg. v. H. J. Pretsch. Ulm 1989, 242–270, hier 268 ff.
ULRICH FAUST

Ziegenbalg, *Bartholomäus,* * 10.7.1682 Pulsnitz (Sachsen), † 23.2.1719 Tranquebar (Indien). Der Schüler A. H. ↗Franckes wurde 1705, zus. mit Heinrich Plütschau, als erster dt. ev. Miss. v. der ↗Dänisch-Halleschen Mission in die dän. Kolonie Tranquebar ausgesandt, um dort unter den Indern zu arbeiten. Neben der allg. Schulbildung u. dem Plädoyer für die Ordination einheim. Geistlicher, legte er besonderes Gewicht auf literar. Arbeit im v. ihm beherrschten Tamil, so daß er nicht nur z. ersten klass. Repräsentanten luth. Missionsarbeit wurde, sondern auch z. ersten dt. Dravidologen.

Lit.: **BBKL** 14, 452–461 (Lit.) (W. Raupp). – **A. Lehmann:** Es begann in Tranquebar. B [2]1956; **A. Gaur:** A Catalogue of B. Z.'s Tamil Library: British Mus. Quarterly 30 (1996) 99–105; **D. Jeyaraj:** Inkulturation in Tranquebar. Er 1996 (Lit.).
CHRISTOFFER H. GRUNDMANN

Ziegenhagen, *Johannes* ↗Zegenhagen, *Johannes.*

Ziegler, *Gregorius Thomas (v. Aquin),* OSB (1788), Bf. v. ↗Tyniec-↗Tarnów (1822–27), Bf. v. ↗Linz (1827), * 7.3.1770 Kirchheim (Mindel), † 15.4. 1852 Linz; 1791 Profeß in ↗Wiblingen, 1793 Priester, 1801 Prior. Nach Aufhebung seines Klr. 1806 Subprior des OSB-Klosters Tyniec (Galizien) u. Prof. für Dogmatik in Krakau, 1810 Prof. für KG in Linz, 1815 für Dogmatik in Wien. Hier gehörte er z. Kreis um C. M. ↗Hofbauer. Z. erwies sich als fruchtbarer theol. Schriftsteller u. war maßgeblich beteiligt an der Überwindung des Josephinismus (↗Joseph II.). Als Bf. v. Linz bekämpfte er die v. M. ↗Boos u. Th. ↗Pöschl ausgehenden Erweckungsbewegungen, dagegen förderte er die kirchl. Restauration u. das Ordenswesen. 1837 gab er ein Diözesanrituale unter weitgehender Verwendung der Muttersprache heraus.

Lit.: **Brandl 2** 278; **Gatz B 1803** 834 ff.; **E. Hosp:** Bf. G. Th. Z. Ein Vorkämpfer gg. den Josephinismus. Linz 1956; **H. Hollerweger:** Das erste Linzer Diözesanrituale 1836/38. Diss. masch. S 1965; **R. Zinnhobler–K. Pangerl:** KG in Linz. Fak. – Lehrkanzel – Professoren. Linz 2000, 85–95. RUDOLF ZINNHOBLER

Ziegler, *Jakob,* Humanist u. Theologe, * um 1470 Landau (Isar), † 1549 Passau; Studium in Ingolstadt unter C. ↗Celtis. Z. verf. in Mähren eine Schr. gg. die ↗Böhmischen Brüder, kam 1521 nach Rom an den Hof Leos X., entwickelte sich aber zu einem leidenschaftl. Gegner des Papsttums. Reformatorisch gesinnt, ging er 1531 nach Straßburg, überwarf sich jedoch mit den Prädikanten, worauf er sich langsam wieder dem Katholizismus annäherte. Seit 1541 Theologie-Prof. in Wien, fand er 1543 im Humanistenkreis des Fürst-Bf. Wolfgang v. Salm in Passau Aufnahme. Z.s zahlr. mathemat., geograph., astronom. u. philologisch-exeget. Schr. wurden sämtlich indiziert.

Lit.: **K. Schottenloher:** J. Z. aus Landau an der Isar. Ms 1910 (WW-Verz.); **K. Stadtwald:** Roman Popes and German Patriots. G 1996, 105–136. ALFRED SCHINDLER

Ziegler, *Joseph,* kath. Alttestamentler, * 15.3.1902 Tauberrettersheim (Unterfranken), † 1.10.1988 Würzburg; Schüler v. Johannes Hehn (1873–1932), 1936–45 Prof. für AT in Braunsberg (Ostpreußen), 1946–48 in Regensburg, 1948–70 für AT u. biblisch-oriental. Sprachen in Würzburg. Z. war seit 1935 bis zu seinem Tod Hauptmitarbeiter der Göttinger Septuaginta-Ausgabe. Er edierte alle prophet. sowie mehrere weisheitl. Bücher. Außerdem ist er Verf. bibeltheol. u. textkrit. Abhandlungen.

WW: Die Liebe Gottes bei den Propheten. Ms 1930; Unters. z. Septuaginta des Buches Isaias. Ms 1934; Dulcedo Dei. Ein Beitr. z. Theol. der griech. u. lat. Bibel. Ms 1937. – *Editionen:* Jes 1939; Duod. proph. 1943; Ez 1951; Dan 1954; Jer 1957; Weish 1962; Sir 1965; Ijob 1982. – *Kmtr.:* Jes u. Jer (EB). Wü 1958. – Sammel-Schr. ‚Sylloge'. Gö 1971.

Lit.: **J. Schreiner:** Nachruf: BZ NF 33 (1989) 311 f.

ARMIN SCHMITT

Ziel. I. Philosophisch: Z. (griech. τέλος, lat. *finis*) meint ursprünglich den Gegenstand, den man treffen, u. den Ort, den man erreichen möchte, dann umfassender das Worumwillen eines ↗Strebens u. Tuns. Die aristotel. u. stoische Philos. wollten natürl. Dinge u. Vorgänge mit Hilfe der Begriffe v. Z. u. Worumwillen (οὗ ἕνεκα) erklären. Während Aristoteles (phys. B 3; metaph. Δ 2) davon ausgeht, daß in der Welt eine Vielzahl v. sich gegenseitig nicht bedingenden Z.-Ursachen wirksam ist (die allerdings alle v. der obersten Z.-Ursache des unbewegten Bewegers umfangen sind), prägt der stoische ↗Pantheismus den Gedanken einer geschlossenen kosm. ↗Teleologie. Die chr. Philos. mit ihrer Lehre v. einer in sich zweckvollen – als solche allerdings geschaffenen – Welt griff diese Traditionen auf. Das wiss. Naturverständnis der NZ ist geistesgeschichtlich zu einem großen Teil durch die Ablehnung des Z.-Gedankens in der Erklärung v. natürl. Zuständen u. Vorgängen definiert. Von Z.en ist in den modernen Natur-Wiss. nur noch metaphorisch die Rede. Dagegen ist in der deskriptiven ↗Handlungstheorie u. in der normativen Ethik der Z.-Begriff im Sinn des Sachverhalts in der Welt, den wir mit unserem Tun bewirken wollen, u. im Sinn des Motivs (worumwillen wir tun, was wir in der Welt tun u. bewirken) unverzichtbar. Die antiken u. ma. Ethiken behandeln unter dem Stichwort τέλος/*finis* die Lehre v. ↗höchsten Gut, das formal (im Anschluß an Aristoteles) als das bestimmt wurde, was allein wir um seiner selbst u. nur um seiner selbst willen ersteben, worin menschl. Streben seine Erfüllung findet, u. das inhaltlich über die unterschiedl. Konzeptionen v. ↗Glück gefüllt u. über die unterschiedl. Verhältnisbestimmungen v. Glück u. ↗Tugend diskutiert wurde (vgl. dazu v. a. Cic. fin.)

Lit.: **G. H. v. Wright:** Erklärung u. Verstehen. F ³1991; **W. Wieland:** Die aristotel. Physik. Gö ³1992; **H. S. Richardson:** Practical Reasoning About Final Ends. C 1994; **M. Forschner:** Über das Glück des Menschen. Aristoteles, Epikur, Stoa, Thomas v. Aquin, Kant. Da ²1994; **ders.:** Die stoische Ethik. Über den Zshg. v. Natur-, Sprach- u. Moral-Philos. im altstoischen System. Da ²1995. MAXIMILIAN FORSCHNER

II. Systematisch-theologisch: ↗Eschatologie, B. Thematisch-inhaltlich.

III. Religionspädagogisch: Die allg. Diskussion der sechziger u. siebziger Jahre des 20. Jh. trägt die Fragen nach den Z.en der ↗Erziehung u. ↗Bildung, v. a. nach den Lernzielen schul. u. bildner. Prozesse in eine breite Öffentlichkeit. Auch die Z.e rel. Erziehung u. Bildung (inklusive die Z.e des schul. ↗Religionsunterrichts) werden geprüft, verworfen, neu formuliert. Fragen u. Antworten nach Z.en rel. Erziehung u. Bildung wollen im einzelnen die gewünschte Richtung eines rel. Lernprozesses bzw. den zu erreichenden Zustand eines Edukanden nennen u. im ganzen den Sinn religionspäd. Unternehmen überhaupt klären (↗Religionspädagogik hier verstanden als pädagogisch u. theologisch organisiertes Erörtern u. Planen v. rel. Lernprozessen). Diese Z.-Fragen, Z.-Antworten dienen gleicherweise der wissenschaftstheoret. Rechtfertigung als auch der prakt. Organisierbarkeit v. religionspäd. Prozessen. Dementsprechend haben sich Z.-Fragen, Z.-Antworten hier sowohl vor der (Prakt.) Theol. als auch vor den Sozial-Wiss. zu verantworten, so wie sie umgekehrt v. diesen angestoßen werden. – Früher sind Z.e menschl. Lebens, Z.e rel. Erziehung u. Bildung abgeleitet worden aus einem allgemein formulierten u. akzeptierten Deutungsrahmen (aus dem Sein wird das Sollen abgeleitet in einer „theologia/paedagogia perennis"); heute in einer posttraditionalen, transkulturalen Ges. sind Z.e klärungs- u. zustimmungspflichtig. Sie müssen in einer Gruppe, in einer Gesinnungsgemeinschaft über eine gegenseitige Verständigung (über Bedürfnisse u. Grundwerte) verbindlich benannt werden. Außerdem haben Z.-Angaben ihre tatsächl. Erreichbarkeit nachzuweisen u. es müssen geeignete Schritte auf diese hin benennbar sein. Eine offenkundige Dilemmasituation: hier die Einsicht in die Schwierigkeit, zustimmungsfähige u. sachtaugl. Z.e rel. Erziehung u. Bildung zu benennen, u. dort die Einsicht in die Unverzichtbarkeit v. Z.-Angaben z. Erkunden u. Begleiten rel. Lernprozesse (z. B. als Kriterien innerhalb transparenter Entscheidungsprozesse). Darum soll hier ein fünfgliedriges Z.-Spektrum rel., chr. Erziehung u. Bildung benannt werden, das unter Christen Konsens finden u. zugleich einer kommunikativen ↗Religionsdidaktik u. ↗Glaubensdidaktik Orientierung anbieten kann: das gemeinsame (d. h. in gegenseitiger Anerkennung der Freiheit u. der Wahrhaftigkeit des anderen) Annehmen, Fördern u. Begleiten der Edukanden durch die Erzieher/-innen (im Sinn v. Sensibilisierung u. Evangelisierung) hin auf a) eine wache Rationalität, b) eine offene Identität, c) eine konsequente Solidarität, d) eine reifende Religiosität u. e) eine entschiedene Christianität, d. h. ein Lebensstil, der v. Geist Jesu Christi geprägt ist. Denn chr. Gemeinden bekennen sich in einer radikalen ↗Diaspora in hoffender Gelassenheit zus. mit allen Menschen unterwegs zu ihrem österl. Z.: z. endgültigen Reich Gottes, z. vollendeten Begegnung mit ihrem Ursprung, mit dem entgegenkommenden Gott u. seinem Christus als „dem Alpha u. Omega, als dem Anfang u. dem Z." (Offb 21, 6; 22, 13).

Lit.: **Rahner G** 35–96; **M. Brumlik:** Erziehungs-Z.: Päd. Grundbegriffe, hg. v. D. Lenzen, Bd. 1. Reinbek 1989, 535–543; **K. E. Nipkow:** Bildung als Lebensbegleitung u. Erneuerung. Kirchl. Bildungsverantwortung in Gemeinde, Schule u. Ges. Gt 1990; **R. Englert:** Chr. Lebensstil als rel. Bildungs-Z.?: Chr. Glaube als Lebensstil. FS G. Bitter. St–B–K 1996, 75–93.

GOTTFRIED BITTER

Zielfelderplan, Lehrplanform für den kath. Religionsunterricht, entstanden aus der Curriculumdiskussion (↗Lehrplan). Zielbestimmt sind Unterrichtseinheiten quer durch die Schuljahre einer Schulstufe aufeinander bezogen. Theologiedidaktisch bestimmt sind die Zielfelderpläne v. Prinzip der ↗Korrelation, d.h. ein Teil der Unterrichtseinheiten ist v. der Erfahrung der Schüler, der andere v. der Glaubens-Trad. der Kirche her formuliert; alle Unterrichtseinheiten sind jedoch korrelativ durchzuführen. Die Übersicht über eine Schulstufe ist auf einem Blatt gedruckt, um den Zshg. der einzelnen Zielfelder durch alle Schuljahre verfolgen zu können. Der „Z. Sekundarstufe I" wurde 1984 abgelöst durch den „Grundlagenplan (5.–10. Schuljahr)" (hg. v. der Zentralstelle Bildung der DBK), u. der „Z. Grundschule" wurde 1998 abgelöst durch den „Grundlagenplan Grundschule" (hg. v. ders.). Der Grundschulplan hatte längeren Bestand, weil bei seiner Erarbeitung alle inzwischen eingesehenen Mängel des Sekundarstufe I-Plans ausgemerzt worden waren.

Lit.: Dt. Katecheten-Ver. (Hg.): Z. Sekundarstufe I. M 1973; **ders.** (Hg.): Z. Themenskizzen 1ff. M 1974ff.; **ders.** (Hg.): Z. Grundschule. M 1977; **ders.** (Hg.): Z. Unterrichtsplanungen 1ff. M 1978ff. – **R. Ott–G. Miller:** Z., Dialog mit den Wiss. M 1976; **G. Biemer–D. Knab:** Lehrplan im Prozeß. F 1982.

GABRIELE MILLER

Zielgruppenpastoral orientiert sich an über gemeinsame, pastoral einschlägige Merkmale definierten Personengruppen.

In dynamisierender Weiterführung trad. „Standesseelsorge" (↗Stand, III. Standespastoral), die sich auf unterschiedl., relativ statisch gedachte Natur-, Milieu- u. Berufsstände richtete u. auf deren jeweilige Eigentümlichkeiten einzugehen suchte, will die Z. der schwindenden Homogenität u. wachsenden Heterogenität der Lebensverhältnisse Rechnung tragen: Soll sich der Glaube authentisch im Leben der Menschen inkarnieren, trägt er z. einen eine biograph., individuelle Signatur; mit anderen gemeinsame Lebenssituationen u. Bedürfnisse – Alter, Beruf, Herkunft, Lebensgewohnheiten, Erfahrungen, Interessen u.ä. – verbinden einzelne aber zugleich zu potentiellen od. expliziten Gruppen, in denen Glaube gelebt, als Hilfe z. Leben erfahren werden u. einen angemessenen Ausdr. in einer spezif. liturg., diakon. u. zeugnishaften Kultur finden kann. Z. muß im Interesse gelingenden Lebens aus dem Glauben eine dem Plural v. Lebensgestalten angemessene differenzierte ↗Pastoral bedeuten, die in der Gemeinde bzw. Ortskirche den unterschiedl. Zielgruppen in einer ebenso differenzierten ↗Communio-Struktur Raum zu geben vermag. Die Auflösung der ↗Milieus (Gabriel) u. die beschleunigte ↗Individualisierung u. Pluralisierung der Lebensverhältnisse lassen zunehmend wechselnde u. vorübergehende Solidarisierungen in Zielgruppen erwarten u. auch die Kooperation mehrerer Gemeinden nahelegen. Institutionalisiertere Formen v. Z. liegen in der ↗Kategorialseelsorge vor (z.B. Hochschule, Krankenhaus, Justizvollzugsanstalten, Militär).

Das Risiko „zentrifugaler" Dynamik macht die Ambivalenz der Z. deutlich u. den Dienst an der Einheit v. Gemeinde bzw. Kirche dringlicher u. anspruchsvoller, damit die Balance v. Differenzierung u. Integration erhalten bleibt. Einheit wird zunehmend nach Art v. ↗Netzwerken gedacht u. praktiziert werden müssen. Die Sorge muß sein, daß die einzelnen Gruppierungen die Offenheit aufeinander bewahren, Anteil zu geben u. zu nehmen bereit sind, Leben (mit)teilen u. miteinander feiern können, also aufeinanderhin sprachfähig u. miteinander „eucharistiefähig" bleiben.

Ein Gegengewicht segmentaler Differenzierung könnte in einer ↗Wohnviertelpastoral liegen.

Lit.: **L. Bertsch–K.-H. Rentmeister** (Hg.): Zielgruppen. Brennpunkte kirchl. Lebens. FS K. Delahaye. F 1977; **J. Müller:** Lebensräume des Glaubens. M 1981; **Th. Henke:** Seelsorge u. Lebenswelt. Wü 1994.

GUIDO BAUSENHART

Zielona Góra - Gorzów, Btm. (Viridomontan.-Gorzovien.) in Westpolen, knüpft an die Trad. des ehem. Btm. ↗Lebus an, das im 16. Jh. unterging. 1945 err. Kard. A. ↗Hlond eine Administratur in Gorzów aus Teilen des Ebtm. ↗Breslau, des Btm. ↗Berlin u. der Freien Prälatur ↗Schneidemühl. 1967 wurde v. Papst ein Apost. Administrator „ad nutum S. Sedis" ernannt. 1972 geteilt, z. Btm. erhoben u. in die KProv. Breslau eingegliedert. 1992 erhielt das Btm. einen neuen Namen u. wurde der KProv. Szczecin-Kamień (↗Stettin) unterstellt. – 10805 km²; 2000: 941000 Katholiken (88,8%) in 252 Pfarreien. □ Polen, Bd. 8.

Lit.: Enc. Katolicka, Bd. 5. Lublin 1989, 1312ff. (M. Chorzępa). – **AAS** 64 (1972) 658; 84 (1992) 1105f.

JAN KOPIEC

Zigabenos, *Euthymios* ↗Euthymios Zigabenos.

Zigeuner ↗Roma.

Zigeunerseelsorge, Sammelbegriff für seelsorgerl. Aktivitäten u. Projekte v. Beauftragten bzw. Ansprechpartnern einiger dt. (Erz-)Btm. an der Ethnie der Zigeuner (Begriff hier nicht abwertend sondern neutral als dt. Übers. der Begriffe *Tsiganes, Gypsies, Gitanes;* ↗Roma u. Sinti).

Die Kirche sieht sich verpflichtet, auch den Zigeunern die Frohe Botschaft zu bringen. Das muß geschehen in „Respekt vor der rel. u. geistl. Lage der Menschen, die man evangelisiert" (EN 79). – Die Zigeuner kamen ursprünglich aus Nordindien (v. Flußgebiet des Sindh – daher der Name *Sinti*) u. wanderten in mehreren Wellen bis Westeuropa. Sie brachten eine tiefe Religiosität mit, die sie jeweils der Mehrheitsbevölkerung bis zu einem gewissen Grad anglich (so sind die meisten Zigeuner in Süd-Dtl. katholisch, in Nord-Dtl. evangelisch). Die kath. Kirche hat sich in der Vergangenheit nicht genug um die *Roma* (v. *r[r]om,* Mensch) gekümmert. Es gab in den 600 Jahren ihrer Präsenz in Dtl. bisher nur drei Bf. u. drei Nationalseelsorger mit eigenem Auftrag für sie. Es gibt auch zuwenig Mitarbeiter in der Z. So kommen „Sinti u. Roma", wie Z. in dt. Sprachraum gen. werden, nur selten mit der Kirche in Berührung: bei der Taufe ihrer Kinder, bei der Erstkommunion u. beim kirchl. Begräbnis. Eine weitere Schwierigkeit der Z. ist, daß Zigeuner wenig v. der Landessprache in der Liturgie verstehen, da ihre Muttersprache, die in den Familien noch sehr gepflegt wird, das Romanes ist.

Lit.: **O. Fuchs** (Hg.): Die Fremden. D 1988, 40–55; PC Migr.: People on the Move. Ro 1989.

HANS JOSEF KLEIN

Zigliara, *Tommaso Maria,* OP (1851), Neuthomist, Kard., * 29.10.1833 Bonifacio, † 10.5.1893 Rom. Z. lehrte u.a. an den Konventen in Viterbo (ab 1861) u.

Rom (ab 1871); 1873 Rektor ebd.; 1879 Kard.; seit 1887 Präfekt der SC Stud.; 1893 Bf. v. Frascati. Z., der an der Editio Leonina u. der Vorb. v. ↗*Rerum novarum* beteiligt war, polemisierte als strenger Thomist u. a. gg. ↗Traditionalismus, ↗Ontologismus u. A. ↗Rosmini.

WW: Saggi sui principii del tradizionalismo. Viterbo 1865; Osservazioni sopra alcune interpretazioni della dottrina ideologica di S. Tommaso di Aquino del prof. Ubaghs. ebd. 1870; Della luce intellettuale e dell'ontologismo secondo la dottrina de' santi Agostino, Bonaventura e Tommaso di Aquino, 2 Bde. Ro 1874; De mente Concilii Viennensis in definiendo dogmate unionis animae humanae cum corpore deque unitate formae substantialis in homine iuxta doctrinam s. Thomae praemissa theoria scholastica de corporum compositione. Ro 1878; Summa philosophica in usum scholarum, 3 Bde. Ro 1876 u. ö.; Il ‚Dimittatur' e la spiegazione datane dalla Sacra Congregazione dell'Indice. Ro 1881; Propaedeutica ad sacram theologiam. Ro 1884 u. ö.

Lit.: **DThC** 15, 3692 ff. – **C. Weber:** QQ u. Stud. z. Kurie u. z. vatikan. Politik unter Leo XIII. Tü 1973; **M. Giammarino:** Il cardinal T. M. Z. nelle sue opere filosofiche e nell'epistolario: Memorie domenicane NS 6 (1975) 167–339; **G. Perini:** Per la storia del tomismo. Leone XIII e il cardinal Z.: Doctor communis 43 (1990) 160–175; **M. A. Raschini:** Z. e Rosmini: Ang 67 (1990) 555–577; Storia della teologia, Bd. 3, hg. v. **R. Fisichella.** Ro 1996, 182 f. PETER WALTER

Zilizien (lat. *Cilicia*), latinisierte Schreibweise der Landschaft u. zeitweiligen röm. Prov. ↗Kilikien im Südosten Kleinasiens. LOTHAR WEHR

Ziller, *Tuiskon,* Pädagoge, * 22.12.1817 Wasungen, † 20.4.1882 Leipzig; 1864 Prof. für Rechts-Philos., Theorie der Familie u. allg. Pädagogik in Leipzig, 1869 Gründung des „Vereins für wiss. Pädagogik". Seine Formalstufen in Weiterführung der Stufenlehre J. F. ↗Herbarts beeinflußten u. a. die ↗Münchener Katechetische Methode. Grundlage seiner Konzeption eines ↗erziehenden Unterrichts war ein ethisch geprägter Reformwille. Z. trug entscheidend dazu bei, daß die ↗Pädagogik z. selbständigen Wiss. wurde; setzte neue Maßstäbe für schulpäd. Forsch. u. professionelles Lehrerhandeln.

HW: Grundlegung z. Lehre v. erziehenden Unterricht. L 1865; Vorlesungen über Allg. Pädagogik. L 1876.

Lit.: **F. Schweitzer:** Die Religion des Kindes. Gt 1992, 231–251; **H. Glöckel:** T. Z.: Bedeutende Schulpädagogen, hg. v. dems. u. a. Bad Heilbrunn 1993, 43–58; **Ch. Kahrs:** Evangel. Erziehung in der Moderne. Weinheim 1995. GODEHARD RUPPERT

Zillken, *Elisabeth,* * 8.7.1888 Wallerfangen (Saar), † 28.11.1980 Dortmund. Z. widmete sich nach Schuldienst 1910 Aufgaben der soz. Bildung u. Fürsorge; 1913 Mitarbeiterin des ↗„Volksvereins" u. v. C. ↗Sonnenschein. 1916–58 Generalsekretärin des „Katholischen Fürsorge-Ver. für Mädchen, Frauen u. Kinder" (gegr. v. A. ↗Neuhaus, heute: ↗„Sozialdienst katholischer Frauen" [SkF]). 1930–33 Mitgl. des Reichstags. 1952 Mitgl. des ↗Zentralkomitees der deutschen Katholiken. Besondere Verdienste beim Ausbau u. Wiederaufbau des Verbandes u. der freien Wohlfahrtspflege. Z. beeinflußte das Jugendwohlfahrtsgesetz (1924) sowie die Neugestaltung der Jugend- u. Sozialhilfe nach dem Krieg. Heinrich-Brauns-Preis 1980.

QQ: Arch. des SkF, Dortmund u. Zentral-Arch. des DCV, Freiburg. – Zs.: Korrespondenz-Bl. des Kath. Fürsorge-Ver. 1 (1917) ff.

Lit.: **StL^7** 5, 1157 f.; **BBKL** 15, 1590 f. – SkF (Hg.): E. Z. 1888–1980. Dortmund 1980; **H. Mockenhaupt:** E. Z. (1888–1980): Zeit-Gesch. in Lebensbildern, Bd. 6, hg. v. J. Aretz u. a. Mz 1984, 214–230 (Lit.). MONIKA PANKOKE-SCHENK

Zimmer, *Patriz Benedikt,* kath. Theologe, * 22.2. 1752 Abstmünd, † 16.10.1820 Steinheim; 1767 Studium in Dillingen; 1775 Priester; 1777 Repetitor in Dillingen, 1783 Prof. für Dogmatik, 1795 abgesetzt, 1799 nach Ingolstadt u. Landshut berufen. Dort zwischenzeitlich abgesetzt. Ab 1807 Prof. für Biblische Archäologie, Gesch. der alten Welt u. die Interpretationsgesetze der rel. Bücher. Z. sucht in Begegnung mit der zeitgenöss. Philos. die Glaubwürdigkeit des überl. Glaubens zu erweisen. Die chr. Religion zeigt sich der Vernunft als ein zusammenhängendes sinnvolles Ganzes, das den Menschen in seiner Freiheit anspricht. So erschließt Z. einen Zshg. v. Vernunft, Gesch. u. Freiheit. Elemente des Denkens v. I. ↗Kant, J. G. ↗Fichte u. F. W. J. v. ↗Schelling aufgreifend, zeigt er, wie Theol. als Wiss. die Bedingungen des Erkennens der Gesch. u. der Gesch. selbst ergründet. Weitergewirkt hat seine Sicht der Kirche als der Vergegenwärtigung der Versöhnung in Christus u. des menschgewordenen Sohnes Gottes in der Geschichte.

WW: Veritas christianae religionis. Au 1789; Veritas catholicae religionis. Au 1790; Theologiae christianae specialis et theoreticae pars I–IV. Landshut 1802–06; Philosoph. Religionslehre. ebd. 1805; Unters. über den Begriff u. die Gesetze der Gesch. M 1817.

Lit.: **J. M. Sailer:** P. B. Z.s kurzgefaßte Biogr. Landshut 1822; **J. Widmer:** Nachtrag. Ury 1823; **Ph. Schäfer:** Philos. u. Theol. im Übergang v. der Aufklärung z. Romantik, dargestellt an P. B. Z. Gö 1971; **KThD** 1, 94–113 (WW, Lit.) (Ph. Schäfer); **E. Klinger:** Ekklesiologie der NZ. Fr 1978, 202 f.; **E. Coreth u. a.:** Chr. Philos., Bd. 1. Gr 1987, 74–78; **G. Heinz:** Divinam christianae religionis originem probare. Mz 1984. PHILIPP SCHÄFER

Zimmerli, *Walther,* ev. Alttestamentler, * 20.1. 1907 Schiers (Kt. Graubünden), † 4.12.1983 Oberdiessbach (Kt. Bern); 1938 Prof. in Zürich, 1951 in Göttingen. Das theol. Grundmotiv seiner thematisch breitgefächerten, methodisch bes. der Form-Gesch. verpflichteten exeget. Arbeit bezeichnen die Titel seiner Aufsatz-Slg. *Das AT als Anrede* (M 1956) u. *Gottes Offenbarung* (M 1963). In seinem epochemachenden Kmtr. zu Ezechiel (Nk 1969) beschreibt er das Buch Ez als Ergebnis einer „Fortschreibung" des prophet. Wortes innerhalb einer „Schule".

WW: 1. Mose 1–11: Ur-Gesch. Z 1943, ^{4}1984; Das Buch des Predigers Salomo. Gö 1962, ^{3}1980; Das Gesetz u. die Propheten. Gö 1963; Der Mensch u. seine Hoffnung im AT. Gö 1968; Die Weltlichkeit des AT. Gö 1971; Stud. z. atl. Theol. u. Prophetie. M 1974; 1. Mose 12–25: Abraham. Z 1976.

Lit.: **BBKL** 14, 478–486. – **R. Smend:** Dt. Alttestamentler in drei Jhh. Gö 1989, 276–298; **J. Motte:** Biblische Theol. nach W. Z. F 1995. RUDOLF SMEND

Zimmermann, 1) Johann Baptist, Stukkator, Maler, * 3.1.1680 Gaispoint b. Wessobrunn, † 2.3.1758 München; frühe Ausbildung als Stukkator beim Vater; dann wohl in der Werkstatt Matthias Lotters in Augsburg; überwiegend durch die Wessobrunner Schule Johann ↗Schmu(t)zers geprägt, stand Z. zudem mit it. Stukkatoren in Kontakt; 1701 erste eigenständige Stukkaturen u. Fresken; 1705–10 im Dienst des Gf. v. Maxlrain; seit 1709 (Kartause v. ↗Buxheim) häufige Zusammenarbeit mit seinem Bruder Dominikus [s. u. 2)]; 1714–22 Tätigkeit im Klr. ↗Ottobeuren, wo er mit J. ↗Amigoni zusammentraf. Dieser vermittelte Z. wohl an den Münchner Hof. Zahlreiche Stukkierungen u. die Ernennung z. Hofstukkator (1726/27) folgten: Schleißheim, Neues Schloß, Treppenhaus u. Weißer Saal,

1720–26; Nymphenburg, Badenburg, 1720/21, Kurfürstl. Schloß, 1726/27, 1730/31, Steinerner Saal 1755/57 u. Amalienburg, 1734; München, Residenz, 1726–33, 1746, 1748, 1753. Neben den Stuckdekorationen gehören Z.s Fresken in den Wallfahrtskirchen Steinhausen (1730–31; ↗Schussenried) u. ↗Wies (1749, 1753/54) sowie im Steinernen Saal zu Nymphenburg (1755–57) zu den Höhepunkten des süd-dt. Barock. Sowohl im Stuck als auch als Fresko gelang Z. die Verbindung v. Bild u. Ornament. Dies zeigt sich in der reliefhaften Schichtung der Figuren vor einem tiefenlosen Grund. Letzterer fingiert in den leuchtenden Fresken meist eine arkad. Himmelslandschaft u. bewirkt somit eine Durchdringung v. Innen- u. Außenraum.

Lit.: **BBKL** 14, 494–497. – **U. Röhlig:** Die Deckenfresken J. B. Z.s. Diss. phil. M 1949; **C. Thon:** J. B. Z. als Stukkator. M–Z 1977; **G. Richter:** J. B. Z. als Freskant. Das Frühwerk. M 1984. s. u. 2).

2) Dominikus, Altarbauer, Stukkator, Architekt, * 30.6.1685 Gaispoint b. Wessobrunn, † 16.11.1766 Wies, Bruder v. 1); zuerst Stukkatorenlehre vermutlich beim Stiefvater, Christoph Schäffler; zudem anfängl. Prägung durch die ↗Schmu(t)zer-Werkstatt; Ausbildung z. Baumeister wohl bei J. J. ↗Herkommer, wo er sich auch auf die Stuckmarmor- u. Scagliola-Technik spezialisierte. Bereits in seinen frühen Altären (↗Fischingen) setzte Z., durch Herkommer beeinflußt, ornamentale Architektur-Elemente ein. Von der Altarbaukunst ausgehend, entwickelte Z. auch in seinen frühen Kirchenbauten (↗Maria-Medingen 1716–18, ↗Sießen 1725–29 u. ↗Buxheim 1726–28) eine ornamentalisierte Formensprache. Diese beschränkte sich zunächst auf einzelne Architekturteile, z. B. Fenster. In der Wallfahrtskirche Steinhausen (↗Schussenried) vollzog Z. auf der Grdl. des Typus des ↗Vorarlberger Münsterschemas einen zweischaligen Ovalraum mit Freipfeilern. Seine Stukkaturen lösen dabei die Realarchitektur nahezu auf u. unterstützen neben den Fresken seines Bruders Johann Baptist eine schwerelose Raumwirkung. In seinem HW, der Wallfahrtskirche ↗Wies, steigerte Z. die Ornamentalisierung der Architektur derart, daß diese selbst die Struktur des Ornaments annimmt u. sich mit dem Stuckdekor u. der Ausmalung zu einem einheitl., bildhaften Ganzen verbindet.

Lit.: **BBKL** 14, 486–489. – **T. Muchall-Viebrook:** D. Z. Diss. phil. M 1911, L 1912; **H.-R. Hitchcock:** German Rococo. The Z. Brothers. Lo 1968; **H. Schnell:** Die Wies. Ihr Baumeister D. Z. M–Z 1979; **H. u. A. Bauer:** Johann Baptist u. D. Z. Rb 1985; **S. Lampl:** Dominikus Z. M 1987. MICHAELA NEUBERT

Zimmermann, *Alfons Maria* (Taufname: *Johann Michael*), OSB (1911), Hagiologe, * 23.6.1891 Schwandorf, † 18.3.1962 Regensburg; 1915 Priester; danach Ausbildung z. Gymnasiallehrer (Mathematik, Physik) u. Unterrichtstätigkeit in Metten; 1933–1939 u. 1949–58 Rektor einer Spätberufenenschule. Z. betrieb Stud. z. Hagiographie (bes. des OSB) u. wurde darin ein anerkannter Experte; Mitgl. der Bayer. OSB-Akademie (1921); Fachleiter Hagiographie bei der 1. Aufl. des „Lexikons für Theol. u. Kirche“.

HW: Kalendarium Benedictinum, 4 Bde. Metten 1933–38.

Lit.: **BBKL** 15, 1591 ff. (Lit.). – **S. Haering:** Pater A. M. Z. OSB (1891–1962): SMGB 102 (1991) 405–426. STEPHAN HAERING

Zimmermann, *Bernd Alois,* dt. Komponist, * 20.3. 1918 Bliesheim b. Köln, † 10.8.1970 Königsdorf b. Köln. Z. unterrichtete v. 1958 bis zu seinem Tod Komposition an der Musikhochschule Köln. Sein kompositor. Schaffen stand anfangs unter dem Einfluß P. ↗Hindemiths, I. ↗Strawinskys u. A. ↗Schönbergs. Es folgte eine serielle Schaffensperiode, bevor Z. z. „pluralistischen“ Kompositionstechnik fand, die v. der philos. Vorstellung der „Kugelgestalt der Zeit“, d. h. der Einheit v. Vergangenheit, Ggw. u. Zukunft, ausgeht. Kennzeichnend für diese Musiksprache sind Zitat u. Collage als Mittel stilist. Vielfalt. Zu Z.s bedeutendsten WW gehören die Oper *Die Soldaten* (1958–64) u. das Oratorium *Requiem für einen jungen Dichter* (1967–69).

Lit.: B. A. Z.: Intervall u. Zeit, hg. v. **Ch. Bitter.** Mz 1974; **W. Konold:** B. A. Z. Der Komponist u. sein Werk. K 1986; **K. Ebbeke:** Zeitschichtung. Gesammelte Aufsätze z. Werk v. B. A. Z. Mz u. a. 1998. MANFRED SCHULER

Zimmermann, *Heinrich,* kath. Neutestamentler, * 11.1.1915 Engers, † 11.4.1980 Düsseldorf; Schüler v. H. J. ↗Vogels u. K. Th. ↗Schäfer, lehrte in Paderborn (1960), Bochum (1963), Bonn (1966). Z.s Schwerpunkte lagen auf altlat. Bibel, Joh, Hebr, Einf. in die ntl. Methodenlehre.

HW: Das absolute ICH BIN als bibl. Offenbarungsformel. Bn 1953; Unters. z. Gesch. der altlat. Überl. des 2 Kor. Bn 1960; Die Hohepriester-Christologie des Hebr. Pb 1963; Das Bekenntnis der Hoffnung. K 1977; Jesus Christus. Gesch. u. Verkündigung. St 1973; Ntl. Methodenlehre, neu bearb. v. K. Kliesch. St [7]1982.

Lit.: **BBKL** 15, 1593–96. UDO BORSE

Zimmern (Klosterzimmern), ehem. OCist-Frauenabtei b. Nördlingen im Ries (Diöz. Augsburg), unter der Paternität v. ↗Kaisheim; gegr. 1245 v. Gf. Friedrich v. Truhendingen u. seiner Gemahlin Agnes in Stachelberg (b. Eichstätt), aber 1252 nach Z. verlegt, wo Rudolf v. Hürnheim-Rauhaus den Nonnen ein Gut überlassen hatte; 1263 wurde v. Z. aus das Klr. St. Bernhard b. Horn (Nieder-Östr.) besiedelt; 1525 evangelisch (1549–57 nochmals katholisch); 1557 Auflösung des Klr., Besitz größtenteils an die Grafen v. Oettingen, die seit dem 14. Jh. Schirmherren waren. Die Klr.-Kirche (15. Jh., bemerkenswertes Chorgestühl) ist heute ev.-luth. Pfarrkirche.

Lit.: **LThK²** 10, 1373 (Lit.). – **P. Pfister:** Klr.-Führer aller Zisterzienser-Klr. im deutschsprachigen Raum. Sb [2]1998, 163. ALBERICH MARTIN ALTERMATT

Zinelli, *Federico Maria,* Bf. v. Treviso (seit 1861). * 23.6.1805 Venedig, † 24.11.1879 Treviso: Vertreter des intransigenten Flügels des it. Episko[illegible]s, auf dem Vat. I Mitgl. der Dogmat. Deputation, nahm am Schluß des Konzils (wohl durch vertiefte theol. Reflexion u. Einfluß v. Kard. Luigi Bilio) moderate Positionen ein.

Lit.: **A. Gambasin:** Orientamenti spirituali e stati d'animo dei cattolici intransigenti veneti: Chiesa e Stato nell' 800. FS P. Pirri, Bd. 1. Padua 1962, 290–296; **M. Maccarrone:** Il Concilio Vaticano I, Bd. 1–2. ebd. 1966, passim. KLAUS SCHATZ

Zingarelli, *Nicola* (Niccolò), it. Komponist, * 4.4. 1752 Neapel, † 5.5.1837 Torre del Greco b. Neapel. Musikalisch ausgebildet in Neapel, debütierte er als Opernkomponist 1768. Z. war Domkapellmeister in Mailand, Loreto u. wurde 1805 Kapellmeister an St. Peter in Rom, wo er 1811 aus Protest gg. die Eingriffe in das dortige liturg. Leben durch Napoléon demissionierte, dem jedoch Z.s Haltung impo-

nierte. 1813 ging er wieder nach Neapel u. wirkte dort seit 1816 als Domkapellmeister. Neben etwa 40 Opern u. zahlr. Oratorien hat Z. ein enorm umfangreiches u. stilistisch differenziertes kirchenmusikal. Œuvre hinterlassen, darunter allein 168 Messen u. 30 Requiems. Er war auch der Hauptmeister it. Karfreitagsgesänge.

Lit.: **L. M. Kantner:** ‚Aurea luce'. Musik an St. Peter in Rom 1790–1850. W 1979; **M. Marx-Weber:** ‚Musiche per le tre ore di agonia di N. S. G. C.' Eine it. Karfreitagsandacht im späten 18. u. frühen 19. Jh.: Die Musik-Forsch. 33 (1980) 136–160.
GÜNTHER MASSENKEIL

Zingerle, *Jakob* (Ordensname: *Pius*), OSB (1820), * 17.3.1801 Meran, † 10.1.1881 Abtei Marienberg (Südtirol); Gymnasiallehrer, 1862–65 Prof. für Arabisch in Rom. Z. übersetzte zahlr. WW aus dem Syrischen (bes. ↗Ephräm d. Syrer) u. schrieb rel. Gedichte nach syr. Vorbild.

Lit.: **Wurzbach** 60, 151–154; **ADB** 45, 320–323; Dt. Bibliograph. Arch. M o. J., Microfiche 1415, n. 128–144; 1450, n. 79–87. – **M. Breydy:** Der Orientalist P. Z.: Orientalia Witto-Herdeckiana, 1. Reihe 1 (1988) 30f. HUBERT KAUFHOLD

Zingulum ↗Cingulum.

Zink, *Burkard,* städt. Chronist, * um 1396 Memmingen, † 1474/75 Augsburg; besuchte eine Schule in Krain, wo ein Bruder seines Vaters Pfarrer war, u. zog dann nach Augsburg. Als Kaufmann fand er Muße, lat. erbaul. Dichtungen zu sammeln u. – nach 1450 – eine deutschsprachige *Chronik* in vier Büchern für die Zeit v. 1368–1468 (mit Selbst-Biogr.) zu verfassen. Dieses Werk zeichnet sich durch Weltkenntnis u. freimütiges Urteil aus. Z. sieht die gottgewollte Ordnung durch Aufrührer aus den unteren Zünften bedroht u. ruft die Reichsstädte z. Einigkeit gg. das Fürstentum auf.

WW: Chronik, ed. F. Frensdorff. L 1866.

Lit.: **LMA** 9, 619f. – **H. Schmidt:** Die dt. Städtechroniken ... Gö 1958; **K. Schnith:** Die Augsburger Chron. des B. Z. Diss. M 1958; **J. Janota – W. Williams-Krapp** (Hg.): Literar. Leben in Augsburg während des 15. Jh. Tü 1995 (versch. Beitr.).
KARL SCHNITH

Zinna (Coena S. Mariae), ehem. OCist-Kloster b. Jüterbog; gegr. 1171 durch Ebf. ↗Wichmann v. Magdeburg u. v. ↗Altenberg besetzt. Schon 1174 durch die Wenden verwüstet, hat sich das Klr. an deren Missionierung beteiligt. Z. besaß wohl die erste Druckerei im Orden, wo 1493 der durch seine Holzschnitte berühmte Zinnaer Marienpsalter entstand. 1547 säkularisiert. Die Pfeilerbasilika (13. Jh.) ist heute ev. Pfarrkirche. Abtskapelle mit hochgot. Fresken, Infirmerie (um 1350) u. sog. neue Abtei erhalten.

Lit.: **GermSac** 3, 199–242; **V. Friedrich:** Klr. Z. Passau 1994; **O. H. Schmidt – D. Schumann** (Hg.): Stud. z. Gesch., Kunst u. Kultur OCist.. Bd. 1. B 1996. HERMANN JOSEF ROTH

Zins, für Darlehensvergabe entrichtetes Entgelt, das in der Regel als Prozentsatz auf Jahresbasis festgelegt wird. Das AT (u. a. Ex 22,24; Lev 25,36; Dtn 23,20f.; Neh 5,7; Ps 15,5; Spr 28,8; Ez 18,7ff.; 22,12) unterscheidet nicht zw. Z. u. ↗Wucher, sondern verwirft beide synonym. Es untersagt, an jüd. Mitbürger ↗Geld gg. Z. zu verleihen, während v. Fremden Z. genommen u. Kredite notfalls auch eingetrieben werden durften. Im NT (Lk 6,34) wird einerseits das Z.-Verbot eingeschärft, anderseits der Knecht verurteilt, der keine Z.en erwirtschaftet (Lk 19,23; Mt 25,27).

In der antiken Philos. lehnte Aristoteles (pol. 1258 b 2–8) Z.en mit dem Argument, daß Geld unfruchtbar sei, ab, ebenso Platon, Cato u. Seneca. Das Röm. Reich kannte eine gesetzl. Z.-Regulierung. Die Kirche verbot auf Konzilien (u. a. Nizäa 325, Lat. II u. III 1139/79) zunächst Klerikern, später auch Laien das Z.-Nehmen unter Androhung der Exkommunikation. Diese Verbote wurden häufiger eingeschärft u. v. der staatl. Gesetzgebung übernommen. Trotzdem nahmen kirchl. Institutionen unter anderen Titeln verzinsl. Darlehen auf u. vergaben auch solche (↗Leihanstalten). In der Scholastik (Thomas v. Aquin) wurde zwar das Z.-Verbot anerkannt, aber Z.en bei einem Schaden bei der Ausleihe, als Entschädigung für entgangenen Gewinn, bei Nichteinhaltung der Zahlungsfrist u. als Beteiligung an einem Unternehmen zugelassen. Während M. ↗Luther pauschal Z. als Wucher ablehnte, billigte J. ↗Calvin Z.en für Investitionsdarlehen. Seit J. ↗Locke u. A. ↗Smith setzte sich mit der Begründung der Nationalökonomie eine positive Bewertung v. Z. durch. Die sich immer stärker durchsetzende Geldwirtschaft u. das entstehende Bankenwesen als Voraussetzung für eine wachsende Wirtschaft benötigten den Z. 1830 hob Pius VIII. (DS 2722ff.) ohne nähere Begründung das mehr als 2500 Jahre alte Z.-Verbot auf. Der CIC/1917 erlaubte das Nehmen eines mäßigen Z. (c. 1543), verbot aber den Wucher (c. 2354). Im CIC/1983 ist diese Bestimmung nicht mehr enthalten. In den islam. Ländern wird bis heute am Z.-Verbot des Korans festgehalten, was einen Grund für deren ökonom. Stagnation darstellt.

Aus ökonom. Sicht ergibt sich der Z. aus der Ggw.-Vorliebe des Menschen, der Minderschätzung zukünftiger Bedürfnisse u. der Produktivität des Kapitaleinsatzes. Z. ist der Preis, der auf dem kurzfristigen Geld- u. dem langfristigen Kapitalmarkt Angebot u. Nachfrage in Übereinstimmung bringt. In die Z.-Höhe fließen die Inflationserwartungen u. das Risiko (Bonität) des Kreditnehmers, die Kosten der Kreditvergabe sowie die Dauer des Darlehensvertrags ein. Der langfristige Real-Z. (Nominal-Z. abzüglich Inflationsrate) entspricht im ökonom. Gleichgewicht der Rate des wirtschaftl. Wachstums. Mittels Anhebung des Geldmarkt-Z. versuchen Notenbanken, in der ↗Inflation die Nachfrage zu dämpfen, in der Rezession mittels Z.-Senkung das wirtschaftl. ↗Wachstum anzuregen.

Sozialethisch war in stagnierenden Wirtschaften wie im AT bis z. MA, wo Kredite in soz. Notlagen v. ärmeren Bevölkerungsgruppen z. Überleben aufgenommen wurden, das Z.-Verbot für Konsumkredite gerechtfertigt. In Industrieländern ist dafür heute die ↗Sozialhilfe zuständig. In einer wachsenden Wirtschaft ist der Z. ethisch gerechtfertigt, weil durch Z.en eine effiziente Lenkung des gesamtwirtschaftl. Kapitaleinsatzes erfolgt u. die Ersparnis angeregt wird. Das Scheitern sozialist. Volkswirtschaften ist auch auf den Verzicht auf den Z. als wichtigem gesamtwirtschaftl. Steuerungsinstrument zurückzuführen.

In Entwicklungsländern gibt es v. a. für ärmere Bevölkerungsgruppen u. Kleinunternehmen nur den Zugang zu informellen Kreditmärkten, die aufgrund fehlenden ↗Wettbewerbs durch hohe Z.en, hohe Informationskosten u. Rückzahlungsrisiken

gekennzeichnet sind. Durch den Zugang zu zinsgünstigen Krediten kann die ökonom. Entwicklung in Übereinstimmung mit ↗sozialer Gerechtigkeit vorangetrieben werden. Die ↗Schuldenkrise vieler Entwicklungsländer seit Beginn der achtziger Jahre des 20. Jh. war neben der unsachgemäßen Verwendung v. Krediten (Investitionsruinen, Rüstungskäufe, Kapitalflucht) auch durch die Zuweisung der Z.-Änderungsrisiken auf die Entwicklungsländer zurückzuführen, so daß bei steigenden Z.en, ein Zinseszinseffekt zu einer schnell wachsenden Verschuldung führte. Neben einem Schuldenerlaß kann auch eine längerfristige Z.-Festschreibung auf niedrigem Niveau eine wirksame Erleichterung des Schuldendienstes darstellen.

Lit.: **StL**[7] 5, 1158–63; Lex. der Wirtschaftsethik, hg. v. **G. Enderle.** Fr 1993, 1339–44; **HdWW** 2, 530ff.

JOACHIM WIEMEYER

Zinzendorf, *Nikolaus Ludwig* Reichs-Gf. v. Z. u. Pottendorf, Begründer der Herrnhuter Brüdergemeine (↗Brüderunität), * 26.5.1700 Dresden, † 9.5.1760 Herrnhut. Z. wurde nach dem Tod v. Vater u. Großvater auf dem Witwensitz Großhennersdorf v. a. v. der auch theologisch gebildeten Großmutter, durch die Hennersdorf schon früh ein Zentrum des ↗Pietismus geworden war, erzogen. Er kam mit zehn Jahren ins Pädagogium zu Halle, wo sich eine intensive, christusbezogene Frömmigkeit entwickelte, die er in missionar. Geist weiterzugeben suchte. Schon hier, aber mehr noch als Student der Rechte in Wittenberg versuchte er, (auch ökumenisch offene) chr. „Sozialitäten“ (Orden) zu gründen. Seit Wittenberg rechnete er sich offen zu den „Pietisten“. Gegen Neigung u. Begabung übernahm Z. auf Druck der Familie 1721 die Stellung eines unbesoldeten Hof- u. Justizrats in Halle. Seit 1722 war er mit Erdmuthe Dorothea Gfn. v. Reuss-Ebersdorf verheiratet (eine nicht unproblemat. Ehe). Durch glückl. äußere Umstände (Erwerb des Guts Berthelsdorf v. seiner Großmutter, Ansiedlung mähr. Exulanten hussit. Prägung) innerhalb seines Gutsbezirks (Herrnhut) kam es hier z. Gründung eines religiös-soz. Gemeinguts, das – nach versch. Krisen – auch eigene Statuten mit Vorstehern, seelsorgerl. u. diakon. Ämtern, Lehren usw. erhielt (eigtl. Gründungstag: 13.8.1727; im gleichen Jahr Geburt des Sohnes Christian Renatus [† 1752 London], der als Liederdichter in Herrnhuter Kreisen bekannt wurde). Hinzu kam ein organisierter Botendienst zu Freunden u. Gemeinden in ganz Europa („Ausgehen“). Theologische u. polit. Spannungen, die u.a. Z.s Verbannung aus Kursachsen mit sich brachten, hinderten seine viele Aktivitäten (Reisen, Gründung v. Gemeinden, theol. Arbeit) nicht. Er suchte mehr u. mehr Anschluß an die Lutheraner. 1748 ließ er sich die Übereinstimmung Herrnhuts mit der CA beglaubigen, nachdem er selbst schon 1734 luth. Theologe in Tübingen geworden war. 1737 Ordination z. Bf. durch einen Senior der ↗Böhmischen Brüder. Lebte 1751–55 vorwiegend in Engl., wo die Brüderkirche schon 1748 offiziell anerkannt worden war. Wenn er sich auch v. J. ↗Wesley aus theol. Gründen trennte, so war doch seine Bedeutung für die Entstehung des ↗Methodismus groß. 1757, nach dem Tod seiner Frau, Ehe mit seiner langjährigen Mitarbeiterin Anna Nitschmann. Eine Finanzkrise überschattete die letzten Lebensjahre, wurde aber v. allen Gemeinden gemeinsam gelöst. Z. arbeitete am Ende seines Lebens v. a. seelsorgerlich. – Z. verkörpert einen eigenen Typ. luth. pietist. Frömmigkeit. Er ist v. ökum. Weite, großem geistl. Tiefgang (Kreuzesfrömmigkeit) u. hat eine hervorragende, zunehmend anerkannte Stellung innerhalb der prot. Kirchen- u. Theologie-Gesch.; seine Blut-Theol. wirkte noch auf die Lit. der dt. Romantik.

WW: Haupt-Schr., hg. v. E. Beyreuther–G. Meyer, 6 Bde. Hi 1962–63; 14 Erg.-Bde. Hi 1964–85.

Lit.: **EKL**[3] 5, 674ff.; **DSp** 16, 1646–50. – **A. G. Spangenberg:** Leben des Herrn Nicolaus L. Gf. u. Herrn v. Z. u. Pottendorf. Barby 1773–75, Nachdr. Hi–NY 1971; **P. Zimmerling:** Z.s Trinitätslehre. Da 1991; **H. Schneider:** Zur Datierung der Slg. v. Z.s ‚Freiwillige Nachlese‘: Unitas Fratrum 44 (1998) 95–106; **G. Geiger:** Z.s Katechismus ‚Gewisser Grund‘ (1725) als seine ‚Theol.‘ in der Frühzeit Herrnhuts: Pietismus u. NZ 25 (1999) 43–82; **P. Zimmerling:** Z.s Bild der Frau: Unitas Fratrum 23 (1999) 9–28; **D. Meyer:** Z. u. die Herrnhuter Brüdergemeine 1700–2000. Gt 2000. – *Bibliogr.:* **D. Meyer:** Bibliograph. Hb. z. Z.-Forschung. D 1987; **P. M. Peucker:** Bibliograph. Übersicht der Neuerscheinungen über die Brüdergemeine: Unitas Fratrum (jährlich).

HARALD WAGNER

Zion (hebr. צִיּוֹן [*ṣījjōn*]; Etymologie unsicher: Trockenland?), die Burg der alten Jebusiterstadt ↗Jerusalem auf dem Südosthügel, wurde v. ↗David erobert u. Davidstadt gen. (2 Sam 5,7). Auf den Z. wurde die Verehrung ↗Jahwes übertragen (2 Sam 6) u. im ↗Tempel ↗Salomos etabliert (1 Kön 8). Z. wurde Jahwes hl. Berg, sein ird. Königssitz. Erst nach 70 nC. ging der Name Z. auf den Südwesthügel über. Z. ist im AT paralleles Austauschwort für Jerusalem (etwa 30mal), so daß Gericht u. Heil für beide ausgesagt werden. „Tochter Z.“ meint die Bevölkerung der Stadt (26mal). Weil sie ihrem Gott untreu war (Jer 14,19) u. dennoch auf seine Nähe pochte (8,19; 7,4), verfiel sie u. damit Z. (Mi 3,12; Klgl) dem Strafgericht. Weit mehr aber ist mit der Nennung Z.s Heilszusage verbunden. Der zeitl. Ansatz dieser Z.-Theologie wird (Jes 1–39; Pss) kontrovers diskutiert. Doch war bereits mit der Festung Z. die Konnotation v. Schutz, Rettung, Sicherheit verknüpft, die dann mit der Ggw. Jahwes verbunden wird. Der glimpfl. Ausgang des Angriffs ↗Sanheribs (2 Kön 19) stärkte das Vertrauen au[illegible]ahwes Verbundenheit mit dem Z. Im ↗Exil u. danach lebte es, nachdem er gezeigt hatte, daß seine Anwesenheit freie Gabe war, wieder auf (s. Jes 40–66; Sach) u. wurde entfaltet: Gott stellt den Z. wieder her, kehrt als Kg. zu ihm zurück (Jes 52,7f.) u. herrscht dort (Ps 99,2). Denn er hat Z. erwählt (Ps 78,68), gegr. (Jes 14,32) u. liebt ihn (Ps 87,2), den Ort seiner steten Bleibe (132,14). In Z. hat er David u. den ↗Messias eingesetzt (2,6; 110,2). Nach Z. führt Gott sein verstreutes Volk zurück (Jes 35,10). Er gibt Hilfe u. Rettung dem Z., in ihm u. v. ihm her (oft). Z. wird im Gotteslob verherrlicht u. (Pss 46; 48; 76 u.ö.) mit myth. Elementen geschmückt: Götterberg, Weltmitte, Bändigung der Chaosmächte, Völkersturm u. -wallfahrt, Wolke u. Feuer. Z. ist Stätte des Kults, Ort der Begegnung mit Gott u., in der Apokalyptik, des endzeitl. Heils (z. B. 4 Esra 10). – Das NT nennt Z. im atl. Zitat, dazu Hebr 12,22, wo der Berg Z., die Stadt des lebendigen Gottes, das ↗Himmlische Jerusalem, dem Sinai gegenübergestellt wird, u. Offb 14,1, wo das „Lamm“, der geopferte u. verherrlichte Sohn Gottes, mit seinem Ge-

folge, den Auserwählten, steht. – Z. wird in seiner Heilsbedeutung für die Gemeinde Christi Bild neuer Wirklichkeit. Dem Volk Gottes ist er Heimat, Hoffnung u. Ziel im Alten u. Neuen Bund.

Lit.: **ThWAT** 6, 994–1028; **THAT** 2, 543–551; **AncBD** 6, 1098–1103; **NBL U** 2, 919–923. – **F. Hartenstein:** Die Unzugänglichkeit Gottes im Heiligtum. Nk 1997. ↗Jerusalem.

JOSEF SCHREINER

Zionismus. Der Z. als moderne polit. Massenbewegung entstand Ende des 19. Jh., auch wenn einzelne Juden die Idee einer Slg. der Zerstreuten schon vorher vertreten hatten. Der Ausdr. ↗Zion griff einen bibl. Ortsnamen auf, der z. umfassenden Chiffre wurde. Der Wiener Journalist Th. ↗Herzl sah die tiefe Krise der osteur. Juden zw. wirtschaftl. Not u. nationalist. Verfolgung u. war sehr enttäuscht, daß sich in Fkr., dem Land der Gleichberechtigung der Juden (seit 1791), 1894/97 Antisemitismus (↗Antijudaismus) regte (Dreyfus-Affäre). Er berief 1897 den ersten Zionistenkongreß nach Basel ein. Herzl vertrat den polit. Z., der durch diplomat. Vhh. zuerst eine Charta für die Einwanderung verfolgter Juden erreichen wollte. Dagegen wandte sich der prakt. Z., der sofort Abhilfe für die Not der osteur. Juden schaffen wollte. Die zionist. Bewegung war demokratisch organisiert u. bis 1914 stark an den deutschsprachigen Kulturkreis gebunden. Bald kristallisierten sich versch. Strömungen aus: Osteuropäisch-jüd. Intellektuelle vertraten eine Synthese v. ↗Sozialismus (Nachman Syrkin, Ber Borochow) u. Z., die im hebräischsprachigen Pionier („Chaluz") u. der Gemeinschaftssiedlung („Kibbuz") ihr Ideal sahen. Zwei kleine Gruppen vereinten moderne Orthodoxie u. Z. (Misrachi, Esra).

1925 entstand der bürgerl. „Revisionismus" (weltl. Nationalismus; Wladimir Jabotinsky). Allen gemeinsam war die Ablehnung der Diaspora u. des Jiddischen. Die zionist. jüd. Jugendbewegungen schlossen sich diesem Muster an. Innerhalb der Intellektuellen erreichte der Z. nach 1918 eine bedeutende Anhängerschaft. Die westeur. Juden sahen bis 1933 den Z. als philanthrop. Mittel z. Lösung der Not der Ostjuden an. Die osteur. Juden bildeten nach 1918 die dominante Gruppe im Völkerbundmandat Palästina (David Ben Gurion) u. bauten auf der Basis der brit. Balfour-Erklärung (1917) vorstaatl. Strukturen auf (Hebräische Univ., Gewerkschaft, Krankenkasse, bewaffnete Kräfte usw.). Trotz der ↗Schoa konnte sich die jüd. Bevölkerung Palästinas 1948 erfolgreich gg. die Invasion arab. Armeen wehren u. baute den Staat ↗Israel auf, der Hunderttausende jüd. Flüchtlinge aus Europa, dem Nahen Osten u. Nordafrika aufnehmen sollte. Bis 1977 blieb die sozialdemokrat. Strömung politisch dominant.

Lit.: **A. Böhm:** Die zionist. Bewegung, Bd. 1: Bis z. Ende des Weltkrieges. Tel Aviv–B [2]1935, Bd. 2.: 1918–25. ebd. 1937; **W. Z. Laqueur:** Der Weg z. Staat Israel. W 1972; **D. Vital:** Zionism. The formative Years. O 1982; **ders.:** Zionism. The crucial Phase. O 1987; **P. Heumann:** Israel entstand in Basel. Z 1997; **H. Haumann** (Hg.): Der Traum v. Israel. Die Ursprünge des modernen Z. Weinheim 1998; **S. Avineri:** Profile des Z. 17 Porträts. Gt 1998.

URI KAUFMANN

Zirc (Boccan, Bocon), OCist-Abtei im ungar. Bakonygebirge (Komitat u. Diöz. Veszprém). 1182 v. Kg. Béla III. gegr. u. mit Mönchen v. ↗Clairvaux besiedelt; 1232 Gründung des Tochter-Klr. Gotó (Honesta Vallis) (Kroatien); 1527/38 aufgelassen, 1659 v. der Abtei ↗Lilienfeld wieder erworben u. 1699 der Abtei ↗Heinrichau (Henryków) verkauft, deren Äbte bis 1814 auch das Klr. Z. leiteten; 1727–1733 Bau der Klr.-Gebäude, 1738–52 der Klosterkirche. 1814 wurde Z. wieder wieder selbständige Abtei u. vereinte zugleich die Titel u. Rechte der ehem. Abteien v. Pilis u. Pásztó (seit 1878 auch v. St. Gotthard [Szentgottárd]); 1839–47 große Erweiterungsbauten (u. a. die Bibl.). Die Mönche v. Z. führten 5 Gymnasien u. wirkten in 17 Pfarreien; 1923 Errichtung der OCist-Kongregation v. Z. 1948 wurden die Schulen u. 1950 die Abtei v. kommunist. Staat konfisziert; 1955 Gründung des Klr. Dallas in Irving (Tex.), seit 1963 Abtei. 1989 wurden die Abtei u. Kongreg. v. Z. v. Staat wieder anerkannt; 1990 Rückkehr einiger Mönche nach Z.; seit 1993 Rückführung der einstigen Gymnasien u. Niederlassungen. Der derzeitige Abt u. Abtpräses Polykarp Zakar (seit 1996) war v. 1985–95 Generalabt des OCist; z. Z. sind zwei Mönche v. Z. Bf. in Ungarn.

Lit.: FS z. 800jährigen Bestehen der Abtei: ACi 38 (1982) 3–128; Ciszterci lelkiség, hg. v. **D. Farkasfalvy.** Eisenstadt 1982; **F. L. Hervay:** Repertorium historicum OCist in Hungaria. Ro 1984, 208–233 (QQ, Lit.); **ders.:** Z. Die Abteikirche. Budapest 1989; **ders.–L. Legeza–P. Szacsvay:** Ciszterciek. ebd. 1997; Cistercians in Texas. Cistercian Abbey Our Lady of Dallas, hg. v. **D. Farkasfalvy.** Dallas 1998.

ALBERICH MARTIN ALTERMATT

Zirkarie, Visitations- u. Verwaltungsbezirk im ↗Prämonstratenser-Orden. Erstmals werden in den Statuten v. um 1154 Zirkatoren erwähnt, die für die Visitation „per diversas provincias" im Auftrag des Generalkapitels zuständig waren. Mit Ausnahme der Ritterorden stellten die prämonstratens. Z.n die frühesten regionalen Prov.-Einteilungen im Ordenswesen dar. Allein in Dtl. entstanden im 13. Jh. sechs Z.n: Bayern, Schwaben, Wadgassen, Ilfeld, Westfalen, Sachsen. Heute heißen die Leiter einer Z. „vicarius abbatis generalis".

Lit.: **N. Backmund:** Die Entwicklung der dt. Prämonstratenser-Z.n: ZKG 95 (1984) 215–222; **H. Feiss:** Circatores: ABenR 40 (1989) 346–379; **J. Oberste:** Visitation u. Ordensorganisation. Ms 1996, 160–251.

JÖRG OBERSTE

Zirkel, *Gregor,* kath. Theologe, * 2.8.1762 b. Silbach (Haßfurt), † 18.12.1817 Würzburg; 1786 Priester; 1789–97 Subregens u. 1799–1802 Regens des Klerikalseminars in Würzburg; 1795 ao., 1797 o. Prof. für oriental. Sprachen an der Univ. Würzburg, 1799 geistl. Rat, 1802 Weih-Bf. u. Direktor der geistl. Regierung, 1817 z. Bf. v. Speyer ernannt. Z. war unter der kurbayer. Herrschaft (1803–06) ein eifriger Verfechter kirchl. Interessen gegenüber dem Staat.

Lit.: **ADB** 45, 360f. – **A. F. Ludwig:** Weih-Bf. Z. v. Würzburg, 2 Bde. Pb 1904–06; **Chroust** 1, 533–550; **W. Weiß:** Kirche im Umbruch der Säkularisation. Wü 1993; **ders.:** Die Säkularisation des Hochstifts Würzburg u. ihre Folgen für das kirchl. Selbstverständnis: WDGBl 58 (1996) 201–218.

KARL JOSEF LESCH

Zirkumskriptionsbulle, päpst. Uk. z. Umschreibung (lat. *circumscriptio*) des Territoriums v. Teilkirchen (Diöz., KProv. u. ä.), die in der Regel gebietsmäßig abgegrenzt sind (c. 372 § 1 CIC). Für deren Errichtung, Aufhebung u. Veränderung ist die höchste kirchl. Autorität zuständig (cc. 373 u. 431 § 3 CIC). In Dtl. (derzeit 27 Diöz. u. 7 KProv.) wurden die auf die Ordnung nach dem ↗Wiener Kongreß u. Veränderungen nach dem 1. u. 2. Weltkrieg

zurückgehenden Diözesangrenzen zuletzt nach dem Beitritt der Berliner BK z. DBK (1990) neu geregelt durch Errichtung der Btm. Erfurt *(Quo aptius consulatur)*, Görlitz *(Solet usque)* u. Magdeburg *(Cum gaudio et spe)* sowie der KProv. Berlin (*Certiori christifidelium commodo spirituali;* jeweils v. 27.6.1994) u. v. Ebtm. u. KProv. Hamburg (*Omnium Christfidelium* v. 24.10.1994). Gemäß den geltenden ↗Konkordaten erfordert die Änderung der Diözesanzirkumskription Vereinbarungen mit den betr. Länderregierungen, außer wenn sie im Interesse der örtl. Seelsorge erfolgt (z. B. RK 11; vgl. die neueren ↗Staatskirchenverträge v. 1994). Bei den für die KG des 19. Jh. bedeutsamen Z.n z. Neuordnung der kirchl. Gebietseinteilung nach 1815 (für Preußen *De salute animarum* 1821, für die Oberrhein. KProv. ↗*Provida sollersque* 1821, für Hannover *Impensa Romanorum Pontificum* 1824) handelte es sich um verbindlich zw. Kirche u. Staat vereinbartes ↗Vertragsstaatskirchenrecht.

Lit.: **HSKR** 1, 347–382 (K.E. Schlief). – **E.R. u. W. Huber:** Staat u. Kirche im 19. u. 20. Jh. Dokumente z. Gesch. des dt. Staats-KR, Bd. 1. B 1973; **J. Listl:** Die Btm.-Grenzen in Dtl.: Pax et iustitia. FS A. Kostelecky. B 1990, 233–253; **Gatz L 1.**

URSULA BEYKIRCH

Zirkus- u. Schaustellerseelsorge (Z.). Die Kath. Z. ist eine Einrichtung der DBK. Sie umfaßt als Personalpfarrei etwa 8000 Katholiken (Schausteller) in Deutschland. – Die Gruppe der Zirkusangehörigen umfaßt etwa 2000 Personen.

1954 wurde diese Einrichtung (mit Sitz in Augsburg) v. P. Heinzpeter Schönig SAC gegründet. Ihre Aufgabe besteht darin, den Menschen auf den Festplätzen (Schaustellern, Marktkaufleuten) u. in den Zirkusunternehmen den Glauben weiterzugeben u. sie zu begleiten. Ihre Lebenswelt kennzeichnen die sehr enge Verquickung v. Arbeits- u. Privatleben sowie die hohe ↗Mobilität. Der Bezug zu einer festen Pfarrgemeinde ist nicht möglich.

Schwerpunkte der Seelsorge sind Besuche, Feiern der Gottesdienste u. Sakramente, Beratung in Schulfragen u. konkrete Hilfe in Not.

Organisationen: DSB (Dt. Schaustellerbund) u. BSM (Bundesverband Dt. Schausteller u. Marktkaufleute) mit Sitz in Bonn. Sie sind die Stützen der Schaustellerseelsorge.

Lit.: **HPTh** 5, 633. – *Zs.:* Der Komet 1 (Pirmasens 1883) ff.

HEINZPETER SCHÖNIG

Zirngibl, *Roman,* OSB (1759), Historiker, * 25.3. 1740 Teisbach (Niederbayern), † 29.8.1816 Regensburg; Professe v. St. Emmeram in Regensburg; Bibliothekar u. Archivar; 1784–88 u. 1794–97 Prior; 1782–84, 1788–94 u. 1797–1804 Propst in Haindling; 1804 v. C.Th. v. ↗Dalberg z. Leiter der Archive der säkularisierten Klr. Regensburgs ernannt. Z., der seit 1777 Mitgl. der Bayer. Akad. der Wiss. war, trat mit WW hervor, die sich durch ein scharfsinniges Urteil in der Ukk.-Kritik auszeichneten.

WW: Gesch. der Propstey Hainspach. M 1802; Ludwigs d. Baiers Lebens-Gesch. M 1814.

Lit.: **BBKL** 15, 1597ff. – **A. Kraus:** P. R. Z. v. St. Emmeram in Regensburg: SMGB 66 (1955) 61–151, 67 (1956) 39–203; **L. Hammermayer:** Gesch. der Bayer. Akad. der Wiss., Bd. 1. M 1983.

ULRICH FAUST

Zisterne, unterird. Reservoir z. Speicherung v. a. v. Regenwasser; häufig birnenförmig od. zylindrisch mit Volumina v. einigen zehn od. hundert m³, auch saalartig mit Treppen u. bis zu einer Kapazität v. 38 500 m³; innen je nach umgebendem Gestein unbehandelt, verputzt od. gemauert; z. T. verschließbar, z. T. mit Einrichtungen z. Absetzen v. Verschmutzungen; entw. individuell bei Privathäusern od. öffentlich. Älteste Belege in Palästina aus dem 4. Jt. vC.; weite Verbreitung seit dem 11. Jh. vC. (Tell en-Naṣbe u. a.; später Qumrān, Masada). Unverzichtbarer Bestandteil der lebensnotwendigen Wasserversorgung neben Grundwasserbrunnen u. Quellen. – Das hebr. בּוֹר [*bōr*] bez. im AT Z.n in dieser Alltagsbedeutung u. zugleich als geographisch u. sozial markante Treffpunkte (1 Sam 19,22), auch als Gefängnis (Gen 37,22; Jer 38,6) od. Versteck. Z.-Besitz gilt als Wohlergehen (2 Kön 18,31); anderseits wird Z.-Wasser gegenüber frischem Quellwasser als minderwertig angesehen. Bildlich steht daher das Graben v. Z.n für die Abwendung v. JHWH (Jer 2,13). *bōr* bez. außerdem den Eingang z. שְׁאוֹל ([*šeʾōl*], Unterwelt).

Lit.: **T.J. Jones:** Quelle, Brunnen u. Z. im AT. L 1928; **D.C. Hopkins:** The Highlands of Canaan. Sheffield 1985.

UTA ZWINGENBERGER

Zisterze, OCist-Kloster, männlich od. weiblich; wie der Ordensname v. ↗Cîteaux *(Cistercium)* hergeleitet. Das Gründungs-Klr., ursprünglich einfach *Novum monasterium* (Neues Klr.), seit 1119 nach seinem Gründungsort Cîteaux benannt. Verschiedene Erklärungen des Namens: v. *Cisterna* (Zisterne), v. alt-frz. *Cistel* (eine Art Stechginster), v. der Lage an einer alten Römerstraße: *Cis tertium lapidem miliarium* (diesseits des dritten Meilensteins).

Lit.: ↗Zisterzienser; ↗Zisterzienserinnen.

KARL SUSO FRANK

Zisterzienser (OCist). Die Z. u. ↗Zisterzienserinnen sind eine v. ↗Cîteaux (Cistercium) ausgegangene u. nach diesem Ort benannte benediktin. Reformbewegung (↗Benediktiner) des 11./12. Jh., die heute in versch. Orden u. Kongregationen weiterwirkt: 1. *Ordo Cisterciensis* (OCist); 2. *Ordo Cisterciensis Strictioris Observantiae* (OCSO) bzw. *Ordo Cisterciensis Reformatorum* (OCR), entstanden als Orden 1892, bekannt als ↗Trappisten-Orden; 3. die versch. Zisterzienserinnen. – Ordensgewand: weiße Tunika, schwarzes Skapulier, darüber schwarzes Zingulum od. Ledergürtel, weißes Chorgewand (Kukulle), ursprünglich aus ungefärbter Wolle, darum der Name „graue“ od. „weiße“ Mönche bzw. Nonnen.

I. Geschichte u. Ausbreitung: Im Jahre 1098 (trad. Datum: 21. März) ließ sich Abt ↗Robert v. ↗Molesme mit 21 Mönchen seiner Abtei in ↗Cîteaux („novum monasterium“) nieder, um hier sein Reform-Progr. zu verwirklichen. Sein Nachf. Alberich (1099–1108) gab dem neuen Klr. Bestand (1100: „Privilegium Romanum“); unter dem bedeutenden Abt ↗Stephan Harding (1108–33) wurde es z. Mutter-Klr. des OCist (bestätigt 1119). Entscheidend für den großen Aufschwung war 1113 der Eintritt ↗Bernhards (v. Clairvaux) mit etwa 30 Gefährten. In kurzer Zeit Gründung der vier ersten Tochter-Klr. (Primarabteien): ↗La Ferté (1113), ↗Pontigny (1114), ↗Clairvaux u. ↗Morimond (beide 1115). 1153 (Todesjahr Bernhards) zählte der OCist bereits 343 Klr. (↗Zisterzen), im 17. Jh. etwa 742 (↗Kamp, gegr. 1123, war das erste Klr. u. Vorposten im deutschsprachigen Raum, wo es bis zu 404 Männer- u.

Frauen-Klr. gab). – Mit Eugen III. (1145–1153) u. Benedikt XII. (1334–42) stellten die Z. zwei Päpste. – Im 12./13. Jh. vollbrachten die Z. große Missions- u. Kulturleistungen im Norden u. Osten Europas. – Einige geistl. ↗Ritterorden der Iber. Halbinsel des 12./14. Jh. (↗Alcántara, ↗Aviz, ↗Calatrava, ↗Christusorden, ↗Montesa) waren (zeitweise) dem OCist affiliiert. – Im Hinblick auf eine solide Ausbildung wurden ab dem 13. Jh. an versch. Univ. Stud.-Kollegien gegr. (zuerst 1245 in Paris das Bernhardskolleg). – Im 15. Jh. kam es z. Bildung der ersten ↗Kongregationen (Klr.-Verbände): 1425 Kastil. Kongreg., 1497 Italien. Kongreg. des hl. Bernhard. – Im 15. u. 16. Jh. mußten sich Generalkapitel u. Päpste um die Hebung der Ordensdisziplin bemühen, die aufgrund innerer u. äußerer Umstände stark nachgelassen hatte. – In der Reformation (16. Jh.) wurden viele Klr. aufgehoben od. traten z. neuen Glauben über (einige existieren in eigener Form bis heute weiter). – Nach dem Konzil v. Trient (1545–63) setzte eine Periode größerer Reformen ein, in deren Folge sich einige Konvente verselbständigten, z. B. die ↗Feuillanten. – Das 16. bzw. 17. Jh. war stark geprägt v. Observanzenstreit (observantia communis u. strictior, vgl. ↗Trappisten). – In den polit. u. antikirchl. Wirren des 18. u. 19. Jh. wurden die meisten Klr. aufgehoben (Cîteaux 1791). – Gegen Ende des 19. Jh. zeigte sich ein Wiedererstarken des OCist, bes. in Östr.-Ungarn, Belgien u. Italien. – Seit 1928 Gründungen außerhalb Europas: USA, Bolivien, Brasilien, Vietnam, Äthiopien u. Eritrea. – Statistik (1997): 79 Klr., 1389 Mönche (Catalogus monasteriorum et personarum OCist. Ro 1997).

II. Verfassung u. Organisation: Die eigtl. Stärke des OCist lag in seiner klar formulierten rechtl. Grundverfassung (eine Neuheit im Ordenswesen): die ↗Charta Caritatis (CC), v. a. das Werk v. Abt ↗Stephan Harding, erstmals am 23.12.1119 päpstlich bestätigt. Wesentliche Verfassungelemente: a) Autonomie der einzelnen Abteien, die aber in eine ↗Filiation v. Mutter- u. Tochter-Klr. eingebunden sind; b) jährl. ↗Visitation durch den Abt des Mutter-Klr. (Pater immediatus, Vaterabt) (heute: alle drei Jahre durch den Abtpräses od. Vaterabt); c) jährl. ↗Generalkapitel in Cîteaux (heute: alle fünf Jahre, gewöhnlich in Rom), einberufen u. präsidiert v. Abt v. Cîteaux (heute v. Generalabt). Die vier Primaräbte hatten dabei eine privilegierte Stellung (was zu Problemen führte). Der CC war der Friede u. die Einheit der Klr. ein großes Anliegen. Wenn auch der Geist der CC immer lebendig blieb, so erfuhr sie doch im Lauf der Zeit Anpassungen u. starke Veränderungen, bes. seit dem 15. Jh. durch das Entstehen der Kongregationen u. 1791 durch die Aufhebung des Mutter-Klr. Cîteaux. – Heute setzt sich der OCist zus. aus 13 Kongregationen (monastische ↗Kongregationen), die ihre eigenen Konst. haben u. v. Abtpräses u. v. Kongreg.-Kapitel geleitet werden. An der Spitze des Ordens steht der Generalabt, der auf zehn Jahre gewählt ist u. in Rom residiert. Die heutigen Konst. des OCist wurden am 16.10.1990 v. Rom approbiert (v. Generalkapitel 2000 jedoch überarbeitet).

III. Spiritualität u. Schrifttum: Das Reform-Progr. der Z. war bestimmt v. Verlangen, die ↗Benediktregel in ihrer ganzen „Reinheit" (puritas bzw. integritas Regulae) zu leben, sowie v. den Ideen der „vita evangelica et apostolica-Bewegung" u. der „neuen" Orden: Ideal der Urkirche, Rückbesinnung auf die Anfänge des Mönchtums, Armut, Handarbeit, Einfachheit, Weltabgeschiedenheit (eremus). Drei Ber. des 12. Jh. dokumentieren die Anfänge der Z. (Exordium Cistercii, Exordium parvum u. magnum). Früh wurden auch die Beschlüsse der Generalkapitel kodifiziert (Capitula, Instituta, Statuta). Grundgelegt ist die eigtl. Spir. der Z. in den Schr. der ersten Autoren, bes. der „vier Evangelisten v. Cîteaux": ↗Bernhard v. Clairvaux, ↗Aelred v. Rievaulx, ↗Guerricus v. Igny u. ↗Wilhelm v. St-Thierry. Die stark v. Bernhard geprägte Z.-Spiritualität läßt sich charakterisieren als affektive Christus-, Inkarnations-, Passions- u. Marienfrömmigkeit u. Brautmystik. Das DACist verzeichnet für den Zeitraum v. 12. bis z. 19. Jh. an die 3000 Z.-Autoren, die sich in Theol. u. allen Bereichen menschl. Wissens u. Schaffens hervorgetan haben. – 1968/69 gab der OCist die „Erklärung des Generalkapitels über die wesentl. Elemente des heutigen Z.-Lebens" heraus (vom Generalkapitel 2000 überarbeitet).

IV. Liturgie u. Brauchtum: Schon in den Anfängen haben die Z. gemäß ihren Idealen u. Prinzipien (Regeltreue, Authentizität, Einheit, Einfachheit) eine radikale Reform der überkommenen benediktinisch-monast. Liturgie unternommen, die u. a. in der radikalen Streichung der in der Reg. Ben. nicht vorgesehenen Zusatzoffizien u. -gebete bestand. Die 2. Liturgiereform, abgeschlossen 1147 (Bernhardin. Reform), war v. a. eine Musikreform aufgrund einer eigenen Musiktheorie (Regulae de arte musica). Daraus entstand der „Z.-Choral", der sich bis heute erhalten hat. Während die 3. Reform (um 1180–82) lediglich eine Überarbeitung u. Anpassung war, ging es bei der 4. Reform nach dem Trid. (17. Jh.) um eine „Romanisierung" des Z.-Ritus. Die 5. Reform, die einschneidendste, fand nach dem Vat. II gemäß den Normen der Liturgie-Konst. (SC) u. den Weisungen der Kirche statt. Der OCist (zus. mit dem OCSO) gab neue liturg. Bücher heraus: u. a. Calendarium proprium OCist (1973), Missae propriae ad usum OCist (1983), Rituale Cisterciense (1998). – In den ersten Jahrzehnten haben die Z. ihre Bräuche (↗Consuetudines bzw. Usus) schriftlich fixiert in den „Ecclesiastica Officia", die für das 12. Jh. in drei Fassungen vorliegen u. bis in alle Einzelheiten Aufschluß geben über das Z.-Leben. Eigene „Usus Conversorum" waren für die ↗Konversen bestimmt, welche die Z. zu einer festen Institution machten.

V. Kunst u. Architektur: Die sehr rigorosen zisterziens. Bestimmungen bzgl. Kunst u. Architektur, die v. a. dem Einfluß ↗Bernhards v. Clairvaux zuzuschreiben sind, sich aber in ihrer Radikalität nie voll u. auch nicht überall ganz durchsetzen konnten, ergaben das, was man allgemein als Z.-Kunst u. -Architektur bezeichnet. Ihre idealen Merkmale sind (v. a. in den ersten Jhh.): Einfachheit, Schlichtheit im Verzicht auf Plastik u. Malerei, Regelmäßigkeit der Klr.-Anlage; bei allem sind regionale Baugewohnheiten mitbestimmend. ↗Zisterzienserkirchen.

QQ: Ph. Guignard: Les monuments primitifs de la règle cistercienne. Dijon 1878; J. Paris–H. Séjalon: Nomasticon cisterciense. Solesmes 1892; J. Marilier: Chartes et documents concernant l'abbaye de Cîteaux. Ro 1961; Canivez; H. Brem–A. M. Altermatt: ‚Einmütig in der Liebe'. Die frühesten QQ-Texte v. Cîteaux. Langwaden–Th ²1998; Ch. Waddell: Narrative and Legislative Texts from Early Cîteaux. Cîteaux 1999 (krit. Edition u. engl. Übers.). – Acta Curiae Generalis OCist (Ro).

Lit.: a) *Bibliogr.:* Bibliogr. générale de l'Ordre Cistercien, Bd. 1ff. Rochefort 1977ff.; Bull. d'histoire cistercienne. Cîteaux 1987ff. – b) *Zss.:* **CistC; ACi; CCist; Cîteaux;** Cistercian Studies (Rev.) 1 (1966)ff.; Riv. Cistercense 1 (1984)ff.; Cistercium 1 (1949)ff. (span.). – c) *Reihen:* Bibl. Cisterciensis, Bd. 1ff. Ro 1961ff.; Cistercian Studies Series, Bd. 1ff. Shannon (Kalamazoo) 1970ff.; Cîteaux. Studia et documenta, Bd. 1ff. Achel 1972ff.; La documentation cistercienne, Bd. 1ff. Rochefort 1975ff.; Stud. z. Gesch., Kunst u. Kultur der Z., Bd. 1ff. B 1996ff. – d) *Atlanten:* **F. van der Meer:** Atlas de l'Ordre cistercien. P–Bl 1965; **M. Cocheril:** Dict. des monastères cisterciens, 2 Bde. Rochefort 1976–79; **G. Ch. M. Becking:** Z.-Klöster in Europa. B 2000. – e) *Klr.-Verzeichnisse:* **Janauschek; DIP** 2, 1071–96; **LMA** 9, 635–650; **B. Peugniez:** Routier des abbayes cisterciennes de France. Sb 1994; **P. Pfister:** Klr.-Führer aller Z.-Klöster im deutschsprachigen Raum. Sb ²1998. – f) *Lexikon-Art. (neuere):* **DIP** 2, 1058–98 (Lit.); **LMA** 9, 632–650 (Lit.); **G. Schwaiger:** Mönchtum, Orden, Klr. M 1993, 451–470; **HelvSac** III/3, 1, 27–86 (Lit.) (C. Sommer-Ramer). – g) *Allgemein:* **G. Müller:** Vom Cistercienser Orden. Bregenz 1927; **L. J. Lekai–A. Schneider:** Gesch. u. Wirken der weißen Mönche. K 1958; **B. K. Lackner:** The Eleventh-Century Background of Cîteaux. Wa 1972; **L. J. Lekai:** The Cistercians. Ideals and Reality. Kent (O.) 1977; **K. Elm u. a.:** Die Z. Ordensleben zw. Ideal u. Wirklichkeit. Bn 1980 u. K 1982 (Erg.-Bd.); **A. Schneider u. a.:** Die Cistercienser. K ³1986; **J.-B. Auberger:** L'unanimité cistercienne primitive: Mythe ou réalité? Achel 1986; **A. M. Altermatt:** Le patrimoine cistercien: Cîteaux 38 (1987) 264–308 (QQ, Lit.); **L. Pressouyre:** Le rêve cistercien. P 1990; **J. Sydow u. a.:** Die Z. St–Z ²1991; **M. Pacaut:** Les moines blancs. P 1993; **S. Tobin:** Les cisterciens. P 1995; **F.-K. Frhr. v. Linden:** Die Z. in Europa. St–Z 1997; **J.-F. Leroux-Dhuys:** Die Z. K 1998; **J. Roux u. a.:** Les cisterciens. Vic-en-Bigorre 1998; **A. M. Altermatt** (Hg.): Z. u. Zisterzienserinnen. Fri 1998. – h) *Verschiedenes:* **D. Willi:** Päpste, Kardinäle u. Bf. aus dem OCist. Bregenz 1912; **S. Lenssen:** Hagiologium cisterciense, 3 Bde. Tilburg 1948–51. – *Zu I.:* wie g), bes. **Lekai; Schneider u. a.; Altermatt** 1987. – Für die Anfänge vgl. **Waddell** (s. QQ), mit der ganzen Forschungs-Lit. u. einer Synthese der komplizierten Forsch.-Diskussion. – *Zu II.:* wie QQ; ferner: **B. Lucet:** La codification cistercienne de 1202 et son évolution ultérieure. Ro 1964; **F. Pfurtscheller:** Die Privilegierung des Z.-Ordens im Rahmen der allg. Schutz- u. Exemtions-Gesch. Be 1972; **B. Lucet:** Les codifications cisterciennes de 1237 et 1257. P 1977; **F. P. Zakar:** Momenti essenziali della storia costituzionale dell'OCist: ACi 53 (1997) 208–365 (Lit.). – *Zu III.:* wie g); ferner: **DACist; DSp** 13, 738–814. – **F. de Place:** Bibliogr. pratique de spiritualité cistercienne médiévale. Bégrolles-en-Mauges (Bellefontaine) 1987; **L. Bouyer:** La spiritualité de Cîteaux. P 1954; **R. Thomas:** Spiritualité cistercienne. Rochefort 1976; **ders.:** Initiation aux auteurs cisterciens. ebd. 1978; **A. Fracheboud:** Les premiers spirituels cisterciens. P–Bl 1982; **Ruh** 1, 226–354; **B. McGinn:** Die Mystik im Abendland, Bd. 2. Fr–Bs–W 1996, 233–495; **F. R. de Pascual–C. Mateo–F. B. Llavador:** Mística cisterciense. Zamora 1999. – *Reihen:* Series Scriptorum SOCist, Bd. 1ff. Ro 1952ff.; Pain de Cîteaux, Bd. 1ff. Chambarand 1959ff.; Cistercian Fathers Series, Bd. 1ff. Shannon (Kalamazoo) 1970ff.; Texte der Z.-Väter, Bd. 1ff. Abtei Eschenbach 1983ff. – *Zu IV.:* **A. A. King:** Liturgies of the Religious Orders. Lo u. a. 1955, 62–156 (QQ, Lit.); **A. M. Altermatt:** Die Liturgiereform in unserem Orden (ab 1963): Nuntia 1 (1982) 4–36; **ders.:** Die erste Liturgiereform in Cîteaux: RoJKG 4 (1985) 119–148 (Lit.); **ders.:** ‚Id quod magis authenticum'. Die Liturgiereform der ersten Z.: Liturgiereformen. FS A. A. Häußling. Ms 2001 (im Druck). – *Zss.:* Liturgie (Bull. de la Commission Francophone Cistercienne) 1 (1966)ff.; Liturgy 1 (Gethsemany [Ky.] 1966)ff. – *Reihe:* Cistercian Liturgy Series, Bd. 1ff. Gethsemany [Ky.] 1984ff. – **D. Choiselet–P. Vernet:** Les ‚Ecclesiastica Officia' cisterciens du XIIème siècle. Reiningue 1989 (Edition, frz. Übers., Kmtr.); **J.-A. Lefèvre:** L'évolution des ‚Usus Conversorum' de Cîteaux: COCR 17 (1955) 65–97; **M. Toepfer:** Die Konversen der Z. B 1983. – *Zu V.:* **DIP** 2, 1034–58 (Lit.); **LMA** 9, 650–655 (Lit.); Studies in Cistercian Art and Architecture = Cistercian Studies Series. Kalamazoo (ab Bd. 66 = I. 1982); **G. Duby:** Der hl. Bernhard u. die Kunst der Z. St 1981; **Y. Zaluska:** L'enluminure et le scriptorium de Cîteaux au XIIème siècle. Cîteaux 1989; **T. N. Kinder:** Die Welt der Z. La Pierre-qui-Vire–Wü 1997; **N. F. Palmer:** Z. u. ihre Bücher. Rb 1998. ↗Zisterzienserkirchen.

ALBERICH MARTIN ALTERMATT

Zisterzienserinnen. Der zisterziens. Bewegung schlossen sich bald auch Frauengemeinschaften an. Um 1120/25 kam es unter Mithilfe v. Abt ↗Stephan Harding v. ↗Cîteaux z. Gründung des Frauen-Klr. v. *Tart* (12 km nördlich v. Cîteaux), wo man nach der Verfassung u. den Bräuchen v. Cîteaux lebte. Um Tart bildete sich ein Verband (↗Filiation) v. 18 Klr., die sich jährlich unter dem Vorsitz des Abtes v. Cîteaux zu einem Kapitel trafen (bis ins 14. Jh.). Die Äbtissin v. Tart visitierte ihre Klöster. – 1147 wurden mit dem Anschluß der Kongregationen v. ↗Obazine u. ↗Savigny an den OCist auch Frauen-Klr. aufgenommen (Coyroux, Fontmourlhes, Les Blanches). – Ähnlich wie Tart war auch die 1179 (1187) gegr. Abtei Las ↗Huelgas b. Burgos organisiert, zu der 14 Tochter-Klr. gehörten. – Von einer eigtl. rechtl. Inkorporation v. Frauen-Klr. in den OCist kann erst gg. Ende des 12., sicher aber Anfang des 13. Jh. gesprochen werden. Angesichts des massiven Zustroms v. Gemeinschaften der religiösen ↗Frauenbewegung, der zw. 1230 u. 1250 seinen Höhepunkt erreichte, griff der OCist zu selektiven Eingliederungsmaßnahmen u. legte die Inkorporationsbedingungen fest. – Das 13. Jh. war ausgezeichnet durch die zisterziens. Frauenmystik, deren Zentren v. a. ↗Helfta (↗Mechtild v. Magdeburg, ↗Mechtild v. Hackeborn, ↗Gertrud d. Gr.) u. Klr. in Brabant (↗Ida v. Leeuw, ↗Ida v. Löwen, ↗Ida v. Nivelles, ↗Beatrix v. Nazareth, ↗Luitgard v. Tongern, ↗Adelheid v. Schaarbeck) waren. – In die seit dem 15. Jh. entstandenen OCist-Kongregationen wurden viele Frauen-Klr. eingegliedert. – Im Zuge der nachtridentin. Reformen des 16./17. Jh. bildeten sich auch bei den Z. eigene u. mit der Zeit selbständige Reformbewegungen (z. B. ↗Feuillantinnen, ↗Bernhardinerinnen, ↗Port-Royal, OCSO). – Während in den polit. Stürmen des 18./19. Jh. fast alle Männer-Klr. untergingen, überlebte ein Großteil der Frauen-Klr., die aber unter bfl. Jurisdiktion kamen. Beim neuen Aufblühen des OCist am Ende des 19. u. im 20. Jh. wurden viele dieser Klr. wieder inkorporiert, bes. seit dem Vat. II. – Es gab einst um die 800 Z.-Klöster, wobei wegen der versch. Anschlußformen oft nicht leicht festzustellen ist, wieweit sie tatsächlich „pleno iure" in den OCist inkorporiert waren. Jedenfalls übernahmen sie alle die Lebensweise u. den Geist der ↗Zisterzienser u. bildeten mit ihnen den *einen* OCist. – Heute zählen sich neben den Nonnen des OCist noch folgende Orden u. Kongregationen dem Zisterziensertum zugehörig: a) die *Nonnen des OCSO* (↗Trappistinnen), b) die *Bernhardinerinnen* v. Oudenaarde u. Esquermes u. die Klr. Collombey u. Géronde (Schweiz), c) die *Congregación Cisterciense de S. Bernardo* (Las Huelgas b. Burgos), seit 1994 spirituell dem OCSO assoziiert, d) die Kongreg. der *Suore Cistercensi della Carità (v. Anagni),* gegr. 1713 (1949). – Statistik

(1997): 63 Klr., 1100 Nonnen. Einige dieser Klr. (der span. u. it. Föderation) sind unter bfl. Jurisdiktion, andere (wenige) dem OCist direkt inkorporiert, die meisten Klr. aber gehören zu den OCist-Kongregationen. – Vom 1.–10.9.2000 fand in Rom das erste Generalkapitel der Gesch. des OCist statt, an dem die Äbtissinnen, Konventualpriorinnen u. Delegierte mit Sitz u. Stimme teilnehmen konnten.

QQ: ↗Zisterzienser.

Lit.: **HelvSac** III/3, 2, 507–574 (QQ, Lit.); **DIP** 2, 1063 ff. – **J. Bouton:** Les moniales cisterciennes, 4 Bde. Grignan 1986–89; **F. P. Zakar:** Momenti essenziali della storia costituzionale dell'OCist: ACi 53 (1997) 238–247 280 f. 334–340. – *Reihe:* Medieval Religious Women = Cistercian Studies Series. Kalamazoo 1984 (ab Bd. 71). – *Zisterziens. Frauenmystik:* **Ruh** 2, 81–337; **B. McGinn:** Die Mystik im Abendland, Bd. 3. Fr–Bs–W 1999, 290–316 466–491. ↗Zisterzienser.

ALBERICH MARTIN ALTERMATT

Zisterzienserkirchen. Die Baukunst der ↗Zisterzienser folgt keinem einheitl. Regelwerk. Die schlichten Bauten der ersten Generation (Cîteaux I, Clairvaux I) entsprechen den Auffassungen, die sich in den unter Alberich u. ↗Stephan Harding verf. Werken niederschlugen („Exordium Parvum", ↗„Charta Caritatis"). Seit Abt ↗Bernhard v. Clairvaux (1115–53), der sich programmatisch gg. den Bauluxus ↗Clunys („Apologia ad Guillelmum", 1124) wandte, trat die Baukunst des Ordens in eine neue Phase. Hinzu kamen vereinzelt Bauregeln in den seit 1134 aufgezeichneten Bestimmungen des Generalkapitels (1156: Turmverbot). Armutsgebot, Ordensregel u. Filiationsprinzip führten unter Bernhard z. Entstehung einer Disposition des ↗Klosters (sog. Bernhardin. Plan), die funktionale Anordnung der Räume um den ↗Kreuzgang u. ihre formale Vereinheitlichung z. Grundprinzip erhob. Die erste, architektonisch programmat. OCist-Kirche war der Neubau v. ↗Clairvaux (1135–45; später nachhaltig verändert), dem ↗Fontenay (1139–47; fast völlig erhalten) u. ↗Cîteaux (1140–50; weitgehend zerstört) folgten, wobei Fontenay beispielhaft ist. In der Folge entwickelte sich eine eigenständige OCist-Architektur mit besonderen Kennzeichen: Verzicht auf Fassaden- u. Vierungstürme; letztere durch Dachreiter ersetzt (in der Gotik mitunter sehr aufwendig: ↗Bebenhausen); rechteckiger Chorschluß mit Seitenkapellen (Fontenay); abgekragte Dienste (↗Fontfroide, ↗Pontigny); frühe Rippenwölbung (Noirlac, Pontigny); sorgfältige Steinbearbeitung; Verzicht auf figürl. Skulpturenschmuck, abstrakte Kapitellgestaltung (↗Zwettl); formale Übernahmen entsprechend der Filiation. Neben die ordensintern entwickelte Formensprache trat jedoch seit Beginn die architekton. Auseinandersetzung mit anderen Reformbewegungen (benediktin. Chorschema: ↗Walkenried I, ↗Bronnbach, ↗Le Thoronet, ↗Fountains, Flaran). Umgekehrt gaben Z. Impulse für die frz. Kathedralgotik (Pontigny, Langhaus). Mit der Neuerrichtung der Chöre v. Cîteaux (II: erweiterter Rechteckchor mit Umgang; Weihe 1193) u. Clairvaux (II: Umgangschor mit Radialkapellen; 1154–1174) flossen wichtige Elemente der frz. Gotik zurück u. blieben in der Typologie der Z. mitbestimmend (radialer Umgangschor: ↗Poblet II, Pontigny II; rechteckiger Umgangschor: ↗Morimond, ↗Ebrach II). Schließlich bildete sich im 13. Jh. eine eigenständige OCist-Gotik aus (↗Longpont, 1210–1227; Royaumont, 1228–36; ↗Altenberg, um 1250–1270; ↗Alcobaça, Weihe 1252; ↗Heiligenkreuz, um 1290; ↗Doberan, 1290–1310; ↗Melrose, 15. Jh.). Die Wirkung got. Z. auf die nord-dt. Backsteingotik (↗Chorin, auf Lehnin) u. auf die ↗Bettelordenskirchen war enorm. Nach dem 15. Jh. gingen v. Z. keine entscheidenden Neuerungen mehr aus, allerdings kam es im Barock zu einigen herausragenden Neu- od. Umgestaltungen (↗Salem, ↗Ossegg, ↗Waldsassen).

Lit.: **R. Schreiber:** Die ‚Baugesetze' der Zisterzienser. Meßkirch 1987; **G. Duby:** Der hl. Bernhard u. die Kunst der Zisterzienser. F 1991; **T. N. Kinder:** Die Welt der Zisterzienser. Wü 1997 (Lit.); **J.-F. Leroux-Dhuys:** Die Zisterzienser. Gesch. u. Architektur. K 1998 (Lit.); **J. Rüffer:** Orbis Cisterciensis. B 1999.

MATTHIAS HAMANN

Zita, hl. (Fest 27. Apr.), * um 1210/18 Monsagrati b. Lucca als Tochter armer Landleute, † um 1272/78 Lucca (Grab ebd. in S. Frediano); ab dem 12. Lebensjahr Dienst im Haus der Familie Fatinelli in Lucca, dort überträgt man ihr später wegen ihres vorbildhaft dienenden, religiös motivierten Verhaltens die Haushaltsführung. Nach ihrem Tod ereignen sich Wunder. Frühe lokale Verehrung, dann auch über It. hinaus, 1696 durch Innozenz XII. bestätigt, Bedeutung bis in die NZ hinein (vgl. namensgleiche letzte Ksn. v. Östr.). Die Hervorhebung v. Z.s Demut, Geduld u. Nächstenliebe ist orientiert am Ideal chr. Verhaltens Gott gegenüber. Z. ist die Patronin v. Lucca u. der Dienstleute.

Lit.: **MartRom** 158 f.; **BHL** 9019 ff.; **BiblSS** 12, 1483 f.; **BBKL** 15, 1599 f.; **LMA** 9, 656. – **A. Benvenuti Papi:** ‚In castro poenitentiae'. Ro 1990.

HEIKE GRIESER

Zitaschwestern (*Istituto di S. Zita* bzw. *Oblate dello Spirito Santo*), Kongreg. päpstl. Rechts, 1872 in Lucca v. der sel. E. ↗Guerra gegr. u. nach Z. benannt; erzieherisch u. pastoral tätig. Die besondere Verehrung des Hl. Geistes durch die Gründerin ab 1886 („Apostolin des Hl. Geistes") führte z. Umbenennung. In It., auf den Philippinen u. in Ruanda verbreitet; etwa 250 Schwestern. Generalmutterhaus: Rom.

Lit.: **DIP** 6, 619 f.; **AnPont** 2000, 1711 f.

KARL SUSO FRANK

Zitz(e)witz, *Nikolaus v.,* OSB (1658), * 1634 Besswitz (Hinterpommern), † 24.10.1704 Huysburg; als Lutheraner 1652 Student in Greifswald, dann in Helmstedt als Schüler v. G. ↗Calixt, trat Z. an der Univ. Köln 1656 z. kath. Kirche über. Zunächst Benediktiner in ↗Werden, reformierte er im Auftrag des münster. Bf. Ch. B. v. ↗Galen ab 1664 ↗Corvey mit der Propstei Marsberg u., ab 1677 Abt v. Huysburg, auch ↗Huysburg sowie das Klr. St. Mauritz u. Simeon in Minden. Z. hatte an den interkonfessionellen Gesprächen seiner Zeit beachtl. Anteil, stand in Briefaustausch mit G. W. ↗Molanus, J. A. ↗Fabricius, G. W. v. ↗Leibniz, C. de Rojas y ↗Spinola, war 1683 Mitgl. des Unionskonvents v. Hannover. Die Zuschreibung der ↗„Lehninschen Weissagung" an Z. entbehrt jeder Grundlage.

WW: Compendium regulae fidei catholicae Veronianae ex D. Fr. Veroni regula fidei catholicae concinnatum. K 1699, F 1707.

Lit.: **BBKL** 14, 555 ff. – **Hengst** 1, 222 615 619; **W. Kohl:** N. v. Z.: Bewahren u. Bewegen. FS W. Kohl. Pb 1998, 123–130 (Lit.).

HANS JÜRGEN BRANDT

Zivilcourage, im Deutschen v. Otto v. Bismarck erstmals prominent verwendeter Lehnbegriff aus dem Französischen (*courage civil* bzw. *civique*) für

die dem ↗Mut auf dem Schlachtfeld analoge Spielart v. ↗Tapferkeit im bürgerl. Zusammenleben. Z. meint die Entschlossenheit, als einzelne Person od. in der Ausübung eines Amtes abweichende Ansichten offen zu vertreten u. dafür Konflikte od. sogar Nachteile zu riskieren – gegenüber Vorgesetzten, Mächtigen, eingefahrenen Vorurteilen od. aktuell mod. Sichtweisen u. auch der öff. Meinung. Ihre Motive liegen im Pflichtgefühl od. in der Selbstachtung. Insofern sich Z. auf den Willen bezieht, sich in dem als richtig u. wahr Erkannten weder durch Machtansprüche noch durch mühsame Auseinandersetzung od. durch Androhung v. persönl. Nachteilen beirren zu lassen, charakterisiert sie das Gegenteil v. ↗Apathie u. Bequemlichkeit wie auch dasjenige v. Servilität, ↗Konformismus, Opportunismus u. ↗Heuchelei. Z. kann sich infolgedessen unterschiedlich ausdrücken, angefangen v. bloßem Widerspruch, Infragestellung u. Provokation bis hin zu den Formen des ↗Widerstands.

Z. ist eine moderne ↗Tugend. Historisch wird sie erst im Zshg. der Transformation des unmündigen Untertans in einen informierten u. mit einklagbaren Grundrechten ausgestatteten Staatsbürger auf den Begriff gebracht. In der modernen Ges. umschreibt Z. über die nach wie vor aktuelle Wächterfunktion gg. Übergriffe der Macht hinaus die Aufgabe, die Bedürfnisse, Kommunikationsräume u. auch die begrenzte Leistungsfähigkeit der Subjekte gg. die schleichende Vereinnahmung bzw. Erosion einerseits u. Überforderung durch system. Sachzwänge anderseits zu verteidigen. Die Identifizierung öff. Mißstände od. fragwürdiger Entwicklungen u. deren Veröff. sind prinzipiell Aufgaben sämtl. Bürger als der Akteure v. Ges., faktisch allerdings v. einzelnen Angehörigen intellektueller Eliten. Die dazu erforderl. Selbständigkeit im Urteilen u. die Kraft z. Beharren u. Durchsetzen lassen sich institutionell zwar nicht generieren, wohl aber durch konsequent achtungsvollen Umgang mit dem Gewissen des anderen, durch die Selbstverständlichkeit kommunikativen Austauschs u. Zulassung v. Kritik, Ermutigung zu Selbstverantwortung sowie durch Förderung v. ↗Bildung, ↗Erziehung, ↗Information optimieren. Gleichermaßen eine Schlüsselstellung für die ganze Ges. wie auch eigenständige Bedeutung als verdichteten Lebens- u. Handlungsräumen kommt hierbei jenen komplexen ↗Institutionen zu, die in besonderer Weise nach dem Prinzip v. Über- u. Unterordnung (↗Autorität, ↗Gehorsam) organisiert sind, wie die staatl. Verwaltung, die Justiz, das Militär, die Schulen, Wirtschaftsbetriebe u. Kirchen. Letztere haben auch v. ihren eigenen Grundlagen her sowohl den Auftrag, z. Unangepaßtheit gegenüber dem soz. Status quo zu ermuntern (vgl. Mt 5,13), als auch den, die Freimütigkeit des Wortes zu riskieren (Apg 4,14.29; 14,3; 26,26; 28,31; 2 Kor 3,12; Eph 6,19).

Lit.: **A. Wenzel:** Z. im öff. Dienst. M 1965; **I. Fetscher:** Ermutigung z. Z.: K. Rahner–B. Welte (Hg.): Mut z. Tugend. Fr 1979, 94–103; **U. Kuhl:** Selbstsicherheit u. prosoz. Handeln: Z. im Alltag. M 1986; **K. Singer:** Z. wagen. M 1992; **B. Sutor:** Polit. Ethik. Pb [2]1992; **D. Luense:** Z. Anleitung z. kreativen Umgang mit Konflikten u. Gewalt. Ms 1995. KONRAD HILPERT

Zivildienst. 1. *Begriff.* Z., bis 1973 „Ziviler Ersatzdienst", neben dem ↗Wehrdienst die andere Form der Erfüllung der Wehrpflicht, ist zwingend an die staatl. Anerkennung der ↗Kriegsdienstverweigerung gebunden. Die Konstruktion des Z. als Ersatz für den Wehrdienst einerseits u. Dienst am Allgemeinwohl anderseits, „vorrangig im soz. Bereich" (Z.-Gesetz § 1), kennzeichnet die Spannung, in der Z. geleistet wird. Die Gemeinsame Synode der Btm. in der BRD anerkannte 1975 die Bereitschaft zum Z. als Beitr. z. Sicherung u. Förderung des Friedens. Wahrnehmung der Z.-Angelegenheiten im Auftrag der DBK bereits 1973 durch den DCV. In Östr. u. der Schweiz hat der Z. nur eine geringe Bedeutung.

Lit.: **P. Mucke–J. Stücker-Brüning:** Kriegsdienstverweigerung – Z. – Friedensdienst. Gö [3]1997; **R. Winet:** Etwas Sinnvolles tun. Z [2]1998.

2. *Z.-Seelsorge.* Neben der Seelsorge für Soldaten, die in der BRD durch den Seelsorgevertrag mit der kath. Kirche staatlich geregelt ist (↗Militärseelsorge), hat sich die pastorale Arbeit mit Kriegsdienstverweigerern u. Z.-Leistenden entwickelt. Im Beschluß „Entwicklung u. Frieden" sprach sich die Gemeinsame Synode der Btm. in der BRD 1975 für die „kirchliche pastorale Aufgabe der Information, Beratung u. Betreuung v. Kriegsdienstverweigerern u. Z.-Leistenden" aus (GSyn 1, 2.2.4; 2.3.2). Katholische Z.-Seelsorge hat sich seitdem primär auf Btm.-Ebene etabliert. Sie hat versch. Felder, die v. ↗Seelsorgegespräch über die Veranstaltung v. Werkwochen bis z. gemeinsamen Feier des Gottesdienstes reichen. Ihre Zielsetzung ist ↗soziales Lernen u. Bildung der Persönlichkeit aus dem Glauben. Es geht um die Verarbeitung der Eindrücke u. Erlebnisse aus dem Z. u. die Ermutigung zu einem Leben aus chr. Verantwortung. Flankierend treten Fragen des ↗Friedensdienstes u. der Gewissensentscheidung z. ↗Kriegsdienstverweigerung hinzu.

Lit.: **J. Stücker-Brüning:** Begleitung v. Z.-Leistenden: Caritas 95 (1994) 223–229.

3. *Organisationen.* Im kath. Bereich: Einsatz u. Verwaltung v. Z.-Leistenden seit 1973 im Auftrag der DBK durch den DCV. Bundesweite Interessenvertretung kath. Kriegsdienstverweigerer u. Z.-Leistender durch die „Katholische Arbeitsgemeinschaft für Kriegsdienstverweigerung u. Z." v. 1969–95; nach Auflösung Übernahme der Interessenvertretung durch den ↗Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) u. ↗Pax Christi. Weitere Strukturen auf Btm.-, Dekanats- u. Landesebenen.

Lit. Z. in der Sackgasse? Polit., theol. u. päd. Perspektiven, hg. v. DCV. Fr 1993. JOHANNES STÜCKER-BRÜNING

Zivilehe. Die Z. ist jene ↗Ehe, die vor den staatl. Behörden (Standesamt) geschlossen wird. Sie ist im Zuge der Revolutionen entstanden, zuerst in Belgien, dann in Engl., später in Frankreich. Es ist zw. obligator. u. fakultativer Z. zu unterscheiden. Von der ↗Französischen Revolution ausgehend, ist unter obligator. Z. jene Ehe zu verstehen, die vor dem Standesbeamten geschlossen werden muß. Nur sie hat bürgerlich-rechtl. Wirkung. Hierzu gehört auch, daß der Geistliche bestraft werden kann bzw. bestraft wird, wenn er die kirchl. Eheschließung vor der standesamtlichen vornimmt. Diese Form der Z. ist in mehreren eur. Staaten verbreitet: Fkr., Belgien, Holland, Dtl., Östr., Schweiz. Dabei kann die Form der Bestrafung stärker od. schwächer sein: In Dtl. besteht eine Ordnungswidrigkeit, die aber sanktionslos ist. In Fkr. wird der Geistliche gewis-

sermaßen erst beim zweiten Mal bestraft. In Östr. wurde die Strafbestimmung aufgehoben. Die andere Form der Z. ist die sog. fakultative Z. Ihr Kern besteht darin, daß auch die kirchl. Eheschließung unter bestimmten Voraussetzungen bürgerlich-rechtl. Wirkungen entfaltet. Hier gibt es zwei unterschiedl. Systeme: Das engl. System etwa kennt nur die kirchl. Eheschließung. Für alle Ehen gilt das staatl. Recht. Die Ehe muß in einem für den Kult zugelassenen Gebäude (Place of religious worship) geschlossen werden. Diese Rechtsqualität wird v. Staat verliehen. In It. dagegen, wo auch die fakultative Z. gilt, können sich aber auch aus der kirchl. Eheschließung noch weitere besondere Rechtswirkungen ergeben. Für die kath. Kirche werden z. B. unter bestimmten Voraussetzungen (Anerkennung wie ein ausländ. Urteil) die Ehenichtigkeitsurteile der kirchl. Gerichte anerkannt. Die kirchl. Eheschließung muß in die staatl. Bücher eingetragen werden bzw. es erfolgt schon vor der Eheschließung ein Ermittlungsverfahren, ob alle Voraussetzungen der Ehe bestehen, dazu zählt z. B. das staatl. Aufgebot. In Dtl. wird die Einf. der fakultativen Z. diskutiert. In allen Staaten Europas ist heute als Konzession an die Religionsfreiheit die Scheidung der Z. möglich.

Lit.: **R. Puza–A. P. Kustermann** (Hg.): Beginn u. Ende der Ehe. Aktuelle Tendenzen in Kirchen- u. Zivilrecht. Hd 1994 (insbes. die Aufsätze v. H.-W. Strätz, R. Puza, W. Rütten u. D. Pirson); **I. Ferrari–I. C. Ibán:** Diritto e religione in Europa occidentale. Bo 1997; **D. Giesen:** Familienrecht. Tü ²1997.

RICHARD PUZA

Ziviler Ungehorsam (ZU.) („zivil" im Sinn v. staatsbürgerlich) ist eine Sonderform des ↗Widerstands, bei der Bürger gg. polit. Entscheidungen protestieren od. ihre prakt. Ausführung behindern. Solcher Protest begnügt sich nicht mit der konsequenten Ausschöpfung aller verfassungsrechtlich garantierten Möglichkeiten, sondern kann u.a. in Gestalt der Verweigerung einer bestimmten gesetzl. Verpflichtung, der Zurückhaltung od. Umwidmung v. Steuerzahlungen, der Blockierung v. Zufahrtswegen erfolgen. Als entscheidend für die Rechtfertigung solcher Gesetzesübertretungen gilt die Berufung auf höherrangige Güter, die man mit der Intention der Verfassung in Übereinstimmung sieht (z. B. körperl. Unversehrtheit, Erhaltung der Natur). Umgekehrt wird der staatl. Autorität die Befugnis zu der getroffenen Entscheidung abgesprochen im Wissen, daß die Rechtslage die betr. Entscheidungen formell durchaus legitimiert. Die entspr. Protesthandlungen bezwecken nicht in jedem Fall die Verhinderung der betr. staatl. Aktionen um jeden Preis, sondern verstehen sich als sichtbare Manifestation einer polit. Protesthaltung.

Historisch verkörpert sich in der Protestfigur des ZU. die englisch-amer. Bürgerrechts-Trad., die bis ins 17. Jh. zurückreicht (↗Religionsfreiheit, ↗Sklaverei, ↗Frauenbewegung, ↗Friedensbewegung). Als engerer ideeller Ausgangspunkt kann Henry David Thoreaus Traktat „Resistance to Civil Government" (Boston 1849) angesehen werden. Von dieser später unter dem Titel „Civil Disobedience" bekannt gewordenen Schrift wurden auch M. ↗Gandhi u. M. L. ↗King maßgeblich beeinflußt. In Westeuropa wurde ZU. v.a. im Umfeld der Protestbewegungen seit Ende der siebziger Jahre des 20. Jh. praktiziert u. organisiert. Deren Aktionen richteten sich gg. polit. Entscheidungen mit der Gefahr v. problemat. Langzeitfolgen, nam. im Bereich der strateg. Friedenssicherung u. der Ökologie.

Zur eth. Konzeption des ZU. gehören als wesentl. Merkmale einerseits der strikte Ausschluß v. Gewalt u. anderseits das prinzipielle Bekenntnis z. demokratisch verfaßten konkreten polit. Ordnung. ZU. richtet sich demzufolge nur gg. einzelne Maßnahmen der staatl. Autorität bzw. gg. eine bestimmte, als ungerecht beurteilte Entscheidung, nicht gg. den Staat als solchen. Ziel der gesetzeswidrigen Handlung ist nicht die Erschütterung der Verfassungsordnung insg., sondern der Appell an das Gerechtigkeitsempfinden der Mehrheit u. die Chance, die Änderung eines bestimmten Gesetzes od. einer bestimmten Politik anzustoßen. Die begrenzte Rechtsverletzung samt Hinnahme der Strafe u. anderer Nachteile ist also konzeptionell als Mittel z. Erhaltung des gesellschaftl. Grundkonsenses gedacht. Freilich ist die Gefahr gegeben, daß die Akteure des ZU. die anspruchsvolle Balance nicht halten können bzw. daß ihre Aktionen in Nachbarschaft zu weniger disziplinierten Protestformen für die Wahrnehmung der Öffentlichkeit ihren spezif. Zeichencharakter einbüßen. Ähnlich prekär ist die Spannung zw. dem Mehrheitsprinzip als der entscheidenden u. bejahten Basis für die Legitimität polit. Entscheidungsfindung u. der Berufung auf die persönlich als wahr betrachtete Einsicht u. die daraus folgende Weigerung, eine Mehrheitsentscheidung mitzutragen.

Im Ggs. z. Deutung des ZU. als Beginn einer chron. Delegitimierung des demokratisch zustande gekommenen Gesetzes u. einer partiellen Anarchisierung der Ges. kann der zunehmende Rückgriff auf das Mittel des ZU. in den letzten Jahrzehnten auch als eine Reaktion auf die beträchtl. Erweiterung der Möglichkeiten techn. u. polit. Handelns verstanden werden. ZU. müßte dann – unter der Voraussetzung gleichzeitiger Bejahung des staatl. Gewaltmonopols u. des Mehrheitsprinzips – nicht notwendig Schwächung od. Angriff auf die demokrat. Rechtskultur bedeuten, sondern könnte eine Weise sein, im Rahmen der Demokratie die Grenzen des mit diesem Prinzip Entscheidbaren an konkreten Inhalten sichtbar u. die Dringlichkeit einzelner polit. Korrekturen deutlich zu machen.

Lit.: **H. D. Thoreau:** Walden and Civil Disobedience. hg. v. O. Thomas. NY 1966, dt.: Über die Pflicht z. Ungehorsam gg. den Staat u. andere Essays. Z ³1973; **J. F. Childress:** Civil Obedience and Political Obligation. NH 1971; **H. Arendt:** Civil Disobedience: dies.: Crises of the Republic. NY 1972, 49–102; **J. Rawls:** A Theory of Justice. O 1972, dt.: Theorie der Gerechtigkeit. F 1975; **R. Dworkin:** Taking rights seriously. C (Mass.) 1977, dt.: Bürgerrechte ernstgenommen. F 1990; **P. Glotz** (Hg.): ZU. im Rechtsstaat. F 1983; **Th. Ebert:** ZU. Waldkirch 1984; **B. Guggenberger–C. Offe** (Hg.): An den Grenzen der Mehrheitsdemokratie. Opladen 1984; **U. K. Preuß:** Polit. Verantwortung u. Bürgerloyalität. F 1984; **Th. Laker:** ZU. Baden-Baden 1986; **J. Isensee:** Mehrheitswille u. Minderheit im demokrat. Verfassungsstaat: A. Rauscher (Hg.): Mehrheitsprinzip u. Minderheitenrecht. K 1988, 109–133; **H.-J. Benedict:** ZU. als chr. Tugend. F 1989; **N. H. Fleisch:** ZU. od. Gibt es ein Recht auf Widerstand im schweizer. Rechtsstaat? Diss. iur. Be 1989; **Ch. Hagen:** Widerstand u. ZU. Pfaffenweiler 1990; **K. Remele:** ZU. Ms 1992; **H. Kleger:** Der neue Ungehorsam. Widerstände u. polit. Verpflichtung in einer lernfähigen Demokratie. F–NY 1993; **A. Püttmann:** ZU. u. chr. Bürgerloyalität. Pb 1994; **W. Huber:** Gerechtigkeit u. Recht. Gt 1996.

KONRAD HILPERT

Zivilgesellschaft. Der in der antiken Staatstheorie (Aristot. pol. 1252a, 1–7: κοινωνία πολιτική; Cic. off. III, 5, 21f.: *societas civilis*) wurzelnde Begriff Z. betrifft die Zuordnung v. Staat, Bürger u. Ges. bzw. jener soz. Gebilde, die jenseits v. Markt u. Staat Träger gesellschaftl. Interaktionen sind. Sein modernes Profil erhält er im Kontext des politisch-ökonom. Wandels des 18. u. 19. Jh., der Theorien v. ↗Gesellschaftsvertrag u. der philos. Modelle z. Abgrenzung v. Staat u. bürgerl. Ges.: Mit der Ablösung des ↗Feudalismus entsteht eine Ges., die nicht nur die Ökonomie zunehmend dem freien Markt überläßt, sondern zw. Staat u. privater Lebenswelt auch eine freie polit. Öffentlichkeit bildet, in welcher die Bürger Subjekte polit. Handelns werden u. damit die Demokratisierung soz. Belange in die Wege leiten. Neue Aktualität gewinnt der Begriff im Transformationsprozeß der Länder Mittel- u. Osteuropas nach 1989 sowie in der Debatte um die Zukunft demokrat. Verfassungsstaaten angesichts ökonom. Globalisierung u. der Grenzen des ↗Sozialstaats.

Zwei Varianten lassen sich unterscheiden: Die „wirtschaftsliberale" betont den antietatist. Aspekt der Z. u. intendiert Begrenzung der sozial- u. wirtschaftspolit. Staatsaktivität sowie Stärkung der Individualrechte der Bürger u. ihrer Eigenverantwortung bzgl. der Zukunftssicherung. Die „kommunitaristische" Variante faßt Z. als solidarisch u. partizipativ erneuerte ↗Demokratie. Auch sie plädiert für stärkere Individualrechte, jedoch zugunsten jener Personen u. Gruppen, die nicht Akteure, sondern Betroffene der gesellschaftl. u. wirtschaftl. Prozesse sind. Der Staat soll jene materiellen Sicherungen garantieren, die Voraussetzung effektiver soz. u. polit. Partizipation sind.

In der „deliberativen Demokratie" (Jürgen Habermas) schließt die Z. die über Arbeits-, Kapital- u. Gütermärkte gesteuerte Ökonomie nicht mehr ein. Ihren institutionellen Kern bilden vielmehr jene nicht-staatl. u. nicht-ökonom. freiwilligen Assoziationen, die öff. Kommunikation lebensweltlich verankern. Ihre Aufgabe ist es, soz. Alltagsprobleme öffentlich zu machen, strukturelle Ursachen der damit verbundenen Fehlentwicklungen in Politik u. Ökonomie aufzuspüren u. durch Kritik bzw. Bildung v. Gegenmacht zu überwinden. Ihre Legitimation u. Nachhaltigkeit hängen davon ab, ob sie sich auf die demokrat. Meinungs- u. Willensbildung auszuwirken u. eine autorisierte Gestalt anzunehmen vermögen.

Lit.: **K. Michalski** (Hg.): Europa u. die Civil Soc. St 1991; **J. Habermas:** Faktizität u. Geltung. F 1992; **B. van den Brink – W. van Reijen** (Hg.): Bürger-Ges., Recht u. Demokratie. F 1995; **G. Frankenberg:** Die Verfassung der Republik. F 1997; **H.-J. Große-Kracht:** Kirche in ziviler Ges. Pb 1997; **H. Bedford-Strohm:** Gemeinschaft aus kommunikativer Freiheit. Gt 1999; **U. Nothelle-Wildfeuer:** Soz. Gerechtigkeit u. Z. Pb 1999.

HANS-JOACHIM HÖHN

Zivilisation (v. lat. *civis,* Bürger) wird in den meisten eur. Sprachen weitgehend synonym zu ↗Kultur verwandt. Lediglich im Deutschen wird seit dem 18. Jh. Z. als äußerl. „Höflichkeit" v. Kultur als Kunst, Wiss., Moralität u. Bildung abgegrenzt (I. ↗Kant, Friedrich August Wolf, W. v. ↗Humboldt) od. als Vergesellschaftung der Kultur gegenübergestellt (J. H. ↗Pestalozzi). Der Ende des 19. Jh. einsetzende Fortschrittspessimismus wurde im deutschsprachigen Bereich auf Z. bezogen (O. ↗Spengler), Kultur als positiver Begriff blieb erhalten. – In den Sozial-Wiss. bez. Z. einerseits den v. der westlich-abendländ. Oberschicht ausgehenden Prozeß der kulturellen Verfeinerung u. zunehmenden Affektbeherrschung (Elias), anderseits in beschreibender Verwendung das Gesamt der Fertigkeiten u. Kenntnisse einer Ges. z. Problembewältigung. Politikwissenschaftlich hat Z. für die Erklärung polit. Konflikte neue Bedeutung erhalten (Huntington).

Lit.: **GGB** 8/2, 679–774 (Lit.) (J. Fisch). – **N. Elias:** Über den Prozeß der Z. (1936), 2 Bde. Be 1969; **H. Kuzmicz** (Hg.): Der unendl. Prozeß der Z. F 1991 (Lit.); **S. Huntington:** The clash of civilizations and the remaking of world order. NY 1996.

MATTHIAS RATH

Zivilisationskrankheiten sind körperl. od. psych. Schäden, die im Kontext der modernen Lebenswelt auftreten u. mit dieser in kausalem Zshg. stehen. Allgemein ist die Korrelation zw. gesellschaftl. Entwicklungsstand u. der Verbreitung versch. ↗Krankheiten gemeint. Zu den direkt durch physikal. u./od. chem. Belastungen ausgelösten Schäden zählen bes. Erkrankungen der Haut u. der Atemwege. Vermehrt treten v. a. atop. Allergien u. das exogen allerg. Asthma bronchiale auf. Erhöhte UVA/UVB-Bestrahlung führt zur Zunahme (semi-)maligner Tumore der Haut. Neben verstärkten Umweltbelastungen ist der ↗Lebensstil Auslöser v. Z. So bedingen z. B. falsche Ernährung, zuwenig körperl. Bewegung, Genuß- u. Suchtmittel, Kosmetika sowie ↗Streß nachhaltige Schäden. Präventivmaßnahmen sind insbes. die krit. Reflexion eines konsumorientierten Lebensstils u. die Einübung v. gesundheitsförderndem Verhalten.

Lit.: Z.: Lex. der Bioethik, Bd. 3. Gt 1998, 797ff. (Lit.) (G. Goerz. H. Idel. J. Siegrist).

SIMONE RAPPEL

Zivilkonstitution *(Constitution civile du clergé),* Neuordnung der Kirche Fkr.s in der ↗Französischen Revolution. Nachdem die Kirche seit dem 4.8.1789 einen großen Teil ihrer Einnahmen verloren u. seit dem Nov. 1789 ihren Besitz weitgehend an den Staat hatte abtreten müssen, gab ihr die Constituante 1790 eine neue institutionelle Form. Der Regularklerus war mit der Aufhebung der Gelübde de facto schon am 13.2.1790 abgeschafft worden. Die Parlamentsdebatte über die Reorganisation der Kirche begann am 29.5.1790 u. endete am 12.7.1790. Hintergrund der Z. bildeten die lange Trad. staatl. Beaufsichtigung der Kirche in Fkr., die gallikan. Unabhängigkeit v. Rom (↗Gallikanismus), ein aufklärer. Kirchenbild u. ein ↗Jansenismus, der die Kirche mit Hilfe der Staatsgewalt reformieren wollte u. in der frühen Revolution eine herausragende Rolle v. a. im Bürgertum spielte. Der Z. kirchen- od. gar religionsfeindl. Ziele zu unterstellen, ist eine spätere Fehldeutung. Im wesentl. wurden folgende Maßnahmen getroffen: 1. Die Anzahl der Diöz. wurde v. 130 auf 83, flächengleich mit den Dép., reduziert, u. es wurden zehn Metropolitan-Prov. eingerichtet. 2. Die Titel u. Ämter wurden auf die des Vikars, des Pfarrers u. des Bf. beschränkt. 3. Letzterer wurde durch einen Beirat kontrolliert. 4. Jede Kontrolle der Kirche seitens einer ausländ. Institution wurde untersagt. Dies betraf auch den Papst, v. dem so die frz. Kirche rechtlich losgelöst wurde. 5. Die Pfarrer u. die Bf. wurden v. jenen

Wählern gewählt, die auf Lokal- bzw. Dép.-Ebene auch die polit. Körperschaften wählten. 6. Die Geistlichen wurden v. Staat besoldet u. unterlagen der Residenzpflicht. – Die Z. wurde am 24.8.1790 v. ↗Ludwig XVI. sanktioniert u. mußte als Teil der Verfassung v. allen Geistlichen ab dem 26.11.1790 beschworen werden (Eid auf die Z.), was z. Spaltung des frz. Klerus führte. Die Z. löste das Konk. v. 1516 ab, wurde am 10.3.1791 v. Pius VI. verurteilt u. blieb in Fkr. bis z. Konk. v. 1801 in Kraft.

Lit.: Dict. critique de la Révolution française ..., hg. v. **F. Furet–M. Ozouf.** P 1992, 207–219 (F. Furet). – **P. de la Gorce:** Hist. religieuse de la Révolution française, 5 Bde. P 1909–23; **A. Mathiez:** Rome et le clergé français sous la Constituante. P 1911; **K. D. Erdmann:** Volkssouveränität u. Kirche. K 1949; **Y. Fauchois:** Religion et France révolutionnaire. P 1989.
MARTIN PAPENHEIM

Zivilreligion ↗Civil Religion.

Žižka (v. Trocnov), *Jan,* hussit. Heerführer, * um 1360 aus südböhm. Landadel, † 11.10.1424 Přibyslav; seit etwa 1390 im Dienst des Böhmen-Kg. ↗Wenzel IV., zeitweise auch des Polen-Kg. Władysław Jagiełło; übernahm als ehem. Söldnerhauptmann im Frühjahr 1420 die Organisation des Heeres der ↗Taboriten. Als Anführer der vereinigten hussit. Feldheere schlug er im Juli 1420 am Veitsberg b. Prag (seither *Žižkov*) das Kreuzheer Kg. ↗Sigmunds. Seine folgenden Aktionen sind durch den ihm eigenen rel. Fanatismus, die Siegesgewißheit der „Gottesstreiter" u. die Anwendung neuer Kriegstechniken gekennzeichnet. In den innerhussit. Auseinandersetzungen trug der inzwischen erblindete Ž. maßgeblich z. völligen Beseitigung der chiliastisch-freigeistigen ↗Pikarden u. ↗Adamiten bei (1421). Nach Ž.s Trennung v. Tabor (1422) u. mit seinem Anschluß an die Bruderschaft der (H)orebiten (1423) stieg diese unter ihm am Ende seines Lebens z. führenden militär. Kraft im Land auf.

Lit.: **LMA** 9, 659f. – **F. G. Heymann:** J. Ž. and the Hussite Revolution. Pr ²1969; **F. Šmahel:** Husitská revoluce, Bd. 3. Prag ²1996.
FRANZ MACHILEK

Zobel v. Giebelstadt (Z.), *Melchior,* Fürst-Bf. v. Würzburg (1544), * um 1500, † 15.4.1558 Würzburg (ermordet); Stud. in Wittenberg (1521), Leipzig u. Mainz (?); 1521 Domizellar, 1532 Kapitular, 1540 Dekan, 1541 Priester. Z. bemühte sich vergeblich um Restitution der bfl. Jurisdiktion in den prot. Territorien der Diözese. Ansätze kath. Reform (Diözesansynode 1548, Visitationen) u. vereinzelte Maßnahmen gg. luth. Geistliche u. Untertanen kamen durch Fürstenerhebung u. den 2. Markgräflerkrieg (1553/54) weitgehend z. Erliegen.

Lit.: **A. Wendehorst:** Das Btm. Würzburg, Tl. 3. B–NY 1978, 109–132; **Ch. Bauer:** M. Z. Ms 1998.
CHRISTOPH BAUER

Zoe, Kaiserin, * um 978, † Juni 1050; Tochter ↗Konstantinos' VIII (1025–28), Schwester v. Eudokia d. Ä. u. ↗Theodora (III.). Ihr Onkel Basilios handelte die Vermählung Z.s mit ↗Otto III. aus, die jedoch an dessen frühem Tod (1001) scheiterte. Noch immer ledig, heiratete die Fünfzigjährige am 12.11.1028 ↗Romanos III. Argyros u. bestieg drei Tage später – nach dem Tod des Vaters – den Thron. Von diesem Lebemann u. polit. Dilettanten vernachlässigt, legte sich Z. einen jugendl. Liebhaber zu. Vermutlich war sie an Romanos' Tod im Bad (11.4.1034) beteiligt. Noch am selben Abend heiratete sie ihren Liebhaber, einen Paphlagonier bäuerl. Abkunft, als Ks. Michael IV. (1034–41). Vergeblich versuchte er, Aufstände auf dem Balkan niederzuwerfen u. starb enttäuscht am 10.12.1041. Z. adoptierte daraufhin Michael V. Kalphatos, der sie z. Eintritt ins Klr. zwang. Am 20.4.1042 wurde Michael jedoch gestürzt. Z. bestieg erneut den Thron, diesmal mit ihrer Schwester Theodora als Mitkaiserin. Um sich eine starke männl. Hand zu sichern, ging Z. 64jährig eine dritte Ehe mit ↗Konstantinos IX. Monomachos ein (12.6.1042). Dieser teilte als Ks. ihre Verschwendungssucht u. betrog sie öffentlich bis zu Z.s Tod. – In ihrer Regierungszeit ging eine kulturelle Blüte mit dem militär. Niedergang einher (Bedrohung durch die Normannen in It. u. die türk. Seldschuken in Asien).

Lit.: **BBKL** 14, 599–564 (Lit.); **LMA** 9, 662. – **Ch. Diehl:** Figures byzantines, Bd. 1. P 1906, 245–290; **O. Schissel:** Die Ethopoiie der Z. bei Michael Psellos: ByZ 27 (1927) 271–275; **Ostrogorsky**³ 266–270; **S. Vryonis jr.:** Byzantium: the Social Basis of the Decline in the 11th Century: Greek, Roman and Byzantine Studies 2 (1959) 157–175; **CMH** 4/1, 184–187 191 194–209; **L. Bréhier:** Vie et mort de Byzance. P ²1969, 197–221; **H. Ahrweiler:** Recherches sur la société byzantine au XIe siècle: TrMém 6 (1976) 99–124; **N. Oikonomidès:** L'évolution de l'organisation administrative de l'Empire byzantin au XIe siècle (1025–1118): ebd. 125–152; **Hunger** 1, 262 274ff. 379 421; Michele Psello: Imperatori di Bisanzio (Cronografia), hg. v. **D. Del Corno u. a.,** 2 Bde. Vicenza 1984, Bd. 1, 97 115 211 239–255; Bd. 2, 99 105 131; **M. Angold:** L'impero bizantino (1025–1118). Na 1992, 15–74.
CARMELO CAPIZZI

Zoe, hl. (Fest 2. u. 3. Mai), **Martyrin;** erlitt nach der legendar. Passio unter Ks. ↗Hadrian gemeinsam mit ihrem Mann *Hesperos* u. ihren Söhnen *Kyriakos* u. *Theodulos* in Attaleia (Pamphylien) den Tod. Eine v. ↗Justinianos I. in Konstantinopel erbaute Kirche wurde ihr geweiht (Proc. aed. I, 3, 13). – Das Mtm. einer *Z. in Rom* (Fest 5. Juli; ActaSS iul. 2, 221f.; MartRom 270f.) wird nur in der Passio des hl. ↗Sebastian erwähnt u. gilt als Erfindung des Hagiographen.

Lit.: **ActaSS** mai. 1, 177ff. 739f.; **MartRom** 168f.; **SynaxCP** 649f.; **BHG** 746a–b; **VSB** 5, 32.
MARIA-BARBARA V. STRITZKY

Zoëga, *Georg* (Jørgen), dän. Archäologe, Numismatiker u. Wegbereiter der Koptologie, * 20.12.1755 Daler (Südjütland), † 10.2.1809 Rom. Nach dem Studium der Altertumskunde in Göttingen 1773–1776, unter maßgebl. Einfluß des Philologen Christian Gottlob Heyne, lernte Z. als Hofmeister einer dän. Familie 1779 erstmals Rom kennen. Als designierter Leiter des Kgl. Münzkabinetts Kopenhagen trat er eine zweite wiss. Reise an, die zu seinem dauernden Verbleib in It. ab 1783 in den Diensten des Kard. Stefano Borgia führte. Hier entstanden seine monumentalen WW über die Münzen Ägyptens (1787), über die röm. Obelisken (1797), über die röm. Basreliefs (1808) u. der posthum publ. *Catalogus Codicum Copticorum manu scriptorum qui in Museo Borgiano Velitris adservantur* (Ro 1810) der kopt. Hss. der Slg. Borgia. Der *Catalogus* mit seinen zahlr. Textauszügen trug wesentlich z. Erforschung des Koptischen bei.

Lit.: **ADB** 25, 386–402 (A. Michaelis); Dansk Biografisk Leksikon, Bd. 26. Kh 1954, 486–492 (F. Poulsen). – **F. G. Welcker:** G. Z.'s Leben, 2 Bde. St 1819; **J.-M. Sauget:** Introduction historique et notes bibliographiques au Catalogue de Z.: Muséon 85 (1972) 25–63.
PETER NAGEL

Zoërard u. Benedikt, hll. Eremiten (Fest 17. Juli). Z. (poln. *Świerad*, slowak. *Svorad*), * wohl in Polen, lebte als Einsiedler u. Miss. wahrscheinlich am Dunajec, seit etwa 1000 b. Ohlau (Schlesien), ab etwa 1007 in Oberungarn, wo er um 1007/10 in die OSB-Abtei Zubor eintrat (Mönchsname *Andreas*). Zusammen mit seinem Schüler B. (slowak. *Stojislav*) zog er sich als Asket in eine Höhle b. Skalka (Waagtal) zurück u. starb um 1034; B. wurde 1037 v. Räubern ermordet. Bf. ↗Maurus v. Fünfkirchen (Pécs), der die Hll. noch persönlich gekannt hatte, verf. nach 1064 eine kurze Vita über sie. Translation ihrer Gebeine 1083 durch Kg. ↗Ladislaus I. v. Ungarn in die Emmeramskirche zu ↗Nitra. Für Ohlau ist ihre Verehrung seit Beginn des 13. Jh. belegt; sie strahlte dann in die Diöz. Breslau u. bis in die Diöz. Tarnów aus. Beide sind Patr. der Diöz. Nitra; Benediktiner u. Kamaldulenser in Ungarn u. Polen betrachten sie als Hll. ihrer Orden. Z. ist auch Mit-Patr. der OSB-Abtei St. Andrew in Cleveland (Ohio), des geistig-rel. Zentrums der Slowaken in den USA.

Lit.: **BBKL** 14, 572f.; **BS** 1, 1175f.; **DHGE** 2, 1712f.; **LCI** 8, 641. – **Zimmermann** 2, 445 447f.; Hagiografia Polska, Bd. 1. Poznań 1971, 79–93 112–116; **P. Ratkoš:** Vznik kultu Ondreja-Svorada a Benedikta vo svetle záhrebských pamiatok: Historijski zbornik – Šidakov zbornik 29/30 (1976/77) 77–86; **J. L. Csóka:** Gesch. des benediktin. Mönchtums in Ungarn. M 1980, passim; **G. Klaniczay:** Az 1083. évi magyarországi szentté avatások: E. Fügedi: Művelődéstörténeti tanulmányok a magyar középkorról. Budapest 1986, 15–33; **W. Marschall:** Mittelalterl. Hll.-Kulte in Schlesien: J. Köhler (Hg.): Hll. u. Hll.-Verehrung in Schlesien. Sig 1997, 19–30, hier 28ff.; **J. Pater:** Święci w dziejach Śląska. Bu 1997, 13ff.; **V. Judák:** Svätý Svorad. Patrón mesta Nitry. Nitra 1999. FRANZ MACHILEK

Zoernikav, *Adam,* * 11.9.1652 Königsberg, † 1692/1694 Kiev (?). Aus luth. Familie stammend, studierte Z. zunächst in seiner Heimatstadt Theol., später in Jena (ab 1673) auch Jura. Um der geistigen Enge u. den innenprot. Streitigkeiten zu entkommen, reiste Z. nach Engl. (Oxford, Cambridge) z. Studium der Kirchenväter im Hinblick auf das Verhältnis der Kirchen in Ost u. West. Die Rückreise erfolgte über Paris (Studium der Waffentechnik), It., Östr., Böhmen, Polen nach Wilna (1679); bald darauf Übertritt z. Orthodoxie in Černigov. Abschluß des HW über den Ausgang des Hl. Geistes (gg. den Krakauer Jesuiten N. ↗Cichowski) 1682. Z. war ein grübler. Autodidakt; sein voluminöses Buch diente Feofan ↗Prokopovič als apologet. Fundgrube gg. die röm. Kirche. E. ↗Vulgaris übers. es ins Griechische (1797). Andere WW über die Taufe u. den Antichrist bleiben verschollen.

Lit.: **Podskalsky T** 303ff. GERHARD PODSKALSKY

Zof(f)ingen, OP-Frauenkloster (Regulierter III. Orden) in Konstanz; vor 1257 eine kleine Beginengemeinschaft „an der Mauer" mit Verbindung z. nahen OP-Kloster; erhielt 1257 die Augustinusregel. 1266 schenkte der Domscholaster Burkhart v. Zofingen den Schwestern seinen Domherrenhof (Platz des heutigen Klr.) mit dem Ziel, die Gemeinschaft zu einem regulierten Dominikanerinnen-Klr. umzuformen, was 1318 definitiv wurde; seither ununterbrochener Bestand. Seit 1775 Lehrtätigkeit in versch. Schularten. Kirche u. Klr.-Gebäude aus dem 17./18. Jh.; Erweiterungsbauten aus neuerer Zeit.

Lit.: **HelvSac** IX/2, 429–434. – **A. Wilts:** Beginen im Bodenseeraum. Sig 1994, 171–177. KARL SUSO FRANK

Zohar ↗Sohar.

Zōhrap(ean), *Yovhannēs* (Johannes Zohrab), OMech (1779), arm. Philologe, * 1757 Ortaköy b. Istanbul, † 8.5.1829 Paris; reiste als ↗Mechitharist v. S. Lazzarro (Venedig) z. Kollation arm. Hss. 1791 in die Ukraine u. nach Polen, 1792 in den Nahen Osten; Ordensaustritt 1817; Emigration nach Paris, dort als Orientalist tätig. Seine Edition der altarm. Bibel ist größtenteils unersetzt.

WW: Edition der Rhetorik v. (Ps.-)Movsēs Xorenacʻi. V 1796; Edition des altarm. AT, NT u. einiger Apokryphen. V 1805, Nachdr. Delmar 1984 (mit Vorwort v. C. Cox); neuarm. Übers. des NT u. Teil-Übers. des AT. V ^{2}1805, NT revidiert P 1825 u. ö.; lat. Teil-Übers. v. Eus. chron. Mi 1816 (mit A. Mai); dass. vollst. Mi 1818 (auch PG 19, 99–598); armenisch-frz. Edition v. Vardan Aygekcʻi. P 1825 (mit J. Saint-Martin); Edition u. Übers. der Elegie auf Edessa des Nersēs Šnorhali. P 1827–28; Nachlaß (Auto-Biogr. usw.): R. H. Kévorkian – A. Ter-Stépanian: Manuscrits arméniennes de la Bibl. Nationale de France. P 1998.

Lit.: **G. Stepʻanyan:** Kensagrakan bararan 1 (1973) 332; Haykakan Sovetakan Hanragitaran 3 (1977) 700f.; **R. Kévorkian:** Index bio-bibliographicus notorum hominum, Sectio armeniaca 4. Osnabrück 1987, 285 (Lit.); **Ch. Burchard** (Hg.): Armenia and the Bible. Atlanta 1993. ROLAND KANY

Zoi (Zoe; griech. Ζωή), griech. orth. Bewegung v. Laientheologen u. Klerikern; gegr. 1909 v. Eusebios Matthopoulos in einer Krisenzeit des rel. Lebens u. der Gemeinde, geleitet v. Vorsitzenden u. einem Fünferrat. Die Mitgl. bewahren die drei Tugenden des orth. Mönchtums u. haben die innere Mission z. Aufgabe. Ihre Blüte erlebte Z. in den vierziger u. fünfziger Jahren. 1959 spaltete sie sich in zwei Richtungen. Die Jüngeren blieben in Z., während die Älteren die Bruderschaft ↗Sotir bildeten. Die Mitgl. entwickelten einen eigentüml. Puritanismus u. eine Mentalität des Auserwähltseins.

Lit.: **Ch. Maczewski:** Die Z.-Bewegung Griechenlands. Gö 1970; **G. Mantzaridis:** Soziologie des Christentums. B 1981. – *Zs.:* Zoe 1 (1911) ff. IOANNIS S. PETROU

Zola, *Émile,* frz. Schriftsteller, * 2.4.1840 Paris, † 29.9.1902 ebd.; gemäß seiner naturalist. Theorie des *roman expérimental* (P 1879), stellt Z. im Romanzyklus *Les Rougon-Macquart* (20 Bde. P 1871–1893) an Einzelfällen die konkreten hist. Auswirkungen der soz. u. biologisch-genet. Determination des Individuums dar; im Schreibprozeß wird dabei die moralisch motivierte Sozialkritik an der Dekadenz des „Second Empire" immer wieder eingeholt v. einer mortalist. Faszination an Bildern des Verfalls.

WW: Les Trois villes, 3 Bde. P 1894–98: Les Quatre Évangiles, 3 Bde. P 1899–1903; Œuvres complètes, 50 Bde., ed. M. Le Blond – E. Fasquelle. P 1927–29: 15 Bde., ed. H. Mitterand. P 1966–70.

Lit.: **E. Kaiser:** Wissen u. Erzählen bei Z. Tü 1990; **R. Warning:** Kompensator. Bilder einer ‚Wilden Ontologie': Z.s ‚Les Rougon-Macquart': Poetica 22 (1990) 355–383. HERMANN DOETSCH

Zölesyrien (Κοίλη Συρία = parallel zu semit. Terminologie „ganz Syrien"), seit dem 4. Jh. vC. offizieller Titel einer administrativen Einheit mit wechselnden Abgrenzungen. Im 2. Jh. vC. binnenländ. (κοῖλος, wörtlich hohl, dazwischenliegend) Süden des seleukid. Reichs (einschließlich Palästinas). Ab 111 vC. Kgr. mit Hauptstadt ↗Damaskus, 84–72 v. Aretas III., 72–69 v. Tigranes II. verwaltet. 63 v. Pompeius der röm. Prov. Syria eingegliedert unter einem στρατηγός (Ios. ant. XIV, 4, 4); v. 23 vC. bis

etwa 92 nC. meist v. ↗Herodianern verwaltet, danach v. röm. Offizieren aus dem Ritterstand (ἡγεμών: IGLS 1, 824). Römisch-Z. umfaßte Ituräa, Gaulanitis, Batanäa, ↗Trachonitis, Auranitis u. die als προσθήκη zugeordneten Städte der ↗Dekapolis.

Lit.: **AncBD** 1, 1075f. (R.W. Smith). – **B. Isaac:** The Decapolis in Syria, a neglected Inscription: Zs. für Papyrologie u. Epigraphik 44 (1981) 67–74; **M. Sartre:** La Syrie Creuse n'existe pas: P.-L. Gatier u.a.: Géographie Historique au Proche-Orient (1988) 15–40. ROBERT WENNING

Zölibat. Der Z. (v. lat. *caelebs*, alleinlebend; *caelibatus*, Ehelosigkeit) bez. die Lebensform ehelos lebender Priester u. Kleriker der lat. Kirche.

I. Historisch-theologisch: Das NT kannte noch keine Regelung dieser Art. Nur die Ehelosigkeit um des Himmelreiches willen (Mt 19,12; vgl. 1 Kor 7) wurde zweifelsfrei als Wert erkannt. Querverbindungen z. Lebensform v. Amtsträgern können indirekt hergestellt werden (1 Kor 7,32–35; 1 Tim 3,2.12; Tit 1,6). Universalkirchlich verbindl. Festlegungen finden sich erst im MA (DH 711). In Rückblicken auf die Entstehungs-Gesch. des Z. wurde öfter die Legitimität der heutigen Regelung ideologiekritisch mit dem Hinweis bestritten, die Motive für die Enthaltsamkeitsforderungen an den Klerus seien in seiner Entstehungs-Gesch. weniger neutestamentlich begr. als vielmehr aus heidn. (stoischen, manichäischen) Anschauungen od. atl. Vorstellungen v. kult. Reinheit hergeleitet. Neuere Forsch. machen deutlicher auf die insg. andere Atmosphäre der Väterzeit der Kirche aufmerksam. Diese zeigt sich allein schon in der Tatsache, daß man am Anfang eher v. einem Enthaltsamkeits-Z., nicht v. einem Ehelosigkeits-Z. sprechen sollte (Heid). Ersterer setzt voraus, daß sich die Enthaltsamkeitsforderung ursprünglich auch an verheiratete Kleriker gerichtet hat. Es wird darüber diskutiert, ob dieser sich bereits seit der Zeit des NT nachweisen lasse. Offensichtlich hat eine verbreitete Scheu Enthaltsamkeitsforderungen für diejenigen motiviert, denen der Kult des Heiligen oblag. In ihnen sah man eine Gestalt der Ehrfurcht verwirklicht, die dem kult. Dienst entsprach, verbunden mit der Bereitschaft, sich ausschließlich dem Dienst Christi zu widmen. – Die cc. 27 u. 33 der Synode v. Elvira (DH 118f.) regeln erstmals kirchenamtlich die Lebensform kirchl. Amtsträger (gemeint ist der Enthaltsamkeits-Z.), indem sie sich auf eine bereits gelebte Praxis beziehen. Der Brief Papst Siricius' an den Bf. ↗Himerius v. Tarragona zeigt wachsende Schwierigkeiten mit der Einhaltung der Forderung u. sucht sie durch bibl. Motivation neu zu stützen (DH 185). Durch eine Reihe weiterer synodaler Stellungnahmen (vgl. Mörsdorf) wird die Entwicklung z. universalkirchlich verpflichtenden (Ehelosigkeits-)Z. vorbereitet. Im MA führte die gregorian. Reform z. seither endgültigen Bestimmung, in der die Ehen v. Klerikern als ungültig angesehen werden. Sie wurde durch Innozenz III. erlassen. Das Trid. verteidigt diese Regelung gg. Einwände der Reformation (DH 1809f.). Unumstritten blieb die gesetzl. Regelung nicht. Im Anschluß an das Vat. II enwickelte sich erneut eine heftige Diskussion, die v. Paul VI. mit der Enz. *Sacerdotalis coelibatus* (AAS 59 [1967] 657–697) u. der Bf.-Synode 1971 („Der priesterl. Dienst") mit der Bekräftigung der geltenden Regeln beantwortet wurde. In jüngerer Zeit befaßte sich das nachsynodale Apost. Schreiben *Pastores dabo vobis* Johannes Pauls II. v. 1992 ausführlich mit dem Z. (AAS 84 [1992] 657–804, bes. 703ff.)

Im *Osten* (vgl. Mörsdorf) ist die Entwicklung in den ersten Jhh. weithin parallel verlaufen. Die heutige Praxis sieht vor, daß Bf. grundsätzlich nicht verheiratet sein dürfen, die ↗Majoristen nur, wenn sie vor der Weihe geheiratet haben. Sie ist v. Rom auch für die unierten Kirchen anerkannt worden.

II. Systematisch-theologisch: Es geht hier nicht um die Motive für die individuell gewählte freiwillige ↗Ehelosigkeit od. ↗Jungfräulichkeit, sondern um die Begründung des *Z.-Gesetzes*. Es besteht Einigkeit darüber, daß ein *notwendiger* Zshg. v. Priestertum u. Ehelosigkeit nicht erwiesen werden kann. Es geht daher nur um den Nachweis der *Angemessenheit*. Zentrales Glaubensmotiv für die Beibehaltung des Z. dürfte die prophet. Zeugnisfunktion sein, die ihm nach den Zeugnissen des Vat. II (PO 16) eignet. Der Priester hat das Ev. zu verkünden u. die Menschen auf das Kommen des Reiches Gottes auszurichten; dem entspricht die Lebensform des Z., die, soll sie gelingen, Ausdr.-Form eines Glaubens sein muß, der den Priester ganzheitlich erfüllt. Hier gewinnt der Glaubensvollzug eine spezif. Zeichenstruktur: Diese Lebensform wird Ausdr. einer Lebensentscheidung aus dem Glauben. Die Wirkung dieses Zeichens hängt aber in diesem Fall wesentlich v. der Tatsache ab, daß es in Solidarität gegeben wird. Es ist zwar die Entscheidung eines jeden einzelnen, aber eine solche, die v. vielen in Solidarität vollzogen u. mitgetragen wird. Weil es das Gesetz gibt, welches alle Priester z. Z. verpflichtet, wird der einzelne auf seine Lebensform hin befragt, wird er sozusagen selbst z. „Zeichen". Hier liegen mögl. Motive für die Entscheidungen des Gesetzgebers vor, der für die allg. Regelung Verantwortung trägt. Auch er kann sie nur im Vollzug seines Glaubens treffen. Denn er bezieht sich in ihr auf eine nur im Glauben faßbare Realität: die Führung der Kirche durch den Geist Christi. Die Kirche verbindet den Empfang der höheren Weihen mit der Enthaltsamkeitsforderung in Treue zu einer über Jhh. hin geübten Praxis u. vertraut darauf, daß sich in dieser Praxis der Geist Jesu auswirkt. Hinter dem Gesetz steht somit weder Willkür noch dogmatisch zwingende Notwendigkeit, sondern eine v. den Päpsten u. einer breiten Mehrheit der Bf. (Synode 1971) getragene gesch. Glaubensentscheidung. Das heißt auch, daß andere gesch. Bedingungen u.U. andere Entscheidungen nahelegen können.

Von Intention u. Praxis der Kirche her gesehen, will dieses Gesetz keinen Zwang ausüben; es setzt Bedingungen fest, die mit der Spendung der höheren Weihen verbunden sind. Daß diese freiwillig u. in Kenntnis der zu übernehmenden Verpflichtungen empfangen werden, wird in der Weihehandlung öffentlich festgestellt (daher kann v. einer Menschenrechtsverletzung seitens der Kirche hier nicht die Rede sein).

Ein gewandeltes Verständnis v. ↗Sexualität, welches sich im 20. Jh. weithin durchgesetzt hat, läßt die Problematik des Z. deutlicher erkennen. Es hat aber nicht erweisen können, daß diese Lebensform notwendigerweise mißglücken muß. Allzuoft bestätigt

sich das Gegenteil, wenn auch keineswegs ohne Krisen, Anfechtungen u. Umwege. Es dürfte spirituell v. entscheidender Bedeutung sein, daß der Priester in seiner Lebensform (v. Gott zugespielte) Chancen der Erfüllung erkennt u. ergreift (v. „donum" ist in amtl. Dokumenten die Rede). Daß dieser Weg Risiken birgt, liegt auf der Hand; er ist nur in vielen Schritten zu begehen. Er bildet eine dauernde Provokation, die einmal getroffene Entscheidung existentiell in einem lebensgesch. Reifungsprozeß, der nie abschließbar ist, je neu einzuholen u. zu ratifizieren. So aber kann er Lebenserfüllung schenken u. ermöglichen (vgl. Mk 10,29f.).

Über Modifikationen u. über die konkrete Handhabung des Gesetzes wird weiter diskutiert werden müssen – z. B. über die Frage, ob sich in Inkulturationsprozessen die Behauptung der Zeichenhaftigkeit aufgrund eines ganz anderen kulturellen Erwartungshorizonts aufrechterhalten läßt. Es fragt sich auch, ob bei hochgradigem ↗Priestermangel, der dazu führt, daß in vielen Gemeinden die Feier der Eucharistie nicht mehr sichergestellt werden kann, an eine Weihe verheirateter, in Beruf u. Ehe bewährter Männer (↗Viri probati) zu denken ist. Solche Überlegungen heben den Wert des Z. nicht auf, sondern suchen ihn angesichts bestimmter Problemsituationen zu wahren.

Lit.: **LThK²** 10, 1395–1401 (K. Mörsdorf, L. M. Weber); **HRGF** 503–508 (B. Fraling); **EKL³** 4, 1389–94. – **J. Bours–F. Kamphaus:** Leidenschaft für Gott. Fr [8]1991; **H. Heimerl:** Der Z. W 1985; **A. Grün:** Ehelos – des Lebens wegen. Münsterschwarzach 1989; **P. Brown:** Die Keuschheit der Engel. M 1991; **K. Demmer:** Zumutung aus dem Ewigen. Fr 1991; **A. Grün:** Intimität u. zölibatäres Leben. Wü 1996; **F.-J. Steinmetz:** Allmähl. Aufhebung des Pflicht-Z.?: GuL 69 (1996) 67–74; **S. Heid:** Z. in der frühen Kirche. Pb 1997; **M. Frassetto** (Hg.): Medieval purity and piety: Essays on medieval clerical celibacy and religious reform. NY 1998; **M. Weitz:** Der Z. des Weltpriesters zw. Ideologie u. Theol. HH 1998. BERNHARD FRALING

III. Kirchenrechtlich: Die Kleriker sind gemäß c. 277 § 1 CIC gehalten, geschlechtl. Enthaltsamkeit um des Himmelreiches willen zu wahren; daher sind sie z. Z. verpflichtet. Der Z. ist als „besondere Gabe Gottes" zu verstehen, „durch welche die geistl. Amtsträger ungeteilten Herzens Christus leichter anhangen u. sich dem Dienst an Gott u. den Menschen freier widmen können" (ebd.). Der Verpflichtungsgrund liegt nicht, wie bei Ordensangehörigen, in einem Gelübde (c. 599), sondern im kirchl. Gesetz selbst. Um zu gewährleisten, daß die Z.-Verpflichtung freiwillig übernommen wird, muß vor der Diakonenweihe ihre Übernahme nach einem vorgeschriebenen Ritus öffentlich bekundet werden (c. 1037); außerdem ist eine schriftl. Erklärung erforderlich, aus der hervorgeht, daß der Kandidat v. sich aus u. frei den Empfang der Weihe erbittet (c. 1036). Um die Glaubwürdigkeit der zölibatären Lebensform zu schützen, sind für schwerwiegende Verstöße gg. die Verpflichtung gemäß cc. 1394–1395 bestimmte Sanktionen vorgesehen, die Entlassung aus dem geistl. Stand nicht ausgenommen. Weitere Schutznormen sind insofern gegeben, als die Weihe ein ↗Ehehindernis darstellt (c. 1087) u. der Eheschließungsversuch eines geistl. Amtsträgers, der an die Z.-Verpflichtung gebunden ist, z. Amtsenthebung führt (c. 194 § 1 n. 3) u. den Eintritt einer ↗Irregularität z. Folge hat. Im übrigen ist die Dispens v. der Z.-Verpflichtung einzig u. allein dem Papst vorbehalten (c. 291; ↗Laisierung).

Die Z.-Verpflichtung gilt, obgleich dies in c. 277 unerwähnt bleibt, nicht für alle Kleriker. Ausgenommen ist der Ständige ↗Diakon, der als Verheirateter die Diakonenweihe empfangen hat (vgl. c. 1031 § 2). Wohl ist hier eine Wiederheirat bei Auflösung der Ehe nicht zulässig; doch kann in diesem Fall v. Hindernis der empfangenen Weihe dispensiert werden, ohne daß der ständige Diakon aus dem geistl. Dienst ausscheidet (vgl. C Cult.: Rundbrief v. 7.6.1997).

Im CCEO wird die ostkirchl. Praxis verheirateter Kleriker ausdrücklich bestätigt u. die Z.-Verpflichtung nur als Eignungskriterium für das Bf.-Amt verlangt; allerdings ist auch nach diesem Gesetzbuch die Lebensform unverheirateter Priester u. Diakone entsprechend der Trad. der ganzen Kirche hochzuschätzen (vgl. cc. 180 n. 3, 373, 758 § 3 CCEO).

Lit.: **Krämer** 2, 37–41; **MKCIC** c. 277 (H. Reinhardt); **Aymans-Mörsdorf** 2, 156–161. PETER KRÄMER

IV. Praktisch-theologisch: Gelebter Z. ist Ausdr. einer besonderen Lebenskultur u. darf nicht nur den Bereich der sexuellen Enthaltsamkeit (↗Keuschheit) betreffen. Zölibatäres Leben, das dem Vorbild Jesu folgt, ist die Kunst, als unverheirateter Mensch zeichenhaft durch die ganze Existenz heilende u. z. ↗Heil führende Liebe zu verwirklichen. Solche Liebe läßt sich tief betreffen u. bleibt doch ein Pol der Ruhe. Sie entläßt in die Eigenverantwortung, befreit v. Abhängigkeit u. Zwängen, sendet z. Dienst u. schenkt die Erfahrung des Freiseins für die ↗Herrschaft Gottes. Wo menschl. Verlangen in ↗Partnerschaft u. in körperlich-seel. Vereinigung gestillt werden möchte, bricht zölibatäre Liebe auf u. mündet ins Sehnen nach Gott u. letzter Erfüllung. Im tiefsten ist die Kunst dieser Liebe ein ↗Charisma (1 Kor 7,7).

Solch anspruchsvolle ↗Liebes- u. ↗Beziehungs-Fähigkeit muß in tragender Gemeinschaft u. lebendiger Gottverbundenheit ein Leben lang eingeübt u. gepflegt werden. Z. erfordert ↗Wachsamkeit u. braucht vertraute Mitmenschen, die kritisch mitreflektieren u. in einer Art ↗Supervision begleiten, damit blinde Flecken sichtbar werden. Besonders in mögl. Liebesverwirrung braucht es Hilfe z. Klärung u. zu besonnenem Verhalten.

Das gewandelte Verständnis v. ↗Sexualität, die Tatsache, daß der Z. für viele Menschen zu einem unverständl. Zeichen geworden ist, die besondere Schwierigkeit, den Z. in heutiger Umwelt u. Mentalität zu leben u. damit verbundenes häufiges ↗Scheitern an dieser Lebensform (↗Laisierung), zugleich die Tatsache, daß der Z. nach wie vor ein Auswahlkriterium für den ↗Priesterberuf ist, zwingt z. ehrl. Hinterfragen der verpflichtenden Verbindung v. Z. u. Priesteramt.

Die Grundhaltung zölibatärer Liebe ist ein Evangel. Rat für alle Christen (↗Evangelische Räte). Besonders ↗Seelsorgerinnen u. Seelsorger, gleich welchen Standes, müssen sich v. Geist solcher Liebe bestimmen lassen, damit ihr Dienst frei macht, heilt u. ↗Heiligung vermittelt.

Lit.: **Balthasar S** Bd. 2; **L. M. Weber:** Mysterium magnum. Fr 1963, 87–121; **W. Müller:** Liebe u. Z. Mz 1994; **S. Blarer-Ziegler:** Die Kunst seelsorgl. Liebe. Fri 1996; **H. Brantzen:** Lebenskultur des Priesters. Fr 1998. STEFAN BLARER-ZIEGLER

Zoll. Als Z. werden jene v. Staat erhobenen Abgaben auf Waren bez., die in das Land eingeführt, ausgeführt od. durchgeschleust werden. Importzölle sollen die im Aufbau befindl. inländ. Industrie schützen (Erziehungs-Z.) od. bestehende Arbeitsplätze erhalten (Erhaltungs-Z.). Heute haben der schrittweise Abbau v. Zöllen (Welthandelsorganisation [WTO] bzw. Allg. Z.- u. Handelsabkommen [↗GATT] v. 30.10.1947) bzw. die Errichtung v. Z.-Unionen (EU, Nordamer. Freihandelsabkommen [NAFTA]) Vorrang. Sozialethisch gelten Zölle dann als bedenklich, wenn sie Entwicklungsländer benachteiligen.

Lit.: **StL**⁷ 5, 1173–77 (Lit.). – **H. Hauser–K.-U. Schanz:** Das neue GATT. Die Welthandelsordnung nach Abschluß der Uruguay-Runde. M 1995. WOLFGANG PALAVER

Zöllner (griech. τελώνης), im NT nur bei den Synoptikern verwendet. Der Z. war Zollpächter, der mit der Zahlung einer Pachtsumme das Recht erwarb, Steuern einzutreiben u. Zölle (Grenzzoll, Marktzoll, Brückenzoll) zu erheben. Erwirtschafteter Überschuß blieb Gewinn des Pächters, Defizite waren v. ihm auszugleichen. Ob die Römer das Abgabeverpachtungssystem eingeführt haben od. ob in Palästina ein hellenist. System der Kleinpacht bestimmend war, ist umstritten. In der Regel waren die Z. Einheimische. Die Willkür der verlangten Zollabgaben kennzeichnete das Gewinnstreben der Z. u. trug zu ihrem Wohlstand bei. Im Volk waren sie verachtet. „Z." war ein Schimpfwort. Ihnen wurde verwehrt, vor Gericht als Zeugen aufzutreten. ↗Tischgemeinschaft mit Z.n war für einen pharisäischen Schriftgelehrten anstößig (Mk 2,16). Da ihre Habsucht dem Götzendienst gleichkam, galten Z. für einen frommen Juden als „unrein" im kult. Sinn. Wer mit ihnen aß u. trank, wurde selber „unrein". Der Gruppe der ↗Pharisäer angehören konnte ein Z. nur, wenn er seinen Beruf aufgegeben u. Wiedergutmachung geleistet hatte. Z. u. Sünder wurden in einem Atemzug genannt. In rabb. Schr. wurden Z. den Räubern, Dieben u. Mördern gleichgestellt. Jesus wußte, wie über die Z. gedacht u. geurteilt wurde (Mt 5,46). Das Verhalten der Z. u. ihren v. Ungerechtigkeit geprägten Beruf u. Stand nahm Jesus nicht in Schutz.

Dem einzelnen Z. allerdings wandte er sich gnädig zu: „Zachäus … ich muß heute in deinem Haus zu Gast sein" (Lk 19,5). Jesus suchte die Gemeinschaft mit den Z.n u. berief sie in seine Nachf. (Mt 10,3). Er begegnete dem Z. wie der Arzt dem Kranken (Mk 2,17) u. machte am Z. deutlich, wie sehr der Sünder der Vergebung bedarf („Gott, sei mir Sünder gnädig!" Lk 18,13), aber auch, wie der Sünder, der die Vergebung empfängt, gerechtfertigt ist – im Unterschied zu dem, der auf seine eigene Gerechtigkeit setzt (vgl. Lk 18,9–14). Lukas berichtet davon, daß Z. sich taufen ließen (7,29f.), daß sie Jesu Wort hörten (15,1), ihm nachfolgten (5,28) u. die Freude der Buße empfanden.

Lit.: **ThWNT** 8, 88–106, bes. 103ff. (O. Michel); **BHH** 3, 2245f. (H. Peucker); **EWNT** 3, 835–838 (H. Merkel). – **Bill** 1, 377; **R. Pesch:** Das Z.-Gastmahl Mk 2,15–17: Mél. … au P. Béda Rigaux. Gembloux 1970, 63–70; **H. Merklein:** ‚Dieser ging als Gerechtfertigter nach Hause …': BiKi 32 (1977) 34–42; **F. Herrenbrück:** Wer waren die ‚Z.'?: ZNW 72 (1981) 178–194; **ders.:** Jesus u. die Z. Tü 1990; **ders. u.a.:** Jesus u. die Z.: JThS 44 (1993) 235ff.; **E. Badian:** Z. u. Sünder: Unternehmer im Dienst der röm. Republik. Da 1997; **K.S. Krieger:** Die Z. – Jesu Umgang mit einem verachteten Beruf: BiKi 52 (1997) 124–130. WALTER HERRENBRÜCK

Zonaras, *Johannes,* Historiker, Kanonist, byz. Beamter, Ende 11. bis Mitte 12. Jh.; unter Ks. ↗Alexios I. (1081–1118) Leiter der ksl. Kanzlei u. Kommandeur der Garde, nach dessen Tod Mönch im Klr. Hagia Glykeria; schrieb (neben Predigten, liturg., hagiograph. u. kanonist. WW, Erklärungen zu Termini der Kirchendichtung u. Kmtr. zu Poesien Gregors v. Nazianz u. des Johannes v. Damaskus) einen wichtigen Kirchenrechts-Kmtr. u. einen knappen, jedoch reichhaltigen *Abriß der Geschichte* (Ἐπιτομὴ ἱστοριῶν; HW) v. der Erschaffung der Welt bis z. Jahr 1118, der für die byz. Zeit bis 1081 v.a. auf M. ↗Psellos, J. ↗Skylitzes (Continuatus), ↗Georgios Hamartolos, Theophanes, ↗Prokopios v. Caesarea u. ↗Johannes Mala'las beruht, für die Darstellung Alexios' I. aber eigene Erfahrung mit (gegenüber ↗Anna Komnenes „Alexias") unabhängiger Meinung verbindet. Das Werk erfuhr 1344 erstmals eine slaw. Übers. u. wurde später auch in westl. u. andere slaw. Sprachen übertragen.

QQ: I. Z. Epitome historiarum, ed. L. Dindorf, Bd. 1–6. L 1868–75; PG 137–138; I. Z. Epitome historiarum, libri XIII–XVIII, ed. Th. Büttner-Wobst. Bn 1897; dt. Übers. (Buch 17–18) v. E. Trapp: Militärs u. Höflinge im Ringen um das Kaisertum. Gr 1986.

Lit.: **LMA** 9, 673f. – **A. Jacobs:** Z. Die byz. Gesch. bei J. Z. in slav. Übers. M 1970; **Hunger** 1, 416–419; **P. Pieler:** J. Z. als Kanonist: Byzantium in the 12th century, hg. v. N. Oikonomides. At 1991, 601–620; **B. Bleckmann:** Pagane Visionen in der Chron. des J. Z.: Costantino il Grande. Macerata 1992, 151–170; **P. Leone:** La tradizione manoscritta dell'Epitome historiarum di G. Z.: Syndesmos, Bd. 2. Catania 1994, 221–262. JOHANNES KODER

Zoni ↗Cingulum; ↗Liturgische Gewänder, III. Liturgien des Ostens.

Zorn, heftige Gemütsregung, die sich aufgrund eines erfahrenen Unrechts gg. den Urheber der Zurücksetzung bzw. Kränkung richtet. Der Z. legt sich, wenn ↗Genugtuung erreicht, Recht wiederhergestellt od. das Unrechtsempfinden revidiert werden konnte. Erscheint das Unrecht aber unaufhebbar, kann der Z. in ↗Trauer, Wut od. ↗Haß umschlagen. Als Motiv bestärkt der Z. das Eintreten gg. erlittenes Unrecht, bedarf aber einer besonnenen Urteilsbildung. – Nach klass. Lehre (↗Thomas v. Aquin) gilt der Zorn (lat. *ira*) als effektiver Hauptaffekt des zornmütigen Vermögens *(irascibile):* Während die sechs Affekte des begehrl. Vermögens *(Liebe/Haß, Verlangen/Fliehen, Freude/Trauer)* sich auf ein Gut od. gg. ein Übel richten, treten die fünf zornmütigen Affekte dann auf, wenn ein begehrtes Gut nur durch Überwindung eines Übels erlangt werden kann. Erscheint das Übel abwendbar, kommt ↗*Hoffnung,* sonst ↗*Verzweiflung* auf; nähert es sich, ist aber noch abwendbar, regt sich ↗*Mut,* sonst ↗*Furcht;* ist es anwesend u. abwendbar, entsteht der *Z.,* in den somit wesentlich sowohl ein Begehren nach Recht als auch Hoffnung u. Mut eingehen.

QQ: Thomas v. Aquin: De veritate 26, 1 u. 4; S. th. I-II, 23 46ff.

Lit.: **HWP** 1, 89–94 (J. Hengelbrock). – **H. M. Wörner:** Pathos als Überzeugungsmittel in der Rhetorik des Aristoteles: Pathos, Affekt, Gefühl, hg. v. I. Craemer-Ruegenberg. Fr 1981, 53–78. CHRISTIAN SCHRÖER

Zorn, *Philipp,* prot. Staats- u. Kirchenrechtslehrer u. Politiker, * 13.1.1850 Bayreuth, † 5.1.1928 Ans-

bach; Prof. in Bern (1875), Königsberg (1877) u. Bonn (1900–14; Lehrer des Kronprinzen Wilhelm); wiss. Delegierter des Dt. Reichs auf den Haager Friedenskonferenzen 1899 u. 1907 u. der Genfer Konferenz 1906; Mitgl. des Preuß. Herrenhauses seit 1905. Sein *Lehrbuch des KR* (St 1888) bietet erstmals eine zusammenhängende Gesch. des KR; 1919 konzipierte Z. eine überkonfessionelle christlich-soz. Partei.

HW: Staat u. Kirche in Norwegen bis z. Schlusse des 13. Jh. M 1875; Staatsrecht des Dt. Reiches, 2 Bde. B 1880–83, [2]1894–1897; Die Rechts-Wiss. der Ggw. in Selbstdarstellungen, Bd. 1. L 1924, 215–236; Aus einem dt. Univ.-Leben. Bn 1927.

Lit.: **BBKL** 14, 584–588. – **H. Pohl:** Ph. Z. als Forscher, Lehrer u. Politiker. Tü 1928; **Chroust** 5, 544. REINHILD AHLERS

Zorn Gottes (Z.). **I. Biblisch-theologisch:** Die zahlr. Aussagen der Hl. Schrift über den Z., der sich als Widerwille gg. alles ↗Böse artikuliert (Am 1–2) u. sich gg. diejenigen richtet, welche den ↗Bund verletzen (Hos 8,1–14) u. die ↗Wahrheit niederhalten (Röm 1,18), lassen erkennen, daß es sich – auch wenn der Z. vereinzelt als rätselhaft empfunden wird (Gen 32,23–33; Ex 4,24ff.; vgl. Ex 33,20) – weder um ein blindwütiges Dreinschlagen despot. Willkür handelt noch um eine dämon. Unheilsmacht (Hos 11,9; Mi 7,18; Pss 30,6; 103,9f.), sondern um die Manifestation der Heiligkeit Gottes u. die Durchsetzung seines absoluten Herrschaftsanspruchs (Ps 5,5ff.; Eph 5,1–6), angesichts dessen sich die Rationalisierung des Z. zu einer starren Vergeltungslehre (Ijob: Freundesreden) od. Eigenschaft Gottes verbietet. Als Reaktion Gottes auf das Fehlverhalten der Menschen u. die ↗Hybris der Selbstverabsolutierung äußert sich der Z. nicht nur in einzelnen Vergeltungsschlägen, sondern auch in der umfassenden Bedrohung des Menschen u. seiner Welt (Jes 13,13; 34,1–4; Hebr 10,31) u. weist auf den Bruch zw. Gott u. Mensch hin, der nach der Ur-Gesch. mit dem ↗Sündenfall als dem Herausfallen der Menschheit aus der Linie gottgewollter Entfaltung zusammenhängt (Gen 3). Daher umfängt der Z. die Weltsituation des vergängl. Menschen (Pss 90,9–12; 102,11f.) u. macht sie zu einer Zeit des Gerichts (Jes 26,20f.; Mt 3,7; Eph 2,3), in der ein jedes Unglück auf den Z. zurückgeführt werden kann (Am 3,6). Weil dem Schöpfergott alles Irdische als Werkzeug seines Zorns zu Gebote steht, leidet der Gläubige oft unter dem Empfinden, dem Unheil schutzlos preisgegeben zu sein (Ijob 16,9ff.; 19,11; Klgl 3; 1 Makk 1,54–64). Daß aber der Z. auch in der Heimsuchung menschl. Schuld die Vernichtung der Schöpfung als letzte Konsequenz ausschließt, hängt mit der ↗Reue Gottes als dem wider sein Gericht gefaßten Ja zu dem einmal v. ihm Geschaffenen zusammen (Gen 6,6; 8,21f.). Die heilsgesch. Auswirkungen zeigen sich in der Langmut Gottes, die den Ausbruch seines Zorns verhindert, das Gericht aufschiebt (Ex 32,13; Jer 18,8; Am 7,3.6) u. so Raum gewährt für ↗Buße u. ↗Umkehr (Jer 26,3.13; Jon 4,2; 2 Petr 3,9), den Frommen z. Läuterung, den Frevlern z. Warnung (Ijob 33; 36,1–14). Allein die verweigerte Umkehr (1 Petr 3,20) macht das Zorngericht Gottes unausweichlich u. weist auf den Tag Jahwes (Jes 13,9–12) bzw. den Tag des Zorns (Am 5,18ff.; Zef 1,15; Klgl 1,2) hin, der die endgültige Abrechnung bringt u. dessen Heimsuchungen das letzte Gericht abbilden (Röm 2,5ff.; Offb 6,17; 14). – Das ↗Frühjudentum thematisiert die Auswirkungen des Z. im Endgericht (Weish 5,20; äthHen 55,3; 90, 18; Sib 3, 556 561). Allein der ungebrochene Heilswille Gottes kann das Zornverhältnis beenden u. z. Durchgang in eine neue Existenz umgestalten (Hos 2,14–23; Jes 11,1–10; Jer 31,31–34). – Die eschatolog. Offenbarung u. sichtbare Verkörperung des den Z. umschließenden Heilswillens ist nach dem Zeugnis des NT Jesus Christus (Joh 3,16; Röm 5,8.10; 9,22ff.). Weil Christus die Erfüllung des Gesetzes ist (Röm 3,25ff.) u. dieses erst durch den Neuen Bund in seiner wahren Bedeutung erkannt u. aufgerichtet wird (Röm 3,31), kann das Gesetz als solches nicht mehr das Verhältnis des Menschen zu Gott bestimmen, sondern weckt, wo das geschieht, den Z. (Röm 4,15). An Christus scheidet sich die Menschheit in solche, die v. Z. befreit sind, indem sie sich retten lassen v. seinem Erbarmen (Joh 5,24; 1 Thess 5,9), u. solche, die, weil sie den Retter Christus ablehnen, unter dem Z. bleiben (Mt 3,7ff.; 25,41; Joh 3,36).

Lit.: **ThWNT** 5, 392–448; **ThWAT** 1, 376–389 (J. Bergmann, E. Johnson); **EWNT** 2, 1293–97 (W. Pesch). – **W. Eichrodt:** Theol. des AT, Bd. 1. B [8]1968, 168–176; **R. Brandscheidt:** Gotteszorn u. Menschenleid. Trier 1983; **G. Bornkamm:** Die Offenbarung des Z.: ders.: Stud. z. NT. B 1985, 136–160; **P. Trummer:** Die Sanftmut Jesu u. der Z.: Anfänge der Theol. FS J. B. Bauer. Gr 1987, 117–137; **W. Groß:** Z. – ein bibl. Theologumenon: W. Beinert (Hg.): Gott – ratlos vor dem Bösen. Fr 1999, 47–85. RENATE BRANDSCHEIDT

II. Systematisch-theologisch: Im Kontext der Lehre v. der Leidenschaftslosigkeit Gottes haben Kirchenväter u. Scholastik die bibl. Rede v. Z. als gerechte ↗Strafe gedeutet. M. ↗Luther, der streng christologisch dachte, brachte ein neues Verständnis: nach ihm wurde Christus als Gekreuzigter bis in seine innerste Seele hinein v. Z. getroffen (WA 5, 603–612). K. ↗Barth (KD 2/2, 131) radikalisierte diese Sicht, indem er seine Erwählungslehre der Schöpfungslehre vorordnete. So ergab sich die Folgerung, daß v. Ewigkeit her ein Zorn entbrannt ist, der im Gekreuzigten sowohl offenbar als auch überwunden wurde. In der „Theodramatik“ H. U. v. ↗Balthasars (TD 3, 315–327; 4, 223–293) ist der Zorn jene Reaktion Gottes auf die menschl. Sünde, die Christus stellvertretend für die Menschen erlitten hat. Gemäß einer konsequent dramat. Sicht hat Christus zwar einen Gott verkündet, der in sich nie zornig ist, sondern den Sündern mit verzeihender Liebe (↗Feindesliebe) begegnet. Doch zeigen die Gerichtsworte, daß die sündige Menschheit sich selber in gottferne Welten einschließt u. desh. v. ihrer Seite her Gott nur als zornig erfahren kann. Da alle Menschen – auch die Gläubigen – immer in die sündige Menschheit verstrickt bleiben, behält die Thematik v. göttl. Zorn stets ihre Aktualität.

Lit.: Lact. ira. – **R. Schwager:** Jesus im Heilsdrama. I [2]1996; **R. Miggelbrink:** Der Z. Fr 2000. RAYMUND SCHWAGER

Zoroaster, Zoroastrismus ↗Parsismus.

Zorzi (Giorgi[o]), *Francesco,* bekannter als *Franciscus Georgius Venetus,* OFM (wohl vor 1482), Neupythagoreer, Neuplatoniker u. chr. Kabbalist, * 7.4.1466 (od. 1453/50) Venedig, † 1.4.1540 Asolo; 1502–08 Prediger in S. Marco, seit 1533 Vorsteher der Bauhütte v. S. Francesco della Vigna in Venedig. Starker Einfluß auf die eur. Hermetik. ↗Sixtus v.

Siena, R. ↗Bellarmin u. M. ↗Mersenne schrieben gg. ihn.

WW: De harmonia mundi totius cantica tria. V 1525, frz. P 1578, Nachdr. P 1978; In scripturam sacram problemata. V 1536 (beide WW indiziert); C. Vasoli: Archivio di filosofia 1954/55, n. 3, S. 79–104 (aus beiden WW); F. Giorgio's Commentary on G. Pico's Kabbalistic Theses, ed. Ch. Wirszubski: JWCI 37 (1974) 145–156; L'Elegante Poema, ed. J.-F. Maillard. Mi 1991.

Lit.: **EPhU** 3/1, 903f. – **C. Vasoli:** Profezia e ragione. Na 1974, 129–403; **F. A. Yates:** The Occult Philosophy in the Elizabethan Age. Lo 1979 (dt. A 1991), Kap. 4; **A. Foscari–M. Tafuri:** L'armonia e i conflitti. To 1983; **F. Zöllner:** Vitruvs Proportionsfigur. Worms 1987, 170–183; **E. Scapparrone:** Temi filosofici e teologici nell' ‚Elegante poema': Riv. di storia della filosofia 45 (1990) 37–80; **F. Secret:** Hermétisme et Kabbale. Na 1992; **W. Schmidt-Biggemann:** Philosophia perennis. F 1998, 485–503. ROLAND KANY

Zosima (Sossíma), v. F. ↗Dostoevskij in „Die Brüder Karamazov" 1879 geschaffene Figur, der geistl. Vater Alëšas. Z.s Werdegang über Schuld u. Schuldbekenntnis z. Mönch u. mit seher. u. heilenden Kräften begabten ↗Starec sowie den Grundelementen seines Christentums ist das 6. Buch gewidmet. In die Handlung sind sein Vorauswissen u. seine angstfreie Annahme des Todes, sein Sterben u. – in einer Vision Alëšas – sein liebendes Fortwirken nach dem Tod integriert. Die auch eigenes Erleben wiedergebende Figur verkörpert Dostoevskijs chr. Ideal.

Lit.: **V. N. Krivolapov:** Starec Z. i Serafim Sarovskij: Russkaja literatura i kul'tura novogo vremeni. St. Petersburg 1994, 133–156; **Z. Maurina:** Dostojewskij. Memmingen [5]1997. WOLFGANG KASACK

Zosimus, *Apokalypse des Z.,* in syr., griech. u.a. Versionen verbreitetes Apokryphon des 5./6. Jh. nC. mit langer Traditonsgeschichte. Unter Rezeption paganer Heilsvorstellungen wird erzählt, daß Z. nach vierzigjährigem Gebet die Insel der Seligen besuchen darf, auf die die Rechabiten wegen ihrer Unterdrückung durch Kg. Jojakim entrückt worden waren, um dort ein asketisch-tugendhaftes, sorgenfreies Leben zu führen. Ältester Teil der Schr. ist eine auf Jer 35 basierende „Geschichte der Rechabiten" jüd. Ursprungs (Kap. 8ff.; 1./2. Jh. nC.?).

Ausg.: J. H. Charlesworth: The Hist. of the Rechabites. Chico (Calif.) 1982 (griech. Text mit engl. Übers.); OTP 2, 443–461 (engl. Übers. des syr. Textes).

Lit.: **Ch. Knights:** ‚The Story of Z.' or ‚The Hist. of the Rechabites'?: JSJ 24 (1993) 235–245; **ders.:** Towards a Critical Introduction to ‚The Hist. of the Rechabites': JSJ 26 (1995) 324–342; **ders.:** ‚The Hist. of the Rechabites' – An Initial Commentary: JSJ 28 (1997) 413–436. JÜRGEN WEHNERT

Zosimus, Zosimos:

Zosimus v. Augsburg ↗Dionysius v. Augsburg.

Zosimos, byz. **Geschichtsschreiber,** Jurist des Fiskus, später ksl. Berater; schrieb um 501 nach dem Vorbild des Polybios die Νέα ἱστορία („Neue", d. h. gg. das Christentum gerichtete Gesch.) mit einer Darstellung der röm. Gesch. seit Augustus, die mit der Eroberung Roms durch Alarich (410) abbricht. Zum Teil beruhend auf Dexippos, Eunapios u. Olympiodoros, gilt Z. als wichtige Quelle für das 3. Jh. u. die Jahre nach 378. Als Heide stellt er den Niedergang Roms in einen kausalen Zshg. mit dem Verlassen bzw. dem Verbot der heidn. Kulte.

QQ: Z., Hist. nova, ed. L. Mendelssohn. L 1887, Nachdr. Hi 1963; Zosime, Hist. nouvelle, ed. F. Paschoud, 3 Bde. P 1971–1989; Zosimo, Storia Nuova, hg. v. F. Conca. Mi 1977; Zosimus, New Hist., übers. v. R.T. Ridley. Melbourne 1982; Z., Neue Gesch., übers. v. O. Veh–S. Rebenich. St 1990.

Lit.: **LACL** 637; **LMA** 9, 677. – **A. Cameron:** The Date of Zosimus' New Hist.: Philologus 113 (1969) 106–110; **F. Paschoud:** Cinq études sur Zosime. P 1975; **Hunger** 1, 285–291; **T. M. Green:** Zosimus, Orosius and their Traditions. Ann Arbor 1978; **A. E. Baker:** Eunapius and Zosimus. Ann Arbor 1987; **F. Paschoud:** Zosime, Eunape et Olympiodore: Das Reich u. die Barbaren. W–K 1989, 181–201; **P. Speck:** Wie dumm darf Z. sein?: BySl 52 (1991) 1–14; **F. Paschoud:** Les fragments de l'ouvrage historique d'Eunape correspondants aux deux prémiers livres de l'Hist. nouvelle de Zosime: Mél. J. Fontaine. P 1992, 613–625; **ders.:** Zosime et Constantin: Museum Helveticum 54 (1997) 9–28. JOHANNES KODER

Zosimus, Papst (18.3.417–26.12.418), griech. u. evtl. jüd. Herkunft; Presbyter unter Innozenz I. Der kurze Pontifikat war durch ungeschicktes Vorgehen u. sich daraus ergebende Schwierigkeiten geprägt. Erster Fehlgriff war die Ernennung des rücksichtslosen Bf. Patroclus v. Arles – viell. weil er Z. z. Bf.-Amt in Rom verholfen hatte – z. Metropoliten über die Prov. Vienne u. Narbonnensis I u. II mit weitgehenden Rechten über den gall. Klerus. Gleiches gilt für die Annahme der Appellation des nordafrikan. Presbyters ↗Apiarius u. dessen Rehabilitierung. Während sein Vorgänger Innozenz I. die afrikan. Synodalurteile gg. ↗Pelagius u. Caelestius bestätigt hatte, erklärte Z. die beiden für rechtgläubig. Erst der afrikan. Widerstand u. ein Reskript v. Ks. ↗Honorius brachten ihn dazu, den Pelagianismus 418 zu verurteilen. Begraben ist Z. in der Basilika S. Lorenzo sulla Via Tiburtina in Rom.

QQ: PL 20, 642–686 693 704; PLS 1, 797; BKV Papstbriefe 3, 225–306 (dt. Übers.); LP 1, 225f.

Lit.: **BiblSS** 12, 1493–97; **Jaffé Regg** 1, 49ff.; **BBKL** 14, 589–593. – **Caspar** 1, 344–360; **Pietri** 2, 1000–21 1101–05 1212–54; **F. Floeri:** Le pape Zosime et la doctrine augustinienne du péché originel: Augustinus magister, Bd. 2. P 1954, 755–761; **G. Langgärtner:** Die Gallienpolitik der Päpste. Bn 1964, 24–52; **W. Marschall:** Karthago u. Rom. St 1971; **O. Wermelinger:** Das Pelagiusdossier in der ‚Tractoria' des Z.: FZPhTh 26 (1979) 336–368; **M. Wojtowytsch:** Papsttum u. Konzile v. den Anfängen bis zu Leo I. (PuP 17). St 1981; **D. Frye:** Early fifth-century Gaul: JEH 42 (1991) 349–361. STEFAN HEID

Zosimos, hl. (Fest 19./20. Juni), Mart. **in Pisidien;** quittierte unter Ks. ↗Trajan den Militärdienst, verweigerte standhaft das Götteropfer u. wurde nach wunderbarer Rettung aus allen Martern am 19.6. 110 (?) in Conana enthauptet.

Lit.: **ActaSS** iun. 3, 812–817; **BHG** 1888–1888c u. e mit **NAuct; BiblSS** 12, 1501. – **F. Halkin:** Légende inédite de s. Z.: AnBoll 70 (1952) 249–261. HUBERTUS R. DROBNER

Zosimus, Bf. **v. Syrakus,** hl. (Fest 30. März). * 2. Hälfte 6. Jh., † um 662 Syrakus. Z. trat siebenjährig in das Klr. S. Lucia in Syrakus ein, wurde später dessen Abt u. 648 Bf. v. Syrakus. Sofort nach seinem Tod wurde er wegen seiner Frömmigkeit u. Liebe zu den Armen als Hl. verehrt.

Lit.: **ActaSS** mar. 3, 837–843; **BHL** 9026 mit **NSuppl; BiblSS** 12, 1503. – **G. Lancia di Brolo:** Storia della Chiesa in Sicilia, Bd. 2. Palermo 1884, 28–34; **G. Fiorenza:** Vita di San Zosimo. Syrakus 1900. HUBERTUS R. DROBNER

Zostrianos (NHC VIII, 1) ist der Titel der längsten Schr. aus dem kopt. Papyrusfund v. ↗Nag Hammadi. Porphyrios bezeugt ihn für die v. ↗Plotin bekämpften Gnostiker (v. Plot. 16). Z. ist Namensvariante für Zarathustra (Zoroastres); am Ende des Textes werden die Lehren beider identifiziert. Geschildert wird die Himmelsreise des Z., die über die

„Luft-Erde", die „Antitypoi" der Äonen bis z. höchsten, dreifach mächtigen Geist führt. Dabei spielen vielfache, geistige Taufen eine Rolle. Aufnahme v. mittel- u. neuplaton. Gedankengut wird durch eine Parallele bei ↗Marius Victorinus evident.

Lit.: **C. Colpe:** Heidn., jüd. u. chr. Überl. ... VI: JAC 20 (1977) 149–170; **L. Abramowski:** Nag Hammadi 8, 1, ‚Zostrianus', das Anonymum Brucianum, Plotin Enn. 2, 9 (33): Platonismus u. Christentum. FS H. Dörrie. Ms 1983, 1–10; **J. H. Sieber:** Nag Hammadi Cod. VIII (NHS 31). Lei 1991; **M. Tardieu:** Recherches sur la formation de l'Apocalypse de Zostrien et les sources de Marius Victorinus. P 1996. JENS HOLZHAUSEN

Zrenjanin, Btm. ↗Serbien, Statistik der Bistümer.

Zubiri, *Xavier,* span. Philosoph, * 4.12.1898 San Sebastián, † 21.9.1983 Madrid. Z.s Interessen umfassen neben Philos. u. Theol. auch Physik, Mathematik u. Biologie. 1926 Prof. für Philosophie-Gesch. in Madrid (Vorlesungen ab 1931), ab 1940 in Barcelona. 1943 verläßt Z. die Univ., um ein eigenes Lehr- u. Forschungs-Progr. *(cursos)* zu entwickeln. In den folgenden vierzig Jahren entstehen seine Hauptwerke, die v.a. die spanischsprachige Philos. beeinflussen.

HW: Sobre la esencia. Ma 1962; Inteligencia sentiente, 3 Bde. Ma 1980–83; El hombre y Dios. Ma 1984.

Lit.: Homenaje a X. Z.: Rev. Agustiniana 34 (1993); **A. Álvarez – R. Martínez** (Hg.): La filosofía de Z. en el contexto de la crisis europea. Santiago de Compostela 1996; **J. L. Cabria Ortega:** Aprehensión y realidad: el punto de partida de la filosofía da la intelección de X. Z.: CTom 126 (1999) 5–27; **J. C. Avitia Aguilar:** La persona en el pensamento de X. Z.: Mayéutica 25 (1999) 177–204; **J. M. Millás:** Z. y la eucharistía: Gr 81 (2000) 249–285. JOACHIM R. SÖDER

Zuccalli, *Henrico,* bedeutendstes Mitgl. einer Graubündner Familie v. Baumeistern u. Stukkateuren, * um 1642 wohl in Roveredo (Kt. Graubünden), † 8.3.1724 München; 1673 Hofbaumeister in München u. für Jahrzehnte die maßgebl. Persönlichkeit in der bayer. Bautätigkeit; einer der wichtigsten Vertreter der Generation it. Architekten im süd-dt. Barock. – 1673 Planungen für die Wallfahrtskirche in ↗Altötting (nicht verwirklicht). Ab 1674 führte Z. den Bau der Münchner Theatinerkirche St. Cajetan weiter (Zweiturmfassade u. Kuppel). Im Auftrag Kf. Max Emanuels erbaute Z. ab 1684 das Jagdschloß Lustheim, ab 1701 das Neue Schloß zu Schleißeim (nicht vollendet) u. erweiterte Schloß Nymphenburg b. München. Dort verwirklichte er auch versch. Palaisbauten. Ab 1709 nahm er eine durchgreifende Neugestaltung der Klr.-Baulichkeiten u. der Klr.-Kirche zu ↗Ettal vor (z.T. 1744 brandzerstört). – In Z.s Stil, der die „kurbayerische Hofarchitektur" prägte, mischen sich Elemente der Architektursprache Ober-It.s u. des röm. Barock, nam. des G. L. ↗Bernini.

Lit.: **R. A. L. Paulus:** Der Baumeister H. Z. Sb 1912; **S. Heym:** H. Z. M 1994 (Bibliogr.); **dies.:** H. Z.: Graubündner Baumeister u. Stukkateure, hg. v. M. Kühlenthal. Locarno 1997, 111–163. STEFAN KUMMER

Zuccalmaglio, *Andrea* ↗Jamometić, *Andreas.*

Zuccari, 1) Taddeo, Maler, * 1.9.1529 Sant'Angelo in Vado, † 2.9.1566 Rom. T. war einer der Hauptvertreter des röm. ↗Manierismus der Jh.-Mitte, der mit Eleganz u. Leichtigkeit die „maniera" ↗Raffaels mit dem Figurentypus ↗Michelangelos kombinierte. Die zahlr. Aufträge erledigte er mit Hilfe seiner Werkstatt, der auch sein Bruder Federico [s. u. 2)] angehörte. Hauptwerke: Freskodekoration des Farnese-Landschlosses in Caprarola, in Rom die Ausmalung der Mattei-Kapelle in S. Maria della Consolazione u. der Frangipani-Kapelle in S. Marcello al Corso, Arbeiten in der Sala dei Fasti Farnesiani im Palazzo Farnese u. in der Sala Regina im Vatikan.

Lit.: **J. A. Gere:** T. Z. His development studies in his drawings. Lo 1969; **C. Acidini Luchinat:** T. e Federico Z.: fratelli pittori del Cinquecento, 2 Bde. Mi 1998–99.

2) Federico, Maler u. Kunsttheoretiker, * 1540/1541 Sant'Angelo in Vado, † 20.7.1609 Ancona, Bruder v. 1). Z. erhielt seine Ausbildung in der Werkstatt seines Bruders Taddeo, mit dem er bis 1564 in Rom u. Umgebung zusammenarbeitete. Seine eigenständige Tätigkeit übte er nicht nur in It. aus, sondern er arbeitete auch in Engl., Holland, Fkr. u. Spanien. Zu seinen bekanntesten Werken gehören die Vollendung der Kuppelausmalung des Florentiner Doms, die Fertigstellung der Cappella Paolina im Vatikan u. die Freskierung des Palazzo Z., seines Wohnhauses in Rom (heute Bibl. Hertziana). Z. war ein sehr produktiver Maler mit einem ausgesprochenen Hang z. Akademischen. Seiner Auffassung nach war die Erfindung, der „disegno", wichtiger als dessen Ausführung in der Malerei, die er gerne Schülerhänden überließ. Es verwundert daher nicht, daß in Z.s Œuvre den Zeichnungen die größte Qualität zukommt. Z. war Mitbegründer der Künstlervereinigung „Accademia di S. Luca" (↗Lukasgilde) in Rom, deren erster Präsident er 1593 wurde. 1607 erschien sein kunstphilos. Traktat *Idea de' pittori, scultori et architetti.*

Lit.: **B. Cleri:** F. Z. Le idee, gli scritti. Atti del Convegno 1994. Mi 1994; **C. Acidini Luchinat:** Taddeo e F. Z.: fratelli pittori del Cinquecento, 2 Bde. Mi 1998–99; **M. Winner – D. Heikamp** (Hg.): Der Maler F. Z. Ein röm. Virtuoso (Akten des Kongresses 1993). M 1999. KERSTIN THIEL-LUNGHINI

Zuckmayer, *Carl,* Dramatiker, Erzähler, Lyriker, * 27.12.1896 Nackenheim b. Mainz, † 18.1.1977 Visp (Kt. Wallis). Der Grundzug seines Schaffens, sagte Z. 1965, sei „eigentlich der Freiheitsdrang". So provozierte er mit der derben Komödie *Der fröhl. Weinberg* (B 1925) das Pathos der Expressionisten, mit Der *Hauptmann v. Köpenick* (B 1931) den dt. Militarismus, erklärte sich z. „Juden ehrenhalber" u. ging 1938 ins Exil (Schweiz u. USA). Nach 1945 mit einem Drama der Kollaboration (*Des Teufels General.* Sh 1946, 1955 verfilmt) berühmt geworden, schloß er 1967 Freundschaft mit K. ↗Barth, der ihm (am Bsp. der Erzählungen) sein Werk als einen „priesterlichen" Dienst nie versagender Barmherzigkeit deutete.

WW: GW, hg. v. K. Beck – M. Guttenbrunner-Zuckmayer. 17 Bde. F 1995ff.; Späte Freundschaft. C. Z., Karl Barth in Briefen. Z 1977.

Lit.: **H. Wagener:** C. Z. M 1983; **G. Nickel – U. Weiß:** C. Z. Katalog der Ausstellung des Dt. Lit.-Archivs. Marbach 1996. WOLFGANG FRÜHWALD

Zufall. I. Philosophisch: Z. u. zufällig werden mehrsinnig verwendet. 1. *Hauptbedeutung.* Zufällig ist ein Ereignis, das aus den die Wirkursachen (↗Ursache) bestimmenden Gesetzlichkeiten u. aus den Absichten der beteiligten Handelnden nicht erklärbar ist. Etwa ist das zufällige Treffen einer lange gesuchten Person auf dem Markt nicht aus der Absicht, auf den Markt zu gehen, erklärbar, sondern erst durch das Zusammentreffen mit anderen Ursachen

u. Absichten (sog. *relativer* Z., bezogen auf einen gewissen Ausschnitt v. Ursachen u. Absichten). Ein unter gewisser Rücksicht relativ-zufälliges Ereignis kann durch Einbeziehung eines größeren Kontextes erklärbar werden (z. B. wird die relativ z. Natur des Bleistifts zufällige Form der Linien unter Einbeziehung der Absichten des Schreibers erklärbar). Antwortversuche auf die Frage, ob es Ereignisse gibt, die in *keinem* gewählten Kontext erklärbar sind (sog. *absoluter* Z.), sind zunächst daraufhin zu untersuchen, ob unter „absolutem Z." die (prinzipielle od. fakt.) Unkenntnis v. Ursachen, die Unberechenbarkeit od. Unvorhersagbarkeit v. Wirkungen, od. echte Ursachenlosigkeit verstanden wird. Objekte der klass. ↗Physik verhalten sich häufig zufällig (im Sinn der Unkenntnis der genauen Anfangsbedingungen u./od. der Unberechenbarkeit des weiteren Verlaufs); am Verhalten größerer Kollektive lassen sich aber Regelmäßigkeiten im Sinn v. ↗Wahrscheinlichkeiten beschreiben (s. u. II.). Absolute Zufälligkeit (im Sinn v. Ursachenlosigkeit u. prinzipieller Unvorhersagbarkeit) wird mitunter v. Objekten der ↗Quantentheorie ausgesagt. Methodologisch korrekter wäre allerdings die Beschränkung auf die Feststellung, daß die method. Annahme der kausalen Geschlossenheit u. Determiniertheit im Bereich der Quantentheorie nicht angemessen ist. Methodenvermengend sind auch Rückschlüsse v. dieser „Zufälligkeit" auf Verhältnisse im anthropolog. u. lebensweltl. Bereich; außerdem läuft z. B. der Versuch, ↗Freiheit (gg. den ↗Determinismus) durch Quantenphänomene (u. evtl. die chaostheoret. Verstärkung ihrer Wirkungen [↗Chaos, III. Naturwissenschaftlich]) zu erklären, auf die Identifikation v. Freiheit mit einer Art Z. hinaus u. bringt keinen Erklärungsgewinn. – Methodologisch problematisch sind auch versch. weltanschaul. Extrapolationen aus der ↗Evolution, die ex post als extrem unwahrsch. Abfolge v. Zufällen (beginnend v. der „Feinabstimmung" basaler physikal. Konstanten über Mutations- u. Selektionsprozesse bis zu zufällig passenden Umweltveränderungen) betrachtbar ist: daraus werden sowohl Argumente gg. die göttl. ↗Schöpfung abgeleitet, als auch Formen des sog. „anthropischen Prinzips" (das Universum sei darauf angelegt gewesen, bewußtseinsbegabte Beobachter hervorzubringen; ↗Kosmologie, III. Philosophisch u. IV. Naturwissenschaftlich [Lit.]). In beiden Fällen werden jedoch metaphysisch-erstursächl. Erklärungsansätze (↗Causa prima) mit naturwissenschaftlich-prognostischen vermengt (↗Erklärung).

2. Im Ggs. z. ↗Substanz wird mitunter das ↗Akzidens als „zufällige" (im Sinn v. veränderl., nicht notwendig zukommende) Bestimmung bez.; in dieser Bedeutung fand Z. (mhd. *zuoval*) bei den ma. dt. Mystikern erstmals Verwendung als dt. philos. Terminus.

3. Zuweilen werden auch kontingente (im Sinn v. „mögliche, aber nicht notwendige") Sachverhalte (↗Kontingenz) als „zufällig" bezeichnet.

Lit.: Aristot. phys. 2, 4ff.; **LMA** 9, 682f. – **W. Windelband:** Die Lehren v. Z. B 1870; **N. A. Luyten** (Hg.): Z., Freiheit, Vorsehung. Fr–M 1975; **W. Brugger:** Summe einer philos. Gotteslehre. M 1979, 122–125; **P. Erbrich:** Z. St u. a. 1988; **S. J. Gould:** Z. Mensch. M–W 1991; **L. Tarassow:** Wie der Z. will? Hd–B 1993. WINFRIED LÖFFLER

II. Naturwissenschaftlich: In den Natur-Wiss. werden regellose Ereignisse, die sich darum nicht (exakt) voraussagen lassen, als Z. bez. (z. B. Brownsche Bewegung, Fluktuation der ↗Entropie im thermodynam. Gleichgewicht, nicht systemat. Abweichungen v. der erwarteten Wahrscheinlichkeit, Auftreten v. Mutationen im Erbgut usw.). Die Zufälligkeit solcher Ereignisse wird häufig interpretiert als Unkenntnis ihrer Ursachen od. als Akausalität. Von letzterer kann man nur sprechen, wenn man glaubt, daß Ursachen stets in eindeutiger Weise wirken müßten (↗Determinismus). Diese Erwartung ist zumindest für Quantenobjekte (↗Quantentheorie) widerlegt. Naturphilosophisch läßt sich Z. als ein Ereignis auffassen, für das es zwar hinreichende Wirkursachen gibt, aber keine Zielursache, d. h. keine Ursache, in deren Natur es läge od. die danach strebte, z. B. bestimmte Mutationen hervorzubringen, so wie elektr. Ladungen v. Natur aus danach streben, andere elektr. Ladungen anzuziehen bzw. abzustoßen; sie tun nichts anderes u. sie tun es prompt.

Lit.: **P. Erbrich:** Z., eine naturwissenschaftlich-philos. Unters. St 1988; **Ch. Ruhla:** La physique du Hasard. P 1989; **M. Eigen – R. Winkler:** Das Spiel. Naturgesetze steuern den Z. M [9]1990; **G. Koch:** Kausalität, Determinismus u. Z. in der wiss. Naturbeschreibung. B 1994; **U. Herkenrath:** Gott würfelt nicht – od. doch? ein Mathematiker z. Phänomen des Z.: Renovatio 54 (1998) 17–29. PAUL ERBRICH

Zuflucht, religiöse Gemeinschaften. 1) *Congrégation N.-D. du Refuge,* 1625 v. Marie-Elisabeth de Ranfaing (1592–1649; DIP 7, 1209f.) in Nancy mit Einrichtung eines Hauses für bekehrte Prostituierte gegr., 1634 als Kongreg. anerkannt. In Fkr. verbreitet, nach der Frz. Revolution nur noch wenige Häuser; 1930 erloschen (DIP 6, 420f.).

2) *Nostra Signora del Rifugio in Monte Calvario* (Brignoline, Figlie della Bracelli), Kongreg. päpstl. Rechts, 1631 v. Virginia Centurione Bracelli (1587–1651; DIP 2, 764f.) in Genua gegr. z. Krankenpflege, Rehabilitation Jugendlicher. In It. verbreitet: etwa 200 Schwestern. Generalmutterhaus: Genua-Marassi (DIP 6, 421f.).

3) *Ordre de N.-D. de Charité (du Refuge),* v. J. ↗Eudes gegr., 1631 als Orden anerkannt. Widmet sich der rel. u. bürgerl. Resozialisierung gefährdeter Mädchen u. Frauen (Verpflichtung durch Sondergelübde). Im 19. Jh. Ausbreitung über Fkr. hinaus, heute weltweit verbreitet; selbständige Häuser u. Föderationen (keine einheitl. Generalleitung); etwa 500 Schwestern (DIP 6, 364ff.). KARL SUSO FRANK

Zufluchten, Sieben Z. Zu den Sieben Z., auf deren Hilfe der Mensch in allen Nöten am sichersten bauen zu können glaubte, rechnete man die Hl. Dreifaltigkeit, den gekreuzigten u. den eucharist. Christus, Maria, die Erzengel, bestimmte Hll., bes. die Sterbe- u. Pestpatrone (Joseph, Barbara, Ignatius, Sebastian), die Armen Seelen. Entstanden ist die Andacht im späteren 17. Jh., viell. in Altbayern. Sie verbreitete sich über Ober- u. Niederbayern, das bayer. u. württ. Schwaben, Baden (Säckingen), Östr., nam. Salzburg u. Tirol; vereinzelt griff sie nach Norden aus (Fulda 1689). Den Sieben Z. wurden Altäre, Kapellen (Wachendorf, Kr. Horb [Württemberg], 1733) u. Kirchen (Affing [Oberbayern], 1688/69; Wien, Alt-Lerchenfelder Kirche, 1781/82, Neubau 1848 mit Sieben-Z.-Fresken v. Joseph Füh-

rich) geweiht; häufig dargestellt v. angesehenen Meistern, wie Anton Triva (München, Dom, verschollen), F. J. ↗Spiegler (Dürmentingen [Württemberg], 1735). Es entstanden Gebetsverse („Wann diese Zuflucht für mich stehn, Kan es mir niemal übel gehn"), Litaneien, Andachtsbücher (z. B. „Heylwürckende Andacht der Gottliebenden Seelen zu den Sieben Z. v. einem Jesuitenpater". M 1689, Rb ²1846), Bruderschaften (München, Dom; bes. in Tirol, Itter 1768). Je ein Tag der Woche wurde mit besonderer Verehrung einer der Sieben Z. begangen. Seit etwa 1770 stark zurückgedrängt, hielt sie sich in Resten im 19. Jh.; im 20. Jh. Versuch, sie neu zu beleben (Faustmann).

Lit.: **LCI** 4, 579–582 (M. Lechner). – **G. Buchner:** Der Inn-Isengau 5 (Watzling 1927) 66f., 6 (1928) 19ff.; **K. Faustmann:** Die sieben hll. Z. Mz 1933; **F. Zoepfl:** Volk u. Volkstum 3 (1938) 263–277 (Lit.). (FRIEDRICH ZOEPFL)

Zuhälterei (v. spät-mhd. *zuohalten,* außerehel. Geschlechtsverkehr mit jemanden haben), reicht wie die ↗Prostitution in ihren Anfängen bis in die älteste Frühzeit zurück. Im Ggs. z. ↗Kuppelei jedoch existierte die Z. in versch. Phasen der Gesch., wie etwa im MA, allenfalls als Randerscheinung. Im 19. Jh. nahm die Z. zunehmend gefährl. Züge an, worauf sie gg. Ende des Jh. in den meisten eur. Ländern unter Strafe gestellt wurde (Östr. 1885, Belgien 1891, Engl. 1898). In Dtl. wurde der Straftatbestand der Z. i. J. 1900 durch die sog. „lex Heinze" eingefügt. Die Strafbarkeit der Z. wurde 1973, entgegen Forderungen nach ersatzloser Streichung, durch das 4. Strafrechtsreformgesetz (StrRG) beibehalten, erfuhr allerdings eine weitgehende inhaltl. Umgestaltung. Durch die Neubestimmung der Schutzrichtung wurde den modernen, teils gewalttätigen u. mit Begleitdelikten einhergehenden Erscheinungsformen (z. B. internat. Frauenhandel im Rahmen organisierter Kriminalität) der Z. Rechnung getragen. So richtet sich die Vorschrift nicht primär gg. die parasitäre Lebensweise des Zuhälters, sondern gg. die aktive Z. u. die damit verbundene Gefährdung der Selbstbestimmung der Prostituierten. § 181a StGB unterscheidet drei Formen der Z.: die *ausbeuterische,* die *dirigierende* u. die *fördernde* Z. (z. B. das Leiten v. Call-Girl-Ringen od. sog. Massagesalons). Täter kann seit dem 4. StrRG auch eine Frau sein. Nach Abs. 3 sind zuhälterische Handlungen zw. Ehegatten stets strafbar.

Lit.: **C. Amelunxen:** Der Zuhälter. HH 1967; **M. Borgan:** Prostitution u. Z. Lübeck 1982; **A. Schönke–H. Schröder–Th. Lenckner:** Strafgesetzbuch. Kmtr. M ²⁵1997.
GÜNTHER KAISER

Zukunft bez. jene Dimension v. ↗Zeit u. ↗Geschichte, die als noch ausständige zugleich drängend be-vor-steht u. desh. auch die ↗Gegenwart – sie bedrohend od. ihr Glück verheißend – betrifft. Dabei trägt das dt. Wort Z. eine seltsame Zweideutigkeit in sich, die sich etwa zeigt, wenn man es z. B. ins Lateinische zu übersetzen hat: 1. Z. ist *futurum,* das, was wird, u. 2. Z. ist *adventus,* das, was kommt.

1. Z., die *futurum* ist (ein lat. Wort, das mit dem griech. φύω/φύσις verwandt ist u. damit auf das naturhafte Werden verweist), gründet in dem, was potentiell schon ist u. sich in einem Werdeprozeß nur noch auf seine eigene Z. hin aktualisiert, entfaltet, offenbar macht. So sind z. B. Feldfrüchte die Z. des Samens, od. künftige techn. Entwicklungen sind die Z. jetziger Forschung. Da Z. als futurum nur aktuell noch nicht, potentiell aber schon ist, kann sie durch Prognose, Extrapolation u. Hochrechnung aus der Ggw. erschlossen, ja gewußt werden. – 2. Anders ist es mit der Z., die *adventus* ist. Ihr Grund ist nicht das Noch-nicht der Aktualisierung v. Potenzen, sondern das in unableitbarer Freiheit gründende Zu-kommen u. Zu-Sagen eines anderen. Solche Z. wird durch Versprechung u. Verheißung erschlossen. Man weiß sie nicht, man erhofft sie. Sie bleibt wesentlich Geheimnis.

Zwar durchdringen sich in der konkreten gesch. Wirklichkeit beide Weisen der Z. ständig, doch sind sie grundsätzlich zu unterscheiden. Für die Theol. bedeutet dies, daß die Z., die der Glaubende erwartet, nicht in der physis, „dem ewigen Werde- u. Zeugungsprozeß des Seins", gründet (Moltmann 1967, 210), sondern im freien Zukommen Gottes auf diese Welt (adventus, ↗Parusie). Ihr gegenwärtiger Ort ist die ↗Hoffnung auf die Einlösung seiner Verheißungen. Insofern aber Gott heilvoll auf den Menschen nicht nur zukommen wird, sondern schon gekommen ist (in Christus unüberbietbar) u. weiter zukommt, ist sein künftiges Kommen *auch* Verwirklichung des „Angelds", das in ↗Vergangenheit u. Ggw. bereits geschenkt ist. So gesehen ist die vollendete Heils-Z. nicht nur adventus, sondern immer zugleich auch futurum: Fülle des bereits Gewirkten. Konkret: das verheißene ewige Leben ist adventl. Gabe u. ebenso Vollendung des in Christus schon realisierten u. uns bereits geschenkten neuen Lebens. Deshalb kann die Z., die der Glaube verheißt, auch durch vorsichtige „Extrapolation" „an-gedacht" werden, ohne daß damit der im Adventlichen gründende grundsätzl. Geheimnischarakter zunichte wird (↗Eschatologie, B. Thematisch-inhaltlich – IV. Systematisch-theologisch, 1.).

Lit.: **G. Sauter:** Z. u. Verheißung. Z–St 1965; **J. Moltmann:** Theol. der Hoffnung. M 1966; **ders.:** Antwort auf die Kritik der Theol. der Hoffnung: W.-D. Marsch (Hg.): Diskussion über die ‚Theol. der Hoffnung'. M 1967; **J. Pieper:** Hoffnung u. Gesch. M 1967; **G. Greshake:** Auferstehung der Toten. Essen 1969; **W.-D. Marsch:** Z. St 1969; **G. Greshake:** Z.: A. Exeler–G. Scherer (Hg.): Glaubensinformation. Fr–Bs–W 1971, 348ff.; **Rahner S** 8, 555ff.; **D. Wiederkehr:** Perspektiven der Eschatologie. Z–Ei–K 1974; **A. Falaturi u.a.** (Hg.): Z.-Hoffnung u. Heilserwartung in den monotheist. Religionen. Fr–Bs–W 1983. GISBERT GRESHAKE

Zukunftsangst als Instrument individuellen wie soz. Gefahrenmanagements antizipiert bewertend zukünftige Ereignisse. Aus heilsgesch. Perspektive verliert innerweltl. Z. ihre Basis. (Mittelalterliche) Z. artikulierte sich v.a. in Spekulationen über die „Letzten Dinge" (↗Eschatologie), die sowohl z. Bewältigung im ↗Glauben wie auch zu religionspäd. Mißbrauch führten. Kriege u. Seuchen (bes. die ↗Pest, v.a. der „Schwarze Tod" 1348–52), Massenkrankheiten (wie Syphilis od. ↗AIDS), ABC-Waffen od. Jahrtausendwenden führten im Verlauf der Gesch. immer wieder zu kollektiver Zukunftsangst.

Lit.: **U. Körtner:** Weltangst u. Weltende. Gö 1988; **J. Delumeau:** Angst im Abendland. Reinbek 1989; **H.-F. Angel:** Der rel. Mensch in Katastrophenzeiten. F 1996 (Lit.).
HANS-FERDINAND ANGEL

Zukunftsforschung, Zukunftsplanung. Als Z. werden jene interdisziplinären Bemühungen bez., die in einer zunehmend komplexen u. raschen Wandlungen unterworfenen Welt darauf abzielen, mögl. od. wahrscheinl. Entwicklungen im Bereich v. ↗Wissenschaft u. ↗Technik, ↗Politik u. ↗Wirtschaft, ↗Kultur u. ↗Gesellschaft darzustellen, Faktoren u. Instrumente ihrer Beeinflussung bzw. Gestaltung zu ermitteln sowie Prozesse der ethisch-polit. Urteilsbildung hinsichtlich zukünftiger gesellschaftl. Verhältnisse bzw. der Bewertung denkbarer Folgen u. Nebenwirkungen technisch-ökonom. Innovationen in Gang zu setzen. Ähnlich versuchte die „Futurologie“ (Flechtheim), v. a. nach dem 2. Weltkrieg in den USA, natur- u. sozialwiss. Erkenntnisse z. Evolution soz. Systeme mit Hilfe v. ↗Statistik, ↗Kybernetik, Wahrscheinlichkeits- u. Spieltheorie prognostisch aufzubereiten. Dabei kam es häufig z. optimist. Überschätzung sowohl der Vorhersageleistungen als auch der gesellschaftl. Auswirkungen technisch-wiss. Innovationen. Nach 1970 hat angesichts der ökolog. Krise (↗Umwelt) die Beschäftigung mit Trendbrüchen u. Ambivalenzen der technisch-wiss. Entwicklung moderner Gesellschaften an Bedeutung gewonnen. Primär angewandte Methoden sind u. a. Extrapolation bzw. Hochrechnung v. Trends (z. B. Verfügbarkeit v. nichtregenerierbaren Rohstoffen), Computersimulation (z. B. Auswirkungen globaler Klimaveränderungen), Imagination alternativer Szenarien (z. B. Konflikt- u. Friedensforschung), Aufzeichnung v. Wachstumskurven (z. B. Entwicklung der Erdbevölkerung). Z. kann die in einer Ges. latenten Tendenzen ihrer sozio-ökolog. Selbstgefährdung aufdecken, aber auch für ein technokrat. Politikverständnis instrumentalisiert werden. – Einen anderen Ansatz wählen die sog. „Zukunftswerkstätten“ (Jungk), die in der Bürgerinitiativbewegung entstanden u. eng mit dem Ideal einer ökologisch orientierten, ganzheitl. u. emanzipator. Lebensform verbunden sind. In partizipativen Planungsverfahren werden hier in drei Phasen – „Kritik“, „Phantasie“ u. „Umsetzung“ – Zukunftsentwürfe für bestimmte Themenkomplexe v. interessierten Betroffenen durchgespielt. – Im Zeichen einer umwelt- u. sozialverträgl. Z. steht das Leitbild einer nachhaltigen Entwicklung (↗Sustainable development), auf das sich die internat. Völkergemeinschaft 1992 auf dem „Erdgipfel“ in Rio de Janeiro verständigt hat.

Lit.: Lex. der Soziologie, hg. v. **G. Endruweit – G. Trommsdorf,** Bd. 3. St 1989. 840–884 (G. Büschges); **TRE** 10, 767–773 (T. Peters). – **O. K. Flechtheim:** Der Kampf um die Zukunft. Bn 1980: **Th. Meyer – S. Miller** (Hg.): Zukunftsethik u. Industrie-Ges. M 1986; **R. Jungk:** Die Zukunft ist noch nicht zu Ende. M 1987; **R. Jungk – N. R. Müllert:** Zukunftswerkstätten. M [6]1997; DBK: Handeln für die Zukunft der Schöpfung. Bn 1998. HANS-JOACHIM HÖHN

Zulassung (lat. *permissio*) thematisiert im Rahmen der ↗Theodizee-Frage das Problem, wie Gott bei seiner alles bestimmenden ↗Allmacht u. bei seinem Heilswillen dennoch eine solche kreatürl. Eigenwirksamkeit materieller Daseinsbedingungen erschaffen konnte, die zu leibl. u. geistigem ↗Übel führt u. sogar ein moral. Versagen der geschaffenen ↗Freiheit ermöglicht. Die trad. Antwort hierzu lautet: Gott läßt „nur“ zu. Nach G.W. ↗Leibniz läßt Gott ↗Sünde u. Übel insofern zu, als es angesichts der phys. u. moral. Bedingungen der endl. Welt z. Realisierung seines Heilsplans hilfreich ist (Abhh. z. Theodizee. A 1710, 1, 25). Dem optimist. Schluß v. der Güte des allmächtigen Gottes auf die tatsächl. Schöpfung als die beste Verwirklichung aller mögl. Welten stellte ↗Voltaire nach dem Erdbeben v. Lissabon (1755) die ganze Brutalität des Leidens gegenüber, dem kein höherer Sinn im Ganzen eines umfassenden Heilsplans eines guten Gottes abzugewinnen sei. Daß der „liebe“ Gott das Leid Schuldloser zuläßt, wird z. „Fels des Atheismus“ (G. ↗Büchner; A. ↗Camus). Entweder kann Gott nicht helfen, weil er nicht allmächtig ist u. desh. ohnmächtig das ↗Böse zulassen muß, od. er will in seiner Allmacht nicht helfen, weshalb dann aber Gott nicht gut sein kann.

Geistesgeschichtlich tritt das Problem der Z. erst auf im Kontext des bibl. Verständnisses der durch die Schöpfung vermittelten Verhältnisrelation zw. dem allmächtigen u. gütigen Gott u. der Welt, die mit einer wahren Eigenwirklichkeit u. Eigenwirksamkeit ausgestattet ist. Alle Kirchenväter betonen die Gutheit der geschaffenen Welt u. damit die Nichtgeschöpflichkeit (Substanzlosigkeit) des Bösen. Wie Augustinus (enchir. 11) spricht auch Thomas v. Aquin davon, daß Gott Leiden u. Übel zuläßt *(permittit),* um sich als Urheber u. Garant der Freiheit des Menschen zu erweisen (S. th. I, 2, 3, 1). Die Güte Gottes bleibt unzweifelhaft, weil Gott zwar positiv die Aktivierung der Freiheit ontologisch u. gnadenhaft ermöglicht, aber nicht ihre Abkehr v. Guten bewirkt. Gott ist nur der Urheber der der Sünde immanenten Strafe, durch die er den Menschen z. Umkehr führen möchte (S. th. I, 49, 2). Gefestigt in der ursständl. od. in der durch die Erlösung neu geschenkten Liebe, hat das z. Endlichkeit gehörende Leiden eine andere Qualität (Röm 8,28).

Lit.: **G. Neuhaus:** Theodizee. Fr 1993; **W. Beinert** (Hg.): Glaubenszugänge, Bd. 1. Pb 1995, 199–362, bes. 329–336 385 ff. 392–398 400 ff. GERHARD LUDWIG MÜLLER

Zulu, Bantuvolk im Südosten Südafrikas, etwa 8,7 Mio. Mitgl. (etwa 74% Christen). Im 19. Jh. vollzogen die Z., v. a. unter dem Tyrannen Shaka, den Aufstieg zu einem bedeutenden Kgr.; straffe Armee aus Altersklassen; Wirtschaft früher durch Rinderzucht bestimmt, später Wanderarbeit; durch Schulen u. Univ. bildete sich ein Mittelstand. Die Z. sind das zweitstärkste Volk in Südafrika, zeitweilig in starkem Ggs. zu den ↗Xhosa. Heute gehört Mangosuthu Buthelezi zu ihren bedeutendsten Führern. Umfangreiche Lit. in der Landessprache Isizulu.

Lit.: **A. T. Bryant:** The Z. people: as they were before the white man came. Pietermaritzburg 1967: **S. Taylor:** Shaka's children: a history of Z. people. Lo 1994. ERNST DAMMANN

Zumárraga, *Juan de,* OFM (1484), Ebf. u. Inquisitor, * um 1468 Durango b. Bilbao, † 3.6.1548 Mexiko-Stadt; trat früh in den OFM ein, 1520–23 Provinzial; Definitor OFM; Guardian im Klr. Abrojo b. Valladolid. 1527 v. ↗Karl V. z. Inquisitor v. Navarra ernannt u. am 20.12.1527 als erster Bf. v. Neu-Span. (Mexiko) vorgeschlagen, fuhr Z. 1528 als „Protektor der Indios“ nach Mexiko, geriet in Konflikt mit der 1. Audiencia u. konnte erst am 27.4.1533 in Valladolid geweiht werden. Ab Okt. 1534 wieder in Mexiko; 1535–43 Apost. Inquisitor; nahm 1537, 1539, 1540, 1544 u. 1546 an Kirchenversammlungen in

Mexiko teil; eröffnete 1539 die erste Druckerei der Neuen Welt als katechet. Instrument. Am 11.2.1546 wurde Z. z. ersten Ebf. v. Mexiko u. Metropoliten der mexikan. KProv. ernannt. Z. war strenger Inquisitor wie zugleich auch gebildeter Humanist, wachsamer Hirt, der Kirchen, Spitäler u. Kollegien baute, Katechismen u. fromme Bücher sowie Briefe u. Denkschriften z. Verteidigung der Eingeborenen verf. u. v. der „geistlichen Eroberung" sowie der Chinamission träumte.

WW: Suplemento del Catecismo o Enseñamiento del cristiano (Doctrina cristiana 1546): J.G. Durán: Mon. Catechetica Hispanoamericana, Bd. 2. Buenos Aires 1990, 17–159; Regla cristiana breve (1547), ed. J. Almoina. México 1951.

Lit.: **DSp** 16, 1661–65; **BBKL** 14, 603–607. – **J. García Icazbalceta:** Don Fray J.Z., primer obispo y arzobispo de México, 4 Bde. México 1947; **V. Zavala:** Fray J.Z., 2 Bde. Durango 1985. MARIANO DELGADO

Žumberak ↗Sichelberg, Unierte Kirche.

Zumel, *Francisco,* OdeM (1556), thomist. Philosoph u. Theologe, * 1540 Palencia, † 9.4.1607 Salamanca; ab 1561 Studium an der Univ. Salamanca; 1567 Dozent an der Artisten-Fak. in Alcalá, ab 1569 in Salamanca, dort 1580–1601 Inhaber des Lehrstuhls für Moral-Philos.; 1585–91 Provinzial v. Kastilien u. 1593–99 Ordensgeneral. Im ↗Gnadenstreit nahm Z. eine sowohl v. D. ↗Báñez als auch v. Molinismus (L. de ↗Molina) unabhängige Haltung ein.

Lit.: **DHEE** 3, 2815. – **V. Muñoz Delgado:** F.Z. en los últimos cincuenta años: Miscelánea M. Cuervo López. Sa 1970, 271–305; **L.A. Kennedy:** A Catalogue of Thomists 1270–1900. Houston 1987, 122; **N. Wells:** Suárez and a Salamancan Thomist: K. White (Hg.): Hispanic Philosophy in the Age of Discovery. Wa 1997, 201–225. FERNANDO DOMÍNGUEZ

Zünfte – wohl aus religiös-caritativen Vereinigungen hervorgegangen – sind Vereinigungen v. Handwerkern eines Gewerbes (od. verwandter Gewerbe) z. Förderung gemeinsamer Interessen. Sie entstanden im 11./12. Jh. in den Städten u. unterstanden dem jeweiligen Stadtherrn, der sie mit Monopolrechten ausstattete u. sich ihrer z. Regelung der gewerbl. Verhältnisse bediente. In dieser Doppelfunktion als freie Genossenschaften u. als Organe der Stadtverwaltung haben sie im Lauf ihrer Entwicklung immer mehr Funktionen im Bereich der Wirtschaft u. des Rechts übernommen wie die Organisation des Einkaufs v. Rohstoffen u. den Verkauf der Erzeugnisse, die Regulierung u. Ausbildung der in ihrem Handwerk tätigen Lehrlinge, Gesellen u. Meister, das Recht z. Erlaß v. Bestimmungen zu der Qualität u. den Preisen ihrer Erzeugnisse sowie den Schutz vor Ausbeutung durch Großkaufleute. Die Übernahme v. öff. Aufgaben (wie etwa die Mitverantwortung an der Stadtverwaltung u. -verteidigung) hatte den Zunftzwang z. Folge: Die Zugehörigkeit z. Zunft war die Bedingung z. Ausübung des entspr. Gewerbes. Diese klare Abgrenzung nach außen, aber ebenso die Gleichheit u. Solidarität der Mitgl. nach innen führten zu einer intensiven Prägung des gesamten Lebens der Zunft-Mitgl. u. z. Ausprägung eines spezif. Zunftethos. Es verpflichtete zu einem christlich geprägten Arbeits-, Wirtschafts- u. Sozialethos, d.h. etwa z. Versorgung der Witwen u. Waisen, z. Hilfe v. Notleidenden u. z. Sonntagsheiligung. Die Z. hatten ein enges Verhältnis z. Kirche. Sie verehrten Hll. („Patrone"), die in besonderer Beziehung zu ihrem Gewerbe standen, feierten Gottesdienste für ihre Verstorbenen, beteiligten sich mit ihren Zunftabzeichen an Prozessionen. Das Ende der Z. kam mit der Auflösung der stat. Wirtschaft u. dem Erlaß der Gewerbefreiheit im 19. Jahrhundert. Reste ihrer alten Rechte u. ihrer Beziehungen z. Kirche leben in den Innungen der Handwerkskammern (Aus- u. Fortbildung) u. im rel. Brauchtum fort. An ihre große Zeit erinnern die Stiftungen v. Fenstern, Altären u. Kapellen vieler Kirchen.

Lit.: **LMA** 9, 686–691 (K. Schulz). NORBERT GLATZEL

Zungenreden ↗Glossolalie.

Zúñiga, *Diego de,* OESA (um 1551), Philosoph, Theologe u. Exeget, * 1536 Salamanca, † 1598 Toledo (?). Nach Stud. in Salamanca u. Alcalá lehrte Z. an den Ordens-Stud. v. Valladolid u. Madrigal sowie 1573–78 an der Univ. Osuna. Danach zog er sich in den Konvent v. Toledo zurück. In seinem *Ijob-Kommentar* vertrat Z. die heliozentr. Theorie des N. ↗Kopernikus. G. ↗Galilei zog diese Stelle zu seiner Verteidigung heran, woraufhin die Inquisition deren Expurgation anordnete.

WW: De vera religione in omnes sui temporis haereticos libri tres. Sa 1577; In Zachariam prophetam commentaria. Sa 1577; In Iob commentaria. Toledo 1584; Philosophiae prima pars, qua perfecte et eleganter quatuor scientiae Metaphysica, Dialectica, Rhetorica et Physica declarantur. ebd. 1592; De optimo genere tradendae totius philosophiae et Sacrosanctae Scripturae explicandae, ed. I. Aramburu Cendoya (s.u.) 335–384.

Lit.: **I. Aramburu Cendoya:** Fr. D. de Z. Biogr. y nuevos escritos: ArAg 55 (1961) 51–103 329–384; **F. Jordán Gallego:** La metafísica de D. de Z. y la Reforma tridentina de los estudios eclesiásticos: Estudio Agustiniano 9 (1974) 3–60; **G. Bolado Ochoa:** Fray D. de Z., filosofía como enciclopedia de las ciencias y de las Artes: Rev. agustiniana 26 (1985) 105–150; **ders.:** Fr. D. de Z. ¿Un copernicano del siglo XVI?: Religión y cultura 30 (1985) 153–187; **D. Natal Alvarez:** Galileo y el copernicanismo español: el caso de D. de Z.: M.C. de Frutos Martínez–L. Velázquez Campo (Hg.): La filosofía española en Castilla y León. Valladolid 1997, 413–420; **Reinhardt** 2, 424ff. FERNANDO DOMÍNGUEZ

Zúñiga (Stunica), *Diego López de,* Bibelphilologe, * vor 1490 Extremadura, † 1530/31 Neapel; Studium der Theol. u. der bibl. Sprachen in Salamanca, u.a. bei A. de ↗Nebrija. In Alcalá verglich er für die Ausg. des NT der Complutenser Polyglotte (↗Polyglotten) alte lat. u. griech. Mss. u. verf. erste polem. Schr. gg. J. ↗Faber Stapulensis u. ↗Erasmus v. Rotterdam. Ab 1522 lebte er in Rom u. setzte seinen Kampf gg. Erasmus u. andere Humanisten fort.

WW: Annotationes contra Iacobum Fabrum Stapulensem. Alcalá 1519 u.ö.; Annotationes contra Erasmum Roterodamum in defensionem translationis Novi Testamenti. ebd. 1520 u.ö.; Erasmi Roterodami blasphemiae et impietates. Ro 1522; Libellus trium illorum voluminum praecursor quibus Erasmicas impietates ac blasphemias redarguit. Ro 1522; Conclusiones principaliter suspectae et scandalosae, quae reperiuntur in libris Erasmi Rot. Ro 1523; Assertio ecclesiasticae translationis Novi Testamenti a soloecismis quos illi Erasmus Rot. impegerat. Ro 1524.

Lit.: **ContEras** 3, 140–143. – **C. Gilly:** Span. u. der Basler Buchdruck bis 1600. Bs 1985; **E. Rummel:** Erasmus and his catholic critics, Bd. 1. Nieuwkoop 1989, 144–177; **A. Sáenz-Badillos:** La filología bíblica en los primeros helenistas de Alcalá. Estella 1992, 197–317; **Reinhardt** 2, 426ff. FERNANDO DOMÍNGUEZ

Zurbarán, *Francisco de,* span. Maler, * vor od. am 7.11.1598 Fuente de Cantos (Prov. Badajoz) (Taufe), † 27.8.1664 Madrid; 1614–17 Ausbildung in Sevilla; danach in Llerena tätig. Ab 1626 folgen Auf-

träge für versch. Klr. in Sevilla, wo er ab 1629 wohnt. Seine neuartige, die Visionen als unmittelbar erfahrbare Ereignisse schildernde Darstellungsweise revolutionierte die Sevillaner Malerei (*Heiliger Petrus Nolascus*, 1629, Madrid, Prado). Die Isolierung der Figuren vor dunklem Hintergrund verleiht Z.s WW besondere Spiritualität. Ähnlich wirken seine Stilleben (1633, Pasadena). Z.s Kompositionen basieren oftmals auf Stichen gemäß Entwürfen anderer Künstler, erreichen aber in der Behandlung der Stofflichkeit eine seltene Meisterschaft (*Heilige Katharina*, 1635–37, München, Alte Pinakothek). Ab 1658 in Madrid tätig, wo WW mit z.T. leuchtendem Kolorit entstehen (*Heiliger Franziskus*, 1659, Slg. Arango).

Lit.: **H. Kehrer:** Z. M 1918; Ausst.-Kat. ‚Z.' Ma 1988; **M. L. Caturla–O. Delenda:** Z. P 1994 (Lit.); Ausst.-Kat. ‚Z.' Sevilla 1998. JUSTUS LANGE

Zurechenbarkeit ↗Akt, II. Theologisch-ethisch; ↗Handlungsumstände.

Zurechtweisung, brüderliche Z. ↗Brüderliche Zurechtweisung.

Zürich. 1) Stadt: 1. *Geschichte.* Um 15 vC. röm. Militärstützpunkt *Turicum* auf dem Lindenhof (linkes Limmatufer) mit einer Zivilsiedlung, in der 2. Hälfte des 4. Jh. Kastell auf dem Lindenhof, danach alamannisch-fränk. Landnahme. 919 erstmals Stadt gen.; nach dem Aussterben der Herzöge v. Zähringen 1218 reichsfrei. 1336 führte Rudolf Brun die Zunftverfassung ein, u. 1351 schloß er den Ewigen Bund mit den Eidgenossen, womit die Handwerker zu polit. Macht kamen. 1519 Reformation unter der Leitung v. H. ↗Zwingli. Im 18. Jh. kulturelle Blüte. 1798 Gleichstellung v. Stadt u. Land; 1831 neue Kt.-Verfassung mit Z. als Hauptstadt, 1833 Gründung der kantonalen Universität. Nach 1848 wirtschaftl. Aufschwung, 1893 u. 1934 Eingemeindungen. 2000 mit 360000 Einw. (Agglomeration 965000) bevölkerungsreichste Schweizer Stadt sowie wirtschaftl. u. kulturelles Zentrum.

2. *Kirchen.* Die erste Kirche stand an der Stelle der späteren Pfarrkirche St. Peter (857 urkundlich erwähnt), die im 6. Jh. wohl z. Btm. ↗Windisch u. ab dem 7. Jh. z. Btm. ↗Konstanz gehörte. Neben St. Peter war Z. geprägt durch die „Sakralachse" Grossmünster – Wasserkirche – Fraumünster sowie die Klr. des 13. Jh. (OP 1231, OFM um 1240, CanA um 1270). 853 erstmalige urkundl. Erwähnung der Stiftung des Frauen-Klr. Fraumünster, das im 10./11. Jh. dank Besuchen v. Kaisern, Königen u. den Herzögen v. Schwaben polit. Bedeutung erlangte. Die nach 1218 in den Reichsfürstenstand erhobene Äbtissin des Fraumünsters verlor ihre polit. Bedeutung an die Ritter u. Kaufleute der Stadt, was mit dem Stadtrecht v. 1250 u. der Einf. der Zunftverfassung v. 1336 besiegelt wurde. Der bis z. Reformation bedeutsame Kult der Stadt-Hll. ↗Felix u. Regula wirkt ikonographisch bis heute nach.

Lit.: **LMA** 9, 710ff.; **LCI** 6, 235; Schweizer Lex., Bd. 12. Visp 1999, 364–367. – **A. Meyer:** Z. u. Rom: ordentl. Kollatur u. päpstl. Provisionen am Gross- u. Fraumünster 1316–1523. Tü 1986; Gesch. des Kt. Z., 3 Bde. Z 1994–96; **W. Baumann:** Z.s Kirchen, Klr. u. Kapellen bis z. Reformation. Z 1994; **G. Dörner:** Kirche, Klerus u. kirchl. Leben in Z. v. der Brunschen Revolution (1336) bis z. Reformation (1523). Wü 1996; **J. Steiner:** Alte Rotuli neu aufgerollt. Quellenkrit. u. landesgesch. Unters. z. spätkarol. u. otton. Z. M 1998; **M. Gabathuler:** Die Kanoniker am Grossmünster u. Fraumünster in Z. Eine Prosopographie v. den Anfängen bis 1316. Be 1998. URBAN FINK

3. *Reformation.* Der Zürcher Rat entschied an der Ersten Zürcher Disputation v. 29.1.1523, daß H. ↗Zwingli seine Predigttätigkeit fortführen dürfe, u. wies alle Prädikanten an, in Übereinstimmung mit der Hl. Schrift zu lehren. Vorausgegangen waren 1522 öff. Konflikte um Fastenordnung, Hll.-Verehrung u. klösterl. Lebensform. Die Intervention des Bf. v. Konstanz wies der Rat zurück. Die Bestrebungen der weltl. Obrigkeit, alle Lebensbereiche auf dem eigenen Territorium zu kontrollieren, reichen bis ins 15. Jh. zurück. In der Reformation laufen sie mit der Absage Zwinglis an die bfl. Autorität zusammen. Die Umsetzung der kirchl. Neuerungen erfolgte Schritt für Schritt: Beseitigung des Kirchenschmucks, Einf. der Abendmahlsfeier, der Armen- u. Krankenfürsorge, des Ehe- u. Sittengerichts (1524–26). Die Zuständigkeit des Rates in kirchl. Fragen war unter Anhängern Zwinglis zunehmend umstritten, was schließlich zu Gemeindegründungen der ↗Täufer führte. Das v. Bauern bekämpfte Zins- u. Zehntwesen wie auch die polit. Strukturen des Stadtstaates blieben im wesentlichen bestehen. Mit der Niederlage im 2. Kappeler Krieg 1531 war zwar die expansive Reformationspolitik Z.s unterbunden, doch ermöglichte der maßvolle 2. Kappeler Landfriede Erhalt u. Festigung der Reformation, wozu H. ↗Bullinger, der Nachf. Zwinglis, wesentlich beitrug.

Lit.: **H. Stucki:** Das 16. Jh.: Gesch. des Kt. Z., Bd. 2. Z 1996, 172–281. MARTIN SALLMANN

4. *Katholische Kirche.* 1803 kamen die kath. Gemeinden Dietikon u. ↗Rheinau z. ref. Kt. Z., der wegen der v. Napoléon aufoktroyierten Mediationsverfassung den kath. Gottesdienst wieder zulassen mußte. 1807 wurde anläßlich der in Z. abgehaltenen eidgenöss. Tagsatzung der erste öff. kath. Gottesdienst nach der Reformation auf Stadtboden gehalten. Die 1848 verfassungsrechtlich verankerte Niederlassungsfreiheit führte zu einer großen kath. Einwanderungswelle. Das 1863 nach der Aufhebung des Klr. Rheinau eingeführte Gesetz betreffend das kath. Kirchenwesen anerkannte die r.-k. Kirchengemeinden Dietikon, Rheinau, Winterthur u. Z. Die Kt.-Verfassung v. 1869 forderte die Wahl u. period. Wiederwahl der Pfarrer durch die Kirchgemeinde. Die Katholiken nutzten die Möglichkeit z. Bildung weiterer Kirchgemeinden nicht, weil dafür eine Gesetzesrevision erforderlich gewesen wäre. Die Organisation der Kirche in Stadt u. Kt. Z. erfolgte mit Unterstützung der kath. Stammlande auf privatrechtl. Basis.

Im Rahmen des Kulturkampfs u. der Bildung der altkath. Kirche ging 1873 die Stadtzürcher Augustinerkirche durch Mehrheitsentscheid der kath. stimmberechtigten männl. Stadtzürcher den Papsttreuen verloren. 1874 wurde die kath. Mutterkirche St. Peter u. Paul in Z.-Aussersihl gebaut. Bis 1900 wurden in der Stadt Z. 4, bis 1963 weitere 17 Kirchen errichtet. Die 1863 gegr. Inländ. Mission finanzierte mit Hilfe der kath. Innerschweiz die Zürcher Diasporagebiete. Um nach 1873 eine Abspaltung im Sinn der im Kulturkampf altkatholisch gewordenen Stadtpfarrei Z. zu verhindern (↗Altkatholische Kirchen), wurden Vereine u. im 20. Jh.

ausschließlich Kirchenstiftungen weltl. u. gleichzeitig kirchl. Rechts gegr., die jeweils zivilrechtl. Vertreterin des Pfarramtes u. Rechtsträgerin des Pfarreivermögens waren u. nur durch die kirchl. Aufsichtsbehörde überwacht wurden. Mit der Volksabstimmung v. 1963 über das zweite „Gesetz über das kath. Kirchenwesen" wurde die r.-k. Körperschaft mit einer v. allen kath. Stimmberechtigten gewählten Exekutive, der Römisch-Kath. Zentral-Komm. des Kt. Z., sowie insg. 71 Kirchgemeinden gebildet, womit der kath. Kirche eine staatskirchenrechtl. Institution z. Seite gestellt wurde, in der sämtl. Katholiken zusammengefaßt sind. 1983 wurde der Zentral-Komm. eine Synode mit Vertretern aus allen Kirchgemeinden als Legislative z. Seite gestellt.

Bistumszugehörigkeit: Der seit der Reformation ref. Kt. Z. unterstand bis 1815 dem Btm. Konstanz. Z. wurde 1819 dem Churer Bf. Karl Rudolph v. Buol-Schauenstein ad personam als Administrationsgebiet unterstellt, 1833 dessen Nachf., dem Kapitelsvikar u. späteren Churer Bf. Johann Georg Bossi. Seit dem Tod Bossis 1844 bis zur 1998 erfolgten Wahl v. Amédée Grab OSB z. Bf. v. Chur u. seiner Ernennung z. Apost. Administrator Z.s war die seit 1819 nur provisor. Unterstellung Z.s unter das Btm. ↗Chur weder staats- (der Kt. Z. hat bis heute [2000] formell das Btm. Chur nie anerkannt) noch kirchenrechtlich geregelt. 1956 drängte der Schweizer Nuntius G. ↗Testa den Churer Bf. Ch. ↗Caminada z. Errichtung eines General-Vik. in Z. Zur Befriedung des Konflikts um den umstrittenen Churer Bf. Wolfgang Haas setzte Johannes Paul II. 1993 den Stadtzürcher Peter Henrici SJ als Weihbischof u. Generalvikar in Z. ein. – Für 2000 zählt das Statist. Amt der Stadt Z. 34,6% Katholiken sowie 31,7% Protestanten.

Lit.: **H. Schmid:** Die rechtl. Stellung der r.-k. Kirche im Kt. Z. Z 1973; **A. Teobaldi:** Katholiken im Kt. Z. Ihr Weg z. öffentlich-rechtl. Anerkennung. Z 1978; **M. Stierlin:** Die Katholiken im Kt. Z. 1862–75 im Spannungsfeld zw. Eingliederung u. Absonderung. Z 1996; **M. Grichting:** Kirche od. Kirchenwesen? Zur Problematik des Verhältnisses v. Kirche u. Staat in der Schweiz, dargestellt am Bsp. des Kt. Z. Fri 1997; **U. Fink – R. Zihlmann:** Kirche – Kultur – Kommunikation. P. Henrici z. 70. Geburtstag. Z 1998 (Lit.). URBAN FINK

2) Universität: Die 1833 v. Kt. gegr. Universität Z. knüpfte an das ins 16. Jh. zurückgehende Carolinum mit seinen Abt. für Theol., später Jurisprudenz u. Medizin an. Ihre protestantisch-theol. Fak. war zu Beginn durch Berufungen dt. Gelehrter bestimmt, neben denen die einheimischen (A. ↗Schweizer, später Alois E. Biedermann) vereinzelt blieben. Eine schwere Krise brachte die 1839 erfolgte Wahl v. D. F. ↗Strauß, die wegen öff. Unruhen rückgängig gemacht werden mußte u. die Hochschule zeitweilig gefährdete. Seither verlief die Entwicklung in ruhigen Bahnen, geprägt durch den Dualismus freisinnig-liberaler u. positiv-orth. Richtungen, vorab in der Dogmatik. Die Studentenzahlen waren gering u. sanken um die Jh.-Wende auf sechs (bei sieben Professoren). Im neuen Jh. setzte ein Aufschwung ein. Der Kirchenhistoriker Walther Köhler brachte die Zwingliedition voran, mit L. ↗Ragaz hielt der ↗religiöse Sozialismus Einzug. Nach ihm dominierte E. ↗Brunner bis über den 2. Weltkrieg hinaus die Systematik. Blieben die Räumlichkeiten lange Zeit bescheiden, so konnte die Fak. 1973 das Grossmünsterschulhaus beziehen u. damit ins alte Carolinum zurückkehren. Die Zahl der Studierenden pendelte sich in den letzten Jahrzehnten bei etwa 200 ein, bei starker Zunahme des Frauenanteils. Die Univ. Z. zählt heute 6 Fak. mit rd. 20000 Studierenden.

Lit.: **E. Gagliardi u. a.:** Die Univ. Z. 1833–1933 u. ihre Vorläufer. Z 1938; **P. Stadler** (Red.): Die Univ. Z. 1933–1983. Z. 1983.
PETER STADLER

Zürn, *Jörg,* Bildhauer, * um 1583 Waldsee (Schwaben), † vor 1638 Überlingen. Seine Ausbildung erhält Z. in der väterl. Werkstatt v. Hans Z. d. Ä. Auf der Wanderschaft lernt er bei dem in Konstanz tätigen Bildhauer Hans Morinck den italo-fläm. Renaissancestil kennen. Danach tritt Z. in die Überlinger Werkstatt des Virgil Moll ein, dessen Witwe er 1607 heiratet. Die Früh-WW (*Betz-Altar,* 1607–10) weisen Z. als Steinbildhauer aus. 1613–16 entsteht Z.s HW, der Hochaltar des Überlinger Münsters, ein monumentales Schnitzwerk. Lassen der Figurenstil u. vereinzelte architekton. Details die got. Wurzeln v. Z.s Kunst erkennen, so belegt die reiche Verwendung v. Beschlag-, Schweif- u. Rollwerk die Vertrautheit mit zeitgenöss. Ornamentstichen.

Lit.: **C. Z. v. Manteuffel:** Die Bildhauerfamilie Z. 1606–66. Weißenhorn 1969; **ders.:** Die Waldseer Bildhauer Z. Bad Waldsee 1998 (Lit.). BEATRIZE SÖDING

Zurückgezogenheit, religiöse Gemeinschaften. Ursprünge in Gemeinschaften des 17. Jh. in Fkr. z. Ermöglichung v. Exerzitien für Frauen, daraus entstanden freie Vereinigungen v. Frauen („dames", „demoiselles"), die für Einrichtung u. Unterhalt v. Häusern für Exerzitien Sorge trugen. Einzelne Gemeinschaften standen unter bfl. Aufsicht. Die bekannte u. vorbildl. Gründung erfolgte 1665 in Vannes durch Catherine de Francheville (1620–89; DIP 4, 535: „Töchter der allerseligsten Jungfrau v. der Z."). Die Häuser gingen in der Frz. Revolution unter; Restauration im 19. Jh.: Umwandlung der Gemeinschaften in zentralist. Kongregationen u. Ausweitung des Apostolats auf erzieher. Tätigkeit. Gegenwärtig:

1) *Sœurs de la Retraite,* Kongreg. päpstl. Rechts, entstand 1966 durch Vereinigung dreier Kongregationen dieser Art; etwa 300 Schwestern. Generalmutterhaus: St-Germain-en-Laye (Dép. Yvelines) (DIP 7, 1831–39 1841–45).

2) *Sœurs de la Retraite chrétienne,* Kongreg. päpstl. Rechts, 1789 in Les Fontenelles b. Besançon v. dem Diözesan-Miss. Antoine-Sylvestre Receveur (1750–1804; DIP 7, 1225f.; BiblSS 11, 68ff.) als Gemeinschaft (ohne Gelübde) v. Priestern, Schwestern u. Laienbrüdern („Solitaires") für Exerzitienapostolat sowie erzieher. u. katechet. Tätigkeit gegr.; 1792 unterdrückt; Exil in der Schweiz u. in Süd-Dtl., 1803 wiedererr. u. weitere Ausbreitung in Fkr. u. England. 1897 Trennung der männl. (*Pères de la Retraite chrétienne,* 1943 erloschen) u. weibl. (Sœurs de N.-D. de la Retraite au Cénacle; ↗Coenaculum) Zweige. Die Schwestern bilden seit 1921 eine Kongreg. mit Gelübden (1929 päpstl. Anerkennung). In Fkr., Engl., Irland u. Benin tätig; etwa 100 Schwestern. Generalmutterhaus: Le Rusey b. Besançon (DIP 7, 1839ff.; HelvSac VIII/1, 455–468). KARL SUSO FRANK

Zurzach (7. Jh.: „ze Wrzacha"), Siedlung am Rhein nahe der Aaremündung, gewachsen dank Anlage des röm. Kastells *Tenedo* (10 vC.–50 nC.) u. eines spätröm. Doppelkastells mit Rheinbrücke (4. Jh.). Innerhalb der Wehranlage bestand seit etwa 410 unmittelbar an der Mauer eine Kirche, im 5. Jh. wurde ein Baptisterium mit Nebengebäuden angegliedert. Ein Begräbnisplatz an der südl. Ausfallstraße enthielt ein bes. verehrtes Grab, welches die Trad. mit der hl. ↗Verena aus der ↗Thebaischen Legion in Verbindung bringt. Etwa im 5. Jh. entstand hier eine Gedächtniskirche, die um 1000 v. einer roman. Basilika abgelöst wurde (1294 nach Brand erneuert u. 1734 barockisiert). Im hohen MA entwickelte sich eine große Wallfahrt, damit verbunden die für den Fernhandel bedeutende „Zurzacher Messe". Ein 740/750 gegr. Klr. kam 888 an die Abtei ↗Reichenau u. wurde vor 1300 in ein Chorherrenstift umgewandelt. Es gehörte seit 1265 dem Bf. v. Konstanz; 1876 säkularisierte es der Kt. Aargau. Z. wurde 1529 mehrheitlich reformiert, später paritätisch. Die Pfarrei Z. gehört z. 1974 geschaffenen Pfarreienverband „Z.-Studenland", der ältesten Einrichtung dieser Art im Btm. Basel. 2000: 3900 Einw., davon 1850 katholisch.

Lit.: **HelvSac** II/2, 597–627; III/1, 352 f.; Hb. der hist. Stätten. Schweiz u. Liechtenstein. St 1996, 749 f. – **M. Hartmann:** Das röm. Kastell v. Z.-Tenedo. Bs 1980; **K. Roth-Rubi–H. R. Sennhauser:** Verenamünster Z. I. Z 1987; **H. R. Sennhauser:** Hl.-Grab u. Siedlungsverlegung: Die Alamannen. St 1997, 465–470.

MARKUS RIES

Zusammenleben ↗Ehe; ↗Nichteheliche Lebensgemeinschaften; ↗Partnerschaft.

Zuständereform (Z.) – **Gesinnungsreform** (G.). Die Gegenüberstellung v. Z. u. G., aufkommend im dt. ↗Sozialkatholizismus während der 2. Hälfte des 19. Jh., war zunächst Ausdr. für die Einsicht, daß die moral. Erneuerung aller Beteiligten z. Lösung der ↗sozialen Frage allein nicht ausreiche, daß es vielmehr auch struktureller Veränderungen bedürfe, um die Lohnabhängigen in der zunehmend v. industrieller Produktion geprägten u. v. Marktgesetzen beherrschten ↗Wirtschaft zu schützen u. ihnen gerechten ↗Lohn u. gesellschaftl. Integration zu sichern. Z. konnte sich dabei auf so unterschiedl. institutionelle Reformansätze wie auf Bf. W. E. v. ↗Kettelers Produktionsassoziationen, auf Bestrebungen des Zusammenschlusses u. der Gewerkschaftsbildung (↗Gewerkschaften) unter den ↗Arbeitern od. auf staatl. ↗Sozialpolitik beziehen. Die Enz. ↗*Rerum novarum* (n. 22–26) zielt deutlich auf den doppelten Ansatz einer katholisch inspirierten Sozialreform. Nach dem 1. Weltkrieg wurden die beiden Begriffe in einigen Kreisen des dt. Katholizismus polemisch gegeneinander ausgespielt. Die Weckung tiefen Gemeinschaftsgeistes (A. ↗Pieper, A. ↗Heinen) wird gg. die Oberflächlichkeit u. Vergeblichkeit sozialpolit. Anstrengungen gestellt. Die Enz. ↗*Quadragesimo anno* (n. 77 f.) stellt die Balance wieder her, indem sie „G. u. Sittenbesserung" als die beiden Voraussetzungen für eine „neue Gesellschaftsordnung" benennt.

Lit.: **O. v. Nell-Breuning:** Die soz. Enz. Erläuterungen z. Weltrundschreiben Papst Pius' XI. über die gesellschaftl. Ordnung. K [2]1932; **G. Gundlach:** Chr. Soziallehre: Was sie ist u. was sie nicht ist: ders.: Die Ordnung der menschl. Ges., Bd. 1. K 1964, 40–49; **F. J. Stegmann:** Gesch. der soz. Ideen im dt. Katholizismus: W. Gottschalch–F. Karrenberg–ders.: Gesch. der soz. Ideen in Dtl. M–W 1969, 325–560; **A. Baumgartner:** Sehnsucht nach Gemeinschaft. Ideen u. Strömungen im Sozialkatholizismus der Weimarer Republik. M–Pb–W 1977.

ALOIS BAUMGARTNER

Zuständigkeit, Geschäftskreis eines Amts, bestimmt sich nach Ort u. Gegenstand, wobei v. Bedeutung ist, ob es sich um eine Gerichts- od. Verwaltungssache handelt. Verletzungen der Z. können z. Ungültigkeit einer Handlung führen.

Lit.: **HdbKathKR** 1155 f. (G. May). – **M. Walser:** Die Rechtshandlungen im Kanon. Recht. Gö 1994, 84 ff.; **K. Lüdicke:** Der kirchl. Ehenichtigkeitsprozeß nach dem CIC v. 1983. Essen [2]1995, 8 f. 11 f. 39 91 120 273 f.

ELMAR GÜTHOFF

Zustimmung (engl. *assent* u. *consent,* frz. *consentement,* it. *cosentimento*). **I. Philosophisch:** Eine große Bandbreite v. Bedeutungen schwingt im dt. Wort Z. mit: v. Einwilligung, Annahme, Bejahung über Vertrauen bis hin zu Übereinstimmung. Zunächst meint das Wort die einer Aussage zugeordnete Z., etwa im Licht einer Evidenz, Sachentsprechung od. auch Übereinstimmung (↗Konsens). Zusammen mit dem eher kognitiven Aspekt v. Z. ist diese v. a. als willentl. Akt bzw. als performativer Sprechakt zu denken, bes. in einem existentiellen u. personalen Sinn, eingeschrieben in eine dynam. Lebensgeschichte. Eine unterscheidende Zuordnung der versch. Vollzüge (v. einfacher u. reflexer Z. als Gewißheit, v. begriffl. Erfassung, Folgerung u. realer Z.) wird in J. H. ↗Newmans „Zustimmungslehre" aufgezeigt; der Sache nach auch in M. ↗Blondels „L'Action" v. 1893, bes. im IV. (387) u. V. Teil, mit ontolog. Implikationen: Z. als positive Option gegenüber dem „unique nécessaire" impliziert Seinsmitteilung u. -aneignung. Auch für P. ↗Ricœur geht es (im Anschluß an G. ↗Marcel u. Jean Nabert) bei der Z. um den äußersten Akt der Existenz in Zuordnung z. Notwendigkeit. Gegen J.-P. ↗Sartre zielt er mit seiner „affirmation originaire" auf eine anfängl. ontolog. Z. als Bejahung. Konvokation bzw. Aufrufung der Freiheit u. Z., Z. u. Wahl, letztlich Z. u. Hoffnung (vgl. Ricœur 1960, 451) gehören zus.; noch in Ricœurs Hermeneutik v. Selbst (Soi-même comme un autre, bes. 10. Abh.) klingt in der Spannung v. Andersheit u. Bezeugung die Thematik der Z. nach.

Lit.: **J. H. Newman:** An Essay in Aid of a Grammar of Assent. Lo 1870; **M. Blondel:** L'Action. P 1893; **P. Ricœur:** Le Volontaire et l'Involontaire. P 1960: **ders.:** Soi-même comme un autre. P 1990.

II. Systematisch-theologisch: Es handelt sich bei der Z. – abgesehen v. ihrer moraltheol. Bedeutung – um ein wesentl. Element der ↗Analysis fidei. Als entscheidendes Moment des Glaubensakts (↗Assensus fidei) impliziert Z. fundamentaltheologisch sowohl eine intellektuelle Bejahung v. Sätzen bzw. Sachverhalten als auch, u. das vorrangig, ein personales, ganzmenschl. Vertrauen, das ebenso Aspekte v. Aneignung u. Gehorsam enthält (↗Glaubensgehorsam). ↗Glauben als Freiheitsakt, der sich ganz auf Gott ausrichtet, ist so ein integraler sittl. Akt der Existenz. Autonomes Bemühen um Einsicht u. willentl. Z. zu historisch u. sachlich Vorgegebenem kommen in ihm zusammen. Glaubenstheologisch kann mit ↗Augustinus, dem ↗Thomas v. Aquin folgt, v. einem „cum assensione cogitare" gesprochen werden (Aug. praed. sanct. 2, 5). Dafür ist ein Überzeugt- bzw. Gewißsein aufgrund v. inhaltl. Glaubwürdigkeitsargu-

menten u. Zeugnisakten vorausgesetzt. Vermittelnd für den verantworteten Akt der Z. wirkt eine affektive Kraft (Glaubensinstinkt) bzw. eine prakt. Urteilskraft (bei Newman „illative sense"), die im Gewissen verankert ist. In der jüngeren Theologie-Gesch. seit der Neuscholastik gibt es entsprechend vielfältige Verständnisweisen v. Z., v. eher instruktionstheoret. Anerkennen bis hin zu realer „Z. als Prinzip der Lebensgestaltung" (Siebenrock).

Darüber hinaus ist glaubende Z. als ekklesialer Akt, der Rezeption u. Konsensfindung einschließt, ein wesentl. Element v. kirchl. Traditionsprozessen. Einerseits wird darin Z. als Anerkennung einer Vorgabe impliziert, da ein synchroner Konsens allein für eine Wahrheitsbegründung unzureichend ist; anderseits ist Z. als ein stets aufgegebener Vorgang der Vertiefung u. Verlebendigung des Glaubens durch alle Kräfte u. Gruppen in der Kirche wichtig. Eine neue Aufmerksamkeit für Z. in Fragen theol. Erkenntnislehre ist bes. durch jüngere lehramtl. Dokumente wie die *Professio fidei* v. 1989 u. das MP *Ad tuendam fidem* v. 1998 zu erkennen; in diesen ist deutlich v. versch. Ebenen der Glaubens-Z. bzw. ↗Glaubensgewißheit die Rede: der Ebene des theologalen „firma fide credo", des kirchl. „amplector et retineo" u. des „obsequium religiosum". Besonders auf den beiden zuletzt genannten Ebenen ist Z. auch mit einem Aspekt v. Gehorsam gegenüber dem Lehramt verbunden. Zur theol. Klärung steht an, wie diese versch. Ebenen v. Z. in *einem* sittlich personalen Akt vermittelt gedacht werden können.

Lit.: **J. H. Newman:** An Essay in Aid of a Grammar of Assent. Lo 1870; **F. Mallet** (= M. Blondel): Qu'est-ce que la foi? P 1907; **O. H. Pesch:** Thomas v. Aquin. Grenze u. Größe ma. Theol. Mz 1988; **W. Beinert** (Hg.): Glaube als Z. Zur Interpretation kirchl. Rezeptionsvorgänge. Fr 1991; **R. Siebenrock:** Wahrheit, Gewissen u. Gesch. Eine systematisch-theol. Rekonstruktion des Wirkens John Henry Kard. Newmans. Sigmaringendorf 1996; Glaubenserfahrungen im Handeln u. Denken. Fundamentaltheolog. Skizzen, hg. v. **A. van Hooff u. a.** Wü 1998. GERHARD LARCHER

III. Kirchenrechtlich: Z. (lat. *consensus*) ist im KR eine Form des ↗Beispruchsrechts Dritter gemäß c. 127 CIC u. c. 934 CCEO od. des ↗Mitwirkungsrechts Über- od. Nebengeordneter, für die es keine Generalnorm im CIC u. CCEO gibt.

Wenn es sich um ein Beispruchsrecht handelt, ist die Z. v. Einzelpersonen od. Personengesamtheiten z. Gültigkeit der daran gebundenen Rechtshandlung eines Oberen erforderlich. Ohne die erforderl. Z. kann der Obere die daran gebundene Rechtshandlung nicht gültig vornehmen. Nach erteilter Z. muß der Obere die daran gebundene Rechtshandlung jedoch nicht setzen.

Wenn es sich um ein Mitwirkungsrecht eines Über- od. Nebengeordneten handelt, ist die Z. z. Erlaubtheit des Tuns einzuholen (unscharfe Trennung v. der ↗Erlaubnis), sofern nicht im Einzelfall die Gültigkeit des Tuns an die Z. gebunden ist.

Lit.: **MKCIC** c. 127 (H. Pree); **E. Güthoff:** Consensus u. consilium in c. 127 CIC u. c. 934 CCEO. Wü [2]1994; **S. Berlingò:** ‚Consensus', ‚consilium' (cc. 127 CIC/934 CCEO) e l'esercizio della potestà ecclesiastica: IusC 38 (1998) 87–118; **E. Güthoff:** I diritti al consenso ed all'ascolto a norma del canone 934 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali e del canone 127 del Codice di Diritto Canonico: Folia Canonica 2 (1999) (im Druck); **U. Rhode:** Mitwirkungsrechte kirchl. Autoritäten im CIC (MThS. K) (im Druck). ELMAR GÜTHOFF

Zwang. I. Theologisch-ethisch: Der Terminus Z. bez. in seinem weitesten Bedeutungsumfang die Beeinträchtigung der freien Entscheidung einer Person zu Handlungen od. Gedanken durch äußere od. innere, d. h. durch phys. od. psych. Nötigung. Hinsichtlich unabänderl. äußerer Einschränkungen sind zunächst wirtschaftl., polit., gesellschaftl. (anonyme Meinungsmacher u. Trendsetter), techn. od. biolog. (Sach-)Zwänge zu nennen, in psychol. Hinsicht jede innere Macht, die das Denken od. Handeln gg. seinen bewußten ↗Willen bestimmt od. beherrscht. Da der Z. sich in diesem Bereich auf Gedanken, Gefühle, Handlungen u. Handlungsantriebe erstrecken kann, die nicht mehr dem freien Willen unterliegen u. zumindest in Grenzen gesteuert werden können, werden sie subjektiv als fremd u. bedrohlich erlebt, so daß sie meistens Bedürfniszustände im Kontext v. Z.-Neurosen anzeigen.

Diese negativen Konnotationen treten auch im Feld der Ethik auf. Z. erweist sich dort zunächst als unvereinbar mit dem Schlüsselbegriff der ↗Sittlichkeit, der ↗Freiheit. Verstanden als Recht u. Fähigkeit z. ↗Selbstbestimmung, als Freiheit des Wollens u. des Handelns, setzt sie per definitionem die Abwesenheit v. inneren u. äußeren Zwängen (↗Heteronomie) voraus. Vor dem anthropolog. Horizont theol. Ethik, der allen späteren normativen Einzelsätzen als deren Ermöglichungsgrund vorausliegt, wurzelt die sittl. Befähigung des Menschen in seiner personalen ↗Gottebenbildlichkeit. In ihrer ältesten Form als ↗Tugend-Ethik geht die theol. Ethik v. der selbstverständl. Überzeugung aus, daß der Mensch wesensmäßig nach dem Guten strebt u. auf diese Weise sein Glück erreicht. Sowenig aber der Mensch z. Guten gezwungen werden kann, sowenig kann auch der Mensch z. Sünde gezwungen werden. Unfreie, erzwungene Handlungen können daher im strengen Sinn niemals sündhaft sein.

Trotz dieser weitreichenden Vorbehalte, die sowohl philos. wie theol. Ethik gg. die Vereinbarkeit v. Z. u. Sittlichkeit vorbringen, kennen sie dennoch bestimmte Handlungsfelder, in denen die Anwendung v. Z. legitim u. sogar geboten erscheint. Während die polit. Ethik der Antike eine rein auf Kooperation beruhende gesellschaftl. Ordnung für möglich hält (↗Platon, ↗Aristoteles), steht für die NZ (Th. ↗Hobbes) die Erforderlichkeit v. Z. für ein geordnetes Zusammenleben außer Frage. Die Vorstellungen über Begründung u. Reichweite unterscheiden sich jedoch sehr stark. Für I. ↗Kant (auf dieser Linie später J. ↗Rawls u. Höffe) liegt das Ziel einer auf sittl. Prinzipien beruhenden Rechtsverfassung darin, ein möglichst hohes Maß an Freiheit für den einzelnen in allseitiger Freiheitskoexistenz zu ermöglichen. Die hieran anschließende freiheitsimmanente Legitimation v. Rechts-Z. rechtfertigt die Einschränkung an Freiheit mit dem hierdurch erreichbaren größeren Gewinn an Freiheit (anders als der ↗Utilitarismus). Das innere Wesen der Sittlichkeit (z. B. Gerechtigkeit als habituelle Gesinnung) läßt sich freilich nicht erzwingen, wohl aber die Respektierung institutionalisierter Rahmenbedingungen, die gerechtes Handeln ermöglichen (↗Gewaltmonopol des Staates).

Für eine chr. Ethik stellt das vierte Gebot des Dekalogs eine weitere theol. Rechtfertigung für die

evtl. notwendige Ausübung v. Z. u. seine Vereinbarkeit mit dem Liebesgebot (z. B. bei der Bekämpfung v. Unrecht u. ↗Verbrechen) bereit: Sosehr rechte Autorität primär an die persönl. Verantwortung jedes einzelnen appelliert, rechnet sie doch auch mit der postlapsar. Natur des Menschen u. den daraus resultierenden Konfliktsituationen, welche die Realisierung ethisch unverzichtbarer Ziele durch Maßnahmen des Z. – freilich als ultima ratio – unvermeidbar machen können (GS 74). Doch gerade in diesem äußersten Grenzfall gelten strenge Kriterien. Gründe für den Einsatz v. Z. müssen rational nachvollziehbar, kommunikabel u. damit diskursfähig sein. Das damit verbundene Handeln aber muß dem Wohl aller u. dem Schutz der ↗Menschenrechte dienen, zumindest darf es diese nicht verletzen.

Lit.: **O. Höffe:** Ethik u. Politik. F 1979 (Lit.); **B. Schüller:** Die Begründung sittl. Urteile. D ²1980; **F. Furger:** Ethik der Lebensbereiche. Entscheidungshilfen. Fr–Bs–W ²1985; **ders.:** Chr. Sozialethik. St–B–K 1991; **K. Demmer:** Chr. Existenz unter dem Anspruch des Rechts (SThE 67). Fri 1995; **K.-H. Peschke:** Chr. Ethik. Trier 1995; **CH. J. Eberle:** Why restraint is religiously unacceptable: Religious studies 35 (1999) 247–276.

PETER FONK

II. Kirchenrechtlich: Die Einhaltung der kirchl. Rechtsordnung kann erzwungen werden, wobei auch die Ausübung der kirchl. Z.-Gewalt im Dienst der kirchl. Sendung steht (vgl. c. 1311 CIC; c. 1401 CCEO). Bezüglich der Einwirkung v. Z. auf rechtsgeschäftl. Handeln ist zw. phys. u. moral. Z. (c. 125 CIC; c. 932 CCEO) zu unterscheiden. *Physischer Z.* (Anwendung äußerer Gewalt, der der Betroffene nicht widerstehen kann) macht eine Handlung rechtlich unwirksam. *Moralischer Z.* (Bedrohung durch ein Übel, wodurch in dem Bedrohten widerrechtlich schwere ↗Furcht hervorgerufen wird, die den Willen bestimmt, um das Übel abzuwenden) ist grundsätzlich rechtserheblich. Nach c. 1103 CIC u. c. 825 CCEO ist eine ↗Ehe ungültig, die aufgrund v. Z. od. schwerer, v. außen auch unabsichtlich eingeflößter Furcht geschlossen wurde, wenn jemand, um sich v. ihr zu befreien, die Ehe zu wählen gezwungen war. Gemäß einer PCI-Entscheidung v. 25.11.1986 kann der Konsensmangel, v. dem c. 1103 CIC handelt, auch auf Ehen v. Nichtkatholiken angewandt werden.

Lit.: **MKCIC** c. 125 (Lit.) (H. Pree) u. c. 1103 (Lit.) (K. Lüdicke). – **W. Rees:** Die Strafgewalt der Kirche. B 1993, 179 381; **M. Walser:** Die Rechtshandlungen im Kanon. Recht. Gö 1994. 181–199 221–224 226f.; **H. Heinemann:** Vis ac metus (c. 1103): De processibus matrimonialibus 1 (1994) 13–23; **Kalde²** 12 (Lit.).

ELMAR GÜTHOFF

Zwangssterilisation ↗Sterilisation.

Zweck. 1. *Philosophisch-ethisch.* Z. ist die Übers. des lat. *finis,* u. dieses der synonym gebrauchten griech. Termini τέλος, Ende, Ziel, u. οὗ ἕνεκα, Worumwillen. Die heute gebrauchte, wenig klare Unterscheidung zw. Z. u. ↗Ziel findet sich in der Philos. bis einschließlich I. ↗Kant nicht.

Nach ↗Aristoteles (metaph. 5, 2) ist der Z. eine der Ursachen einer Tätigkeit od. eines Prozesses. Deren versch. Formen entsprechen unterschiedl. Z.e: Z. des Herstellens sind Dinge, die wiederum anderen Z.en dienen; Z. des Handelns ist das gute Leben. In der außermenschl. Natur können wir fragen nach dem Z. etwa des Stoffwechsels, des Wachsens, des Zeugens, der Sinneswahrnehmung. Der Z. der Tätigkeit kann, wie beim Herstellen, v. ihr verschieden od., wie beim Hören einer Symphonie, mit ihr identisch sein. Jeder Z. ist ein Gut: letzter Z. der menschl. Tätigkeiten ist das gute Leben, u. die Prozesse der Organismen dienen deren Entfaltung, Selbst- u. Arterhaltung. Die aristotel. Lehre v. der Ursächlichkeit des Z. ist keine anthropomorph-theol., sondern eine phänomenolog. Naturdeutung. Sie unterscheidet zw. den Dingen, die einem Z. dienen, u. den Organismen, die um ihrer selbst willen einen Z. verfolgen.

Kant schränkt die Ursächlichkeit des Z. auf den menschl. Willen ein. Die *Zweckmäßigkeit* könne ohne Z. sein, sofern wir zwar keinen Willen als ihre Ursache annehmen, sie uns aber doch nur durch einen Willen erklären können (Kritik der Urteilskraft: Akademie-Ausg., Bd. 5. B 1908, 220). Er unterscheidet zw. subj. Z.en, die nur für uns, u. obj. Z.en, die an sich selbst einen Wert haben (Grundlegung z. Metaphysik der Sitten: Akademie-Ausg., Bd. 4. B 1903, 428). Allein der Mensch sei obj. Z., während die „vernunftlosen Wesen" nur einen Wert als Mittel zu subj. Z.en hätten. Damit hebt Kant den unbedingten Wert des Menschen hervor, der niemals bloß als Mittel gebraucht werden darf, wird aber dem Selbstwert der vernunftlosen Wesen nicht gerecht. Der Verwirklichung subj. Z.e dient die *Zweckrationalität.* Sie fragt nicht, ob der Z. gut sei, sondern nur, was man tun müßte, um ihn zu erreichen.

Lit.: **A. Trendelenburg:** Log. Unters., Bd. 2. L ³1876, 1–166; **R. Eisler:** Der Z. B 1914; **W. Wolbert:** Der Mensch als Mittel u. Z. Ms 1987; **F. Ricken:** Homo noumenon u. homo phaenomenon: Grundlegung z. Metaphysik der Sitten, hg. v. O. Höffe. F ³2000, 234–252.

2. *Theologisch.* Unter dem Einfluß v. ↗Platon (Tim. 29de) fragt die Dogmatik nach dem Z. *(finis)* der Schöpfung: Gott schafft, „um seine Vollkommenheit zu offenbaren durch die Güter, die er den Geschöpfen gewährt" (DH 3002).

Lit.: **Pohle-Gummersbach** 1, 515–521; **K. Rahner:** WW, Bd. 8. Fr 1998, 118–129.

FRIEDO RICKEN

Zweifel. I. Philosophisch: Mit Z. ist die Handlung des Infragestellens bzw. die Haltung des Zögerns angesichts fehlender Sicherheit bzw. ↗Gewißheit gemeint. Gegenstand des Z. sind nicht Dinge, sondern entscheidbare, aber z. Zeitpunkt des Zweifelns nicht entschiedene Fragen. Logisch gesehen stellt der Z. eine mehrstellige Relation dar: Ein Subjekt x befindet sich in seiner Erkenntnis- od. Handlungsabsicht a angesichts der Situation y aus den Gründen b, c … n im Zustand der Unentschiedenheit. Einem Z. liegt in der Regel eine offene ↗Frage od. eine als unentschieden geltende Alternative zugrunde, zu deren Beantwortung der Zweifelnde keine ↗Begründung z. Hand hat. Von der ↗Skepsis unterscheidet sich der Z. darin, daß jene für unmöglich erklärt, was dieser erreichen will: die rationale Klärung v. Ungewißheiten. Sprechen für die Wahrheit eines Satzes u. seines Gegenteils gleich gute Gründe, spricht man v. positivem, bei gleichermaßen fehlenden Gründen v. negativem Z. Besteht Unsicherheit im Hinblick auf die Wahrheit od. Falschheit eines Satzes, handelt es sich um einen theoret. Z.; liegt Unentschiedenheit bzgl. der

Legitimität einer Handlung od. Unterlassung vor, spricht man v. prakt. od. moral. Z. In der Philos. einschlägig ist derjenige Z., für den intersubjektiv überprüfbare Gründe vorliegen. Dies setzt, so das Argument R. ↗Descartes', voraus, daß das zweifelnde Subjekt seiner selbst gewiß sein muß. Der Gedanke, daß die Möglichkeit der Selbsttäuschung die Gewißheit der eigenen Existenz z. Voraussetzung hat, findet sich schon bei ↗Augustinus. In der Philos. des 20. Jh. wird dem Z. weniger die Funktion zugewiesen, die Selbstgewißheit des Subjekts zu begründen, als die Aufgabe, das Erkennen zu neuen Überzeugungen zu führen, die ihrerseits unbezweifelt sind, nicht jedoch als unbezweifelbar angesehen werden können. Die in allem Erkennen gesuchte Gewißheit meint nicht absolute Unbezweifelbarkeit, sondern aktuelle Z.-Freiheit. Dieser Fallibilismusvorbehalt (Peirce) wird in Gestalt des Falsifikationsprinzips (Popper) z. Abgrenzungskriterium zw. wiss. u. außerwiss. Sätzen. Wissenschaftliche Überzeugungen kann man mit anderen teilen, Gewißheiten nicht. Neben den Z. als Ermöglichungsgrund v. Erkenntnis u. Wiss. tritt der Z. als Prozeduralisierungsmethode, zum Z. aus Mangel an Gewißheit tritt der Z. als Handlungsirritation.

Lit.: Aug. trin. X, 10; civ. XI, 26. – **EPhW** 4, 868f. (J. Mittelstraß). – **R. Descartes:** Meditationes. P 1641, Kap. 1; **Ch. S. Peirce:** Collected Papers, Bd. 6. C (Mass.) 1934; **K. R. Popper:** Logik der Forsch. W 1935; **J. P. Beckmann:** Radikale od. pragmatist. Vergewisserung? Über die wissenskonstitutive Funktion des Z.: A. Engstler–H. D. Klein (Hg.): Perspektiven u. Probleme systemat. Philos. Be 1996, 59–75. JAN P. BECKMANN

II. Systematisch-theologisch: ↗Glaubenszweifel.

Zweig, *Stefan,* östr. Romancier, Essayist, Übersetzer, * 28.11.1881 Wien, † 23.2.1942 Petropolis (Brasilien). Der v. Erfolg seiner biogr. Erzählungen (*Sternstunden der Menschheit.* L 1927) u. seiner Romanbiographien (u. a. *Joseph Fouché. Bildnis eines polit. Menschen.* L 1929; *Marie Antoinette. Bildnis eines mittleren Charakters.* L 1932) verwöhnte, vielsprachige Weltbürger verzweifelte an der durch Faschismus u. Nationalsozialismus vollendeten Zerstörung des alten Europa, dem er in *Die Welt v. gestern. Erinnerungen eines Europäers* (Sh 1944) ein grandioses Denkmal setzte. Als Staatsgast im brasilian. Exil nahm er sich zus. mit seiner zweiten Frau das Leben.

WW: GW in Einzel-Bdn., hg. v. K. Beck. F 1981 ff.

Lit.: **D. A. Prater:** Das Leben eines Ungeduldigen. W 1981; **H. Müller:** S. Z. Reinbek 1988; **S. Niémetz:** S. Z. Le voyageur et ses mondes. P 1996. WOLFGANG FRÜHWALD

Zweigewaltenlehre ↗Gelasius. Päpste – Gelasius I.; ↗Kirche u. Staat. I. Historisch.

Zweikampf ↗Duell.

Zweinaturenlehre ↗Hypostase, hypostatische Union; ↗Jesus Christus. II. Theologie- u. dogmengeschichtlich.

Zweiquellentheorie. 1. *Geschichte.* Die Z. entwickelte sich seit der Mitte des 19. Jh. z. einflußreichsten Hypothese z. Erklärung der synopt. Frage (↗Synopse). Obwohl immer wieder hinterfragt, erfreut sie sich bis heute in der Forsch. einer fast einmütigen Akzeptanz. Den Ausgangspunkt für die Z. schuf 1835 K. ↗Lachmann mit der These, Mk bilde die Grdl. für Mt u. Lk. 1838 wurde die Mk-Priorität unabhängig voneinander durch Christian Gottlob Wilke u. Ch. H. ↗Weiße überzeugend nachgewiesen. Weiße postulierte ferner eine Spruch-Slg. als Mt u. Lk gemeinsame Quelle. Er ist daher als „Vater" der Z. zu betrachten. Zum endgültigen Durchbruch verhalfen ihr die Arbeiten v. Heinrich Julius Holtzmann (1863) u. Paul Wernle (1899).

2. *Inhalt.* Die Z. besagt: Den voneinander unabhängigen Evv. Mt u. Lk liegen als QQ Mk u. eine aus ihnen selbst zu rekonstruierende Quelle (Q; ↗Logienquelle) zugrunde, die überwiegend aus Spruchgut (Logien u. Gleichnisse Jesu [Ausnahmen: Versuchung Jesu Mt 4,1–11 par. Lk 4,1–13; Hauptmann v. Karfanaum Mt 8,5–13 par. Lk 7,1–10]) besteht u. daher als Reden-, Logien- od. Spruchquelle bez. wird. Q, ursprünglich aramäisch verfaßt, lag Mt u. Lk schon in griech. Sprache vor. Zudem empfehlen bestimmte, nicht durch Redaktion od. mündl. Trad. erklärbare Differenzen die Annahme der Verarbeitung unterschiedl. Rezensionen v. Q durch Mt (Q^{Mt}) u. Lk (Q^{Lk}). Neben dem gemeinsamen Stoff aus Mk u. Q weisen Mt u. Lk jeweils Sondergut auf, dessen Herkunft (mündl. Trad., Q od. Redaktion) v. Fall zu Fall eigens zu untersuchen ist.

3. *Argumente für die Z.* a) *Für die Mk-Priorität sprechen:* 1) der geringe Umfang des mk. Sonderguts (Mk 2,27; 3,20f.; 4,26–29; 7,31–37; 8,22–26; 9,48f.; 14,51f.; 15,44); 2) die Perikopenabfolge: Abgesehen v. wenigen redaktionell erklärbaren Abweichungen folgen Mt u. Lk, sofern sie Mk-Stoff verarbeiten, der mk. Erzählfolge. Bei den Abweichungen gibt es keine Übereinstimmung zw. Mt u. Lk. Wo Mt abweicht, bleibt Lk in der Mk-Akoluthie u. umgekehrt; 3) sprachl. u. sachl. Verbesserungen, die Mk u. Lk unabhängig voneinander vornehmen. – b) *Für die Existenz v. Q* spricht: Obwohl Mt u. Lk den nicht-mk. Stoff unterschiedlich in ihr Ev. integrieren (Mt komponiert seine QQ ineinander; Lk stellt den nicht-mk. Stoff in Blöcken zus. [vgl. bes. die sog. „kleine Einschaltung" Lk 6,20–8,3 u. die sog. „große Einschaltung" bzw. Reisebericht Lk 9,51–18,14]), zeigen sie bei den ihnen gemeinsamen (meist Rede-)Stücken große Übereinstimmungen in Wortlaut u. Reihenfolge. Dies läßt sich am besten durch eine bereits schriftlich fixierte Logien-Slg. erklären.

4. *Probleme* erwachsen der klass. Z. durch das mk. Sondergut u. durch die sog. „minor agreements", d. h. durch die etwa 700 über den Mk-Stoff gleichmäßig verteilten kleineren wörtl. Übereinstimmungen zw. Mt u. Lk *gegen* Mk. Beides kann nicht ausnahmslos auf zufällige redaktionelle Übereinstimmung zurückgeführt werden. Daher wird die Z. heute meist durch die Deutero-Mk-Hypothese modifiziert. Sie geht davon aus, daß Mt u. Lk eine überarbeitete Fassung des kanon. Mk-Textes vorlag, die die Mt u. Lk gemeinsamen, nicht redaktionell bedingten Abweichungen gg. diesen bereits aufwies.

Lit.: **K. Lachmann:** De ordine narrationum in evangeliis synopticis: Theolog. Stud. u. Kritiken 8 (1835) 570–590; **C. G. Wilke:** Der Urevangelist od. exegetisch-krit. Unters. über das Verwandtschaftsverhältnis der drei ersten Evv. Dd–L 1838; **Ch. H. Weiße:** Die ev. Gesch., kritisch u. philosophisch betrachtet, 2 Bde. L 1838; **H. J. Holtzmann:** Die synopt. Evv. L 1863; **P. Wernle:** Die synopt. Frage. Fr 1899; **D. L. Dungan** (Hg.): The Interrelations of the Gospels. Lv 1990; **F. Neirynck:** Evangelica II. Lv 1991; **A. Ennulat:** Die ‚Minor Agreements' (WUNT II/62). Tü 1994. MARLIS GIELEN

Zweireichelehre. I. Theologiegeschichtlich: 1. Der bisher früheste Beleg für den *Begriff* Z. findet sich bei dem ref. Theologen K. ↗Barth, der dem Lutheraner P. ↗Althaus 1922 vorwirft, theologisch falsch, weil gemäß „der Luthersche(n) Lehre v. den zwei Reichen", zu denken. Ob Barth die Formel prägte, ist unklar; sie kann auch aus dem Kontext der seit 1900, bes. seit 1914 intensiv geführten Debatten über die politisch-eth. u. kulturellen Differenzen zw. dem calvinist. Protestantismus in Westeuropa bzw. den USA u. dem ↗Luthertum in Dtl. u. Skandinavien stammen. H. ↗Diem gebrauchte den Begriff 1938 erstmals in einem Buchtitel. Bis dahin war Z. kein t. t., der intensive theol. Reflexion provoziert hätte. Erst Diems Progr., mit Z. Spezifika der Ethik M. ↗Luthers u. des dt. Luthertums kritisch zu bezeichnen, führte z. Konjunktur des Begriffs. Seit 1945 wird er als Abbreviatur für die ↗politische Ethik u. Kulturethik Luthers u. der Lutheraner gebraucht, häufig im Ggs. z. ref. Konzept der „Königsherrschaft Christi".

Z. bez. zumeist situationsbedingte Aussagen – also keine fixierte eth. od. dogmat. Lehre – Luthers z. Rolle des Christen in der Welt u. zu den Beziehungen zw. Religion u. Politik bzw. Obrigkeit u. Kirche. Zum Gegenstand historisch-theol. Debatten wurde die im Neuluthertum seit 1830 intensivierte Deutung entspr. Luthertexte erst in den Modernisierungskrisen des Ks.-Reichs u. den innerprot. Auseinandersetzungen um die Weimarer Republik. Das mit der Revolution v. 1918/19 verbundene Ende des landesherrl. Kirchenregiments provozierte eine Ortsbestimmung der ev. Kirchen in der pluralist. Ges. u. gegenüber dem parlamentarisch-demokrat. Staat. Konservative Kulturlutheraner (↗Kulturprotestantismus) u. Theologen der Lutherrenaissance wollten luther. Ethik zugunsten einer Fundamentalkritik des modernen Individualismus u. Kapitalismus sowie der liberalen Demokratie aktualisieren. Die Revolution der Nationalsozialisten u. der innerprot. Kirchenkampf (↗Nationalsozialismus) verstärkten den Bedarf an theol. Deutung konfessionsspezif. Muster polit. Ethik. Nach 1945 wurde die Z. aufgrund negativ-teleolog. Konstruktionen der dt. Gesch. in der Linie „Luther – Bismarck – Hitler" kritisch diskutiert u. für den kirchenpolit. Streit zw. CDU-nahen Lutheranern u. SPD-nahen Vertretern der radikalen ↗Bekennenden Kirche („Kirchliche Bruderschaften") instrumentalisiert. Nach der allmähl. Akzeptanz des Staates des Grundgesetzes ließ sich die Z. für eine pragmatisch orientierte Theol. des demokrat. Kompromisses in Anspruch nehmen.

2. Dualistische od. antithet. Vorstellungen v. zwei Reichen od. ↗Äonen reichen ins AT zurück (Jes 9; Mi; Dan 2). Bei Paulus (Röm 7,22f.; 2 Kor 4,16) werden der innere u. der äußere Mensch, weltl. Macht u. Herrschaft Gottes (Röm 12,19ff.; 13,1ff.; vgl. auch Mt 5,38ff.) unterschieden. ↗Augustinus entwickelte in „De civitate Dei" Differenzbestimmungen zw. der *civitas terrena,* die immer auch civitas diaboli ist, u. der *civitas Dei.* Die bis dahin dominierende geschichtstheol. Vorstellung eines Aufeinanderfolgens der Reiche löste er durch ein Modell ihrer spannungsreichen Koexistenz ab. Dabei bestimmte er die civitas terrena v. der civitas Dei her. Das weltl. Reich sollte der civitas Dei in allen weltl. Dingen entsprechen. Damit beeinflußte Augustinus Luther.

Im MA unterschied man zwei miteinander um die Macht ringende Gewalten (imperium bzw. sacerdotium [↗Reich, Reichsidee]) innerhalb der einen Christenheit (dua imperia, duo gladii [↗Zweischwerterlehre], duae familiae, duae civitates). Spätmittelalterliche Denker wie G. ↗Biel (Sacri canonis misse expositio. Reutlingen 1488) mit einem personhaften Verständnis der beiden Reiche, ↗Marsilius v. Padua u. ↗Wilhelm v. Ockham mit einer Theorie zweier Herrschaften beeinflußten Luthers Konzeption. In Kritik der Zweischwertertheorie (Breviloquium de principatu tyrannico [1340/42], De imperatorum et pontificium potestate [1346/47]) unterschied Ockham zwei regna statt der personalistisch gedachten Reiche, die, jeweils iure divino eingesetzt, sich nur in den Geltungsbereichen der temporalia u. der spiritualia unterscheiden.

Luther verband diese Überl. mit platon. u. aristotel. Theorien dreier Stände (status oeconomicus, politicus, ecclesiasticus). Sein zentrales Thema war die Freiheit der Verkündigung des Ev. u. die Überwindung der ma. Überordnung der Kleriker über die Laien (vgl. v.a. „Von weltl. Obrigkeit" [1523]). Mit der Z. beendete er die im MA stets umkämpfte Konstruktion der Machtverteilung zw. Ks. u. Papst, Bf. u. Landesfürst u. sicherte die weltl. Obrigkeit sowohl vor Eingriffen der geistl. Gewalten als auch vor schwärmer. Entgleisungen. Im unvergängl. Reich z. Rechten, in dem allein Christen leben, herrsche Christus durch Wort, Sakrament u. die Bergpredigt in Gnade u. Vergebung. Im vergängl. Reich z. Linken, in dem Christen u. Nichtchristen zusammenleben, herrsche der chr. Ks. mit dem Dekalog, mit weltl. Gerechtigkeit u. Billigkeit, mit Naturrecht u. Vernunft. Während J. ↗Calvin mit Luther weitgehend übereinstimmte u. nur die Autorität der Obrigkeit stärker betonte, sah H. ↗Zwingli in der Kirche auch ein Instrument der Realisierung göttl. Gerechtigkeit, so daß er z. theokrat. Vorordnung der Kirche vor die polit. Obrigkeiten tendierte. Bereits bei Ph. ↗Melanchthon kam es durch die staatl. cura religionis u. eine Deutung v. Röm 13 im Sinn eines strikten Untertanengehorsams z. Aufweichung der Z. zugunsten der Dreiständelehre. Unter den Bedingungen der ↗Konfessionalisierung gewannen Dreiständetheoreme der sozialmoral. Verbundenheit v. weltl. u. kirchl. Obrigkeiten eine ungleich größere eth. Orientierungskraft als die Z.-Überlieferung. Die Differenzmomente, die in der Z. für den Christen gegenüber der Welt geltend gemacht wurden, wurden nur noch in der aktiven vita christiana des Frommen, aber nicht mehr in einer Theorie der Eigenständigkeit der Kirche identifiziert. In der theol. Ethik v. ↗Aufklärung u. ↗Pietismus traten Begriffe der Z.-Überlieferung hinter Konzepte der prakt. Vernunft od. des wiedergeborenen Menschen zurück. Mit Blick auf die Frz. Revolution empfahlen dt. prot. Theologen um 1800 Luther entw. als Garanten der alten Ordnung od. als Leitbild für eine konstitutionell-liberale Reformpolitik. So rückte die libertas christiana gegenüber anderen Elementen der Z.-Überlieferung in den Vordergrund.

Im frühen 19. Jh. spaltete sich der dt. Protestantismus in einen bürgerlich liberalen Bildungsprotestantismus u. ein politisch konservatives konfessionalist. Neuluthertum. Schneller soz. Wandel u. funktionale Differenzierung der Ges. provozierten einen erhöhten eth. Reflexionsbedarf der Theologen. Rationalisierung u. kapitalist. Industrialisierung schienen überkommene rel. Strategien der Ethisierung des Gemeinwesens obsolet zu machen. Gefühle der Verunsicherung prägten seit 1840 die neuen Ethikdiskurse über die Rolle der Christen in der modernen Welt. Neulutherische Theologen griffen in ihren zahlr. Ethiken zwar auf Begriffe wie Gottesreich u. Weltreich zurück, ihr Denkhorizont blieb aber ständisch geprägt, sollten in Ständen doch die atomisierten Individuen wieder eingebunden u. eine neue chr. Integration des antagonistisch zersplitterten Gemeinwesens bewirkt werden. Kulturliberale wie Friedrich Naumann betonten angesichts der Expansionsdynamik kapitalist. Zweckrationalität demgegenüber die Unmöglichkeit, ↗Politik u. Ökonomie noch einmal aus dem Geist des Ev. zu gestalten. Gleichwohl ist der v. Barth erhobene Vorwurf, „die Lutheraner" od. „die liberalen Theologen" hätten im Sinn einer Flucht in die fromme Innerlichkeit die Eigengesetzlichkeiten moderner Politik u. Ökonomie affirmiert, unzutreffend. Die prägende Rolle der ↗Volkskirche auf Staat u. Ges. blieb unbestritten, u. die Anerkennung relativ autonomer Funktionssphären in Politik, Kultur u. Wirtschaft war nicht dualistisch konnotiert, sondern wurde konstruktiv als Ausdr. der Entklerikalisierung des Weltlichen u. der Aufwertung des weltl. Berufs des Christen gedeutet. Nicht quietist. Rückzug, sondern sozialdiakonisch aktive Ethisierung waren Basis u. Ziel des Dienstes des Christen in der Welt. Vereinzelte individualist. Engführungen der Ethik ließen E. ↗Troeltsch gegenüber den konservativen Lutheranern den Vorwurf der Doppelmoral erheben.

Während des Kirchenkampfes wurde den mit Z.-Überlieferungen argumentierenden Lutheranern im Sinn der 2. Barmer These (↗Barmer Theologische Erklärung) vorgeworfen, Bereiche des menschl. Lebens aus dem Herrschaftsanspruch Christi ausgeklammert zu haben, u. so dem totalen Staat, den Lutheraner wie E. ↗Hirsch od. Wilhelm Stapel mit Z.-Formeln legitimierten, den Weg bereitet zu haben. Erst in den Diskussionen der Nachkriegszeit wurden die konstruktiven Potentiale der Z.-Überlieferung bewußt. Z.-Unterscheidungen lassen sich für ein demokratiekompatibles pragmat. Politikverständnis reformulieren, in dem das Christliche nicht für einen moral. Absolutismus instrumentalisiert, sondern als Quelle der Selbstbegrenzung u. Bereitschaft z. Suche nach konsensfähigen Kompromißlösungen in Anspruch genommen wird.

II. Systematisch-theologisch: Innerhalb des luth. Protestantismus genießt der Topos Z. dank M. ↗Luther hohe Legitimität. Als Medium gegenwartsbezogener theol. Wirklichkeitsdeutung birgt er wegen der in ihm sich bündelnden fundamentaleth. Diskurse (↗Gesetz u. Evangelium, Ordnungs-Theol. versus ↗Eschatologie, ↗Rechtfertigungslehre, Lutheraner versus Reformierte, Fundierung chr. ↗Sozialethik) hohe Konfliktpotentiale. Stets sind theol. Diskurse über die Z. auch Debatten über die polit. Positionen der Beteiligten u. ihre Deutungen der Stellung der Kirche in der pluralist. Gesellschaft. Die Konjunktur des Begriffs verdankte sich auch dem Zeitgeist der zwanziger u. dreißiger Jahre des 20. Jh., in dem der Ordnungsbegriff „Reich" für antiliberale Ordnungskonzepte in Anspruch genommen wurde. Zur sachgemäßen Diskussion über die Z. u. ihre Anwendung bedarf es neben begriffl. Klarheit auch der Erinnerung an die komplexe Entstehungs-Gesch. u. Überlieferungslage. Z. bez. weder ein überholtes Progr. der Sozialethik noch ein in urspr. Gestalt konservierbares Modell. Seit ihrer Entstehung ist die Z. primär ein je neu zu bestimmendes Medium eth. Reflexion, in dem der einzelne Christ seine Beziehungen zu Gott, zu den Mitmenschen u. zu den Institutionen insbes. der Politik bedenken kann. Er soll individuell zu verantwortende Kriterien des Handelns in der Welt gewissensgeleitet gewinnen. Da beide Reiche od. Regimente v. Gottes ident. Erhaltungs- u. Liebeswillen (H. ↗Bornkamm) bestimmt werden, können sie nicht über die Distinktion v. Gesetz u. Ev. gegeneinander ausgespielt werden: das Ev. wird nicht z. Gesetz, die Gesetzeserfüllung im Reich z. Linken ist keine Vorstufe z. Seligkeit, desh. aber auch nicht obsolet.

In der Z. sind eine eschatolog. u. eine anthropolog. Deutung menschl. Existenz aufeinander bezogen. Die darin implizierte Grundspannung zw. Jenseits u. Diesseits, Noch-nicht u. Schon-jetzt prägt das Verhältnis des Christen zu den weltl. Institutionen. Weder darf das Bewußtsein um die Vorläufigkeit ird. Handelns u. menschl. Institutionen weltflüchtig überbetont, noch das Institutionelle ordnungstheologisch überhöht werden.

III. Theologisch-ethisch: Brennpunkt der Z. als eth. Konkretion der Rechtfertigungslehre M. ↗Luthers (Ebeling 582) ist das weltverantwortl. chr. Individuum in seinen Relationen coram Deo – coram hominibus. Die Frage nach dem Ort der Kirche „in der Welt" u. ihren mögl. gesellschaftl. Aufgaben (etwa im Sinn eines prophet. Amtes, Wächteramtes od. polit. Mandats) ist demgegenüber sekundär. Die Z. bietet dem einzelnen Christen auch einen Rahmen z. Erschließung der Relevanz der ↗Bergpredigt. Die Z.-Überlieferung enthält keine materiale Institutionenlehre über ↗Staat, ↗Recht od. gute ↗Regierung, sondern beschränkt sich auf funktionale Unterscheidungen v. Geistlichem u. Weltlichem, Kirchlichem u. Politischem. In dieser Beschränkung liegt ihr freiheitsdienl. Sinn.

Dank ihrer funktionsspezif. Unterscheidung v. Staat muß die Kirche den Glauben öffentlich kommunizieren, um die Christen in ihrer weltl. vocatio innerhalb der unterschiedl. Lebenssphären zu stärken. Christliche Präsenz in der Welt wird nicht klerikal, v. der Kirche, sondern v. mündigen Christen her bestimmt. Mit der Anerkennung seiner christlich legitimierten Selbständigkeit erlangt der ↗Staat die Möglichkeit, sein Handeln rational nach ihm eigenen Kriterien zu gestalten. Frei v. jeder Heilserwartung ist er gg. Tendenzen z. polit. Weltbemächtigung (Trutz Rendtorff) auf sein spezif. Proprium beschränkt. Diese Begrenzung impliziert die Bejahung des säkularen, religionsneutralen Staates, der die grundrechtlich garantierte ↗Religionsfreiheit seiner Bürger anerkennt.

In konkreten Konflikten ließ sich die Z. regional u. kulturell ganz unterschiedlich deuten. Während in Dtl. einige Lutheraner den Widerstand gg. den Nationalsozialismus mit der Z. ablehnten, leiteten in Norwegen u. Dänemark Christen aus der Z. das Recht z. Widerstand gg. den Aggressor ab. In den USA konnte mit der Z. die Sklaverei, aber auch der Freiheitskampf der black community begr. werden. Diese hohe hist. Variabilität läßt sich auch als Stärke der Z. deuten. Die Fokussierung auf die Gewissenssubjektivität des mündigen Christen bringt es unumgänglich mit sich, daß die Z.-Überlieferung v. einzelnen Christen od. chr. Gemeinden u. Kirchen situativ neu angeeignet u. gedeutet wird.

Lit.: **H. Diem:** Luthers Lehre v. den zwei Reichen. M 1938; **G. Törnvall:** Geistl. u. weltl. Regiment bei Luther. Stud. zu Luthers Weltbild u. Ges.-Verständnis. M 1947; **F. Lau:** Luthers Lehre v. den beiden Regimenten. B 1952; **J. Heckel:** Im Irrgarten der Z. M 1957; **H.H. Schrey** (Hg.): Reich Gottes u. Welt. Da 1969, 165–195; **J. Haun:** Bibliogr. z. Z.: G. Sauter (Hg.): Zur Z. Luthers. M 1973, 213–245; **R. Ohlig:** Die Z. Luthers in der Auslegung der dt. luth. Theol. der Ggw. seit 1945. Be–F 1974; **G. Ebeling:** Leitsätze z. Z.: Wort u. Glaube, Bd. 3. Tü 1975, 574–592; **U. Duchrow:** Zwei Reiche u. Regimente. Gt 1977; **ders.:** Christenheit u. Weltverantwortung. Traditions-Gesch. u. systemat. Struktur der Z. St 1979, [2]1983; **N. Hasselmann** (Hg.): Gottes Wirken in seiner Welt, 2 Bde. HH 1980; **M. Honecker:** Thesen z. Aporie der Z.: ZThK 78 (1981) 128–140; **K. Nowak:** Z.: ebd. 105–127; **F.W. Graf:** Konservatives Kulturluthertum: ZThK 85 (1988) 43–63; **W. Huber:** Kirche u. Öffentlichkeit. M [2]1991. FRIEDRICH-WILHELM GRAF

Zweischwerterlehre. Die allegor. Deutung des ntl. Ber. v. den beiden Schwertern Lk 22,38 („Hier sind zwei Schwerter. Er aber sprach zu ihnen: Es ist genug.") i.V.m. Mt 26,52 u. v.a. Joh 18,11 („Da sagte Jesus zu Petrus: Stecke dein Schwert in die Scheide.") führte im ↗Investiturstreit in Fortführung der gelasian. Zweigewaltenlehre z. Z., die in den zwei Schwertern (*gladius spiritualis* u. *gladius materialis*) geistl. u. weltl. Gewalt versinnbildlicht sah u. im Kampf zw. ↗*regnum (imperium)* u. *sacerdotium* so kontrovers vertreten wurde, daß eher v. „Zweischwertertheorien" als v. Z. zu sprechen ist. Erstmals wandte ↗Heinrich IV. (nicht ↗Petrus Damiani, die ihm traditionell zugewiesene Stelle PL 133, 900 verfaßte erst ↗Nikolaus v. Clairvaux) das Schwerterbild auf die kgl. u. päpstl. Gewalt an. Gegen Gregor VII. berief er sich 1076 in einem Brief an die dt. Bf. (ähnlich 1082 an die Römer, beide Briefe wurden v. seinem Berater Gottschalk v. Aachen verf.) auf Lk 22,38, sieht in den Schwertern Sinnbilder der weltl. u. geistl. Gewalt, auf denen Gottes Ordnung beruhe, beide nebeneinander, nicht im Verhältnis der Über- u. Unterordnung. Doch das Schwerterbild ließ auch gegensätzl. Deutung zu; i.V.m. der Frage nach dem höheren Zweck konnte auf kurialer Seite leicht der Vorrang des geistl. Schwertes begr. werden. Es kam zu zwei Richtungen, die traditionell als imperiale u. kuriale (hierokrat.) Z. bez. werden. Die *imperiale Z.* ging davon aus, daß jedes Schwert v. Gott unmittelbar dem Papst bzw. dem Ks. verliehen sei, beide Gewalten somit gleichgeordnet u. auf ihrem Gebiet selbständig (vertreten u.a. v. ↗Otto v. Freising, ↗Gerhoh v. Reichersberg u. im ↗Sachsenspiegel, bes. radikal v. ↗Anonymus v. York), erg. berief sie sich auf die ↗Konstantinische Schenkung u. Translatio Imperii (↗Translationstheorie) sowie (seit ↗Friedrich I. Barbarossa) auf das röm. Kaiserrecht. Die *kuriale Z.*, grundlegende Impulse gingen v. ↗Bernhard v. Clairvaux aus (vgl. „De consideratione" IV, 3, 7), sprach beide Schwerter dem Papst zu, der das geistliche behalte u. das weltliche dem Ks. leihe z. Führung im Dienst u. auf Weisung der Kirche; bedeutende Vertreter v.a. ↗Aegidius v. Rom („De ecclesiastica potestate", 1301) u. ↗Augustinus Triumphus („Summa de ecclesiastica potestate", 1326). Auch die kuriale Z. berief sich auf Konstantin. Schenkung u. Transl. Imperii, ferner auf die Krönung des Ks. durch den Papst.

Daß die Z. sich auf das grundsätzl. Verhältnis v. geistl. u. weltl. Gewalt bezogen habe, stieß auf Widerspruch v.a. v. Stickler u. Kempf. Nach ihnen haben die ma. Autoren (v.a. Kanonisten), die der Kirche beide Schwerter zusprachen, unter dem weltl. Schwert nicht die weltl. Gewalt schlechthin verstanden, sondern nur die kirchl. Zwangsgewalt. Nach Congar „dienten die beiden Bilder, das des *gladius spiritualis* u. das des *gladius materialis* z. Bez. der beiden sich ergänzenden Register einer einzigen Koaktivgewalt, die der Kirche gehörte. Das ist zweifellos der Sinn der Texte des hl. Bernhard u. der Mehrzahl der kirchl. Texte bis einschließlich Bonifatius VIII." (Congar 430). Auch das stieß auf Widerspruch, so u.a. v. H. ↗Barion, Hoffmann u. Duchrow. Die Schwierigkeit liegt v.a. in der Doppeldeutigkeit v. Begriffen (z.B. *gladius materialis*), die man sowohl im Sinn nur der kirchl. Koaktivfunktion verstehen kann, aber auch als generelle Bez. der weltl. Gewalt. In den Kämpfen der Päpste mit den Stauferkaisern, dem frz. Königtum u. ↗Ludwig d. Bayern fand die kuriale Z. ihre volle Entfaltung u. päpstl. Sanktion, so durch Gregor IX. (*Si memoriam beneficiorum,* 1236), Innozenz IV. (*Eger, cui levia,* 1245), Bonifatius VIII. (↗*Unam sanctam,* 1302) u. Johannes XXII., in dessen Auftrag ↗Alvaro Pelayo 1332 „De statu et planctu Ecclesiae" vorlegte, die extremste Schr. der kurialen Z., die gewichtige Gegner v.a. in ↗Dante Alighieri („De monarchia" III, 9) u. ↗Marsilius v. Padua („Defensor pacis" II, 28) fand, der die Z. insg. als unbiblisch verwarf. Von den heftigen theoret. Auseinandersetzungen um die Z. im 14. Jh. blieb die polit. u. kirchl. Entwicklung weitgehend unberührt, die Entstehung der National- u. Territorialstaaten, aber auch das ↗Abendländische Schisma u. der aufkommende ↗Konziliarismus ließen die Z. obsolet werden.

Lit.: **LMA** 9, 725f. (Lit.) (W. Goez); **HDRG** 5, 1848–59 (Lit.) (P. Mikat). – **A.M. Stickler:** Der Schwertbegriff bei Huguccio: EICan 3 (1947) 201–242; **F. Kempf:** Papsttum u. Kaisertum bei Innozenz III. Ro 1954; **H. Hoffmann:** Die beiden Schwerter im hohen MA: DA 20 (1964) 78–114; **Y. Congar:** Hl. Kirche. St 1966; **U. Duchrow:** Christenheit u. Weltverantwortung. St [3]1983. PAUL MIKAT

Zweistromland ↗Assyrien; ↗Babylonien; ↗Mesopotamien.

Zweite Bekehrung (ZB.) meint einen umfassenden Wandlungsprozeß, in dem Glaubende ihre urspr. Glaubensentscheidung („erste" Bekehrung) u. die v. Glauben getragenen Lebensentscheidungen (Ehe u. Familie, Priester- u. Ordensberuf) nach Phasen der Gewöhnung erneuern u. vertiefen u. somit in größerer Eindeutigkeit u. Ganzheitlichkeit

dem Ruf Gottes folgen u. sich seiner Vorsehung anheimgeben. Auch nach der ZB. bleibt die Bereitschaft z. Umkehr u. Neuaufbruch Strukturelement der Glaubensentfaltung. – Die Thematik der ZB. ist bereits im NT angedeutet (z.B. Lk 22,32; Röm 13,11), wird in der spir. Trad. mit unterschiedl. Akzentsetzung entfaltet (↗Klemens v. Alexandrien, ↗Johannes Tauler, ↗Heinrich Seuse, ↗Katharina v. Siena, L. ↗Lallemant u.a.) u. im Leben zahlr. Hll. veranschaulicht (z.B. ↗Franz v. Assisi, ↗Teresa v. Ávila, ↗Thérèse v. Lisieux). Die Liturgie der Advents- u. Fastenzeit kann als Einladung z. ZB. verstanden werden.

Lit.: **DSp** 2, 2259–65; **PLSp** 1473 f. – **I. Weilner:** Johannes Taulers Bekehrungsweg. Rb 1961; **M. Schneider:** Das neue Leben. Fr [3]1989, 110–130.

STEPHAN E. MÜLLER

Zweiwegelehre. Duale appellative ↗Paränese jüd. Ursprungs (vgl. 1QS 3, 18–4, 26; Jub; TestAss 1, 3–7, 7; Sib II, 56–148; Ps.-Phocylides 5–79), in der Weisungen u. Mahnsprüche nach Muster des weisheitl. Zweiwegemotivs (vgl. Ps 1; Koh 10,2; Spr 4,11.14.18.19; 12,28; Sir 4,11–19) als Tugenden u. Laster themenzentriert asyndetisch katalogisiert sind. Die Doctr. apost. überl. eine Z. als selbständiges Werk lateinisch; sieben weitere altchr. Schr. enthalten eine Z. od. Teile davon: Barn. 18–20 (älteste chr. Z.); Did. 1, 1–6, 1; ↗Apostolische Kirchenordnung (CEA) 4–13; Epit. (Cod. Ottobonianus graecus 408 fol. 88v); Fides CCCXVIII patrum III–VIII; Ps.-Athanasius, syntagma I–IV; Vita des ↗Schenute v. Atripe (arab.). Kontexte, Erweiterungen (Did.: präbaptismale Katechese; sectio evangelica) u. Stilisierungen (CEA; Epit.: Elfapostelschema) verleihen den Z.n chr. Anstrich, spez. Funktionen u. Anspruch (↗Kirchenordnung [präskriptive Diktion], Barn. [Lehre u. Gnosis]). Das Verhältnis der altchr. Z.n zueinander ist strittig (Giet, Wengst, Niederwimmer). Die lat. Version findet neben Reg. Ben. 4 (u. evtl. Prolog; Rordorf) bis ins 11. Jh. Beachtung.

Lit.: **S. Giet:** La Didachè: Melto 3 (1967) 223–236; **ders.:** L'énigme de la Didachè: TU 107 (1970) 84–94; **W. Rordorf:** Un chapitre d'éthique judéo-chrétienne: RSR 60 (1972) 109–128; **J. M. Suggs:** The Christian Two Ways Tradition: Studies in New testament and Early Christian Literature. FS A. P. Wikgren. Lei 1972, 60–74; **J. Bergmann:** Zum Zwei-Wege-Motiv: SEÅ 41/42 (1976/77) 27–56; **M. M. McKenna:** ‚The two ways' in Jewish and Christian writings of the Greco-Roman period. Ph 1981; **K. Wengst:** Didache .... Da 1984; **G. Schöllgen:** Didache, Einl.: FC 1, 36–41; **B. Steimer:** Vertex traditionis. B–NY 1992; **K. Niederwimmer:** Die Didache. Gö [2]1993; **H. König–J. Lößl:** Kein zweiter Weg?: ZKG 107 (1996) 291–299; **F. R. Prostmeier:** Der Barnabasbrief. Gö 1999.

FERDINAND RUPERT PROSTMEIER

Zweiweltenlehre. In krit. Anknüpfung an die ↗Eleaten u. ↗Heraklit entwirft erstmals u. wirkungsgeschichtlich für den gesamten antiken u. spätantiken Platonismus maßgebend ↗Platon eine Z., indem er eine unsichtbare, einzig denk- u. erkennbare, zahlenmäßig geordnete Welt der ↗Ideen u. des ↗Seins v. der nur sinnlich wahrnehmbaren Welt des Werdens trennt, deren wirk- u. exemplarursächl. Vorbild die Ideenwelt ist. Diese wird v. ↗Xenokrates u. im ↗Mittelplatonismus mit dem göttl. Geist als dem höchsten Prinzip u. v. ↗Philon v. Alexandrien mit dem welttranszendenten u. zugleich die sinnenfällige Welt hervorbringenden ↗Logos identifiziert. Im chr. Denken erfolgt die Gleichsetzung der Ideenwelt mit dem innertrinitar. Logos. Sind in der griech. Patristik insbes. ↗Klemens v. Alexandrien u. ↗Origenes stark v. ihrer philon. Variante beeinflußt, so setzt sich die neuplaton. Transformationsgestalt (↗Plotin, ↗Porphyrios) der Z. in christlich modifizierter Form bei ↗Marius Victorinus sowie bei ↗Augustinus u. im gesamten lat. MA weitgehend durch.

In der Philos. der NZ wird v. I. ↗Kant zw. einer v. Naturgesetzen determinierten Sinnenwelt als dem Inbegriff der Erscheinungen u. einer rein intelligiblen Welt als dem Reich der Freiheit sowie der allein in der Vernunft gegründeten Gesetze unterschieden, welche zugleich den Grund der Sinnenwelt u. ihrer Gesetze in sich enthält; als Sinnen- u. Vernunftwesen gehört der Mensch beiden Welten an. In der Folge wird die trad. Z. vielfach einer radikalen Kritik unterzogen, so z.B. v. Emil Lask (1875–1915), weil sie die Geltungssphäre, als deren Prototyp er das sich aus zeitlosen Geltungseinheiten zusammensetzende Reich der Wahrheit betrachtet, als eine dritte Welt unberücksichtigt gelassen habe.

Lit.: **E. Lask:** Gesammelte Schr., hg. v. E. Herrigel, Bd. 2. Tü 1923; **H.-J. Krämer:** Der Ursprung der Geistmetaphysik. A [2]1967; **K. Kremer:** Gott u. Welt in der klass. Metaphysik. St u.a. 1969; Platonismus in der Philos. des MA, hg. v. **W. Beierwaltes.** Da 1969.

MARKUS ENDERS

Zwettl (Clara Vallis), OCist-Abtei im nord-östr. Waldviertel (Diöz. St. Pölten, früher Passau) wurde 1137 v. Hadmar I. v. Kuenring als Haus-Klr. gegr. u. v. ↗Heiligenkreuz besiedelt. Kaiserliche u. päpstl. Schutzprivilegien (1139/40) wirkten auf die künftige Exemtion hin. Die roman. Kirche wurde schon 1159 geweiht. Vom urspr. Klr. sind Kreuzgang (um 1130), Dormitorium (1190) u. Hochchor (1343–83) weithin erhalten. Die Verwüstung durch die Hussiten u. die übl. Fehden machten im 15. Jh. eine Befestigung erforderlich. Der innere Verfall im 16. Jh. wurde relativ rasch durch tüchtige Äbte wettgemacht. Z. war selbst 1938–45 nicht aufgehoben. Es hatte im 12. Jh. eine bedeutende Schreibschule. Die barocke Prunk-Bibl. besitzt noch 420 Handschriften. Das Stiftungsbuch, die sog. „Bärenhaut" (1327/28), ist eine Rarität. Z. hat eine echte Gründungsurkunde. Die „Annales Austro-Claravallenses" (W 1723–25) v. Abt Bernhard Link († 1671) u. L. ↗Janauscheks „Origines Cistercienses" (W 1877) sind v. bleibendem Wert. Z. betreut 19 Pfarreien, davon 13 inkorporierte, ein Inst. für Sängerknaben u. ein Bildungshaus. 2000: 22 Konventualen, 2 Kleriker.

Lit.: **FRA** Bd. 2/3; **Janauschek** 54, n. 133; Catalogus monasteriorum et personarum OCist. Ro 1996; **LMA** 9, 731 f.

GERHARD B. WINKLER

Zwick, *Johannes,* Reformator, * um 1496 Konstanz, † 23.10.1542 Bischofszell. Aus einer Konstanzer Patrizierfamilie stammend, studierte Z. in Freiburg, Bologna u. Basel Jurisprudenz. Zunächst dem Humanistenkreis um ↗Erasmus v. Rotterdam nahestehend, wandte er sich nach der Lektüre M. ↗Luthers der Reformation zu u. predigte diese seit 1522 auf einer Pfarrstelle in Riedlingen. Nach seiner Absetzung im Gefolge des Bauernkriegs kehrte Z. 1525 nach Konstanz zurück u. wurde dort neben A. ↗Blarer z. bedeutendsten Reformator der Reichsstadt. Zahlreiche Gutachten zu theol. Streitfragen ebenso wie katechet. Schr. lassen in ihm einen streitbaren Verfechter der ober-dt. Reformation erkennen, der durch Visitationen u. Predigten

auch außerhalb v. Konstanz, bes. im Thurgau, wirkte. Als Gesandter v. Konstanz unterschrieb er gemäß seinen Anweisungen die ↗Wittenberger Konkordie 1536 nicht, obgleich er die Unionsbestrebungen wohlwollend beurteilte. Die Aufnahme v. Konstanz in den Schweizerbund wurde 1539/40 v. Z. erfolgreich bekämpft, um die Verbindung mit den Schmalkaldenern nicht zu gefährden.

Lit.: **B. Moeller:** J. Z. u. die Reformation in Konstanz. Gt 1961; **K.J. Rüetschi:** J. Z. u. Heinrich Bullinger in ihren Briefen: Zwingliana 18 (1989/91) 337–342. FRANZ BRENDLE

Zwickauer Propheten (ZP.), v. M. ↗Luther geprägte Bez. für die schwärmerisch-sozialrevolutionär ausgerichteten Tuchmacher *Nikolaus Storch* u. *Thomas Drechsel* u. den Studenten *Markus Thomae,* die dem Kreis um Th. ↗Müntzer entstammten; nach Niederschlagung eines v. ihnen verantworteten Aufstands der Tuchknappen in Zwickau beteiligten sie sich Ende 1521 an den Unruhen in Wittenberg; erst Luther setzte ihnen durch seine „Invocavitpredigten“ (1522) ein Ende; die ZP. verwarfen Kindertaufe, jeden äußeren Kult, betonten das innere Wirken des Geistes u. kündigten ein v. „Pfaffen“ u. Gottlosen gereinigtes „Tausendjähriges Reich der Auserwählten“ (↗Chiliasmus) an; dazu beriefen sie sich auf unmittelbare Offenbarungen, Träume u. Visionen sowie auf Gespräche mit Gott. Fälschlicherweise leitete die spätere Gesch.-Schreibung die Täuferbewegung aus dem Umfeld der ZP. her.

Lit.: **RGG³** 6, 1951; **LThK²** 10, 1431. – **S. Hoyer:** Radikale Prediger u. soz. Umfeld. Bemerkungen zu Th. Müntzers Tätigkeit in Zwickau: R. Postel (Hg.): Reformation u. Revolution. St 1989, 155–169; **H.J. Diekmannshenke:** Die Schlagwörter der Radikalen der Reformationszeit (1520–36). Spuren utop. Bewußtseins. F 1994; **G. Seebaß:** Die Reformation u. ihre Außenseiter. Gesammelte Aufsätze u. Vorträge, hg. v. I. Dingel. Gö 1997. PETER LÜNING

Zwicker, *Daniel,* Arzt, Antitrinitarier, Ireniker, * 22.1.1612 Danzig, † 10.11.1678 Amsterdam; 1643 als ↗Sozinianer aus Danzig ausgewiesen; lebte ab 1657 in Amsterdam. Beeinflußt durch seine Kontakte mit poln. Sozinianern, ↗Böhmischen u. ↗Hutterischen Brüdern sowie holländ. ↗Kollegianten u. umgeben v. eigenen Anhängern, verf. er zahlr. Streit-Schr., die bis ins 18. Jh. hinein (zumeist negative) Reaktionen auslösten. Seine Vorschläge z. Wiedervereinigung der Kirchen sind utopisch. Z. begr. seine Angriffe auf die Trinitätslehre historisch.

WW: Irenicum Irenicorum. A 1658; Henoticum Christianorum. A 1662; Novi Foederis Josias. o. O. (A) 1670.

Lit.: **BLGNP** 4, 477 f. – **P. G. Bietenholz:** D. Z. Fi 1997. PETER G. BIETENHOLZ

Zwiefalten, ehem. OSB-Abtei (Patr. U. L. F.) im Land-Kr. Reutlingen; 1089 Eigen-Klr. der Grafen Kuno v. Wülflingen u. Luitold v. Achalm, v. ↗Hirsau besiedelt. Ab 1091 selbständige Abtei mit freier Abts- u. Vogtswahl. Unter Abt Ulrich II. (1095–1139) gehen Mönche nach ↗Kladrau u. ↗Neresheim. 1109 Weihe der Klr.-Kirche; um 1100 Errichtung eines Frauenklosters. Großer Wohlstand, reiche Bibl. u. Schreibschule (u. a. durch Abt Berthold [† 1169] als Chronist u. Gegner Kg. ↗Heinrichs IV.). Abt Ernst (1141–46, † 1147 auf dem 2. Kreuzzug) wird v. Konvent als Mart. verehrt. 1293 Übernahme des Dominikanerinnen-Klr. Mariaberg, später unter OSB-Regel. 1303–1491 gelangt die Schirmvogtei an Östr., dann an Württemberg. Unter Abt Georg Fischer (1474–1513) wirtschaftl. Aufschwung, strenge Regelobservanz u. Einfluß des Humanismus. In der Reformationszeit schwere Auseinandersetzungen mit dem Hzg. v. Württemberg. 1570 (Vertrag v. Speyer) Bestätigung des Sonderstatus der Abtei Z. im ev. Htm. Württemberg. 1603 Gründungs-Mitgl. der Schwäb. OSB-Kongregation, 1653 Beitritt z. Konföderation der Univ. Salzburg. 1686–1803 unterhält Z. ein Lyzeum in Ehingen (Donau) u. die erste dt. Herz-Jesu-Kirche. 1739–65 Errichtung der Klr.-Kirche u. a. nach Plänen v. J. M. ↗Fischer, Ausstattung u. a. v. J. M. ↗Feichtmayr u. F. J. ↗Spiegler. M. ↗Ziegelbauer (1689–1750) gilt als bedeutender Historiograph des OSB. 1750 Reichsunmittelbarkeit u. 1751 Mitgliedschaft im Schwäb. Reichsprälatenkollegium. 1802 Säkularisierung durch Württemberg. Ab 1812 Irrenanstalt, 1953 Psychiatr. Landeskrankenhaus.

Lit.: **GermBen** 5, 680–709 (QQ, Lit.). – **P. Lindner:** Fünf Profeßbücher süd-dt. OSB-Abteien, Bd. 3. M–Ke 1910; **G. Wieland:** Vom Colleg z. Konvikt Ehingen. Ehingen 1970; **W. Setzler:** Klr. Z. Sig 1979; **H.-J. Pretsch:** 900 Jahre OSB-Abtei Z. Ulm 1989. KONSTANTIN MAIER

Zwingli, *Huldrych,* Schweizer Reformator, * 1.1. 1484 Wildhaus (Toggenburg), † 11.10.1531 b. Kappel.

I. Leben: Für die Zeit vor Zürich fließen die QQ spärlich: Jugend, Ausbildung, erste Tätigkeit u. geistige Entwicklung bleiben relativ ungewiß. Nach dem Besuch der Univ. in Wien (1498–1502) u. Basel (1502–06) wirkte Z. als Priester in Glarus (1506–1516) u. Einsiedeln (1516–18). Intensive Lektüre schol., patr. sowie klass. Schr. u. zunehmender Austausch mit Humanisten fallen in diese Zeit. Z. begleitete Glarner Söldner auf Feldzügen, empfing eine jährl. Pension v. Papst u. nahm an einer Wallfahrt nach Aachen teil. Die literar. u. persönl. Begegnung mit ↗Erasmus v. Rotterdam (1516) wird z. biograph. Zäsur. – Die Wirksamkeit in ↗Zürich ist v. der Durchführung u. Ausbreitung der Reformation in der Stadt u. in der Eidgenossenschaft geprägt. Am 1.1.1519 trat Z. das Amt als Leutpriester am Großmünster an u. stellte sogleich in fortlaufender Auslegung bibl. Schr. Leben u. Werk Jesu als Vorbild dar. Die Bibel als einzige Grdl. für Lehre u. Leben v. Kirche u. Ges. setzte sich gegenüber den trad. Autoritäten (Hl. Schrift, Dogma, Konzilien, Papsttum) erst 1522 im öff. Konflikt um Fastenvorschriften, Hll.-Verehrung u. klösterl. Lebensform eindeutig durch. Dazu führte ein langjähriger Prozeß, bei dem die Lektüre der Bibel im Urtext, das Studium der Kirchenväter (↗Augustinus) u. der WW des Erasmus sowie die Vorgänge um M. ↗Luther auf Z. einwirkten. Nachdem er in der Ersten Zürcher Disputation v. 29.1.1523 mit 67 Thesen seine Predigttätigkeit gerechtfertigt hatte, beurteilte der Zürcher Rat diese als schriftgemäß u. verordnete allen Prädikanten die Predigt in Übereinstimmung mit der Hl. Schrift. Der Zweiten Zürcher Disputation über Kirchenschmuck u. Messe v. Okt. 1523 folgten schrittweise Neuerungen: Beseitigung des Kirchenschmucks (1524), Einf. der Abendmahlsfeier (1525), der Armen- u. Krankenfürsorge (1525), des Ehe- u. Sittengerichts (1526). Die Zuständigkeit des Rates in geistl. Fragen wurde v. Anhängern Z.s zunehmend bestritten, was schließlich z. Gemeindegründung der ↗Täufer in Zollikon

führte. – Nach der Festigung in Zürich trieb Z. die Ausbreitung der Reformation in der Eidgenossenschaft u. in Süd-Dtl. voran. ↗Bern, ↗Basel u. Schaffhausen führten die Reformation ein (1528–29). Zu Streitigkeiten zw. kath. u. reformator. Ständen kam es bei der Einf. der Reformation in den gemeinsam verwalteten „Gemeinen Herrschaften". Im zweiten Konflikt bei ↗Kappel schlugen die Innerschweizer die Zürcher am 11.10.1531 vernichtend. Z. starb auf dem Schlachtfeld.

II. Schriften: Das Werk Z.s umfaßt eine Zeitspanne v. über 20 Jahren, wobei der Hauptteil der Schr. aus Zürcher Zeit stammt. Z. schrieb Gedichte, Lieder, Briefe, Gutachten, Liturgien, überarbeitete Predigten zu theol. Traktaten, rechtfertigte u. verteidigte seinen Glauben in umfangreichen theol. Abhandlungen. Aus früher Zeit stammen *Das Fabelgedicht v. Ochsen* (1510) u. *Der Labyrinth* (1514/16), die sich mit der Stellung der Eidgenossenschaft in den aktuellen Soldbündnissen beschäftigen. Eine stattl. Zahl der theol. Traktate ging aus Predigten hervor, die z. Druck erheblich überarbeitet wurden: *Von Erkiesen u. Freiheit der Speisen* (1522) erweist die herrschende Fastenordnung als menschl. Satzung, weshalb ihre Geltung beschränkt ist; *Von Klarheit u. Gewißheit des Wortes Gottes* (1522) faßt das grundlegende Schriftprinzip zus.; *Eine Predigt v. der reinen Magd Maria* (1522) interpretiert die Lehre v. der Jungfrau Maria streng christologisch; *Von göttlicher u. menschlicher Gerechtigkeit* (1523) bestimmt das Verhältnis zw. göttl. u. menschl. Gesetzgebung u. kritisiert auf diesem Hintergrund das geltende Zins- u. Zehntwesen; *Der Hirt* (1524) thematisiert das Amt des Pfarrers; *Sermonis de providentia anamnema* (1530), eine umfangreiche lat. Abh. z. Vorsehung Gottes, die an die am ↗Marburger Religionsgespräch vor Land-Gf. ↗Philipp v. Hessen gehaltene Predigt anknüpft, behandelt pointiert zentrale theol. Fragen wie Gotteslehre, Anthropologie, Soteriologie, Abendmahl u. distanziert sich damit sowohl v. M. ↗Luther als auch v. der Willensfreiheit des ↗Erasmus v. Rotterdam. Auch andere theol. Abhh. entstehen aus aktuellem Anlaß: Der *Apologeticus Archeteles* (1522) rechtfertigt Z.s Verhalten im Fastenhandel u. lehnt die Autorität des Bf. ab. In *Wer Ursache gebe zu Aufruhr* (1524) bekämpft Z. die Bauernunruhen, geht in *Von der Taufe, v. der Wiedertaufe u. v. der Kindertaufe* (1525) gg. die Täufer vor, greift in *Eine klare Unterrichtung v. Nachtmahl Christi* (1526) die Realpräsenz an u. verteidigt die eigene, symbol. Auffassung. Als dogmat. Schr. Z.s sind bes. zu nennen die *Auslegen u. Gründe der Schlußreden* (1523), die umfangreichste Schr., in der er seine 67 Thesen z. Ersten Zürcher Disputation ausführt u. begr., der *De vera et falsa religione commentarius* (1525), in dem er im ersten Hauptteil die Grundlagen seiner Theol. u. im zweiten Hauptteil die kontroverstheol. Streitfragen darstellt, die *Fidei ratio* (1530) u. die *Christianae fidei expositio* (1531), die sich beide am Apostolicum ausrichten. Exegese u. Predigt sind im Vergleich etwa zu Luther u. J. ↗Calvin nur fragmentarisch überliefert. Bibelkommentare u. Übers. der „Zürcher Bibel" sind aus der „Prophezei" herausgewachsen, einem Kreis v. Chorherren, Pfarrern u. Lateinschülern, in dem die Zürcher Reformatoren regelmäßig bibl. Bücher im Urtext lasen, in Lateinisch auslegten u. die Ergebnisse in dt. Ansprache der Gemeinde zugänglich machten. Von den Kmtr. hat Z. allerdings nur zwei, zu Jesaja u. Jeremia, selbst herausgegeben. Schließlich hinterläßt Z. eine umfangreiche Korrespondenz. Insgesamt zeichnet sich das Werk Z.s durch humanist. Gelehrsamkeit, reformator. Schärfe u. theol. Profil aus.

III. Theologie: 1. *Dualismus.* Ein fundamentaler Grundzug prägt Z.s theol. Denken: die strikte Unterscheidung zw. Schöpfer u. Geschöpf, Himmel u. Erde, Geist u. Fleisch, Seele u. Leib. Diese Auffassung ist wesentlich beeinflußt durch ↗Erasmus v. Rotterdam u. ↗Augustinus u. bestätigt durch Lektüre entspr. Stellen im AT (Propheten) u. NT (Paulus). Kreatur kann in keinem Fall Trägerin des göttl. Heils sein. Diese Unterscheidung gibt die Handhabe zu scharfer Kritik an Lehre, Leben u. Autoritäten der trad. Kirche, die Z. als Menschenwerk identifiziert u. als Kreaturvergötterung ablehnt. – 2. *Geist u. Wort.* Alleinige Autorität kommt dem Wort Gottes zu. Das bibl. Wort kann für sich nicht Vermittler des Glaubens sein. Gott selber muß den Menschen ziehen (Joh 6,44) u. innerlich durch den Hl. Geist erleuchten, so daß er das bibl. als göttl. Wort versteht u. diesem vertraut. Jede wahre Erkenntnis Gottes u. des Menschen stammt daher v. Gott. – 3. *Gott* ist das Sein, v. dem alles Seiende abhängt. Gott ist das Gute, Bewegung u. Leben, Weisheit, Wissen u. Vorsehung, Güte u. Freigebigkeit. Die Betonung der Vorsehung unterstreicht die Souveränität Gottes sowie die Abhängigkeit des Menschen v. Gott u. wendet sich gg. Willensfreiheit u. Verdienst des Menschen. Als höchstes Gut ist Gott Vollkommenheit u. Gerechtigkeit, die er auch v. Menschen fordert. – 4. Der *Mensch* kann als Sünder diesem Anspruch niemals entsprechen. Z. unterscheidet Sünde als unheilbare Krankheit, die dem Menschen seit Adam angeboren ist u. die in der Selbstliebe des Menschen besteht, sowie als Übertretung des Gesetzes. Die Sündenkrankheit ist der Grund dafür, daß der Mensch weder sich selbst noch Gott erkennen kann. Gemeinschaft mit Gott ist ihm daher unmöglich. An diesem Faktum muß der Mensch verzweifeln. – 5. *Heilsgeschehen.* Im Rückruf Gottes an den gefallenen Adam ereignet sich das Heilsgeschehen Gottes für den Menschen. Dieser Rückruf präludiert das Heil für das Menschengeschlecht in Christus u. ist zugleich Ursprung u. Anfang v. „Religion", durch die der Mensch zu Gott strebt. – 6. *Jesus Christus* ist der Sohn Gottes, der für uns Menschen gestorben ist u. der Gerechtigkeit Gottes Genüge getan hat. Die Auffassung v. Opfertod Christi ist v. der Satisfaktionslehre ↗Anselms v. Canterbury geprägt. Die göttl. Natur Christi verbürgt das Heil u. wird daher betont. Zugleich unterstreicht Z., beeinflußt v. Erasmus, die Rolle Jesu als Lehrer u. Vorbild. – 7. Das Haupt der *Kirche* ist Christus, deren Glieder sind die Gläubigen. Die Kirche ist einerseits katholisch u. universal: verstreut über die ganze Welt, sichtbar für Gott, aber unsichtbar für die Menschen, anderseits ist sie lokal: sichtbar in der einzelnen Gemeinde vor Ort. Heilig ist sie, sofern sie in Christus bleibt, zugleich ist sie „vermischt", da ihr Gläubige u. Ungläubige angehören.

Z. betont die Einheit der Kirche, die durch den Hl. Geist verbürgt ist. Glieder der sichtbaren Kirche bekennen sich zu Christus, haben Anteil an den Sakramenten u. führen einen entspr. Lebenswandel. – 8. Die *Sakramente* bewirken nichts. Das Heil hängt an Gott allein. Gott verleiht den Glauben. Äußere Mittel sind dazu nicht notwendig, auch wenn Gott solche benützt. – 9. Die *Taufe* ist das Zeichen für den Gnadenbund Gottes, den er mit Adam, Abraham u. dem Volk Israel geschlossen hat u. der sich im Wesen nicht v. Bund in Christus unterscheidet. Die Taufe ist Zulassung zu diesem Bund, Aufnahme in die kirchl. Gemeinschaft, Verpflichtung z. chr. Leben. – 10. Im *Abendmahl* erinnern sich die Gläubigen an das eine Opfer Christi. Sie sagen Dank (Eucharistie) für die erwirkte Erlösung, bezeugen zugleich ihre Gemeinschaft mit Christus u. verpflichten sich gegenseitig zu einem würdigen Lebenswandel. Grundlegend ist der Glaube an Christus als Sohn Gottes, der nach seiner göttl. Natur gegenwärtig ist, nach seiner menschl. Natur aber z. Rechten Gottes sitzt. Die leibl. Ggw. od. das leibl. Essen Christi lehnt Z. ab, denn: „Der Geist ist es, der lebendig macht, das Fleisch hilft nichts" (Joh 6,63). Die Einsetzungsworte, „Das ist mein Leib", versteht Z. im Sinn v. „bedeutet". Die Wendung „Christus essen" (Joh 6) meint an Christus glauben. – 11. *Kirche u. Gesellschaft* fallen nahezu zus., weil sie beide nach der Übereinstimmung mit dem Willen Gottes streben. Während die weltl. Obrigkeit die menschl. Gerechtigkeit handhabt, die die äußere Ordnung erhält, verfährt die Kirche nach der inneren, göttl. Gerechtigkeit, der Übereinstimmung mit dem Gesetz Gottes, wobei die menschl. Gerechtigkeit ihren Maßstab in der göttlichen hat. Was die Kirche anbelangt, ist die Autorität der Obrigkeit auf äußere rel. Angelegenheiten beschränkt. Die Obrigkeit ordnet sich dem Wort Gottes unter, fragt nach der Zustimmung der Kirche, regelt das äußere Leben in Zürich nach dem Gesetz Gottes u. fördert die Verkündigung des Evangeliums. Kirche u. Ges. sind nicht zwei Bereiche nebeneinander, sondern ein Bereich unter der einen Herrschaft Gottes.

IV. Einfluß: 1. Die Einschätzung der Wirkung Z.s steht vor einer unumgängl. *Problematik:* Um den Einfluß verfolgen zu können, müßte z. einen das Wesen v. Z.s Wirken u. Werk eindeutig zu umschreiben sein. Die Auffassungen der Forsch. über die Eigenart v. Z.s Denken gehen aber auseinander. Zum anderen müßte die Beeinflussung an QQ aufgezeigt u. historisch-genetisch nachgezeichnet werden. In vielen Fällen sind zwar Anklänge u. Ähnlichkeiten zu ermitteln, biograph. Kontakte in der Korrespondenz festzustellen u. die Verbreitung der WW nachzuweisen, doch sagen sie wenig aus über einen unmittelbaren Einfluß. – 2. Dem Wirken u. Werk wurde mit dem gewaltsamen *Tod Z.s* abrupt ein Ende gesetzt. Die Ausbreitung der Reformation unter der Führung Zürichs war damit in der Deutschschweiz sowie in Süd-Dtl. empfindlich geschwächt u. im wesentlichen auf die vier Stadtstaaten Zürich, Bern, Basel u. Schaffhausen mit ihren Territorien begrenzt. Sowohl v. kath. wie v. luth. Seite wurde der Tod Z.s als gerechtes Gottesurteil über den Ketzer u. seine Machenschaften gedeutet. Selbst Weggefährten Z.s erschraken über das Ende des Reformators. – 3. *H. ↗Bullinger* hat Z. als Propheten u. Mart. verteidigt u. die Zweifel an der Integrität des Reformators ausgeräumt. In seiner über vierzigjährigen Amtszeit hat er sich zwar stets vorbehaltlos hinter Z. gestellt, doch hat er die Reformation Z.s bei der Weiterführung zweifellos umgeformt. Mögliche Einflüsse Z.s sind daher zunehmend vermittelt, beziehen sich auf einzelne Elemente od. einzelne Personen u. reichen v.a. in die Pfalz, die Niederlande, nach Ungarn, Engl. u. Schottland. Keine Kirche außerhalb der Eidgenossenschaft beruft sich ausdrücklich auf Z. – 4. Im Kampf mit den Täufern entwickelt Z. den Gedanken, daß Gott den gleichen Bund, den er mit Israel geschlossen hat, mit den Christen schließt. Die *Einheit des göttlichen Heilshandelns* fügt Volk Israel u. Kirche Christi, AT u. NT, Beschneidung u. Taufe, Passah u. Abendmahl zusammen. Dieser Ansatz wurde v. Bullinger systematisch ausgebaut u. sollte in der ref. ↗Föderaltheologie grundlegend werden. – 5. Die Zuordnung v. Kirche u. Staat in Zürich, die der Kirche nicht – wie etwa in Genf u. Basel – eine eigene Körperschaft z. Kirchenzucht einräumte, wurde v. Th. ↗Erastus in der Pfalz verfochten. Durch Vertreter wie John Whitgift u. R. ↗Hooker fand diese Auffassung modifiziert unter der Bez. des *Erastianismus* in Engl. u. Schottland weite Verbreitung. – 6. Z.s Theol. hat für die *katholische Tradition* keine Rolle gespielt. Bis ins 20. Jh. war die Einschätzung Z.s im Katholizismus mit polem. Klischees behaftet, die zeitgenöss. Gegner des Reformators wie J. ↗Fabri u. J. ↗Eck vorgezeichnet hatten. Oskar Vasella u. Jacques V. Pollet ist der Anstoß zu sachl. Behandlung u. ausgewogener Beurteilung zu verdanken.

WW: Sämtl. WW, hg. v. E. Egli u.a., 14 Bde. (CR 88–101). B–L–Z 1905–91: Übers.: Schriften (Ausw.), hg. v. Th. Brunnschweiler–S. Lutz, 4 Bde. Z 1995.

Lit.: *Bibliogr.:* **G. Finsler:** Z.-Bibliographie. Z 1897; **U. Gäbler:** H. Z. im 20. Jh. Z 1975 (Bibliogr. 1897–1972); Zwingliana 1–26 (1897–1999) mit Reg. 1897–1996 (1997) (ab 1972 jährl. Bibliogr.). – *Ferner:* **G.W. Locher:** Die Zwinglische Reformation im Rahmen der eur. KG. Gö–Z 1979; **U. Gäbler:** H. Z. Eine Einf. in sein Leben u. sein Werk. M 1983; **W. P. Stephens:** The Theology of H. Z. O 1986; **J. V. Pollet:** H. Z. et le zwinglianisme. P 1988; **[W.] P. Stephens:** Z. Einf. in sein Denken. Z 1997, engl. O 1992; Die Zürcher Reformation. Ausstrahlungen u. Rückwirkungen, hg. v. **A. Schindler–H. Stickelberger** (im Druck).

MARTIN SALLMANN

Zwischengesänge ↗Halleluja; ↗Responsorium.

Zwischenkirchliche Hilfe (ZH.) (engl. *Interchurch Aid*). 1. *Begriff.* „Zwischenkirchlich" bez. im Bereich der kath. Kirche die Beziehungen zw. versch. ↗Ortskirchen innerhalb der einen ↗Weltkirche. „Hilfe" meint jegl. Form v. Unterstützung – sei sie materieller, personeller, ideeller od. institutioneller Art.

2. *Geschichte u. Verständnis.* Auch wenn es eine Art ZH. zweifelsohne seit den Anfängen der Kirche gibt – vgl. beispielsweise die Kollekte des Paulus z. Unterstützung der Jerusalemer Gemeinde – u. auch wenn sie eine neue Dimension mit der globalen Ausbreitung des Christentums infolge der Kolonialisierungsprozesse seit dem 16. Jh. erreichte, so findet sie ihre eigtl. Bestimmung doch erst mit der Wendung „von der Westkirche z. Welt-

kirche" u. der theol. Fundierung in der Ekklesiologie des Vat. II. Denn erst mit der Anerkennung der relativen Autonomie der Ortskirchen in ↗*Lumen gentium*, mit der Anerkennung kultureller Pluralität innerhalb der Kirche (↗*Ad gentes*) z.B. durch die Einf. der Muttersprachen in die Liturgie u. durch die – v. den Dokumenten der Soziallehre vorbereitete u. in der Folge des Konzils insbes. in den Ländern der Dritten Welt vorangetriebene u. weiterentwickelte – soz. Situierung der Kirche an der Seite der Armen (GS; LG) entstand eine Situation, in der ZH. zu einer Verpflichtung insbes. der ökonomisch stärkeren Ortskirchen wurde, um nicht innerhalb der Kirche die soz. Spaltungen der Welt-Ges. einfach zu wiederholen. Gleichwohl darf auch die Notwendigkeit beispielsweise einer religiös-kulturellen, spir. ZH. durch die glaubensstarken u. kreativen „jungen" Kirchen für die etwas ausgebrannt wirkenden Ortskirchen in der nördl. Hemisphäre nicht unterschätzt werden.

3. *Kriterien.* Damit ZH. nicht entmündigend für die Empfänger wirkt, muß sie immer befristet (Hilfe z. Selbsthilfe) u./od. auf Gegenseitigkeit angelegt sein. So kann sie werden, was sie sein will: eine partnerschaftl. Hilfe, die darauf zielt, die Lebens- u. Zeugnisfähigkeit der Ortskirchen zu gewährleisten, u. zwar gerade auch für den Dienst an der Einheit der Welt (LG 1). Eine *Gefahr* der ZH. liegt darin, in einer falsch verstandenen Privilegierung der Glaubensbrüder u. -schwestern andere Bedürftigte zu benachteiligen u. damit die Bestimmung der Kirche aus den Augen zu verlieren, für *alle* Armen dazusein – unabhängig v. Religion, Geschlecht od. anderen Merkmalen (Mt 25).

Lit.: **W. Bühlmann:** Wo der Glaube lebt. Fr 1974; **G. Collet:** Das Missionsverständnis der Kirche in der gegenwärtigen Diskussion. Mz 1984; **A. Nolan:** Der Dienst an den Armen u. geistl. Wachsen. Bn–Be 1986; **Th. Sundermeier:** Konvivenz als Grundstruktur ökum. Existenz heute: W. Huber u.a. (Hg.): Ökum. Existenz heute. M 1986, 49–100; **M. Kehl:** Die Kirche. Wü 1992; **R. Hinz u.a.** (Hg.): Südafrika – die Konflikte der Welt in ‚einem' Land. Das ‚Damaskus-Dokument' – Stimmen zu einer ökum. Anfrage der Armen an die Reichen. HH 1993; **K. Piepel:** Lerngemeinschaft Weltkirche. Aachen 1993; **F. Weber** (Hg.): Frischer Wind aus dem Süden. Impulse aus den Basisgemeinden. I–W 1998. JOSEF SAYER

Zwischenzustand meint den Status des Menschen zw. ↗Tod u. endzeitl. Auferstehung. Während es darüber in der Hl. Schrift – was genauere Details angeht – nur unklare u. inkohärente Aussagen gibt (z.B. Lk 16,19ff.; 1 Thess 4,13ff.; 2 Kor 4,16ff.; Phil 1,21ff.; Offb 6,9f.; 20,4f.; dazu Hoffmann; Feuillet), bestimmt – aus antignost. Motiven heraus u. in Anknüpfung an zwischentestamentl. Ideen – eine Reihe v. Theologen der frühen Kirche den Z. als Wartestand der Seelen bis zu ihrer leibl. Auferstehung am Jüngsten Tag (↗Auferstehung der Toten, V. Theologie- u. dogmengeschichtlich; ↗Seele, V. Theologie- u. dogmengeschichtlich), wobei allerdings v. diesem Wartestand die Martyrer u. andere „privilegierte" Personen (Maria, Johannes usw.) ausgenommen sind. Auf der Linie dieser „Ausnahmen" entwickelte sich allmählich die Überzeugung, daß *jeder* Verstorbene (sofern sein Geschick nicht ↗Fegfeuer od. ↗Hölle heißt) mit seiner *Seele,* die sich im Tod v. Leib trennt, bereits unmittelbar nach dem Tod die himml. ↗Seligkeit findet, als ↗anima separata aber auf die Auferstehung des Leibes u. damit auf die Intensivierung ihrer Seligkeit (s. dazu Wetter) warten muß – eine Überzeugung, die sich endgültig erst mit der Dogmat. Konst. ↗*Benedictus Deus* (DH 1000) durchsetzte (u. immer wieder durch alternative Konzepte, z.B. durch die Idee M. ↗Luthers v. ↗Seelenschlaf, konterkariert wurde). Die mit der Bestimmung des Z. als Seligkeit der leiblosen Seele gegebenen Probleme u. Aporien (s. dazu Greshake) führten nicht wenige Theologen des 20. Jh. z. Auffassung v. einer „Auferstehung *im* Tod". Dies bedeutet für den Z.: Im Tod findet Vollendung der eine u. ganze Mensch mit Seele *und* Leib (wobei dieser nicht die phys. Materialität des Menschen [Knochen, Haut, Sehnen ...] meint, sondern sein ganzes wesenhaftes In-der-Welt-Sein, das im Tod in der Seele „versammelt" ist). Da aber jeder einzelne Mensch essentiell mit dem Ganzen der Wirklichkeit vernetzt ist u. weil Menschsein u. erst recht Christsein sich unabdingbar in der ↗Communio mit den anderen vollzieht, muß der eine u. ganze Mensch, der im Tod z. Leben erweckt wird, noch auf die Vollendung aller, die erst am Ende der Zeit gegeben sein kann, warten. Beide Konzeptionen, die v. der Seligkeit einer leiblosen Seele wie die v. der Vollendung des ganzen Menschen im Tod, kennen also ein Noch-nicht dieser Vollendung, ein Warten auf die universale Auferstehung. Demgegenüber finden sich – v.a. in der ev., aber z.T. auch in der kath. Theol. – Tendenzen, einen Z. ganz zu leugnen. So bemerkt P. ↗Althaus: „Gibt man der ... Auferstehung ihre volle Bedeutung, so muß die Lehre v. der Lebendigkeit im Z. preisgegeben werden. Hält man aber an dieser Lehre fest, so verliert der Jüngste Tag mit der Auferstehung ... jeden Ton ... Die aus dem Spätjudentum überkommene Vorstellung eines Z. ist der Schlupfwinkel für den Platonismus, für den Dualismus u. Individualismus der hellenist. Eschatologie geworden u. geblieben" (155f.). Zudem weist man auf die Inkommensurabilität v. ↗Zeit u. ↗Ewigkeit hin: Der Mensch stirbt aus der Zeit in die Ewigkeit u. damit sofort in den Jüngsten Tag hinein (E. ↗Brunner, Althaus, C. ↗Stange, Heinrich Ott; im kath. Bereich z.B. Gerhard Lohfink, Ulrich Lüke; s. dazu Greshake 1986, 250; 1998, 545f.). Diese These dürfte aber wohl kaum dem spezifisch bibl. Ewigkeitsbegriff entsprechen: Da Gott sich in Schöpfung u. Heils-Gesch. selbst „verzeitlicht" hat, bedeutet seine Ewigkeit nicht einfach Zeitlosigkeit, sondern Herrschaft über die Zeit, der er in Freiheit auch in sich selbst „Raum" gegeben hat. Biblisch gesehen ist Gott eben noch nicht „alles in allem" (1 Kor 15,28), sondern „wartet" auf Ende u. Vollendung der Zeit. Deshalb dürfte die Idee eines Z. unaufgebbar sein, wie dies auch v. kirchl. Lehramt – freilich im Rückgriff auf die Idee einer anima separata – betont wird (vgl. DH 4653).

Lit.: **A. Feuillet:** La demeure céleste et la destinée des chrétiens (2 Cor V, 1–10): RSR 44 (1956) 481–513; **A. Stuiber:** Refrigerium interim. Bn 1957; **N. Wicki:** Die Lehre v. der himml. Seligkeit ... Fri 1957; **F. Wetter:** Die Lehre Benedikts XII. v. intensiven Wachstum der Gottesschau. Ro 1958; **P. Hoffmann:** Die Toten in Christus. Ms 1966; **P. Althaus:** Die letzten Dinge. Gt [10]1977; **Rahner S** 12, 45ff.; **J. Ratzinger:** Eschatologie – Tod u. ewiges Leben. Rb 1977; **ders.:** Zwischen Tod u. Auferstehung: IKaZ 9 (1980) 209–223; **R. Blatnisky:** Tra la morte del Cristiano e la risurrezione universale: Sal 45 (1983) 440–459;

G. Greshake–G. Lohfink: Naherwartung – Auferstehung – Unsterblichkeit. Fr–Bs–W [5]1986; **G. Greshake:** Resurrectio Mortuorum. Da 1986; **ders.:** Auferstehung im Tod: ThPh 73 (1998) 538–557. GISBERT GRESHAKE

Zwitter. Beim *menschl. Phänomen* des Z. (med. *Hermaphroditismus verus*) sind die Keimelemente beider Geschlechter, also sowohl Hoden- als auch Eierstockgewebe vorhanden. Echte Z. sind selten. Eine vollkommene Ausreifung der Gonaden bis z. Spermium bzw. z. Ei kommt vor, wird aber für die Zuordnung eines Z. beim Menschen nicht gefordert. Menschliche echte Hermaphroditen können weder sich selbst noch andere Personen befruchten u. auch nicht konzipieren. Im Unterschied zu echten Z.n sind Pseudohermaphroditen (Schein-Z.) Personen, bei denen die Form des Genitals im Widerspruch z. anatom. Formation der Gonaden steht. Menstruationsblutungen treten bei etwa zwei Dritteln der Personen auf. Die Behandlung richtet sich nach der psych. Einstellung u. dem Urogenitalsystem. Eine operative Korrektur besteht aus der Entfernung des unerwünschten Gonadengewebes u. einem plast. Teil z. Angleichung an das gewünschte Geschlecht. Eine Hormonsubstitution ist bei mangelhaft hormonaktiven Gonaden u. nach operativer Korrektur notwendig.

Zwittrigkeit in der *Pflanzen- u. Tierwelt* ist häufiger u. bes. vielfältig; Hermaphroditismus wird hier definiert als die normale funktionelle Koexistenz v. Weiblichkeit u. Männlichkeit; es werden nebeneinander gleichzeitig funktionierende Fortpflanzungsorgane beider Geschlechter entwickelt. Bei den zeitl. Z.n werden weiblich od. männlich determinierte Fortpflanzungsorgane nicht gleichzeitig, sondern nacheinander in versch. Altersstadien ausgebildet u. funktionstüchtig.

Lit.: **A. E. Schindler–W. Haberlandt:** Echter Hermaphroditismus: O. Käser u. a. (Hg.): Gynäkologie u. Geburtshilfe, Bd. 1/1. St [2]1987, 2.29–2.33; **M. Breckwoldt:** Sexuelle Differenzierung u. ihre Störungen: G. Martius u. a. (Hg.): Lehrbuch der Gynäkologie u. Geburtshilfe. St 1996, 10f.; **O. Hess:** Zwittrigkeit: W. Seyffert u. a. (Hg.): Lehrbuch der Genetik. St u. a. 1998, Kap. 18.5.2. ELISABETH HEYWINKEL/LUTWIN BECK

Zwölf. Die „Z." stellen im NT die zwölf in Mk 3,16–19 parr. Mt 10,2ff.; Lk 6,14ff. (vgl. auch Apg 1,13) namentlich aufgeführten ↗Jünger dar, die innerhalb der Jüngerschaft Jesu als Gruppe mit einem eigenen Gruppenprofil hervortreten. Ihre Berufung u. „Einsetzung" durch Jesus vollzieht sich an den angegebenen Evv.-Stellen als ein besonderer Akt („prophetische Zeichenhandlung") mit offenkundiger symbol. Bedeutung, die sich im Rückblick auf die Konstituierung des Zwölf-Stämme-Volkes Israel (↗Stämme Israels) als Gottes „besonderes Eigentum" (Ex 19,5; 1 Petr 2,9) u. im Hinblick auf die eschatolog. ↗Sendung Jesu an Israel erschließt. Die durch den Ruf Jesu „geschaffene" (Mk 3,14) Gruppe der Z. versteht sich als zeichenhafte Darstellung der eschatolog. Neukonstituierung Israels aus den verstreuten zwölf Stämmen. Die Z., die nach dem Jesuslogion Lk 22,30 par. Mt 19,28 (Q) „die zwölf Stämme Israels richten" sollen, werden so zu einem Ausdr. der mit Jesu Auftreten u. Wirken beginnenden Erfüllung der alten Verheißung v. der endzeitl. Wiederherstellung Israels (vgl. Jes 49,6a.8). Dieses Verständnis v. der Berufung der Z., das mit guten Gründen Jesus selbst zugeschrieben werden kann (TRE 3, 433f.), hat schon innerhalb der ntl. Überl. eine theologisch beachtl. Wirkungs-Gesch. gefunden – bis hin zu den „zwölf Grundsteinen" des neuen Jerusalem, auf denen „die zwölf Namen der zwölf Apostel" geschrieben stehen (Offb 21,14). In Mk 3,14 richtet sich die Intention Jesu bes. auf die Aussendung der Z. z. Verkündigung des Evangeliums. Dementsprechend schildert Mk 6,7–13 den Vollzug der Aussendung der Z. durch Jesus u. danach 6,30 ihre Rückkehr zu ihm. Ohne daß die Ziel- u. Einsatzorte der Z. gen. werden, ist v. einer Verkündigung an *Israel* auszugehen, was durch Mt 10,5f. (vgl. 15,24) ausdrücklich „bestätigt" wird (freilich in Spannung z. universalen Sendung in Mt 28,19, vgl. auch schon Mk 13,10).

Aus diesem ersten Befund v. der Berufung u. Einsetzung der Z. durch Jesus ergibt sich, daß die Z. nicht erst eine Einrichtung der nachösterl. Frühzeit sind, sondern ihre Begründung schon im ird. Wirken Jesu u. in seinem urspr. Verständnis v. seiner Sendung an Israel hat. Auch die in den Evv. geläufige Benennung des ↗Judas Iskarioth als „einer der Z." (so Mk 14,10: ὁ εἷς τῶν δώδεκα) spricht hierfür. Dem entspricht auch, daß in 1 Kor 15,5, in einer frühen Bekenntnisformel, „die Z." – „die Formel benennt die Gruppe; nicht primär die Zahl ihrer Glieder" (Holtz 878) – als Adressat der Erscheinung des Auferstandenen gen. werden („genauer" Mt 28,16f.: „die elf Jünger ..."), womit die fundamentale, tragende Bedeutung der Z. in der frühen Kirche u. für sie angezeigt wird. Eben diese Bedeutung wird v. Lukas in der Apg näher entfaltet: Die zwölf ↗Apostel (Lk 6,13, in Apg durchweg, etwa 25mal, einfach „die Apostel"), die ihre Vollständigkeit durch die Nachwahl des ↗Matthias wiedererlangen (Apg 1,21–26), bilden das Leitungsgremium der ↗Urgemeinde.

So wenig zu bestreiten ist, daß die v. Lukas vorgestellten „zwölf Apostel" (so ausdrücklich Mt 10,2) bes. im Zshg. der späteren ekklesiolog. Leitidee der „Nachfolge der Apostel" (↗successio apostolica) Gesch. gemacht haben, so wenig ist die hervorragende Bedeutung der ↗„apostolischen Zeit" zu übersehen, für die die Z., unter ihnen bes. Petrus, u. mit u. neben ihnen Paulus u. Barnabas u. die gesamte Gruppe der „Apostel" (1 Kor 15,7) einstehen. Daß darin das urspr. Verständnis v. den Z. als endzeitl. Repräsentation Israels eine ekklesiologisch gezielte Abwandlung erfuhr, lag zweifellos im Gefälle dieser „apostolischen Zeit", die bald schon, mit der lk. Apg beginnend, das Ansehen einer ersten, initiativen Periode der „Kirchengeschichte" erlangte.

Lit.: **EWNT** 1, 874–880 (T. Holtz); **TRE** 3, 430–445 (J. Roloff). – **G. Klein:** Die zwölf Ap. Gö 1961; **W. Schmithals:** Das kirchl. Ap.-Amt Gö 1961; **J. Roloff:** Apostolat – Verkündigung – Kirche. Gt 1965, 138–168; **K. Kertelge:** Gemeinde u. Amt im NT. M 1972; **G. Schmahl:** Die Z. im Markus-Ev. Trier 1974; **B. Rigaux:** Die ‚Z.' in Gesch. u. Kerygma (1961): K. Kertelge (Hg.): Das kirchl. Amt im NT. Da 1977, 279–304; **W. Trilling:** Die Entstehung des Zwölferkreises: Stud. z. Jesus-Überl. St 1988, 185–208; **D. A. Koch:** Zwölferkreis u. Gottesvolk. Überlegungen z. Früh-Gesch. ntl. Ekklesiologie: Geist u. Kirche. FS E. Lessing. F 1995, 1–20; **J. P. Meier:** The circle of the Twelve: JBL 116 (1997) 635–672; **M. Zehetbauer:** Die Bedeutung des Zwölferkreises für die Botschaft Jesu: MThZ 49 (1998) 373–397; **A. G. van Aarde:** The historicity of the circle of the twelve: Hervormde Teologiese Studies 55 (1999) 795–826.

KARL KERTELGE

Zwölfprophetenbuch. 1. *Bezeichnung u. Bezeugung.* Die Bez. Z. geht über die Listen bibl. Bücher bei den Kirchenvätern u. Synoden des Ostens (vgl. τὸ Δωδεκαπρόφητον) sowie des Westens (vgl. Hieronymus in seiner Vg. „liber duodecim prophetarum" u. die Überschrift „Prophetae minores" entsprechend dem dt. Titel „Kleine Propheten") zurück auf die Rede v. den „Zwölf Propheten" im „Lob der Väter" Sir 49,10 um 180 vC. Die Bez. zielt einerseits auf die Eigenständigkeit v. zwölf prophet. Teilbüchern u. anderseits auf die Einheit derselben in einem Buch bzw. einer Rolle. Die ältesten Textzeugen des Z. aus Qumran (4Q 76–82), Naḥal Ḥever (8 ḤevXIIgr) u. Wadi Murabbaʿat (Mur 88) datieren aus der Mitte des 2. Jh. vC. bis in das 1. Jh. nC. u. bieten kein vollst. Z., stützen aber bzgl. der Abfolge ihrer Texte überwiegend die Anordnung der ↗Masoreten (Hos, Joel, Am, Obd, Jona, Mi, Nah, Hab, Zef, Hag, Sach, Mal). LXX differiert in der Reihenfolge bei den ersten sechs Teilbüchern des Z. (Hos, Am, Mi, Joel, Obd, Jona). In der jüd. Rezeption ist die masoret. Abfolge konstant geblieben. In der chr. Rezeption wurde sie durch den Einfluß des Hieronymus vorherrschend.

2. *Forschung.* Abgesehen v. punktuellen Einlassungen z. Vor-Gesch. des Z. konzentrierte sich die neuere Exegese auf das interne Wachstum der einzelnen Prophetenbücher. Ab Anfang der achtziger Jahre des 20. Jh. rückte die Einheit des Z. in den Blickpunkt entw. unter diachroner, redaktionskrit. Fragestellung od. unter dem Aspekt der synchron vorgehenden sog. Endtextexegese („canonical approach"). Derzeit ist die Diskussion um die Entstehung des Z. in vollem Gang. Weitgehende Einigkeit besteht in der Annahme eines längeren Prozesses des Zusammenwachsens. „Der theol. Wille, zwei Prophetenbücher [Hos, Am] aufeinander zu beziehen, der offensichtlich im 7. Jh. vC. einsetzte, hat eine lange Entwicklung eingeleitet. Am Ende dieser Entwicklung – knapp ein halbes Jt. später – steht das fertige Z." (Jeremias 1996, 53). Indizien dafür liefern die Prophetenbuchüberschriften, redaktionelle Vernetzungen am Anfang u. am Ende der einzelnen Prophetenbücher, durch das Z. durchgehende intertextuelle Verknüpfungen u. Rückschlüsse auf chronolog. Kriterien bei der Zuordnung einzelner Bücher. Als Schwerpunkte u. Stadien im Prozeß des Zusammenwachsens schälen sich heraus: die Primärgruppe Hos, Am, Mi, Zef, dann die spätere Mittelgruppe Obd, Nah, Hab u. die Schlußgruppe der eng verbundenen Hag, Sach. Strittig ist die Sonderrolle v. Joel; spät ein- bzw. zugefügt wurden Jona, Mal. Die Endkomposition des Z. hat strukturelle u. themat. Entsprechungen z. Endgestalt v. Jes 1–66 u. ist zugleich eingebunden in das gesamte Prophetenkorpus v. Jes bis Mal (vgl. Steck; Bosshard-Nepustil).

Lit.: *Forsch.-Geschichte:* **J. Jeremias:** Neuere Tendenzen der Forsch. an den kleinen Propheten: Perspectives in the Study of the Old Testament and Early Judaism. FS A. S. van der Woude. Lei–Boston–K 1998, 122–136; **I. Willi-Plein:** Das Z.: ThR 64 (1999) 351–395. – *Unters.:* **O. H. Steck:** Der Abschluß der Prophetie im AT. Nk 1991; **J. Nogalski:** Literary Precursors to the Book of the Twelve. B–NY 1993; **ders.:** Redactional Processes in the Book of the Twelve. B–NY 1993; **J. Jeremias:** Die Anfänge des Dodekapropheton: Hosea u. Amos: ders.: Hosea u. Amos. Tü 1996, 34–54; **E. Bosshard-Nepustil:** Rezeptionen v. Jes 1–39 im Z. Fri–Gö 1997; **A. Schart:** Die Entstehung des Z. B–NY 1998; **E. Zenger u.a.:** Einl. in das AT. St [3]1998, 467–472; **K. Koch:** Profetenbuchüberschriften: Verbindungslinien. FS W. H. Schmidt. Nk 2000, 165–186; **P. Brandt:** Das Arrangement der Schr. Israels in der jüd. u. chr. Bibel. Diss. masch. Bn 2000, 63–69. FRANK-LOTHAR HOSSFELD

Zwolle, Stadt in den Niederlanden (Prov. Overijssel), Zentrum der ↗Devotio moderna u. Standort zweier bedeutender Klr. der ↗Windesheimer Kongregation:

1) Agnetenberg: ↗Agnetenberg.

2) Bethlehem (Belheem), ehem. CanA-Stift (Patr. hl. Magd v. Bethlehem): 1307/09 v. Bernhard v. Vollenhoh, Dekan des Stifts ↗Deventer, auf seinem Besitz in Z. gegr. u. dem CanA-Stift in Doetinchem unterstellt. Nach 1391 (1396?) durch Prior Johannes Wuel (1391–1430) Reform des Klr. u. erfolgreicher Versuch, sich den Windesheimern anzuschließen. 1423 schuf er eine eigene Kongreg. unter der Leitung des Stifts in ↗Neuss (Ober-Klr.). 1430 Anschluß dieser Kongreg. an Windesheim, wo es eine bedeutende Rolle spielte; 1580 aufgehoben; Klr. z. großen Teil 1644/55 abgebrochen; Kirche erhalten, 1978–80 restauriert, heute Ausstellungsraum.

Lit.: Monasticon Windeshemense, Bd. 3. Bl 1980, 525–551; **I. Wormgoor:** Das Bethlehem-Klr. in Z.: Zwols historisch Jaarboek 4 (1984) 7–29. KARL SUSO FRANK

Zygote, die aus der Verschmelzung v. Ei- u. Samenzelle hervorgehende, mit einem doppelten Chromosomensatz (diploid) u. neuer genet. Information versehene Zelle. ↗Befruchtung; ↗Embryonenforschung; ↗Lebensbeginn. MARKUS VOGT

Zynismus. 1. Z. bez. ursprünglich die Lehre der altgriech. Philosophenschule der ↗Kyniker (v. griech. κύνη, Hund). Etymologisch umstritten ist die Frage, ob deren Name v. der Wirkstätte des Schulgründers Antisthenes – dem Gymnasium Kynosarges – herrührt od. ob es sich um einen Spottnamen handelt für die in animal. Einfachheit, Schamlosigkeit u. Streitlust lebenden Philosophen. Ihr schillerndster Vertreter war wohl der in einer Tonne hausende Diogenes v. Sinope im 4. Jh. vC., der den Menschen als ungefiederten Zweifüßler abtat u. den Weltenherrscher Alexander d. Gr. respektlos anwies, er solle ihm aus der Sonne gehen.

2. Im alltägl. Sprachgebrauch dagegen meint Z. den bewußt verletzenden, bissigen ↗Spott, der zumeist mit einer tiefen Verachtung konventioneller Moralvorstellungen einhergeht. Grundlegend für die Beurteilung des Z. ist, ob er als Machtmißbrauch (z. B. Ludwig XIV: „Der Staat bin ich") od. als Machtkritik (z. B. polit. Kabarett) auftritt. Somit kann Z. durchaus ein „Präludium echter Moral" (Ludwig Marcuse) sein.

Lit.: **P. Sloterdijk:** Kritik der zyn. Vernunft, 2 Bde. F 1983; **J. Bouveresso:** Rationalité et cynisme. P 1984; **G. Downing:** Cynics and Christian origins. E 1992; **L. E. Navia:** Classical cynicism: a critical study. Westport (Conn.) 1996; **T. Bewes:** Cynicism and postmodernity. Lo 1997; **R. Weber:** Zyn. Handeln. Prolegomena zu einer Pathologie der Moderne. F 1998.
GERALD RAUSCHER

Zypern (griech. Κύπρος, türk. Kıbrıs). 1. *Alte Kirche.* Die nahe der kleinasiat. u. syr. Küste gelegene Insel Z. ist die drittgrößte des Mittelmeers. Sie war als Station auf dem Weg nach Osten, aber auch wegen ihrer Landwirtschaft u. ihres Kupferbergbaus schon in der Antike v. Bedeutung. Nach Apg 11,19;

13,4–12 kam ↗Paulus 45/47 mit Barnabas auf seiner 1. Missionsreise nach Salamis, der Geburtsstadt des ↗Barnabas, u. predigte dort in der Synagoge. Nach Apg 15,36–39 kam Barnabas nach seinem Bruch mit Paulus zus. mit ↗Markus ein zweites Mal nach Z., wo er als Mart. gestorben sein soll. Auf dem Konzil v. ↗Nizäa (325) war Z. durch 3 Bf. vertreten. Nach den Konzilsunterschriften könnten am Ende des 4. Jh. 12–15 Btm. bestanden haben. Kirchlich unterstand Z. zunächst ↗Antiochien, wurde aber nach Auffindung des Barnabas-Grabes (488) autokephal.

2. *Mittelalter u. Neuzeit.* Z. hatte seit dem 7. Jh. einen Status zw. Griechen u. ↗Sarazenen, wurde im 10. Jh. in das byz. Reich eingefügt u. 1191 v. Kg. ↗Richard Löwenherz auf dem 3. Kreuzzug erobert. Dieser übergab Z. Guido v. Lusignan. Seitdem blieb Z. unter abendländ. Einfluß. 1571 begann mit der Eroberung ↗Famagustas die osman. Herrschaft mit der Ansiedlung v. Menschen aus dem osman. Reich z. Beaufsichtigung der griech. Bevölkerung. Unter der osman. Herrschaft behielt die orth. Kirche weitgehend ihre Autonomie. Erst als sie sich nach 1821 in die griech. Freiheitsbewegung einschaltete, kam es zu einem Klimawechsel. 1878 besetzte Engl. Z., 1925 wurde es Kronkolonie. 1955 begann der griechisch-zypr. Unabhängigkeitskampf. 1960 erhielt Z. die Unabhängigkeit. Der seit den fünfziger Jahren schwelende Konflikt zw. Griechen u. Türken führte 1963 z. Bürgerkrieg u. 1974 durch die Besetzung des Nordteils der Insel durch türk. Truppen z. Teilung in die griech. *Republik Z.* u. (die nur v. der Türkei anerkannte) *Türk. Republik Nordzypern.* Die orth. Kirche ist nationalgriechisch eingestellt u. stellte 1959–77 mit Ebf. ↗Makarios den ersten Staatspräsidenten.

3. *Gegenwart u. Statistik.* Von den insg. gut 800000 Einw. Z.s leben etwa 200000 (davon 30000 türk. Soldaten) im türk. Teil der Insel (3355 km² = 37% der Gesamtfläche [9251 km²]). Fast 80% der Gesamtbevölkerung bekennen sich z. griechisch-orth. Kirche, knapp 20% sind sunnit. muslim. Türken. Daneben gibt es kleine Gruppen v. Christen des lat. u. des maronit. Ritus. Die lat. Kirche (5 Gemeinden) untersteht dem lat. Patriarchen v. Jerusalem, die Maroniten besitzen ein Ebtm. u. 8 Gemeinden. Der Hl. Stuhl unterhält diplomat. Beziehungen mit der Republik Zypern.

Lit.: **StL⁷** 7, 709f. (G. Heinritz); **LMA** 9, 738–745 (J. Richard). – **D. W. Gill:** Paul's travel through Cyprus: Tyndale bulletin 46 (1995) 219–228; **P. Mertz:** Ein Staat, den es gar nicht gibt: Die Türk. Republik Nord-Z. u. der zerbrechl. Friede: LM 35/10 (1996) 26ff.; **G. Panagopulos:** Zur Entstehung der Autokephalie der Kirche Z.s: OFo 11 (1997) 11–19; **J. Richard:** Les révoltes chypriotes de 1191/92 et les inféodations de Guy de Lusignan: Montjoie. FS H. E. Mayer. Aldershot 1997, 123–128; **U. Piller:** Z., die ungelöste Krise. Pfaffenweiler 1997; **P. Tzermias:** Gesch. der Republik Z. Tü ³1998; **T. Papacostas:** Secular landholdings and Venetians in 12th-century Cyprus: ByZ 92 (1999) 479–501; **A. Filos-Patsantaras:** Die Entwicklung der Z.-Frage unter besonderer Berücksichtigung der geplanten EU-Mitgliedschaft der Republik Z.: Zs. für ausländ. öff. Recht u. Völkerrecht 59 (1999) 185–212.

ERWIN GATZ

Zyrene ↗Kyrene.

Žytomyr (dt. *Schitomir,* poln. *Żytomierz*), lat. Btm. in der ↗Ukraine (KProv. ↗Lemberg), seit 1998 unter dem Namen **Kyjiv–Ž.** (Kiovien.-Zytomerien.). Ž. gehörte v. Anfang an z. Btm. ↗Kiev (1321), v. dem nach 1667 ein Teil mit Ž. in Polen verblieb. 1798 wurde Ž. mit ↗Luck vereinigt u. der KProv. ↗Mohilev eingegliedert. 1921 ging das Btm. in der Ukrain. Sowjetrepublik auf u. wurde 1925 v. Luck getrennt. Unter der kommunist. Herrschaft wurde das kath. Leben unterdrückt. 1991 wurde erneut ein Bf. ernannt. – 222300 km²; 2000: 300000 Katholiken (1,6%) in 130 Pfarreien. □ Rußland, Ukraine, Bd. 8 (s. v. Zhytomyr).

Lit.: **AAS** 17 (1925) 521.

JAN KOPIEC